

आचार्य
श्रीप्रियवत्सलभगूरि
स्मारक ग्रंथ

श्री महावीर जैन विद्यालय प्रकाशन

ĀCĀRYA VIJAYAVALLABHASŪRI COMMEMORATION VOLUME

Published by
SHRI MAHAVIRA JAINA VIDYALAYA
Gowalia Tank Road
Bombay 26

1956

Price
Rupees seventeen and annas eight

Printed by V P Bhagwat at Mouj Printing Bureau, Khatau Wadi, Bombay 4 and
Published by Shri Chandulal Sarabhai Modi and Shri Chandulal Vardhman Shah,
Honorary Secretaries, Shri Mahavira Jaina Vidyalaya, Gowalia Tank Road, Bombay 26

આ મુખ

જૈન શ્રીસંઘની વિભૂતિસમા જ્ઞાન-તપોમૂર્તિ જૈનશાસનપ્રભાવક સૂરિપ્રવર આચાર્યભગવાન શ્રીવિજય-વહ્નિભસ્ત્રિ મહારાજશ્રીના સ્મારક ગ્રંથનું આમુખ લલ્લવું એ મહાસદ્ભાગ્યની વાત છે.

વિજયવહ્નિભસ્ત્રિ એટલે—જેમણે અનેકાનેક-મહાગુણભંડાર અનુપમેય પરમગુરુદેવ શ્રીવિજયાનંદસૂરિ ગુરુના પરમપાત્રન ચરણોની અનન્યભાવે સેવા કરી હતી, જેમણે એ ગુરુવરના અતલ જીવનસાગરને અવગાહવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, જેમણે એ ગુરુદેવની ગંભીર જીવનગંગામાથી ઉદાત્ત ભાવનાઓ અને વિચારોના નિર્મલ નીર ખોબલે ખોબલે પીધા અને પચાવ્યા હતા, જેમણે હંસ બનીને એ આરાધ્ય ગુરુના માનસસરોવરમાથી અવસરે અવસરે ઝલ્લડીને કિનારે આવેલા અતુલ ધીરજ, સમતા, કાર્યદક્ષતા, દીર્ઘદર્શિતા, શંત અને આહોપુરુષિકા રૂપ મોતીઓનો ચારો ચર્યો હતો—એવી એક વિભૂતિસ્વરૂપ જૈનસંઘની વિરલ વ્યક્તિ અથવા પરમારાધ્ય ગુરુદેવ શ્રીવિજયાનંદસૂરિ મહારાજની છાયામૂર્તિ.

આવી વિરલ વ્યક્તિ જૈનશાસન અને જૈન શ્રીસંઘને સાપડે, એ જૈનશાસન અને જૈન શ્રીસંઘના મહાન અમ્યુદય અને સૌભાગ્યની જ વાત ગણાય. આજે એ તેજોમૂર્તિ મહાવિભૂતિ આપણી નજર સામેથી દૂર હોવા છતાં એની ઝલ્લડીતી જીવનજ્યોતિના પુંજ સ્વરૂપે આપણાથી દૂર નહીં, પણ આપણી સામે જ દિવ્ય હાસ વેરતી બેઠી કે ઝમી હોય એમ જ આપણને ભાસે છે.

પૂજ્યચરણ આચાર્યભગવાન શ્રીવિજયવહ્નિભસ્ત્રિ મહારાજશ્રીના જીવનનું શાત અને ગંભીરપણે ચિંતન કે સ્વરૂપ અવલોકન કરીએ તો જણાશે કે એમા જીવનસાધના, ધર્મસાધના, શાસનસેવાસાધનાને લગતા અનેક પુરુષાર્થ-પૂર્ણ યોગ્યતાના બીજો પડ્યા હતા; પછી એ બીજો મળે જીવનની પરિસ્થિતિ અને પ્રવાહને અનુસારે વિકસ્યા, અર્ધવિકસ્યા કે અર્ધવિકસ્યા રહ્યા હોય; આમ છતાં એ વાતમા તો લેશ પણ શંકાને સ્થાન નથી કે એ જીવન એક મહાતેજોરાશિ હતું. એ તેજોરાશિએ જૈનપ્રજાને ઘણા ઘણા અજ્ઞાત માર્ગોનું જ્ઞાન અને માન કરાવ્યા છે.

પૂજ્યપદ જ્ઞાનતપોમૂર્તિ આચાર્યભગવાન શ્રીવિજયવહ્નિભસ્ત્રિ મહારાજશ્રીનું જીવન જેવું વ્યાપક અને સમૃદ્ધ હતું તેવો જ તેમની જીવનસ્મૃતિ-યાદગીરીને તાજી કરતો આ સ્મારક ગ્રંથ પણ વ્યાપક અને સમૃદ્ધ બન્યો છે. આ આજના ગ્રંથમા માત્ર શરૂઆતના અમુક પાના જ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીના સાહજિક-અનલકારિક જીવનચરિત્રે રોક્યા છે, તે સિવાયનો આજનો ગ્રંથ વિદ્વદ્ભોગ્ય અને પ્રજાના ચૈતન્યને પોષતા વિવિધ લેખો અને વિપુલ ચિત્રાદિ સામગ્રીથી સમૃદ્ધ છે.

પ્રસ્તુત સ્મારક ગ્રંથ ગુજરાતી, હિંદી અને અંગ્રેજી એમ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાએલો છે. એ ત્રણ વિભાગના વિદ્વાન સંપાદકો સ્વચ્છ પ્રેરણા પામેલ સમર્થ લેખકો અને સંશોધકો છે. એ દરેક વિદ્વાનોના

વ્યક્તિત્વથી હું અગત રીતે સર્પર્ણપણે પરિચિત હોઈ, સ્વાતરીથી કહી શકું છું કે એ વધાય સપાદકો સુયોગ્ય સપાદકો છે. આવી વ્યક્તિઓની કીમતી સેવા મેલવવા માટે સ્મારક ગ્રંથના યોજકો ગ્વરેલ્લર જ માગ્યશાલી છે એમ કહેવામા હું જરાગે અતિશયોક્તિ નથી કરતો.

સ્મારક ગ્રંથ માટે માનનીય લેલ્લકોળ સામગ્રી પળ ઠીક ઠીક પૂરી પાડી છે. ઘણે વિભાગમાની લેલ્લસામગ્રી લે વિભાગમા લેલ્લચાલેલી છે. પલેલા વિભાગમા પૂજ્યપાદ આચાર્યમહારાજશ્રીના જીવનપ્રવાદને સ્પર્શતા લેલ્લો અને કવિતાઓનો સગ્રહ છે. ળીજા વિભાગમા વિદ્વદ્ભોગ્ય વિપુલ સાલ્લિત્તગાદની છે. આ વિભાગમા અલ્લિભા, અનેકાતવાદ, કર્મવાદ અને યોગ લેવા તાલ્લિક લેલ્લો આવેલ છે શિલ્લણ અને માપ્રાસાહિત્ય વિપયક લેલ્લો પળ છે. શિલ્પ, સ્થાપત્ય, મૂર્તિવિધાન, પ્રાચીન મલ્લિરો, ચિત્રકલા લ્લગેરેનો પર્લિચય આપતી લેલ્લમાલા પળ આ વિભાગમા છે. પ્રાચીન આચાર્યો, ગુરુપરપરા, ગ્રંથપર્લિચય, રાજાઓ, મિલ્લકાઓ, મહાવીરજીવન લ્લગેરેને લ્લગતી ળેતિહાસિક સામગ્રી પળ આવી છે. લેવ-લેવીઓ, યજ્ઞ યજ્ઞિનીઓ, તીર્થલ્લગેરો, જૈનસાધ્વીઓ અને આચાર્યોની મૂર્તિઓ વિપયક લેલ્લો પળ આમા સમાયા છે. આ રીતે અલ્લિસમૃદ્ધ વિવિધ સાહિત્યસામગ્રીનો આમા સમાલેશ થયો છે આ પ્રકારની વિવિધ સામગ્રીલાલા આ સ્મારક ગ્રંથનો મહત્તામા આપેલ વિવિધ ચિત્રસામગ્રી અને તમર્લ્લારોળ ઘણો મહત્ત્વનો ઁમેરો કર્યો છે.

ઁપર જ્ઞાલ્લ્યુ તે પ્રમાણે આ યાદગાર સ્મારક ગ્રંથને જે મહત્તા લરી છે તેમા વિદ્વાન સપાદકો, લેલ્લકો અને વિવિધ સામગ્રી પૂરી પાડનાર મહાનુભાવોળ અને લ્લાસ કરીને સ્મારક ગ્રંથના યોજક મહાનુભાવ સઁજ્ઞનોના અથાગ સ્વતભર્યા પર્લિશ્રમે મોટો ભાગ ભજલ્લ્યો છે. ઁટલે સ્મારક ગ્રંથના યોજકો ગ્વરેલ્લર ગર્વ લઈ શલ્કે તેલ્લો આ સ્મારક ગ્રંથ લ્લન્યો છે.

અંતમા સ્વર્ગલાસી ગુરુલેવ શ્રીઆચાર્યભગલાનની પલિત્ર સેલામા સ્મારક ગ્રંથના યોજકો અને સહકારીઓ સાથે હું પળ ઁ પલિત્ર ગુરુલેવની સેલામા મારી આતર્લિક સેલાજલ્લિ આલરપૂર્લ્લક અર્પણ કરૂ છું.

મુનિ પુણ્યવિજય

નિવેદન

સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।

પૂજ્ય ઉમાસ્વાતિ મહારાજે મોક્ષમાર્ગની આરાધના માટે મુખ્ય ત્રણ વસ્તુઓ ઉપર માર મૂક્યો છેઃ સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય. માનવદેહ પામી આપણે જો કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય તો તે આ જ છે. જીવનને ઊર્ધ્વગામી બનાવી મોક્ષપ્રાપ્તિનો એ જ એક રાજમાર્ગ છે.

પણ આવા આ રાજમાર્ગ પર કોઈ કોઈ વચ્ચે મંચકર અંધારા છવાઈ જાય છે ત્યારે પોતાની જ્ઞાનરૂપી જ્યોતથી તેને અજવાળવા કોઈ મહાપ્રતાપી ધર્મપુરુષની જરૂર ઊભી થાય છે. આવો એક ધર્મપુરુષ પોતાની જીવન-સુવાસ પ્રસરાવી આપણી વચ્ચેથી હમણા જ વિદાય થયો. તેનું નામ હતું આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી. એ સાચા અર્થમાં ધર્મપુરુષ હતા. સમાજમાં પ્રસરેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરવા માટે તેમણે જે કાંઈ કર્યું તે અદ્ભુત હતું, બીજા કોઈથી ભાગ્યે જ બની શકે એવું હતું. સમાજ પરનું તેમનું આ ઋણ કદી ન વિસરી શકાય તેવું છે. સામૂહિક અને વ્યક્તિગત રીતે એમણે કરેલા ઉપકારો કદી ન ભૂલી શકાય એવા છે.

આપણી સંસ્કૃતિના સરક્ષકો છે અરિહતો, સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો અને સાધુઓ એમણે આપણી ઉજ્જ્વલ પ્રણાલિકાને વધુ ઉજ્જ્વલ બનાવી છે—આપણા સાંસ્કૃતિક વિકાસ અને ચિંતનમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે. આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી આવા સિદ્ધો-સંતાપમાના એક હતા. અર્વાચીન સમાજના સાંસ્કૃતિક વિકાસ માટે તેમણે અથાક પ્રયત્નો કર્યા અને તેઓ સિદ્ધિને વર્યા. તેમના આ કાર્યનું મૂલ્યાંકન કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી, છતાં એમના એ મહાન કાર્યને એક નાનીસી અંજલિ અર્પવાના નમ્ર પ્રયાસરૂપે આ ગ્રંથ પ્રગટ કરવાનું અમે સાહસ કર્યું છે. સમાજના ઉત્કર્ષ માટે આચાર્યશ્રીએ શા શા પ્રયત્નો કર્યા, તેમનો આ ઉપકાર કેટલો મોટો હતો, એનો યત્નિચિત રહ્યાલ આ ગ્રંથ આપશે એવું અમારું માનવું છે. આ ગ્રંથને આચાર્યશ્રીના નામ અને કામને ગૌરવ અર્પે એવો બનાવવાના સજાગ પ્રયત્નો સંપાદકો અને પ્રકાશકોએ કર્યા છે. આ પ્રયાસ કેટલે અંશે સફળ થયો છે એ તો સમાજ અને વાચકવર્ગે જ કહેવું રહ્યું.

કોઈ પણ મહાપુરુષના જીવનની સમીક્ષા કરવાનું કામ સહેલું નથી. આચાર્યશ્રી માટે પણ આમ જ બન્યું છે. એમાં વઢી એ મહાન આત્માના અનેક ઉપકારો આપણા સમાજ પર છે એટલે એ સમીક્ષાનું કામ વધુ મુશ્કેલ બને છે. આપણને—એમણે આપણા પર કરેલા અનેક ઉપકારો—અનુગ્રહોને લીધે—એમના ગુણોનું જ દર્શન થાય એ સ્વાભાવિક છે. પરિણામે આ ગ્રંથમાં એમના ગુણગાન જ આપણી નજરે પડે તો તે ક્ષમ્ય જ ગણાશે.

આચાર્યશ્રીને જે પ્રવૃત્તિઓ અતિપ્રિય હતી એમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય મુખ્ય છે. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના પ્રેરણાદાતા, પ્રોત્સાહક અને પ્રણેતા આચાર્યશ્રી હતા. આ સંસ્થાની અનેક સ્મૃતિઓ આચાર્યશ્રી સાથે સંકળાયેલી છે, પરિણામે આ ગ્રંથ પ્રગટ કરવાનું ઠર્યું અને આજે અનેકોના આશીર્વાદ સાથે એ બહાર પડે છે. આચાર્યશ્રીએ જીવનના છેલ્લા કેટલાક મહિના આ સંસ્થામાં પસાર કર્યા હતા અને આ સંસ્થાને તથા તેના કાર્યવાહકોને એમની સેવાનો લાભ મળ્યો હતો. તેમાંથી સાપડેલી પ્રેરણાનું એક સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં છે.

આચાર્યશ્રીનું સમગ્ર પણ ટૂંકું જીવનદર્શન કરાવવાનો નમ્ર પ્રયામ આ ગ્રંથમાં થયો છે, અને તે સાથે જૈનસંસ્કૃતિ અને સંશોધનને લગતું સારું એવું સાહિત્ય પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથ એ રીતે આચાર્યશ્રીના

જીવનની મીઠી સુવાસ લઈને આવે છે, અને જ સાચે એવો પાઠ પણ શીખવે છે કે જો કોઈ પણ માનવી ધોમ્ય રીતે પુરુષાર્થ કરે તો ગરબ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે.

આ ગ્રંથનું કાર્ય સરલ રીતે હાથ ધરવા નીચે જણાવેલ સમ્યોની એક સમિતિ શ્રી મહાર્વાજ જન વિગ્નાલયની વ્યવસ્થાપક સમિતિના નીમી હતી :

૧. શ્રી પરમાનંદ કુવરજી કાપડીયા	૬. શ્રી નિમનલાલ જેવદ શાહ
૨. શ્રી પ્રમદ્મુલ સુરચંદ્ર વટામી	૭. શ્રી સેવનીલાલ નિમનલાલ શાહ
૩. શ્રી ફુલચંદ શામજી	૮. શ્રી કાન્તિલાલ ડાહ્યાભાઈ કોરા
૪. શ્રી રતિલાલ ચિમનલાલ કોઠારી	૯. શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ
૫. શ્રી કાન્તિલાલ ઝગદચંદ વરોડિયા	૧૦. શ્રી ચંદુલાલ સાગભાઈ મોદી

સમિતિના આ સમ્યોજ ગ્રંથને તૈયાર કરવામાં સમય અને શક્તિનો જે ભોગ આપ્યો છે તે વડલ તેમના હાર્દિક આભારી છીએ.

ગુજરાતી વિભાગનું સંપાદનકાર્ય ડૉ. મોગીલાલ જે. સાહેસરા, એમ. જી., પી.એન્. ડી., ડૉ. ઉમાકાન્ત પ્રે. શાહ, એમ. જી., પી.એન્. ડી. અને શ્રી નાગકુમાર ના. મકાતી, બી. જી., એ.એન્. બી. એ, હિંદી વિભાગનું સંપાદન પ્રા. પૃથ્વીરાજ જૈન, એમ. જી. ને અને અંગ્રેજી વિભાગનું સંપાદન ડૉ. મોતીચંદ્ર, પી.એન્. ડી. (લડન), ડૉ. જગદીશચંદ્ર સી. જૈન, એમ. જી., પી.એન્. ડી. અને શ્રી ચિમનલાલ જે. શાહ, એમ. જી. એ કરેલ છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે તેઓએ જૈન ઇતિહાસ, સાહિત્ય, કલા અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો પર લેખો મેળવવા ભારતના તેમ જ પરદેશના વિદ્વાનોનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને સારો એવો સહકાર પણ મેળવ્યો. આ બદલ વધા વિદ્વાન લેખકો અને ગ્રંથો વિભાગના સંપાદકોનો અમે અંતઃકરુણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

આચાર્યશ્રીના જીવનચરિત્ર વિભાગ આ સ્મારક ગ્રંથનું એક મહત્વનું અંગ છે, અને તે તૈયાર કરી આપવા માટે શ્રી પી. કે. શાહ, એમ. જી. ના અમે ત્યાસ ઋણી છીએ. પ્રાપ્ત થયેલી સામગ્રી લક્ષમાં લેતા ગ્રંથનું કદ ધાર્યા કરતા ઓછું જ વધી ગયું છે અને તેથી કેટલીક સારી કૃતિઓ સ્થલસંકોચને લીધે સંપાદકોને છોડી દેવી પડી છે. આ માટે લેખકો અને કલાકારોની ક્ષમા યાચીએ છીએ, અને તેઓએ આપેલ સહકાર બદલ આભારી છીએ.

ગ્રંથની ઉપયોગિતા વધારવામાં આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિ, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી તથા મુનિશ્રી યશો-વિજયજી તરફથી માર્ગદર્શન, પ્રેરણા અને સહકાર મળેલ છે. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ ગ્રંથની પ્રારંભિક તૈયારીથી માંડી છેવટ સુધી પ્રેરણા અને અપૂર્વ સહકાર અર્પી ગ્રંથની ઉપયોગિતા ઘણી વધારી છે. તેઓશ્રીને લખેલ આમુલ્ય ગ્રંથના કીર્તિકલશ રૂપ બને છે. સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલાની સામગ્રી શ્રી આર. ભારદ્વાજ, શ્રી જગન મહેતા, શ્રી બાબુભાઈ ભાવનગરી, શ્રી બાબુભાઈ મિસ્ત્રી, ડૉ. ઉમાકાન્ત શાહ, અને વીજા અનેક ભાઈઓ તરફથી મળી છે તે માટે સંસ્થા તેઓની ઋણી છે. ગ્રંથનું આવરણ પટ તૈયાર કરી આપવામાં ચિત્રકાર શ્રી સી. નરેને જે મદદ કરી છે તે બદલ હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ. કલાસામગ્રી અંગે ગુજરાતના સિદ્ધહસ્ત કલાકાર શ્રી રવિશંકર રાવલ તરફથી ઓછું સહકાર મળેલ છે. સ્વાસ્થ્ય બરાબર ન હોવા છતાં ગ્રંથના સુશોભન પાછળ તેઓએ જે પરિશ્રમ લીધો છે તે બદલ અમે તેમના હમેશના ઋણી છીએ. આર્કિઓ-લૉજિકલ સર્વે ઑફ ઇન્ડિયા તેમ જ પટના, વડોદરા અને મુંબઈ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર તરફથી ચિત્રસામગ્રી અંગે ઘણો સહકાર મળ્યો તે બદલ સંસ્થા તેમનો અત્યંત આભાર માને છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાનમંદિર (પાટણ), શ્રી વિજયનેમિસૂરિ જ્ઞાનમંદાર (અમદાવાદ), શ્રી ભ્રાતૃચંદ્રસૂરિ જ્ઞાનમંદાર (અમદાવાદ) અને શ્રી શાન્તિનાથ પ્રાચીન તાલપત્રીય જૈન જ્ઞાનમંદાર(ખખાત)ના કાર્યવાહકોએ

ऐतिहासिक प्रतोंना चित्रो; अने श्रीनेमिनाथजी अने श्रीरूपभदेवना जन्म अने जीवनघटनांनी वे सुवर्णाक्षरी प्रतोंना ब्लॉक श्री साराभाई नवाबे आपी ग्रन्थनी उपयोगिता वधारी ते माटे तेमनो सर्वेनो अमे आभार मानीए छीए. दरेक लेखने अते मथुराना जैन शिल्पनी ऐतिहासिक विविध सूचक चित्रसामग्री मूकेल छे. आ सामग्री माटे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डियाना अमे ग्वास ऋणी छीए.

मुद्रणकाम ए ग्रन्थनु महत्त्वनु अंग छे, अने आ कार्य श्री मौज प्रिन्टिंग ब्यूरोना श्री विष्णु पी. भागवते खास चीवटथी पार पाडेल छे. आ माटे श्री भागवत अने तेमना सहकार्यकर्ताओनो आभार मानवानी अमे सहर्ष तक लईए छीए. प्राचीन ऐतिहासिक प्रतोंना रगीन चित्रोनु मुद्रणकार्य मुदर रीते करवा माटे अमदावादना दीपक प्रिन्टरीना श्री नटुभाई रावतनो पण हार्दिक आभार मानीए छीए. ते ऊपरात श्री एन्. ए. गोरे, श्री जीवनलाल जानी, श्री शकरराव दामले, श्री नरेन्द्र रावळ, श्री नवीनचंद्र अं. शाह, श्री के. पारसमल अने श्री प्रवीणचंद्र के. शाहना ग्रन्थना संपादन तथा मुद्रणकार्यमा सहकारा थवा माटे आभारी छीए.

आवो विपुल ग्रन्थ अनेक बंधुओना हार्दिक सहकारना परिणामे ज तैयार करी शकाय. आ ग्रन्थ माटेनी सामग्री एकठी करवाथी माडी प्रकाशन माटे दिनरात चिन्ता सेवनार अने तनतोड महेनत करनार अनेक व्यक्तिओ छे. आ सौनो व्यक्तिगत उल्लेख करवानुं न बनी शक्युं होय तो अे माटे अमे तेमनी क्षमा मागीअे छीअे. टूंकमा, जेणे जेणे आ कार्यने सफल बनाववामा मदद करी छे ते सौनो अमे अंतःकरणपूर्वक आभार मानीए छीए.

गुरु प्रत्येनी भक्तिथी जन्मेला आ प्रयासमा जो काई क्षति रहेवा पामी होय तथा जाण्येअजाण्ये कोईने पण अन्याय थयो होय, उत्सृष्टप्ररूपणा थई होय तेम ज मुद्रणदोष रही गयो होय तो ते माटे अमे सौ कोईनी क्षमा याचीए छीए.

अंतमा आचार्यश्रीना जीवननी प्रेरणा झील्लिने जन्मेली आ कृति सौ कोईनो आदर पामशे अने अन्य जीवोनों आत्मोत्कर्ष साधवामा मददरूप नीवडशे एवी अभिलाषा अने श्रद्धा साथे अमे विरमीए छीए.

शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः ॥

गोवाळीआ टॅक रोड : सुंबई, २६
फागण सुदि १५, सं. २०१२

चंदुलाल साराभाई मोदी
चंदुलाल वर्धमान शाह
मत्रीओ, श्री महावीर जैन विद्यालय

સપાદક મટલ

ગુજરાતી વિભાગ

ડૉ. ભોગીલાલ જ સાંઢેસરા, ઁમ્. ઁ, પીઁન્ ડી.

ડૉ. ઁમાકાન્ત પ્રે. શાન્, ઁમ્ ઁ., પીઁન્ ડી.

શ્રી નાગકુમાર ના. મકાતી, બી. ઁ., ઁલ્લ બી.

હિન્દી વિભાગ

પ્રા. પૃથ્વીરાજ જૈન, ઁમ્. ઁ., શાસ્ત્રી

અગ્રેજી વિભાગ

ડૉ. મોતીચંદ્ર, ઁમ્. ઁ., પીઁન્ ડી. (લડન)

ડૉ. જગદીશચંદ્ર જૈન, ઁમ્. ઁ., પીઁન્ ડી.

શ્રી સી. જે. શાહ, ઁમ્. ઁ.

: પ્રકાશક :

ચંદુલાલ સારાભાઈ મોદી

ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

મંત્રીઓ

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

અનુક્રમણિકા

આમુલ્ય

મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી

પ્રકાશકનું નિવેદન

ગુજરાતી વિભાગ

શ્રદ્ધાજલિ અને જીવન

		પૃષ્ઠ
૧. શ્રીવલ્લભગુરુસંહક્ષિતચરિત્રસ્તુતિ:	મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી	૧
૨. આચાર્યશ્રીને અંજલિ	પ્રા. રમણ કોઠારી, એમ્. એ.	૩
૩. રાજલહેસને	શ્રી પાદરાકર	૪
૪. હે આર્ષદૃષ્ટા !	શ્રી શાતિલલ બી. શાહ	૫
૫. વલ્લભ-હરિયાઠી	પ્રા. હિરાલલ ર. કાપડિયા, એમ્. એ.	૬
૬. શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજીને અંજલિ	શ્રી માવજી દામજી શાહ	૭
૭. સૂરીશ્વરને સ્મરણાંજલિ	શ્રી કલ્યાણચંદ્ર કે. જ્ઞવેરી	૮
૮. નમી રહું—	શ્રી નવીનચંદ્ર અંબાલલ શાહ	૯
૯. અમર વલ્લભ	શ્રી પ્રવીણચંદ્ર જેચદ મહેતા	૧૦
૧૦. સૂરિજીનો જીવનસૂર	ડૉ. જયત એમ્. પટ્ટણી, એમ્. બી., બી. એસ્.	૧૧
૧૧. આપણા શ્રીવલ્લભ ગુરુદેવ	આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિ	૧૩
૧૨. તીર્થકરોના ચરણે ઉચ્ચારેલ માતાનું વચન સાર્થક	મુનિશ્રી હંદ્રવિજયગણિ	૧૬
૧૩. યુગવીરનાં સંસ્મરણો	મુનિશ્રી જનકવિજયગણિ	૧૯
૧૪. સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી	દિ. બ. કૃષ્ણલલ મોહનલલ જ્ઞવેરી	૨૨
૧૫. યુગવીરનો અંતિમ દૃષ્ટિનિર્દેશ !	શ્રી પાદરાકર	૨૩
૧૬. પ્રાચીન જ્ઞાનમંડારના ઉદ્ધારક	શ્રી મોહનલલ દીપચંદ ચોકસી	૨૭
૧૭. યુગદૃષ્ટા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી	શ્રી પી. કે. શાહ, એમ્. એ.	૩૨
૧૮. સાધુસંસ્થાના કીર્તિકલ્પ	આચાર્યશ્રી વિજયઝમંગસૂરિ	૯૭
૧૯. યુગદૃષ્ટાના હસ્તાક્ષર		૯૯
૨૦. વલ્લભવાણી		૧૦૦

લેખ-સંગ્રહ

૧. ભારતીય કલામાં જૈન સંપૂર્તિ	શ્રી રવિશંકર મ. રાવલ	૧
૨. જૈન ધર્મ અને જૈન સંસ્કૃતિની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ	પ્રા. અમૃતલલ સવચંદ ગોપાળી, એમ્. એ., પીએચ્. ડી.	૧૨
૩. જૈન અભ્યાસમાં નવીન દૃષ્ટિની આવશ્યકતા	પ્રા. કેશવલલ હિ. કામદાર, એમ્. એ.	૧૬
૪. ભાષાના વિકાસમાં પ્રાકૃત-પાલિભાષાનો ફાળો	પ. બેચરદાસ દોશી	૨૦
૫. જૈન પરંપરાનું અપભ્રંશ સાહિત્યમાં પ્રદાન	પ્રા. હરિવલ્લભ જી. ભાયાળી, એમ્. એ., પીએચ્. ડી.	૩૧
૬. જૈન સાહિત્યનાં પદો વિષે વિચારણા	પ્રા. ચંદ્રકાન્ત એચ્. મહેતા, એમ્. એ., એલ્.એલ્. બી., પીએચ્. ડી.	૪૧

		૫૫૭
૭. પ્રથમાનુયોગશાસ્ત્ર અને તેના પ્રણેતા સ્થવિર આર્યકાલક	મનિશ્રી પુણ્યવિજયજી	૪૯
૮. શ્રે. ગુરુ વિમલસૂરિની પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા	પ. લાલચંદ્ર ભગવાન માધી	૫૭
૯. બ્રહ્મવિહાર—જૈન અને જૈનેતર દષ્ટિએ	પ્રા. જયજીભાઈ મોડેશકર દવે, એમ્. એ	૬૬
૧૦. શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા	પ્રા. ડા.કા.નંત પ્રેમાનંદ શાહ, એમ્. એ., પી.એચ્. ડી.	૭૦
૧૧. પ્રકાશાનું એક પ્રાચીન શિલ્પ	શ્રી શિવભાઈદાસ ઝગુભાઈ દેસાઈ	૭૩
૧૨. શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિર વિષેના કેટલાક ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો	ડૉ. મોગીભાઈ જ. માધેસરા, એમ્. એ., પી.એચ્. ડી.	૭૬
૧૩. ગુજરાતનું પ્રથમ ઇતિહાસકાવ્ય	પ્રા. જયનંત પ્રે. ટાકર, એમ્. એ., કોતિદ	૮૪
૧૪. સોલંકી રાજવીઓનો વ્યાગધર્મ	શ્રી તુર્ગીભાઈ વર્ધમાન શાહ	૯૩
૧૫. યજ્ઞપૂજાની ઐતિહાસિકતા	શ્રી કન્યાલાલ મોડેશકર દવે	૯૬
૧૬. મહારાજા જયસિંહ સિદ્ધરાજના ચાંદીના ચિત્રા	શ્રી અમૃત પટ્ટના	૧૦૨
૧૭. હેમચન્દ્રાચાર્ય : એમનું જીવન અને કવન	પ્રા. રમણલાલ સી. શાહ, એમ્. એ	૧૧૨
૧૮. ‘સુશ્ફહમ’ સિદ્ધિચંદ્રગણિકૃત નેમિનાથ ચતુર્માસકમ્	ડૉ. મણુભાઈ ર. મજમુદાર, એમ્. એ., એલ્.એલ્. બી., પી.એચ્. ડી.	૧૧૭
૧૯. ભાવલિંગનું પ્રાધાન્ય	ડૉ. ભગવાનદાસ મ. મહેતા, એમ્. બી., બી.એમ્	૧૨૦
૨૦. ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમ્—સમ્યગ્દર્શનમ્’ પૃથ્લે શું ?	શ્રી ‘મતવાલ’	૧૨૬
૨૧. મનુષ્ય એકલો નથી	શ્રી દલસુખ માલગણિયા	૧૨૮
૨૨. વાદિદેવસૂરિનું જન્મસ્થાન કયું ?	શ્રી ગોકુલભાઈ દોલતરામ મટ્ટ	૧૩૨
૨૩. ‘અમારિ’ પાલનના બે અપ્રકટ ઐતિહાસિક લેખો	શ્રી નાગકુમાર મકારી, બી. એ., એલ્.એલ્. બી.	૧૩૪
૨૪. વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ	શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતા	૧૩૭
૨૫. બ્રહ્મ વ્રતેષુ વ્રતમ્	શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૪૧
૨૬. ધર્મ અને સંસ્કૃતિ	મુનિશ્રી કલ્યાણચંદ્રજી	૧૪૯
૨૭. શ્રીમહાવીર પરમાત્માનું વ્યાપક જીવન	શ્રી ફતેહચંદ શવેરભાઈ શાહ	૧૫૩
૨૮. નિર્ગ્રંથ સિદ્ધાંતની ઉત્તમતા	ડૉ. વલ્લભદાસ નેણસીભાઈ	૧૫૭
૨૯. જૈન જ્ઞાતકોના ચિત્રપ્રસંગોવાળી કલ્પસૂત્રની સુવર્ણાક્ષરી પ્રત	શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાવ	૧૬૧
૩૦. ચિત્ર-પરિચય		
૧. કેટલાક પ્રાચીન જૈન શિલ્પો	ડૉ. ડા.કા.નંત પ્રેમાનંદ શાહ, એમ્. એ., પી.એચ્. ડી.	૧૬૮
૨. જૈન સાધ્વીજીઓની મહ્ય પાષાણ-પ્રતિમાઓ	મુનિશ્રી યશોવિજયજી	૧૭૨
૩. પાટળના જૈન મંદિરમાંનો એક સુંદર કાષ્ઠપટ	મુનિશ્રી યશોવિજયજી	૧૭૪
૪. ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ	મુનિશ્રી યશોવિજયજી	૧૭૫
૩૧. ‘સુપાસનાહચરિયં’ની હસ્તલિખિત પોથીમાંનાં રંગીન ચિત્રો	મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી	૧૭૬
૩૨. શ્રીયશોવિજયોપાધ્યાય અને તેમણે લખેલી હાથપોથી નયચક્ર	મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી	૧૮૧

हिन्दी विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन

पृष्ठ

१. जागृति के देवदूत श्री वल्लभ	श्री रामकुमार जैन, बी. ए., बी. टी., न्यायतीर्थ	१
२. युगवीर आचार्य श्रीविजयवल्लभ : जीवनज्योति	प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम. ए., शास्त्री	२
३. पंजाब केसरी का पंचासृत	श्री ऋषभदासजी जैन	६
४. भारत की एक महान् विभूति	महता श्री शिखरचन्द्र कोचर, बी. ए., एल.एल. बी., आर. जे. एस., साहित्यशिरोमणि	१५

लेख-संग्रह

१. जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप	श्री वीरेन्द्रकुमार जैन	१
२. पालि-भाषा के बौद्ध ग्रन्थों में जैन धर्म	डॉ. गुलाबचंद चौधरी, एम्. ए., पीएच्. डी.	६
३. पिप्पल गच्छ गुर्वावलि	श्री भंवरलालजी नाहटा	१३
४. संस्कृति निर्माता युगादिदेव	श्री शान्तिलाल खेमचंद शाह, बी. ए.	२३
५. स्याद्वाद पर कुछ आक्षेप और उनका परिहार	श्री मोहनलाल मेहता, एम्. ए., शास्त्राचार्य	२७
६. जैन साधना का इच्छायोग	कविरत्न श्रद्धेय श्री अमरचन्द्रजी महाराज	३३
७. भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद	श्री नरेन्द्रकुमार भानावत, साहित्यरत्न	३५
८. संजय का विज्ञेयवाद और स्याद्वाद	प. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य	३६
९. श्री आत्मारामजी तथा ईसाई मिशनरी	प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री	४४
१०. जैन दृष्टि से साधनामार्ग	श्री ऋषभदासजी	५०
११. धर्मोत्तर के टिप्पण के कर्त्ता मल्लवादी	श्री दलसुखभाई मालवणिया	५३
१२. प्राचीन भारत में देश की अकेला	डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, एम. ए., पीएच्. डी., डी. लिट्.	५५
१३. भट्टारक कनककुशल और कुंअरकुशल	श्री अग्रचंदजी नाहटा	६५
१४. जिनप्रतिमा और जैनार्च्य	प. हंसराजजी शास्त्री	७५
१५. तिरुवल्लुवर तथा उनका अमर ग्रंथ तिरुक्कुरल	प. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायशास्त्री	८२
१६. सुवर्णभूमि में कालकाचार्य	डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.	६१

अंग्रेजी विभाग

श्रद्धांजलि अने जीवन

- 1 The Great Ācārya
- 2 A Dedicated Soul

Shri Chimanlal J Shah, M A
Shri K D Kora, M A

लेख-संग्रह

		पृष्ठ
1. <i>Structural Evolution and the Doctrine of Karma</i>	Dr. Hari Satya Bhattacharya, M.A., B.L., Ph.D.	1
2. <i>The Figures of the Two Lower Reliefs on the Pārśvanātha Temple at Khajurāho</i>	Dr. Klaus Bruhn, Ph.D.	7
3. <i>The Message of the Religion of Ahimsā</i>	Prof. A. Chakravarti, M.A., I.E.S. (Retd.)	36
4. <i>Some Aspects of Jaina Monastic Jurisprudence</i>	Dr. S. B. Deo, M.A., Ph.D.	41
5. <i>Materials Used for Jaina Inscriptions</i>	Prof. D. B. Diskalkar, M.A.	55
6. <i>Jamālī: His Life and Point of Difference from Lord Mahāvīra</i>	Prof. Prithvi Raj Jain, M.A., Shastri	61
7. <i>The Concept of Arhat</i>	Prof. Padmanabh S. Jaini, M.A., Tripiṭakācārya	74
8. <i>Historical Position of Jainism</i>	Dr. J. S. Jetley, M.A., Ph.D.	77
9. <i>Jainism: Its Distinctive Features and Their Impact on our Composite Culture</i>	Prof. Kr. De. Karnataki, M.A.	82
10. <i>Fundamental Principles of Jainism</i>	Dr. B. C. Law, M.A., B.L., Ph.D., D. Litt., F.R.A.S.B., F.R.A.S. (Hony)	97
11. <i>A 13th Century Inscribed Metal Bell from Pāṭan (N. Gujarat)</i>	Dr. M. R. Majumdar, M.A., LL.B., Ph.D.	112
12. <i>What Jainism Offers to the World</i>	Shri C. S. Mallinath	115
13. <i>Digambara Jaina Tirthaṅkaras from Maheshwar and Nevāsā</i>	Dr. H. D. Sankalia, M.A., Ph.D. (London)	119
14. <i>Glory of Jainism</i>	Shri Chimanlal J. Shah, M.A.	121
15. <i>Jayā-Group of Goddesses</i>	Dr. Umakant P. Shah, M.A., Ph.D.	124
16. <i>A Rare Sculpture of Mallinātha</i>	Dr. Umakant P. Shah, M.A., Ph.D.	128
17. <i>Ācārya Haribhadra's Comparative Studies in Yoga</i>	Dr. N. M. Talia, M.A., D. Litt.	129
18. <i>Dhūrtākhyana in the Niśītha-cūṛṇī</i>	Dr. A. N. Upadhye, M.A., D. Litt.	143
19. <i>The Place of Jainism in Indian Thought</i>	Dr. Felix Valyi	152
20. <i>A Historical Outline of the Languages of Western India</i>	Prof. K. B. Vyas, M.A., F.R.A.S.	157
21. <i>Jainism—A Way of Life</i>	Shri B. P. Wadia	169

ચિત્ર પરિચય

વૃહત્તપાગન્ધાન્તર્ગત સવિગ્નશાસ્ત્રીય આચાર્ય ન્યાયામ્મોનિધિ શ્રી ૧૦૦૮
શ્રીવિજયનન્દસૂરિપટ્ટપ્રતિષ્ઠિત આચાર્યપ્રવર શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ મહારાજ

ગુજરાતી વિભાગ

શ્રદ્ધાંજલિ અને જીવન (૧૪)

૧	ન્યાયામોનિધિ શ્રીવિજયનન્દસૂરિશ્વરજી (શ્રી આત્મારામજી)	૩૬
૨-૩	પ્રવર્તક શ્રીકાન્તિવિજયજી, મુનિ શ્રીચતુરવિજયજી	૪૦
૪-૫	મુનિશ્રી હર્ષવિજયજી, પંન્યાસ શ્રીસંપતવિજયજી	૪૧
૬-૭	મુનિ શ્રીહસવિજયજી, આચાર્ય શ્રીવિજયલલિતસૂરિ	૪૮
૮	આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજી, પ્રવર્તક શ્રીકાન્તિવિજયજી અને મુનિસમુદાય (પાટણ સં. ૧૯૮૪)	૪૯
૯	મુનિ શ્રીચતુરવિજયજી, પ્રવર્તક શ્રીકાન્તિવિજયજી, આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી મુનિ શ્રીહસવિજયજી, પં. સંપતવિજયજી (પાટણ સં. ૧૯૮૫)	૫૬
૧૦	અમદાવાદમા મુનિસંમેલનમા એકત્રિત થયેલ મુનિસમુદાય (સ. ૧૯૯૦ ફસવી સન ૧૯૩૪)	૫૭
૧૧-૧૨	(૧) તા. ૭ થી ૯ નવેંબર ૧૯૫૨ ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા યોજાયેલ સંમેલન પ્રસંગે વિરાજમાન આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ અને મુનિમહારાજો (૨) સંમેલનના છેલ્લા દિવસે પ્રવચન કરતા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ	૬૮
૧૩-૧૪	(૧) સંમેલનના છેલ્લા દિવસે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય તરફથી પ્રમુખ શ્રી મનસુખલલ એ. માસ્તરને આવકાર આપતા શ્રી સ્ત્રીમજી મુજપુરીઆ આચાર્યશ્રીની અનેકવિધ સેવાઓને અંજલિ આપી રહ્યા છે. (૨) આચાર્યશ્રી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા વિરાજમાન હોઈ તા. ૧૫-૧૦-૧૯૫૩ ના રોજ શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ વદનાથે આવ્યા તે પ્રસંગ	૬૯

લેખ-સંગ્રહ (૫૭)

- ૧ ધરનાશાહે બંધાવેલ ચતુર્મુખ જિનપ્રાસાદનું ગગનચુવી શિખર, રાણકપુર, ૧૫ મી સદી
- ૨ ધરનાશાહ અને રતનાશાહે બંધાવેલ ચતુર્મુખ દેરાસરનું ભવ્ય પ્રવેશદ્વાર, રાણકપુર, ૧૫મી સદી

- ૩ તીર્થાધિરાજ શત્રુઘ્ન, પાલિતાણા
- ૪ કુમારિયાજીના શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનના દેગસરની ગમતીના પોઃ સ્વપ્ન અને દેવ દેવીઓ બોતમેલ સ્તંભ અને દ્વાર
- ૫ ગણકપુરના ચતુર્મુખ જિનપ્રામાદના કલ્યાણ સ્વામીપરની અવગત કોતરણી
- ૬ વિમલવસંહી, આશુ : રગમહાપ અને દેવકુટિહાઓનું એક દર્શન
- ૭ દટીમિંગના દેગસરનો ઉપરનો ભાગ, અમદાવાદ, ૧૯૩૧ સર્વ
- ૮ માલાદેવી મદિરનું મૌરતલિયુ અને પટગાલ, ગ્યારામપુર, મીલસા
- ૯ શેઠ દટીમિંગ બ્રહ્મવેલ દેગસરનું કલ્યાણ પ્રતિશક્તિ, અમદાવાદ, ૧૯૩૧ સર્વ
- ૧૦ લુણ વસહીના રગમહાપમા પ્રમુદર્શનલીન સાધ્વીજીઓ, આશુ, ૧૯૩૧ સર્વ
- ૧૧ ગ્રેન સ્તંભ, ચિતોડગઢ, ટ. સ આશ્રમે ૧૯૦૦
- ૧૨ કુમારિયાજી મહાવીરસ્વામી દેગસરની માત છતો પેઠાની નગરના પર્ણાકની ચોથા નંચરની છત
- ૧૩-૧૪ (૧) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા, સન્મુખદર્શન
(૨) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા, પૃષ્ઠભાગ ૭૦
- ૧૫-૧૬ (૧) શ્રીપાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા
(૨) લોહાનિપુર(પટના પામે)શ્રી મલેલ મોર્ચકાલીન જિનપ્રતિમા ૭૧
- ૧૭ પ્રકાશાનું એક પ્રાચીન શિલ્પ ૭૪
- ૧૮-૧૯ (૧) શ્રીપચાસરા પાર્શ્વનાથ મદિરની વનરાજ ચાવટાની મૂર્તિ
(૨) શ્રીપચાસરા પાર્શ્વનાથ મદિરની ટ. આમાકની મૂર્તિ ૭૫
- ૨૦-૨૭ વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ ૧૩૮-૩૯
 - ૧ યુગલ શર્મિષ્ઠા તલાવની પાલ પર જહેલુ શિલ્પ
 - ૨ આમથેરમાતાના મદિરમાનું સત્તમાતુકાનું શિલ્પ
 - ૩ અરજણ-બારીની ઉત્તરે મીત પરની શિલ્પપટ્ટિકા
 - ૪ ઠાકરડાવાસની નજીક પહેલી નરવરાહની પ્રતિમા
 - ૫ ગૌરીકુંડની દીવાલમા જહી દીધેલ રાજવશીની સવારી
 - ૬ હાટકેશ્વર મદિરની મીત પરની નર્તકી
 - ૭ હાટકેશ્વર મદિર પરનું પાલવોના રથનું શિલ્પ
 - ૮ હાટકેશ્વર મદિર પરના સ્વાહા (૧) અને ગણ
- ૨૮-૨૯ (૧) શ્રીનેમિનાથજીનો જન્મ અને તેઓશ્રીના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓના ચિત્રપ્રસંગો (રંગીન ચિત્ર) ૧૬૪
(૨) શ્રીકૃષ્ણમદેવનો જન્મ અને તેઓશ્રીના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓના ચિત્રપ્રસંગો (રંગીન ચિત્ર) ૧૬૬

- ૩૦-૪૪ ૧ રાજગૃહી વૈભારગિરિ ઉપરની ગુપ્તકાલીન નેમિનાથ પ્રતિમા
 ૨ રાજગૃહીની સોનમંડાર ગુફામાના ચૌમુલ્લજીની સાતમા-આઠમા સૈકાની સભવ-
 નાથજી કાયોત્સર્ગ મૂર્તિ
 ૩ ઈ. સ. ૫૨૫-૫૫૦ આસપાસની શ્રીજિનભદ્ર વાચનાચાર્ય પ્રતિષ્ઠિત
 શ્રીકૃષ્ણભદ્રેશ્વરી ધાતુપ્રતિમા
 ૪ ઈ. સ. ૧૦૫૩-૬૩ વચ્ચે પ્રતિષ્ઠિત થઈલ ધાતુ સમવસરણ
 ૫ લીલાદેવા પાસેથી મળેલી પ્રાચીન પશ્ચિમ ભારતીય કલાની ધાતુપ્રતિમા—
 શ્રી પાર્શ્વનાથજીની ત્રિતીર્થી
 ૬ લીલાદેવા પાસેથી મળેલ શ્રી પાર્શ્વનાથજીની ત્રિતીર્થી પ્રતિમાનો સં. ૧૦૯૩
 નો લેખ
 ૭-૮ વડોદરાના દાદાપાર્શ્વજીના દહેરાસરમાની વિક્રમના અગિયારમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધની
 ત્રિતીર્થીક ધાતુપ્રતિમા
 ૯ ઈ. સ. ૧૦૯૪-૧૫ માં ભરાયેલ આદિનાથજીની ચોવીસી
 ૧૦ મહાઅમાત્ય તેજપાલ તથા અનુપમાદેવી
 ૧૧-૧૨ આબુ-વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રગમડપની છત
 ૧૩ આબુ લૂણવસહીના છત ઉપર ગિરનાર અને દ્વારિકા નગરી તથા સમવસરણના દૃશ્યો
 ૧૪ રાણકપુરનો સહસ્ત્રકળા પાર્શ્વનાથનો પાષાણપટ
 ૧૫ રાણકપુરના ચૌમુલ્લજી મંદિરના પાષાણપર કોતરેલ નદીશ્વર દ્વીપનો વાવન
 જિનાલયનો પટ ૧૬૮-૧૬૯
 ૪૫-૪૭ જૈન સાધ્વીજીઓની પાષાણ-પ્રતિમાઓ
 ૧ સં. ૧૨૦૫ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા
 ૨ સં. ૧૨૫૫ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા
 ૩ સ. ૧૨૯૮ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા ૧૭૨
 ૪૮ પાટણના જૈન મંદિરનો એક સુદર કાષ્ઠપટ ૧૭૩
 ૪૯ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરનો મેરુપર્વત પર જન્માભિષેક ૧૭૪
 ૫૦ ન્યાયાચાર્ય ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના જીવનકાળની વિચારણામાં
 અભૂતપૂર્વ પ્રકાશ પાડતો વિ. સં. ૧૬૬૩ માં ચીતરાયલો ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ ૧૭૫
 ૫૧-૫૪ વાસભવનમાં પૃથ્વીમાતા સાથે ભગવાન સુપાર્શ્વનાથ (રંગીન ચિત્ર)
 સોમા રાજકુમારી સાથે ભગવાનનું પાણિગ્રહણ (રંગીન ચિત્ર)
 સહસ્રાબ્રવન ઉદ્યાનમાં ભગવાનની દીક્ષા (રંગીન ચિત્ર)
 શ્રીસુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની મોક્ષપ્રાપ્તિ (રંગીન ચિત્ર) ૧૭૬-૧૭૭

૫૫	શ્રીસુપાર્શ્વનાથ સ્વામીના પ્રથમ દિવસ ગણધર્મ વનમા આગમન અને પપટા સમક્ષ ધર્મોપદેશ (૨મીન નિવે)	૧૭૮
૫૬	ભગવાન શ્રીસુપાર્શ્વનાથ સ્વામીનું નિર્ગાંગકલ્યાણક (૨મીન નિવે)	૧૮૦
૫૭	મિહવાદિગણિ શ્રમાશ્રમગુણ નયનક ટીકા ઉપાધ્યાય શ્રીચર્ચોદયજી મહારાજના હસ્તાક્ષરમા	૧૮૨

હિન્દી વિભાગ

શ્રદ્ધાંજલિ અને જીવન (૨)

આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ મહારાજ

ચાતુર્માસ સ્થલાદિ કા વિવરણ

૧૮

લેખસંગ્રહ (૧૨)

- ૧ શ્રમણ વેળગોઠમા ચદ્રગિરિ અને હદ્રગિરિની વચ્ચે ૨. સ. ૧૮૧-૧૮૩ આગ-પાસ પ્રતિષ્ઠિત, ગોમટેશ્વર (વાહુવત્તી) ની મહાકાય પ્રતિમા—એકજ શિલામાથી બહેલી છે. ડચર્ચ આગરે ૫૬ ફટ ૬ ઇંચ છે.
- ૨-૧૨ ૧ પાર્શ્વનાથ ભગવાન, ઉદયગિરિ ગૂફા, મીલસા
૨ ગર્ભદ્વાર, વિમલવસહી, આયુ, ચારમી સદી
૩ કુમારિયાજીના પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દેરાસરમા અજિતનાથ ભગવાન કાયોત્સર્ગ મુદ્રામા—નીચે સ. ૧૧૭૬ની સાલનો લેખ છે
૪ મધ્ય જૈન શિલ્પમૂર્તિઓ, ગ્વાલિયર
૫ શાન્તિનાથ વસ્તીની દીવાલપર આવેલી શિલ્પસમૃદ્ધિ, જિનાનાથપુર
૬-૯ લગ્નવસહી-આયુ : સ્તમ્ભો પરના ગણધરો : તેરમી સદી
૧૦ શેઠ હટીસિંગે બધાવેલ જિનપ્રાસાદની દીવાલપરની કલામય શિલ્પમૂર્તિ, અમદાવાદ (૧૯મી સદી)
૧૧ રાણકુરના ચતુર્મુલ જિનપ્રાસાદની દીવાલોપરની શિલ્પસમૃદ્ધિ, ૧૫મી સદી

અંગ્રેજી વિભાગ

શ્રદ્ધાંજલિ અને જીવન (૧)

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ

લેખ વિભાગ (૩૦)

- ૧ નર્તિકા : સિત્તલવાસલ ગુફાના જિનપ્રાસાદની દીવાલપરનું વિશ્વવિખ્યાત રમીન ચિત્ર : જૈનાશ્રિત કલાનો એક નમૂનો

૨-૩	૧ સહસ્ત્રકૃતનુ ધાતુનુ શિલ્પ, પાટણ : ૧૮મી સદીની આસપાસ	
	૨ રાણકપુર, ચતુર્મુલ્ જિનપ્રાસાદની છતનુ સંયોજના ચિત્ર	
૪-૫	૧ ઉદયગિરિની રાનીગુફાની કેવાળનો નમૂનો	
	૨ કકાલીટીલાના વોદ્ધસ્તૂપના કલાવિધાનનો નમૂનો	
૬	વિમલ-વસહીની એક છતની અનન્ય કોતરણી : આબુ, બારમી સદી	
૭	પાર્શ્વનાથ જિનપ્રાસાદ, યજુરાહો	૧૪
૮-૯	પાર્શ્વનાથ જિનપ્રાસાદની શિલ્પસમૃદ્ધિ, યજુરાહો	૧૫
૧૦	ઋષભનાથ, યજુરાહો (મ્યુઝિયમ)	૩૨
૧૧	ઋષભનાથ, યજુરાહો	૩૩
૧૨	આદીશ્વરપ્રમુની મુલ્પમુદ્રા : ધાતુપ્રતિમા : અકોટા સગ્રહ (ગુપ્ત સમય)	૪૦
૧૩	ચામરધારિણી : ધાતુપ્રતિમા, અકોટા (આઠમી સદી આસપાસ)	૪૧
૧૪	૧૩મા સૈકાનો કોતરેલ ઘટ (પાટણ)	૧૧૨
૧૫-૧૭	(૧) ભર્તૃહરીની ગુફામા પ્રભાવલીની મૂર્તિ, મહેશ્વર	
	(૨) તીર્થંકર કાયોત્સર્ગ મુદ્રામા, મહેશ્વર	
	(૩) પાર્શ્વનાથ, નેવાસા	૧૧૩
૧૮-૨૦	(૧) ભગવાન મલિનાથની અપ્રતિમ શિલ્પપ્રતિમા	૧૨૮
	(૨) અંબિકા દેવી, વિમલ-વસહીમાના રગમડપની એક છતની કોતરણી, દેલવાડા, (બારમી સદી)	૧૨૯
	(૩) સિદ્ધાર્થ અંબિકા (?), લ્હન-વસહીની એક છતની કોતરણી, દેલવાડા, તેરમી સદી	૧૨૯
૨૧	શ્રીઉદયપ્રભસૂરિકૃત ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્યની પ્રતિમાનુ ગુર્જરેશ્વર મહામાત્ય વસ્તુપાલના હસ્તાશરવાલુ પાનુ	૧૪૨
૨૨	સં. ૧૨૯૪ મા લખાલ તાડપત્રીય પ્રતમા મલેલી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય અને ગુર્જરેશ્વર કુમારપાલની ચિત્રાકૃતિઓ	૧૪૨
૨૩	૧૫મી સદીમા કાપડપર ચિતરાયેલ વર્તમાન વિદ્યાપટ	૧૪૩
૨૪	શ્રી વિનયવિજયોપાધ્યાયના હસ્તાશર (લોકપ્રકાશ ગ્રંથની પ્રથમ નકલમાની)	૧૪૩
૨૫	લાલ ઉપર દોરેલ સોનેરી ચિત્ર	
૨૬	મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજના હસ્તાશર (જબુસ્વામીરાસ)	૧૪૩
૨૭-૩૦	(૧) નર્તિકા : સિત્તલવાસલ ગુફાના જિનપ્રાસાદની દીવાલપરનુ વિશ્વવિખ્યાત રંગીન ચિત્ર જૈનાશ્રિત કલાનો એક નમૂનો	૧૫૬
	(૨) ઉદયગિરિની ગણેશગુફાની કેવાળનો નમૂનો	
	(૩) ચંડગિરિ ઉપરની જૈન ગુફા	
	(૪) ઉદયગિરિની રાનીગુફાની કેવાળનો નમૂનો	૧૫૭

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ
: શ્રદ્ધાંજલિ અને જીવન :

ગુજરાતી વિભાગ

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥

श्रीवल्लभगुरुसङ्क्षिप्तचरित्रस्तुतिः

बाल्यभावात्तदीक्षाय आबाल्यब्रह्मचारिणे ।
 ब्रह्मतेजोऽलङ्कृताय नमो वल्लभसूरये ॥ १ ॥

विजयानन्दसूरीन्द्रपादसेवाप्रभावतः ।
 प्राप्तज्ञानादिकौशल्यः जयतात् सूरिवल्लभः ॥ २ ॥

शान्तो धीरः स्थितप्रज्ञो दीर्घदर्शी जितेन्द्रियः ।
 प्रतिभावानुदारश्च जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ३ ॥

ज्ञातं श्रीवीरधर्मस्य रहस्यं येन वास्तवम् ।
 धारितं पालितं चापि जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ४ ॥

श्रीवीरोक्तद्रव्यक्षेत्रकालभावज्ञशेखरः ।
 अतज्ज्ञतन्मार्गदर्शी जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ५ ॥

जागरूकः सदा जैनशासनस्योन्नतिकृते ।
 सर्वात्मना प्रयतिता जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ६ ॥

जैनविद्यार्थिसज्ज्ञानवृद्धयै विद्यालयादिकाः ।
 संस्थाः संस्थापिता येन जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ७ ॥

पाञ्चालजैनजनताधारस्तद्धितचिन्तकः ।
 तद्रक्षकरी प्राणान्ते जयतात् सूरिवल्लभः ॥ ८ ॥

साधर्मिकोद्धारकृते पञ्चलक्ष्मीमसूत्रयत् ।
 रूप्याणां मुम्बईसङ्घाद् जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ९ ॥

विजयानन्दसूरीशहृद्गता विश्वकामनाः ।
 प्रोद्भाविता यथाशक्ति जयतात् सूरिवल्लभः ॥ १० ॥

जीवनं जीवितं चारु चारित्रं चारु पालितम् ।
 कार्यं चारु कृतं येन जयताद् गुरुवल्लभः ॥ ११ ॥

मुनि पुण्यविजयः ।

આચાર્યશ્રીને અંજલિ

[પહેલી પુણ્યતિથિએ]

(સૂક્ષ્ણ)

ભવ્ય જિનશાસને,
નવવિધાયક બની,
જનમિથો વીર વલ્લભસૂરિ તુ

સમય વરતી ગયે,
નૂતન પરખી લીધે,
નિત નવાં વહેણ પ્રગટ્યાં થકી તુ

ક્રાંતિનો દૂત તુ,
શાંતિ દૂતે ય તુ,
ધર્મ વિવાદમા ના ખૂંધો તુ.

જૈ ન જૈ ને ત રે,
ધર્મ વિજયી ખરે,
' શત્રુહીન ' વિરલ પદ પામિયો તુ

સકલ આ વિશ્વની,
તમસ ભૂમિ મહી,
દિવ્ય પેગામદાતા ઋષિ તુ.

તિમિર ગહ્વર સમા,
વિશ્વના ગહનમાં,
અમર કો દિવ્ય જ્યોતિ ખરે તુ.

ધર્મ તે દાખવ્યો,
ધર્મ તે આચર્યો,
ધર્મ જીવન્નની મૂર્તિરૂપ તુ

વીર વલ્લભ ! તને,
સકલ શાસન નમે,
તારી આ પુણ્યતિથિએ નમુ હું

રમણ કોઠારી

રાજલહંસને

[ભજિત રમરણનારત્રિ]

વીરભમ માનસસંગના આ રાજલહંસ ! રસાળા '
નિજગણ શનદસ પદ સોભાળી આત્મપાળી મમોળા '
નાળા નાળે અમનધારા '
સયમ માકિતક સ્વપ્નપ્રમાણતા, નિજનનદ નરનારા '
ગંગ ગંગા ગારિત પાળથી, પ્રભુપતિમા રતનારા '
નાય-નિત્ય નાળા રતનારા '
ઊડત વટપુર સરવરિપથી, ગુર્જર તટ વહેનારા '
અભ્યુત આત્મારાસ માહારાજા, કાંડીયે રતનારા '
ગંગા પાંડવ પરિમત્ત ધારા '
યુગ યુગના આત્મા-આત્મામા, અતર્જન થાનારા '
આત્મજ્યોતથી વજ્રવદનમા, ત્રણ અક્ષય-લક્ષ કરનારા '
ગંગ શારદ રસ રેલવનારા '
જાનયાગ તપ્યાગ નિતિક્ષા, આત્મવિજ્ઞાપન દારા '
સર્વિ છવ શાસન રસી કરવા ન્યોછાવર થાનારા '
પલ-પલ અપ્રમત્ત અવતારા '
લલુતા રગરગ-દૃષ્ટિ અનભા, મરત નિજનદ ધારા '
બાલઅભ તેજલ જ્યોતિ, માનવ કરુણા જગાકારા '
પરમે પ્રેમ પાન પાનારા '
ઊડી ઊડી પૃથ્વી પાવન કરે, વીર સન્દેશ વહેનારા '
માનસસંગના મોઢા અલ, ઓ અર્હમ ઉચરનારા '
માનવ ઉત્થાને મથનારા '
હસ વિહાર વિરામ સ્ટે, મુળાપુર પદ ધરનારા '
કાન્તિ-ભક્તિ સરવર કાંલડે, ઘડી-અઘઘડી દરનારા '
ઊઝા ઓ ઊઝા, ઊડી જાનારા '
છવનકાર્યના પૂર્ણવિરામે, મહાપ્રયાણ જાનારા '
મુક્તિ - રાજલહંસી મળવા, ઉતાવળા થાનારા '
કોઈ ન એને રોકણહારા '
ફફાવી નિજ પાખ, ઊડી, ગુપ્ત જોખી છખનારા '
સત શ્રેષ્ઠ સુરિ સરવર છોડી, મહાજળમા મળનારા '
વલ્લભ અનત આશ્રમનારા '
પલપલ સ્મરણ-ગુણી તુજ ગુણગણ-અશ્રુખુદ કરનારા '
સ્મરણાંજલિ મણિમાળ ચરણ તુજ ઓ શાંતિ ધરનારા '
વાહન શારદ હસલ ધારા '

પાદરાકર

હે આર્ષદષ્ટા !

જીવન - જ્યોત યુઝાર્ષ કિતુ, આત્મ - જ્યોત ઝળહળતી,
અધારા અમ મારગ માહે, પથદર્શક થઈ રે'તી,
પ્રકાશનો તુ પુજ ખરેખર, લખ લખ તેજે ચમકે,
જન - મન - ગણ અતર - આકાશે દિવ્ય સ્વરૂપે દમકે

આર્ષદષ્ટિએ પરખી લીધાં, નવયુગના એધાણો !
તેથી તો તે જ્ઞાનરત્નનો ખુલ્લો મૂક્યો ખજાનો .
“કેવળ ધનના ઢગલા ઉપર ધર્મ - ધન નહિ ફરકે
'જય જય' ના ખાલી નારાથી આત્મ - તેજ નહિ પ્રગટે !

હુધા થકી પીડાતા જનને, કહો જ્ઞાન શા ખપતુ ?
દુ ખથી સિઝાતા માનવને મુકિતનુ શુ સપતુ ? !
સમાજનો પ્રત્યેક માનવી મુખે રોટલો ખાશે,
લ્યારે એનુ હૈયુ સાચા ધર્મ મારગે જશે !

વિશ્વ - ધર્મનુ નામ લઈ વાગમા શીદને રાચો ?
ફપમકુક શા ગચ્છભેદના વર્તુળમા શે નાચો ?
ખૂણામા પેસીને શીદને મહાવીર નામ પુકારો ?
'મહાવીર તો કેવળ જૈનોના' — એવુ શીદ મનાવો ? !

મહાવીરના સત્તાનો સૌએ આવો હાથ મિલાવી,
એકે અવાજે મહાવીરનો સદેશો રહો ગજવી,
પછી જુઓ કે સર્વે જીવ શાસનના રસિયા થાશે,
સત્ય - પ્રેમ - અહિસાના ગીતો સારી દુનિયા ગાશે ”

આમ વહાવી 'વલ્લભ' ને તો કરુણાવતી વાણી,
દ્રવ્ય - ક્ષેત્ર ને કાળ - ભાવને સત્વર લીધા પિછાણી,
સમાજના ગેગોની ને તો ખરી ચિકિત્સા કીધી,
આત્મ - શુદ્ધિ કરવાને કાળે મહાઓપધિ દીધી

✽

વિજયવત તુજ નામ અમોને અખૂટ પ્રેરણા આપો
તારી પ્રેમ - સુવાસ સદા યે ઘટઘટ માહે વ્યાપો !

શાંતિલાલ બીo શાહ

વલ્લભ-હરિયાળી

જગે જગે જ્યા કાન્તિ-જવાળા, વર્ણ રહે શુ સખણા રે,
બડ ઉઠાવ્યુ મધ્યસ્થોએ, અંતિમ નાયક બનતો રે
અહ્ભુત એના બળને નીરખી, આઘ અતસ્થે અર્પી રે,
નિજ જે પુત્રી રભાર્પે, 'પ્રસારિણી' સમ નામે રે
લક્ષ્મ થયાં ભાં એ તો રગે, ફરી વળી શુભ કાચે રે,
'જય જય' જનતા સત્વર વલ્લી, જોડી જોઈ નવલી રે
સક્તમ અક્ષર નામે જે તે, સ્વાગત અથે દોડે રે,
પાય થયો ભા એનો સીધો, હર્ષ હૃદે ના માતો રે
નવના અંકે સગપણ માની, કાયા કીધી બમણી રે,
ચતુર્થ અશે સગતિ સાધી, અભિધા લગભગ બનતી રે.
વર્ણ-રુદ્રાંકી સંઘ સિધાવે, ઓછાક્ષરને દ્વારે રે,
એના કુળનો એક નખીરો, ભેટે એને ધીરો રે
આશિષ અર્પી વર્ણધીશે, કાર્ય સધાયા સર્વે રે,
સુરિશ્વરની પદવી લાધી, જૈન જગત અજવાળી રે
વિદ્યાવલ્લભ વિદ્યા કાળે, સાધન સાચાં સર્જે રે,
પરદાદાને પગલે ચાલે, પચનદે બહુ વિહરે રે
ગૃહસ્થ-મિત્રે ધર્મે વલ્લભ, યાવચ્ચન્દ્ર દિવાકર રે,
રચી હરિયાળી રસિક-તનૂજે, દાર રમાના વચને રે
સહસ્ર યુગ્મે કકુભ સગે, વિક્રમ કેરા વર્ષે રે,
ભાદ્રપદે શુકલેતર પક્ષે, ચતુર્થ તિથિ ગુરુવારે રે

હીરાલાલ ૨૦ કાપડિયા

શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજીને અંજલિ

—હરિગીત છંદ—

અજ્ઞાનમૂલક જૈનજનતાને જગાડી જેમણે
નિસ્તાર વિદ્યાવિણુ નથી એ તત્ત્વ શોધ્યુ એમણે,
ચિન્તન કર્યુ એ રોગના પ્રતિકાર અર્થે જેમણે,
સ્થાપી હતી બહુ જ્ઞાન—પરબો દીર્ઘ નજરે એમણે.
જગવાદકેરા વમળમાં વિદ્યાર્થીજન અટવાઈ જશે,
સદ્ધર્મની વિદ્યા મળે તો વમળ પણ વિખરાઈ જશે;
વિદ્યાતણાં સદ્ધામવિણુ સસ્કારિતા આવે નહિ,
એ કાજ વિદ્યાલય રમે ગુરુરાજ રે મુબઈ મહી.
શાસનપતિ મહાવીરનુ વીરતાભર્યુ અભિધાન છે,
તીર્થેશના એ નામ માટે સૂરિને બહુ માન છે,
એ વાત જૈન સમાજકેરાં ધ્યાન પર લાવ્યા હતા,
નિર્ણય કરી એ નામનો ઉપયોગ આદરતા હતા.
નવયુગમાં વિદ્યા વગર કો ઉન્નતિ પામે નહિ,
એ વાત યુગવીર સૂરિનાં મનમાં સજગ વસી રહી;
ગુરુમત્ર વિજયાનંદ આપે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી,
“વિદ્યાતણાં ધામો બધે ઉઘડાવજે વલ્લભ ફરી.”
આજે તમારા યત્નથી વિદ્યાલયો શોભી રહ્યાં,
વટપ્રદ, અમદાવાદ ને પ્રતામહી સ્થિર તો થયાં,
વિદ્યાર્થીઓને ધર્મના સસ્કાર પણ મળતા રહે,
ગુરુદેવની સેવા કરે જીવન સફળતાને વરે
એ ચાર વિદ્યાલય છતા ચાળીશ એમાથી બનો,
ગુરુરાજ અમ પર આજ છે ઉપકાર અતિશે આપનો,
જનતા કહે સ્વર્ગે ગયા પણ કામથી જીવી રહ્યા,
છો ધન્ય વલ્લભસૂરિવર! જીવન સફળતાને વર્યા

માવજી દામજી શાહ

સૂરીશ્વરને સ્મરણાંજલિ

વલ્લભ માનવ જીવન મા, વલ્લભ સયમ સાર,
 વલ્લભ યાગિત્ર શોભતા, વલ્લભ સત્ સરફાર
 વલ્લભ શ્રદ્ધા ધર્મની, વલ્લભ આત્મવાદનો સાર,
 વલ્લભ સમક્ષિત ધ્યાન મા, વલ્લભ શુદ્ધ વિચાર
 *
 વલ્લભ ગુજરાતે જનમિયા, વલ્લભ પદ્મખે પ્રાણ,
 વલ્લભ કેસરી ગર્જના, વલ્લભ જીવન દલાણ
 વલ્લભ મદિર સ્થાપના, વલ્લભ ચેત્ય વિશાળ,
 વલ્લભ વિજય-આચાર્યનો, વલ્લભ વાણી રસાળ
 *
 વલ્લભ સરસ્વતી સાધના, વલ્લભ જ્ઞાન પ્રચાર,
 વલ્લભ વિદ્યાલય 'મહાવીર'ના, વલ્લભ સઘનો સાથ,
 વલ્લભ યુગ શિરોમણિ, વલ્લભ શાસ્ત્ર સુખાણ,
 વલ્લભ કીર્તિ અખડ છે, વલ્લભ આગમ સાર
 *
 વલ્લભ જ્યોતિર્ધર યુગના, વલ્લભ દૃષ્ટિ વિશાળ,
 વલ્લભ વિશ્વઅધુતવના, વલ્લભ હૃદયે ઉલ્લાસ,
 વલ્લભ મહાવીર પથના, વલ્લભ મહારથી મહાન,
 વલ્લભ શાસન જીનના, વલ્લભ જયવત મુકાન
 *
 વલ્લભ જીવન સાધના, વલ્લભ પદ્મ નિર્વાણ,
 વલ્લભ સિદ્ધિ પામતા, વલ્લભ વદન હનર
 વલ્લભ સ્મૃતિ સંતની, વલ્લભ ભક્તિ સુવાસ,
 વલ્લભ સ્મરણ-કલ્યાણના, વલ્લભ મુક્તિ સુવાસ

કલ્યાણચંદ્ર કે૦ ઝવેરી

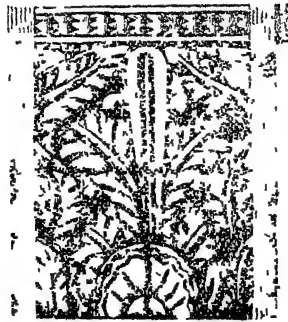

નમી રહું —

નમુ હે વિભૂતિ ! વિમલ તવ પાદે પ્રણયયી,
પ્રતિભા દિવ્યા એ સહજનતાણુ કેન્દ્ર બનતી.
હમેશા સોહાતુ મધુર મુખડ સોરભભર્યુ,
તથા ચક્ષુઓમા નવીન દષ્ટિનું કૈ અમી હતુ !
તમારી ગિરામા શબ્દ શબ્દે ફૂલ કરતાં,
વહાવી અગાગે પ્રણયઝરણાં — વલ્લભ બન્યા
તથાપિ ના ભીન્ન્યા જગઉદ્ધિના વાગિ ગહને,
ઝપાળા કાસારે જ્યમ કુસુમ નિર્લેપ જ રહે !

તમે નિત્યે સીચ્યા જીવનતરુએ તો ય મધુરા,
તમે માંડી મીઠી પરબ રમણી પથ મજલે,
પ્રસાર્યો જ્યોતિ વા ધનતિમિર પથે થઈ પૂષા,
અને એવી રીતે મૃત જીવનમા એતન ભર્યા
તમારી દષ્ટિઓ અમ જીવનના ધ્યેય બનજો !
તમારી સૃષ્ટિઓ અમ જીવનના સ્વર્ગ બનજો !

નવીનચંદ્ર અંબાલાલ શાહ

અમર વલ્લભ

અમર તુ મરણે રે ધર્મ-ધુરધર ધોરી,
ધર્મને કાળે રે તે વાત ન રાખી અમૂરી

ગુજરાનવાલા ગુરુકુળ કરીને, ગુરુગુણ જગમાં ગાયો
મહાવીર વિદ્યાલય વિરચીને, વલ્લભ ડકો બળવ્યો અમર૦

શ્રાવક - શ્રાવિકા ઉન્નતિમા સદ્ય ઉન્નતિ સમજવી
સાધુ - સાધ્વીના ય જીવનમાં, ધર્મ-ધર્મ ફરકાવી અમર૦

ગુજરાતી તુજ ગુણના રાગી પળખી બસાગી,
સર્વજનો તુજ દર્શન કરતાં, અમૃત પીયે અમાપી અમર૦

દદતા શક્તિ અણનમ તારી, કાર્યકુશળતા ભારી,
લીધુ કાર્ય તે પાર જ પાડ્યુ, એવો તુ પ્રતાપી . . અમર૦

સર્વ ધર્મની તુલના કરીને, સાચો રાહ તે જાણ્યો,
સચ ઉચ્ચરતાં જીભ ન અટકી, એવો તુ ભેખધારી . અમર૦

કોઈ કહે પળખ કેસરી, કોઈ ગુણાનુરાગી,
કોઈ વદે છે: પુણ્યપ્રતાપી, કોઈ તિમિરતરણી . અમર૦

શુ કહું તુજને મહા તપસ્વી! જાણુ ન પડતી મુજને,
સંત કહું કે મહંત કહું, કે કહું સુકૃત કરણી . . અમર૦

વચને વચને ફૂલમાં ઝરતાં, દર્શને ચેતન જાણે,
તુજ જીવનનો અમીરસ પીતાં, પ્રેરણા નવનવ પ્રગટે . અમર૦

વદન તુજને વિશ્વવિભૂતિ, વંદન મહાત્રતધારી,
ધર્મને કાળે તે તો ગુરુજી, ગાત્રો દીધાં ગાળી . . અમર૦

આતમરામી ગુરુગુણગામી, કીર્તિ જગમાં જામી;
અમર થયો તું આ જીવનમાં, વદે 'પ્રવીણ' શીશનામી . . અમર૦

પ્રવીણચંદ્ર જેવંદ મહેતા

સૂરિજનો જીવનસૂર

ભારત !
અનોખો ને અદ્ભુત
કેવો ભાગ્યવાન દેશ ! કે
તુજ કુખે અવતર્યા યુગેયુગે
માર્ગદર્શક મહાત્માઓ,
રામ ને શ્રીકૃષ્ણ
ગૌતમ, વર્ધમાન ને મોહને
નિજ જીવનની પારદર્શકતાએ
દાખવ્યા સૌને અનુસરવા
સત્ય, માનવપ્રેમ ને અહિંસા.
માનવજીવન સુપથે વાળી
વિશ્વે સુખશાંતિ પાધર્યા

ગુજરાત !
ગર્વિની ગુજરાત !
તે પણ ભેટ ધર્યા ભારતને
આત્મચરણીય માનવરત્નો,
દુર્લભ પામવા ફરી ફરી
મહારત્નો એ જોડ વલ્લભ રત્નો,
એક પ્રકાશ્યો રાજક્ષેત્રે
અન્યે અજવાળ્યુ ધર્મક્ષેત્ર
રાજક્ષેત્રે હાક વગાડી
ત્રાણ પોકારાવી રાજશાહીને,
જનતાનાં રક્તે વિલાસતાં,
બ્રિટિશ રાજ રમકડાઓને
સુણાવ્યુ કે—
“ માતૃભૂમિની એકતા ખાતર
તાજ અતે દડ માતૃચરણે ધરો;
સમાજ એવો રચો કે
જીંચનીચના ભેદ ન રહો ”
ને
સેકડોમાં છૂંદાયેલો ભારત
ફરી એક ને અખંડ થયો,
વલ્લભ ! એ તુજ પ્રતાપે,

જૈનભારત !
તે પણ દીડો ધર્મક્ષેત્રે,
સમય ધર્મ પિછાનતો,
જૈન જગૃતિ ઝખતો,
અહોનિશ ઉત્થાન રટતો,
જૈનખાલના દુઃખે દ્રવતો,
કલ્યાણનાં કાર્યો કથતો,
જીવનભર એકતા ઉદ્ધોધતો,
નીડર અતે અહિંસક
વીરનો સત્ય અનુગામી,
શાસનનો સાચો ઉદ્ધારક
દૂરદેશી અતે સર્વદર્શી
પન્નખડેસરી, વલ્લભસૂરિ
વીર સતાનો !
આપણાં સદ્ભાગ્ય કે,
ભૂલેલાને સુપથે વાળવા,
સમયધર્મ સમજાવવા,
અધઃશ્રદ્ધાએ વિપથગામીને
સત્ય દાખવી પ્રકાશ પાથરવા,
ચીલાની ચાલે ન ચડતાં
સત્ય દર્શન દાખવવા,
વલ્લભવીર શ્રમણ
આપણુ વચ્ચે સાધુરૂપે પ્રકાશ્યા
ગુરૂદેવ ! આચાર્ય વલ્લભ !
અમારા અનન અહોભાગ્ય
અમ ભાંડુઓનાં અહોભાગ્ય
અહોભાગ્ય જૈન સમાજના,
સત્ય સચોટ સમજાવટે
જ્ઞાન—પિપાસા સતોષવા
માર્ગ મોકળા થયા, ને
પામ્યા અર્વાચીન જ્ઞાન, જે
અલભ્ય ને અનિવાર્ય હતુ
નૂતન વિદ્યાની પરબો મંડાવી

જ્ઞાન જળે સિચ્યા,
જૈનખાલની જાનતૃપ્તા છીપી,
ને
પછાત રેવા સર્ગચેલ સમાજે
વૈદ્ય, વકીલ ને ઈજનેર ભાળ્યા

પગ્નઅંકસરી !
કેસરી કહેવાણો પણ
કાળજી હતુ કોમળ;
જૈન સમાજનુ દુઃખ દેખી
હૃદયે અગાર જળતો,
સમાજની અવદશાએ
ધર્મની અધોગતિ પિછાણતો,
ધર્મ ને સમાજનેત્યાનની
જીવનભર ચિતા સેવી;
તેથી
જૈન-જગત જગાડવા
જીવનભર અહાલેક જગાવ્યો.

યોગીવર !
જીવનના આરે બેઠે
કદી જપ ન કીધો,
ગામ, પૂર, નગર ને ગલીએ
ડોળી બેસી ધમ્યો, ને
અમર આદેશ આપ્યો
“ જનગ, જૈન જનગ,
સત્ય સ્વામિવાત્સલ્ય સમજી
સંપત્તિનો સદુપયોગ કર ને
નિરુદ્ધમીને ઉદ્યોગ આપ,
નિરક્ષરતા નિવારવા
ગામેગામે જ્ઞાનપરબ માડ,

નિરાધારના દુઃખ નિવાર ને
સ્ત્રી-શિક્ષણ અગે ધર,
વિધવાઓનાં વિલાપ હર ને
સમાજનુ આરોગ્ય સુધાર,
તો જ
સ્વામિવાત્સલ્યે તેજકુવારા જાડશે ને
સદમી નિજ ગજવાહને જુલાવશે.
શ્રાવક અને શ્રાવિકા
ચતુર્વિધ સધના બે પાયા,
પાયાની પુરણી પાકી
નેટલી શાસનની સ્થિરતા
નિર્ધન નિર્જાની જૈન
પાનાળ પેટ પહોચેલ દેહે
શી કરશે ધર્મની સેવા ?
કેમ કરશે સમાજોદ્ધાર ?
જૈન શાસન જયવતુ કેમ થશે ?
માટે
શાસનના સુપુત્રો !
સત્યધર્મ ને રાજપ્રવાહો પારખી,
સપત્તિનો સદુપયોગ સેવો
ને
બદલા વાપરવાનાં વહેણ
અધઃપ્રદા ને અધઃભક્તિએ
ન અથડાતા ભટકાતાં કે દોરાતા
વિચારો નિજ દિલનાં ઊંડાણે, ને
સત્ય રાહ શોધી અને ગ્રહી
વીરના વીર પુત્રો !
નીડર બની આગળ વધો,
એ જ અતિમ ધુચ્છા ને આશા

જયંત એમ. પટણી, એમ. બી., બી એસ.

આપણા શ્રીવલ્લભ ગુરુદેવ

આચાર્ય વિજયસમુદ્રસૂરિ

આ પૃથ્વી પર અનેક મનુષ્યો જન્મ્યા, હીક લાગે તેમ જીવ્યા અને અતે મૃત્યુને શરણુ થયા જગત કેટલાનાં તો નામ પણ જાણુતુ નથી, તેઓ ક્યારે જન્મ્યા અને ક્યારે દળી પડ્યા તેની કોઈએ નોંધ પણ નથી લીધી, જ્યારે ખીજા બાજુ એવી કેટલીક વ્યક્તિઓ થઈ ગઈ જેનું નામ લેતા એક પ્રકારના અલૌકિક આનંદ થાય છે, હૃદય પ્રકુલિત અને છે કારણ કે એ વ્યક્તિઓ પોતાની પાછળ એવી સૌંદર્ય મૂકતી ગઈ હોય છે કે જેની કોરમ સદાય કોર્પા કરે આવી વ્યક્તિઓ જીવન જીવવાની નવીન દૃષ્ટિ અર્પે છે. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અદ્ભુત જડીબુટ્ટી દર્શાવે છે

પૂ. વિજયવલ્લભસૂરિ એવી વ્યક્તિઓમાંના એક હતા. તેમની પાસે તેમની પોતાની આગવી પ્રતિભા અને દિવ્ય શક્તિ હતાં દુ.ખ અને આપત્તિઓમા સપડાયેલ સમાજને જાગ્રત કરવાની તમન્ના હતી પવિત્ર જીવન જીવી દુનિયાને અમૂલ્ય પેગામ પહોચાડવાની તીવ્ર અભિલાષા હતી

બાળપણથી જ તેમના લક્ષણો ભિન્ન તરી આવતાં કંઈક નૂતન પ્રગતિ કરવાની અને કોઈ અજાણુ તત્ત્વની ખોજ કરવાની તેમને પ્રથમથી જ તમન્ના જાગેલી; અને આ તમન્નાએ જ અનેક વિદ્નો છતાં તેમને બાળપણમાં જ દીક્ષિત બનાવી દીધા ભરચુવાનીમાં તેઓ લાગી, વૈરાગી બન્યા દુનિયા તરફ નિહાળવાની એક પવિત્ર સ્વતંત્ર દૃષ્ટિ કેળવી ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’ એ તેમનું જીવનસૂત્ર બન્યું, ને એ જીવનસૂત્રને સદાય દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી જૈન-જૈનેતરના ભેદભાવ વિના ગરીબ હોય કે અમીર, રાજા હોય કે રક, અધિકારી હોય કે અનધિકારી, વણિક હોય કે બ્રાહ્મણ, હિન્દુ હોય કે મુસલમાન—સૌને વીતરાગદેવનો શુભ સંદેશ સભળાવ્યો. હજારોને માંસ-મદિરા અને દુરાચારનો ત્યાગ કરાવ્યો. પગ્બ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રાત, મહારાષ્ટ્ર આદિ પ્રદેશોમાં વિચરી પોતાનાં જ્ઞાન શક્તિ તેમ જ ચારિત્ર્યબળ દ્વારા પગ્બના પ્રાણુ, રાજસ્થાનના નૂર, ગુજરાતનું ગૌરવ, સૌરાષ્ટ્રના આદર્શ અને મહારાષ્ટ્રના માનનીય બન્યા પગ્બને સુધાર્યો, રાજસ્થાનને જગાડ્યો, ગુજરાતમાં ગર્જના કરી, સૌરાષ્ટ્રને ઉજાડ્યો અને મહારાષ્ટ્રને ઉગાર્યો ધાર્મિક તેમ જ સામાજિક પ્રગતિ અર્થે ખૂબ શ્રમ લીધો દેશદેશાન્તરોમા ધૂમી પ્રવચનો કર્યા અને જ્ઞાનની પરબો ઊભી કરી મુબમમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી અને સારપછી અમદાવાદ, પૂના તેમ જ વગેરે ખાતે તેનો વધુ વિકાસ થયો. વરકાણામાં પાર્શ્વનાથ જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી. આમ આવી જ્ઞાનપરબો ઊભી કરી તેમણે સૌને અમૃત જેવાં મીઠાં નીર પાયાં. આખી જૈન વિદ્યાર્થી આલમ તેમના આ ઉપકારને કદી વીસરી શકશે નહિ.

પૂ. ગુરુજીએ માત્ર કેળવણી માટે જ પ્રવચન કર્યો એમ નથી, જૈનશાસનની ઉન્નતિ અર્થે બીજાં અનેક કાર્યો પણ તેમણે કર્યા ઉપધાન, ઉજમણાં, અજનશલાકા. પ્રતિષ્ઠા, જીર્ણોદ્ધાર, નવાં મંદિરો, ઉપાશ્રયો, ધર્મશાળાઓ આદિના ઉત્તેજન માટે સહાયતા મેળવી. ભિન્ન ભિન્ન સ્થળોએ પ્રવચનો કરી તેમણે પોતાના સંદેશને પહોંચાડ્યો. તેમનાં પ્રવચનોમાં સચ્ચાઈનો રણુકો હતો, તેમની વાણીમાં અમૃતની મીઠાશ હતી, એમની પ્રતિભામાં અદ્ભુત તેજ હતું. એ અલૌકિક બળે અને અદ્ભુત પ્રતિભાએ અનેક ચમત્કારો ઉપજાવ્યા. એ ચમત્કારોને આપણે જાદુ નહિ કહીએ, પણ ચારિત્ર્યનો પ્રભાવ ગણીશું પૂ. ગુરુજી

જાતે પણ તેને ચમત્કાર તરીકે ન ઓળખાવે, પણ આપણી સામાન્ય દૃષ્ટિ તેમા આશ્ચર્ય જુએ એ સ્વાભાવિક છે એના કયા પ્રસંગો હતા કે જેને લીધે આપણે ઊંડા વિચારમાં પડી જઈએ છીએ ?

પૂર્વ ગુરુજીનો આશીર્વાદ કદી નિષ્ફળ જતો નહિ એકવાર ચોપાટી પર તેઓશ્રી પ્રવચન કરી રહ્યા હતા. એવામાં એક માણસે પાસે આવી ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું ‘આપ મને ઓળખો છો ?’ ગુરુજીએ કહ્યું : ‘ના ભાઈ’ ત્યારે પેલાએ કહ્યું ‘હું પ્રાણવલ્લભ, તમે તો મારા પ્રાણદાતા છો હું મેરઠ જિલ્લાનો રહીશ છું વકીલનો ધંધો કરું છું એકવાર કોઈ યુના અગે મને ફારસીની સખ થઈ. આવી કરુણ પરિસ્થિતિ મારી પત્નીથી સહન ન થઈ શકી અને આશીર્વાદ માટે તે આપની પાસે દોડી આવી આપ પણ ગળગળા થઈ ગયા અને આશિષ દીધી કે ‘દેવગુરુધર્મપસાયે સખકુલ અચ્છા હો જાયેગા’ અને આપનો આશીર્વાદરૂપી વાસક્ષેપ લઈ તે મારી પાસે આવી અને હું બચી ગયો અને મને જીવનદાન મળ્યું’ આ વાત સાભળી ગુરુજીને આનંદ થયો અને પેલા ભાઈ પણ જેના આશીર્વાદથી પોતે બચી શક્યો એ ગુરુનાં દર્શન થવાથી પરમ આનંદ અનુભવી રહ્યા.

બીજો પ્રસંગ એકવાર પૂર્વ વિજયવલ્લભસૂરિ પાલીતાણામા હતા તે દરમિયાન એક દિવસ સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકાર લાલા ધનશ્યામજીને સર્પે દરા દીધો. છેલ્લી ઘડીઓ હતી, કારણ કે ઝેર પ્રસરતું જતું હતું એવામાં ધનશ્યામજીના મિત્ર રતનચંદ જી પૂર્વ ગુરુજી પાસે આવ્યા અને બધી દહીકત વિગતવાર જણાવી ગુરુજીને તો હમેશની જેમ આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું : ‘સખકુલ અચ્છા હો જાયેગા’ શ્રી રતનચંદ જી વાસક્ષેપ લઈ પાછા આવ્યા અને તેનો જેવો ઉપચાર થયો એવું ઝેર ઊતરવા લાગ્યું અને લાલા ધનશ્યામજીએ જાણે નવું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું ! સારપછી તો ધનશ્યામજી ગુરુજીના પરમ ભક્ત બનીને રહ્યા.

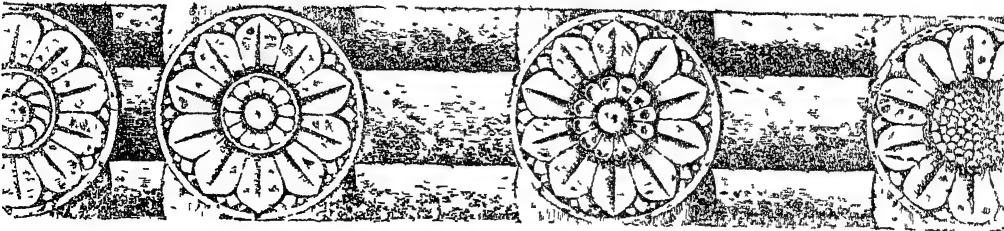
ત્રીજો પ્રસંગ સં ૧૯૯૨માં શખતરા નગરમા અજનશલાકાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી પાછા ફરતાં તેઓ એક વાર પગબાંધે આવેલા પસુર ગામમાં રોકાયા આ ગામ હાલ પાકિસ્તાનમા છે ત્યાં સખત ગરમી પડતી હતી. તેમને પાણીનું એક ટીપું પણ મળ્યું નહિ, તેમનો આવકાર પણ ન થયો; આથી ગામ છોડી તેમને તુરત જ આગળ વિહાર કરવો પડ્યો કોણ જાણે કેમ પણ તે વખતે ત્યાના ફૂવાઓનું પાણી ખારું બની ગયું સારપછી સં ૧૯૯૮માં તેઓ જ્યારે ફરી પાછા એ જ ગામમાં આવ્યા ત્યારે તેમનું ભાવભીનું સ્વાગત થયું લોકોએ ભક્તિભાવથી સ્તુતિ કરી કારણ ગમે તે હોય પણ નવાઈભરી રીતે ફૂવાઓનું પાણી સાકર જેવું મીઠું બની ગયું અને ઊંડા ઊતરી ગયેલા ફૂવાઓમાં પૂરતું પાણી આવ્યું. સુકાઈ ગયેલી નદીમાં પાણીનો ભરપૂર પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો ! આવી ઘટનાઓથી લોકોમા ખૂબ આશ્ચર્ય પેદા થતું.

ચોથો પ્રસંગ : બગૈત નગરમાં સં ૧૯૯૬માં ત્યાંના જૈન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની હતી, માહ મહિનાની કડકડતી ઠડી પડતી હતી, પરંતુ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ હોવાથી લોકોનો ઉત્સાહ માતો ન હતો રથયાત્રાની પૂરી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી. આજુબાજુનાં ગામોમાથી અનેક લોકો આવેલા દિગ્વિજય જૈન હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં આત્મવલ્લભનગરની રચના રચાઈ હતી. અનેક વેપારીઓએ પોતાના સ્ટોલો ઊભા કર્યા હતા. ઝવેરાત, સોનાચાંદીના કીમતી દાગીના, અનેક જાતનાં વાસણો, જરીથી માંડી રેશમી, સુતરાઉ વગેરે જાતજાતનાં કાપડની હારબધ દુકાનો ખડી થઈ ગઈ હતી. રમતગમતો માટે પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા થઈ હતી. બધું વાતાવરણ આનંદ અને ઉમંગથી સભર હતું. પણ કમનસીબે એટલામાં સર્વત્ર વાદળો ઘેરાઈ વર્ષ્યાં. અધારું ધોર થઈ ગયું. વીજળીના ચમકારા થવા માંડ્યા અને જાણે હમણાં પ્રલય સર્જતું તાંડવનૃત્ય મચી જશે એવી ભીતિ પેદા થઈ. બધી કીમતી ચીજોનો નાશ થઈ જશે અને પ્રતિષ્ઠાનો

ઉત્સવ નહિ ઊજવી શકાય એવી ચિતાઓ થવા માંડી સૌ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા. મુસલમાનોએ પણ બદગી શરૂ કરી. આ વખતે જૈનોએ પૂ. ગુરુજી તરફ મીટ માડી. સૌ તેમની પાસે ગયા અને હતાશ હેયે પૂછવા લાગ્યા ‘ શુ આપણો ઉત્સવ ભાંગી પડશે ? ’ પણ ગુરુદેવે તો સ્મિત કરી જવાબ આપ્યો: ‘ સબ કુછ અચ્છા હો જાયેગા ’ અને ખરેખર બધું જ સારું થઈ ગયું મેઘ ગાળ્યા પણ વરસ્યા નહિ. આકાશ ધીમે ધીમે સ્વચ્છ થઈ ગયું મુસલમાનોના હૃદયમાં પલટો થયો અને જે પહેલાં મસ્જિદ પાસેથી રથયાત્રા પસાર થવા દેવાની આનાકાની કરતા હતા તે પણ હવે વિના સંકોચે રજા આપવા તૈયાર થયા એ બધો ગુરુજીનો પ્રભાવ હતો. ભયનું વાતાવરણ શમી ગયું અને સર્વત્ર આનંદની લહરીઓ પ્રસરી. મગળ ગીતો ગાવાં શરૂ થયાં શરણાર્થીઓના સૂર વહેવા લાગ્યા.

પાંચમો પ્રસંગ. ભારત-પાકિસ્તાન એવા ભાગલા પડ્યા તે સમયે ગુરુદેવ ગુજરાનવાલામાં બિરાજમાન હતા હવે તેમણે ગુજરાનવાલા છોડી આગળ વિહાર કરવાનું નક્કી કર્યું આ વાતની મુસલમાનોને ખબર પડી એટલે તેમણે આ ભાવડા (પંજાબમાં જૈનોને મુસલમાનો ભાવડા કહી સંબોધતા) લોડોને લૂટવાનું નક્કી કર્યું ગુજરાનવાલાથી ત્રણ માઈલ દૂર આવેલ મોતી નહેરના પુલ નીચે ઝાડીમાં હથિયારો સહિત બધા મુસલમાનો સતાઈ ગયા. આ વાતની ગુરુદેવને ખબર પડતાં તેમણે તે દિવસે વિહાર કરવાનો વિચાર પડતો મૂકીને આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળના વિશાળ મેદાનમાં રોકાઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો આ સમયે એક શીખ સરદાર મિલિટરી ટૂંકડી સાથે સાથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, અને તેને ખબર પડતા તે ગુરુદેવ પાસે આવ્યો. ગુરુદેવને તેણે નમસ્કાર કર્યા મુસલમાનોની હેરાનગતિની વાત સાંભળતાં તેમણે આગળ જવાનું પડતું મૂકી પ્રથમ ગુરુદેવ તેમ જ તેમના સાધુસમુદાયને જવાના સ્થળે સુખરૂપ પહોંચાડ્યા આવી અણુધારી મદદ મળી રહે એ કાંઈ ઓછી નવાઈની વાત નથી.

આવા અનેક કટુમીઠાં પ્રસંગો ગુરુદેવના જીવનમાં બન્યા હતા, પરંતુ કોઈપણ પ્રસંગે તેમણે હૃદયનું ધૈર્ય ગુમાવ્યું નથી તેમનામાં વેરઝેર ન હતાં. સર્વ પ્રતિ દયાભાવના હતી. દરેક પ્રતિ સન્માન દૃષ્ટિથી જોવાની વૃત્તિ કેળવી હતી. બધા વેરઝેર ને રાગદ્વેષ ભાવ્યાં ભ્યાં તેમણે તે દૂર કરી સગંઠન ગ્રાપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જૈન-જૈનેતર એવો ભેદ તેમણે કદી રાખ્યો નથી. તેઓશ્રીના વિશાળ હૃદયમાં માનવતા રોમે રોમે પ્રસરેલ હતી. તેઓ તો સત્યના ચાહક હતા એટલે જે સત્યનો ચાહક એ એમનો ચાહક. જીવનમાં જે સત્ય તેમને લાઘ્યુ તે તેમણે બીજાને દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બધા જ સુખી થાય એવી ઉચ્ચ ભાવનાથી પ્રેરાઈને તેમણે કેટલાંક ચિરસ્મરણીય કાર્યો કર્યા પ્રભુ, આવા પવિત્ર આત્માઓની પ્રતિષ્ઠા દિવસે દિવસે બઢતી જ રહો.

તીર્થંકરોના ચરણે ઉચ્ચારેલ માતાનું વચન સાર્થક

મુનિશ્રી ઇન્દ્રવિજયગણિવર્ય

સાચા મહાપુરુષનું જીવન શરૂઆતથી જ મહાન હોય છે તેની મહાનતાના ચિહ્નો બાળપણથી જ એક યા બીજા સ્વરૂપે દેખા દે છે. ભારતની એક ભવ્ય વિભતિ અને ગુજરાતનું ગૌરવ એવા પગ્મબહેસરી પૂ. શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીના જીવનમાં પણ એમ જ બન્યું હતું. પોતાની નાની વયમાં જ માતાથી તેમને વિષ્ણુ પડવાનું આવ્યું—માતાએ સ્વર્ગ પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું, પણ તે સમયે તેમણે ઉચ્ચારેલા ઉદ્દગારો ખરેખર ભાવિની આગાહીરૂપ જ હતા. પોતાના લાડીલા છગનનું જીવન તેણે તીર્થંકરના ચરણોમાં અર્પી દીધું.

માતાના એ પવિત્ર ઉદ્દગારો તે સપ્તે સાર્થક કર્યા. શરૂઆતથી જ અસાર સસાર પ્રતિ એક પ્રકારની ધૂણી ઉત્પન્ન થઈ જીવનનું સમગ્ર દૃષ્ટિબિન્દુ વૈરાગ્ય, સરકાર અને ચારિત્ર્યમાં કેન્દ્રિત બન્યું. પોતાના વડીલ ભાઈના તેમ જ અન્ય સગાસબની વિરોધ, આનાકાની અને અટકાયત છતાં તેણે પોતાના ધ્યેયમાંથી પાછી પાની ન કરી, અને તે ધ્યેયને પહોંચવામાં જ પોતાના જીવનની સાર્થકતા માનીને પૂ. આત્મારામજી મહારાજના પવિત્ર ચરણોમાં તેણે પોતાનું શિર ટાળી દીધું અને આમ તે છગન મટી વલ્લભ બન્યા.

જે માનવીના હૃદયમાં કંઈક નિશ્ચિત અભિલાષા હોય છે તેને તે અભિલાષા પ્રતિ પહોંચવા કોઈ યોગ્ય માર્ગ મળી જ રહે છે. જેના હૃદયમાં આકાંક્ષાનું બીજ પડ્યું હોય છે તે કોઈક દિવસ પાંગરીને વિશાળ વૃક્ષનું સ્વરૂપ અવશ્ય ધારણ કરે છે. પૂ. શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિના હૃદયમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિની તમન્ના ભળી હતી અને તે તમન્ના—અભિલાષા—આદર્શને પહોંચવા તેમને યોગ્ય પથ મળી ગયો. તેજસ્વી વ્યક્તિત્વવાળા પૂ. આત્મારામજી જેવા ગુણસપ્ત અને ચારિત્ર્યવાન ગુરુ મળ્યા અને તેમની છાયા નીચે પૂ. શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિએ પોતાનું જીવનનાવ હકારી મૂક્યું. તેમની નાવડીને યોગ્ય સુકાની મળી ગયો.

જૈનશાસનની પ્રગતિ અથે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન ખર્ચી નાખ્યું એ આત્મારામજીની દોરવણી નીચે તેમણે જૈન ધર્મના મહાન ગ્રંથોનું અધ્યયન આદર્યું. સાચા ગુરુના તે સાચા શિષ્ય બન્યા. ગુરુની શ્રદ્ધા અને પ્રીતિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી જૈન ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો અને ગૂઢ રહસ્યોને પામ્યા તેમણે અથાગ જહંમત ઉઠાવી. પૂ. આત્મારામજીને આગમોનું સારુ એવું જ્ઞાન હતું. પરસ્પરનનો ઊંડો અભ્યાસ હતો. આ બધા જ્ઞાનનો નત્ર, વિનયી અને શાણા શિષ્યે યોગ્ય લાભ લીધો અને તે જ્ઞાનરૂપી પીયૂષની ધારા સર્વત્ર વહેવડાવવા જખરદસ્ત ભેખ લીધો. ગામેગામ ને શહેરેશહેર ફરી ગુરુના સંદેશની સૌરભ પ્રસારી દીધી અને સર્વત્ર ઉમંગ અને પાવિત્ર્યની લહરી લહેરાઈ રહી.

જૈનધર્મના પાયામાં રહેલા સિદ્ધાંતો અને સત્યોને જો સારી રીતે સમજવામાં આવે તો અવશ્ય લાગે કે જૈનધર્મ ખરેખર એક ઉચ્ચ ધર્મ છે. એ ધર્મને પ્રચારક દૃષ્ટિએ નહિ પણ સર્વોદયની દૃષ્ટિએ ફેલાવવાની પૂ. સૂરિજીના હૃદયમાં અનેક ઊર્મિઓ પ્રવર્તી રહી હતી. એ ઊર્મિઓને અમલમાં મૂકવા તેમણે માત્ર આધ્યાત્મિક કે બિનસાંસારિક દૃષ્ટિ ન રાખતાં સાથે સાથે વ્યવહારિક દૃષ્ટિ પણ ધ્યાનમાં રાખી. જૈન સમાજની ઉન્નતિમાં તેમણે જૈનધર્મની ઉન્નતિ પણ નિહાળી. જગતમાં વ્યવહારિક રીતે જૈનસમાજને આગળ લાવવાનું તેમને યોગ્ય લાગ્યું. ખરેખર આ એક દીર્ઘદૃષ્ટિ હતી. એ દીર્ઘદૃષ્ટિના

ફળ આળે આપણને મળ્યા છે એ ઊર્મિએ આપણને અપાસામા જૈન કોલેજ, ફાલનામા કોલેજ તથા વરકાણા હાઈસ્કૂલ આપી, મુળધર્મા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી ભવ્ય સરથા અને અમદાવાદ, પૂના તેમ જ વડોદરામા તેની જ મળખૂત શાખાઓ અર્પી. આ ઉપરાંત પ્રગતિના શિખર સર કરતી બીજી અનેક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવી અને પરિણામે જૈન બાળકોમાં જ્ઞાનની અતિ ઉજ્જવળ શિખા પ્રગટી ઊઠી.

આ બધાને વટાવી જાય એવી એક રમ્ય ઊર્મિ તેમના હૃદયમાં ઊછળી રહી હતી અને તે હતી એક વિશાળ જૈન યુનિવર્સિટી સ્થાપવાની આપણે ઇચ્છીએ કે તેમની એ ઊર્મિ પરિપૂર્ણ કરવા આપણે અથાગ પ્રયત્ન આદરી કટિબદ્ધ થઈએ

મહાન વ્યક્તિઓ તેમના ગુણોથી જ મહેકી ઊઠતી હોય છે તેમના એ ગુણોમાં અજબ પ્રકારની આકર્ષક શક્તિ હોય છે એ ગુણોની જામી તેમની પ્રતિભામા સારી રીતે પ્રતિબિંબિત થયેલી હોય છે સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા છે કે તીર્થંકરો જ્યાં વિહાર કરે ત્યાં કંટકો પણ પોતાના મુખ શરમથી નીચાં ટાળી દે અને તેમનો માર્ગ આપોઆપ સાફ થઈ જાય તેમનામાં રહેલા ગુણો જ જાણે તેમના દૂતનુ કાર્ય કરતા હોય અને તે દૂતો તેમના આગમનનો સંદેશો સર્વત્ર પહોંચાડી દે. તેથી જ એક કવિ ગાય છે કે

गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसता सता ।
केतकीगंधमाघ्रातुं स्वयमायान्ति षट्पदाः ॥

કેતકીમા કુદરતી રીતે જ મીઠી સુગંધ રહેલી હોય છે, પણ એ સુગંધનો પ્રચાર કરવા કેતકી કયાય મુસાફરી કરવા જતી નથી—તેની સુગંધથી આકર્ષાઈને ભ્રમરો પોતે જ ત્યાં આવતા હોય છે. તેવી જ રીતે મહાન પુરુષો પોતે પોતાની આત્મપ્રશસા કરવા કયાંય જતા નથી, તેમના ગુણો જ તેમના દૂતો તરીકેનું કાર્ય કરે છે, અને એ ગુણોથી જ અન્ય જનો તેમના પ્રતિ ખેંચાય છે આ રીતે ગુણોનો અતિ કીમતી પ્રભાવ છે જેટલા ગુણો વધુ તેટલા તે વધુ મહાન. પૂન સૂરિજી જ્યાં જતા ત્યાં તેમના ગુણોની સૌરભથી સમગ્ર વાતાવરણ મહેકી ઊઠતું. સર્વત્ર આનંદ, ઉમંગ અને ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહેતો તેમના ગુણોમા રહેલી અજબ ચમત્કથી માત્ર જૈનો નહિ પરંતુ જૈનેતરો પણ એટલા જ આકર્ષાતા

સદ્ગુણી પુરુષોની વાણીમાં અપૂર્વ માધુર્ય હોય છે તેમના મુખમાં કટુ વાણી કદી પ્રવેશ કરી શકતી નથી કઠ્ઠી વાત પણ એટલી મીઠાશથી તેઓ કહે છે કે એમાં કડવાશનો અંશ પણ રહેતો નથી આગમમા પણ કહ્યું છે કે

महर निउण थोव, कच्चावडिय वगव्वियमतुच्छ ।
पुव्वि मइसकलियं, भणंति जं धम्मसंजुत्तं ॥

મહાન વ્યક્તિઓ પોતાનાં વચન અતીવ મધુર રીતે, તેના અર્થની સકલના જાળવી, ખૂબ વિવેકપૂર્વક અને બુદ્ધિપૂર્વક બોલતા હોય છે—તેમાં અભિમાનનો ઓછાથી પણ હોતો નથી

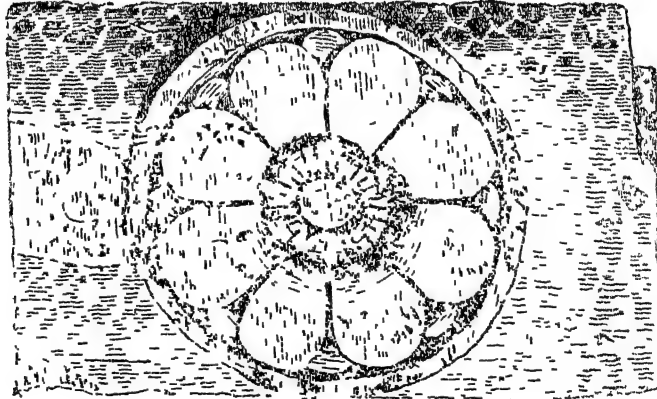
પૂજ્ય ગુરુદેવનુ હૃદય પણ ખૂબ સુકોમળ હતું તેમની વાણીમા અપૂર્વ માધુર્ય અને અલૌકિક આકર્ષણ હતું તે વાણી અતરની વાણી હતી અને તેથી જ તેમાં સનાતન સત્યોનું સિચન થતું.

જેમના જીવનમાં ખરેખર પોતાનું કંઈક સ્વતંત્ર સત્ય હોય છે તેનું તેજ પથરાયા વિના રહેતું નથી અને તે તેજમાં આવતી બીજી ચીજો પણ પ્રકાશિત થાય છે મહાન પુરુષો ઠોકીઠોકીને કહેતા હોય છે કે આપણે પણ એમના જેવું જીવન જીવી શકીએ, તેમણે મેળવેલી સિદ્ધિઓ આપણે પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આમ મહાન વ્યક્તિઓનાં જીવનમાંથી નિત્ય પ્રેરણાનાં ઝરણાં વહેતાં હોય છે. એ ઝરણાંમા

જેઓ સ્નાન કરે છે તેઓ પવિત્ર થઈ બહાર નીકળે છે. પૂર્વ વિજયવલ્લભસૂરિનું સમસ્ત જીવન પ્રેરણાદાયક હતું. તેમના જીવનમાં એવા કેટલાય છૂપા તત્ત્વો પડ્યા હતા કે જે તેમાંનું એકાદ હાથ લાગે તો આપણ જીવન પણ સાર્યક અને આપત્તિથી તેઓ કદી ડગ્યા નથી. શારીરિક વ્યાધિઓ પણ તેમણે હસતે મુખે સહન કરી, અને એ તો કોઈ ભવના કર્મનું ફળ છે એમ કહી તે ફળ હિમતથી ભોગવવાની અપૂર્વ શક્તિ દેખાતી. તેમની આ બધી સિદ્ધિઓ અને શક્તિઓમાંથી જેનું સમાજને અને ખાસ કરીને તેમના શિષ્યગણે ધણી પ્રેરણા મેળવી છે.

વિરાટનું કદી વળુંન થઈ શકતું નથી. ગમે એટલા શબ્દો હોય, ગમે એવી ભાષા હોય પણ વિરાટની સરખામણીમાં એ બધું અલ્પ જ છે. એમની જીવનસરિતા એટલી વિશાળ હોય છે કે આપણી દૃષ્ટિ બધી બાજુ પહોંચી શકતી નથી. તટ પર ઊભા રહી જેટલું પાગીએ તેટલું સાચું એમના ઊગ્રાણુ અગાધ અને અતાગ હોય છે. આપણે તો તેમના ચરણમાં ઢળી એટલું જ ગામ્ધિએ કે :

મહાન્ત એવ જ્ઞાન્તિ મહતા ગુણવર્ણનમ્ ।

યુગવીરનાં સંસ્મરણો

શુનિશ્રી જનકવિજયગણિવર્ય

જ્ઞાનામૃતેન લોકાના કષ્ટોચ્છેદવિધાયિને ।

પ્રેદયુગીનવીરાય નમો વહ્નમસૂરયે ॥

જગતમાં મહાપુરુષોનું જીવન સ્વપરકલ્યાણ કરવાવાળું હોય છે અને તેથી જ તે એક આદર્શ જીવન હોય છે જે માનવીની દૃષ્ટિ સમક્ષ કોઈપણ જાતનો આદર્શ ન હોય તો તેનો પૂર્ણ વિકાસ થતો નથી એટલું જ નહિ, પણ તેનું જીવન અધકારમય બને છે મહાપુરુષના આદર્શ જીવનને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખતા આપણને આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થાય છે, આપણી નબળાઈઓ અને ક્ષતિઓનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, પરિણામે આપણે એ ક્ષતિઓને દૂર કરી જીવનનું યોગ્ય ધડતર કરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ વસ્તુતઃ મહાપુરુષોનું જીવન આપણામાં સરકારનું સિંચન કરે છે, દૃષ્ટિને વિસ્તૃત બનાવે છે અને એવી રીતે એક દીવાદાંડીરૂપ બને છે

જેમનું જીવન એક આદર્શ જીવન હતું એવા અનેક મહાપ્રતાપી, મહાતેજસ્વી અને મહાપ્રભાવક ધર્મધુરંધર સૂરિપુગવો જૈન સમાજમાં પણ ઘડ્યા ગયા. અન્યનું જીવન ધડવામાં અને સન્માર્ગે વાળવામાં તેઓએ પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે. અધકારમય જીવનમાં જ્યોતિ પ્રસારી નૂતન વાતાવરણ પેદા કરવામાં પોતાની અખૂટ શક્તિ ખર્ચી છે.

પૂજ્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજી એ મહાપુરુષોમાના એક હતા. તેમનું જીવન પણ અનેક વ્યક્તિઓ માટે માર્ગદર્શક દીવાદાંડીરૂપ બન્યું હતું. ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મેવાડ, મારવાડ અને વિશેષરૂપે પંજાબમાં પગપાળા સફર કરી તેમણે શિક્ષણની સરચાઓ ઊભી કરી, સગદન સાધવા ઉપદેશ આપ્યો અને ધાર્મિક આદેશ આપી જ્ઞાનની જ્વલત જ્યોત પ્રગટાવી.

તેમનું જીવન અનેકવિધ હતું અનેક અનુભવોથી સભર હતું. એ સમગ્ર જીવનચરિત્રને સમજવું અને આલેખવું અતિ કઠિન છે સામાન્ય જનની કલમ તો અમુક પાસા જ તપાસી શકે. આથી હું આપણને જેમાંથી કંઈક માર્ગદર્શન અને બોધ મળે એવી થોડીક ઘટનાઓ કહીને જ વિરમીશ. એ ઘટનાઓનાં સંસ્મરણો મારા જીવનમાંથી કદી વિસ્મૃત નહિ બને.

પોતાની વાત બીજાને સારી રીતે સમજાવવાની પૂઠ સૂરિજીમાં કેવી દિવ્ય શક્તિ હતી તે માટે એક ઘટના બસ થશે. એકવાર વિહાર કરતાં કરતાં તેઓ પંજાબના એક ગામમાં આવ્યા. એક અતિ વિદ્વાન અને તેજસ્વી અડગ સાધુ તરીકેની તેમની પ્રતિષ્ઠા જૈન સમાજમાં હતી જ, તેથી ધર્મના સિદ્ધાંતોની કંઈક ચર્ચા કરવા કેટલાક બ્રાહ્મણો ગુરુદેવ પાસે આવ્યા સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મણો સ્નાનાદિ ક્રિયાઓમાં તેમ જ શરીરશુદ્ધિની બાબતમાં સહજ રીતે વિશેષ ધ્યાન આપતા હોય છે, જ્યારે જૈન સાધુઓ સ્નાન કરતા નથી—તેન કરવા પાછળ અહિંસાની દૃષ્ટિ રહેલી છે બ્રાહ્મણોને આ વાતની ખબર હતી અને તેથી તે વિષય અંગે તેમણે ગુરુદેવ પાસે ચર્ચા કરી. ગુરુદેવે અતિ શાંતિપૂર્વક પોતાની વાત સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું કે માત્ર બાહ્ય શરીરશુદ્ધિ પૂરતી નથી. ગમે એટલી બાહ્ય શારીરિક શુદ્ધિ હોય પણ જે

આતરિક શુદ્ધિ ન હોય તો તે શરીરશુદ્ધિનું કર્મ બહુ મ્લય નથી પોતાના વક્તવ્યને પુષ્ટ કરવા તેમણે પુરાણમાથી એક સુદ્ધ દષ્ટાંત આપ્યું.

એકવાર પાડવો અડસઠ તીર્થની યાત્રા કરવા નીકળ્યા તે સમયે કૃષ્ણ ભગવાને તેમને એક તુલસી આપી અને તેને પોતાની સાથે યાત્રા કરાવવા માટે સૂચન કર્યું. આર વર્ષ સુધી પરિભ્રમણ કરી પાડવો પાછા આવ્યા તે વખતે કૃષ્ણ ભગવાને પેલી તુલસીનો બુકો કરી સૌ સભાજનોને વહેંચ્યા તે મોમા નાખતાં સભાજનોનું મુખ બગડી ગયું અને તેઓએ તે યૂકી નાખ્યો કૃષ્ણ ભગવાને આદ્ય સાથે પાડવોને પ્રશ્ન: “શું તમે આ તુલસીને તીર્થસ્નાન નથી કરાવ્યું?” પાડવોએ તુરત જવાબ આપ્યો “એક નહિ પણ અનેકવાર તીર્થસ્નાન કરાવ્યું છે.” પાડવોનો આવો જવાબ સાંભળી કૃષ્ણ ભગવાને તેમને નીચેનો ઉપદેશ આપ્યો.

આત્માનંદી સયમતોયપૂર્ણા સત્યાવહા શીલતટા દયોર્મિઃ ।

તત્રામિષેક કુરુ, પાણ્ડુપુત્ર, ન વારિણા ગુચ્યતિ આન્તરાત્મા ॥

“હે પાંડુપુત્રો, જેમા સયમરૂપી પાણી છે, સત્યરૂપી પ્રવાહ છે, શીલ તટ અને દયારૂપી ભૂમિ છે એવી આત્મારૂપી નદીમા સ્નાન કરો, આટલી બાહ્ય સ્નાનથી અંતરઆત્માની શુદ્ધિ થતી નથી.”

ગુરુદેવનું ઉપર્યુક્ત દષ્ટાંત અને ઉપદેશ સાંભળી બ્રાહ્મણો ખુશ થઈ ગયા ગુરુદેવે આત્મશુદ્ધિ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું. “જૈન સાધુની પાસે સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, તપ, ત્યાગ વગેરે હોવાથી તે હમેશ માટે પવિત્ર જ હોય છે.”

બીજી એક ઘટના છે : એકવાર ગુરુદેવ ફરતા ફરતા અમૃતસરમાં આવ્યા તેમની પ્રતિભા કેટલી અસરકારક હતી તેનો પરિચય તે વખતે થયો ત્યાં તેમની પાસે એક વેદાંતી બ્રાહ્મણ આવ્યો અને તેણે ‘બ્રહ્મ સત્ય જગત્ મિથ્યા ।’ એ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરવા એ કલાક સુધી તેમની સાથે ચર્ચા કરી ગુરુદેવ હમેશાં નમ્રતાથી વાત કરતા. પ્રતિવાદી ગમે એવા તર્ક કરે તો પણ તેઓ પોતાનો કાબૂ કદી ન ગુમાવતા બધી ધ્વનિયો પર તેમણે સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો ચર્ચા દરમ્યાન ગુરુદેવનું મુખ્ય વક્તવ્ય એ હતું કે “જો બ્રહ્મ જ સત્ય હોય અને માયાદિથી સભર જગત મિથ્યા હોય તો આકાશપુષ્પની માફક કંઈપણુ કાર્ય થઈ શકે નહિ. જ્યારે હકીકત એ છે કે માયાજનિત જગતમાં કાર્ય પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તો તે જગત મિથ્યા કેવી રીતે ?”

ગુરુદેવની આ સમજવટથી પેલા વેદાંતી બ્રાહ્મણ પર ખૂબ અસર થઈ. ગુરુદેવના વ્યક્તિત્વથી તે અબાઈ ગયો. તેને એમ જ થયું કે આવા વ્યક્તિત્વવાળી વિભૂતિ આ પહેલા તેણે કદી જોઈ જ ન હતી તેથી તેણે પૂર્વ ગુરુદેવની ભાવપૂર્વક સ્તુતિ કરી અને પોતાનું શિર તેમનાં ચરણોમાં નમાવી દીધું. તેના અંતરમાંથી ભાવનાનો સ્રોત વહેવા લાગ્યો

યદ્વાક્યામૃતપાયિના પ્રતિદિન નિત્યં સુધા નીરસા

યદ્વાક્યાર્થવિચારણાદમિગતો સ્વર્ગોપિ કારાગૃહ ।

યદ્વાણીવિષયાત્મપૂર્ણમનસા તુચ્છં જગત્ તૂલ્યત

તસ્મૈ શ્રીગુરુવલ્લભાચ્ચમુનયે નિત્યં નમસ્કુર્મહે ॥

“ જેમનાં વાક્યરૂપ અમૃતનું પાન કરનારને સુધા નીરસ લાગે છે, જેમનાં વાક્યના અર્થનો વિચાર કરવાથી સ્વર્ગ પણ જ્વેલખાનું લાગે છે, જેમની વિશદ વાણીથી વાસિત મનવાળાને જગત રૂની માફક તુચ્છ લાગે છે એવા શ્રી ગુરુ વલ્લભ નામવાળા મુનિને હમેશા નમસ્કાર કરું છું ”

એક ત્રીજી ઘટના . અખડ હિંદુસ્તાનના ભારત અને પાકિસ્તાન એમ ભાગલા પડ્યા તે સમય એક કટોકટી અને ભયકરતાનો સમય હતો સર્વત્ર લૂટફાટ, મારામારી અને આગની ખૂમરાણું સભળાતી હતી માણસમાથી જાણે માણસાઈ દૂર ચાલી ગઈ હતી ! ‘ ખૂન સામે ખૂન ’ અને ‘ વેર સામે વેર ’નાં સૂત્રો પોકારાઈ રહ્યાં હતાં આવા કટોકટીના સમયે પૂજ્ય ગુરુદેવ ગુજરાનવાલા શહેરમાં હતા. એ શહેર પાકિસ્તાનમાં ગયું હોવાથી ત્યાંથી અનેક હિંદુઓ હિજરત કરી રહ્યા હતા, અને તેને સ્થાને ત્યાં મુસ્લિમોનાં જૂથના જૂથ ધસી રહ્યાં હતાં. સમગ્ર વાતાવરણ અગ્નિકાંડ, અત્યાચાર અને લૂટફાટથી કલુષિત બન્યું હતું આવે સમયે પૂં ગુરુદેવે સમગ્ર સંઘને શાંતિ અને ધીરજ જાળવવા ઉપદેશ આપ્યો અને જાહેર કર્યું કે “ જ્યાં સુધી સંઘનો એક પણ બાળક અહીં હશે ત્યાં સુધી માત્ર જીવ બચાવવા ખાતર હું અહીંથી એક ડગલું પણ નહિ ભરું ! ” ગુરુદેવનું આ વચન સાંભળી સંઘની શ્રદ્ધા વધી ગઈ. સૌને ખાતરી થઈ કે પૂં સૂરિજીમાં અજબ પ્રકારની ધીરજ, શાંતિ અને સહનશીલતા હતી. તેમનામાં પરોપકાર અને અલિદાનની તીવ્ર ભાવના હતી પરંતુ માટે સ્વાર્પણ કરવાની જોડી ધગશ અને તમન્ના હતી

પૂં ગુરુદેવ અને તેમના શિષ્યોનો ઉપાશ્રયમાં વસવાટ જોઈ એક દિવસ કેટલાક યુવાન મુસલમાનો કોંઠે ભરાયા તેમને થયું કે ‘ ગુજરાનવાલામાંથી બધા હિંદુઓ અને શીખો ચાલ્યા ગયા તો હજુસુધી આ ભાવગઝઓ (પગ્નબમાં જૈનોને ભાવગઝ કહે છે) કેમ ગયા નથી ? જાણે પોતાની માલિકી હોય તેમ નિરાંતે શાંતિથી બેઠા છે ! ’ તે સમયે એક વૃદ્ધ શાણુ મુસલમાને પેલા યુવાનોને સલાહ આપી : “ ભાઈઓ, એ વૃદ્ધ ફકીરને સતાવવામા સાર નથી તે હમેશાં ખુદાના નામની માળા જપે છે. એના પ્રતાપથી જ આ ભક્તગણ શાંતિથી બેઠા છે. એને છેડવાથી એના કરતાં તમને વધારે નુકસાન થશે; માટે એનું નામ લેશો નહિ ! ” પણ એ યુદ્ધા વડીલની સલાહ કોણ સાંભળે ? મુસલમાનોએ એક કાવતરું રચ્યું. એક દિવસ વહેલી સવારે ઉપાશ્રયની પાછળ આવેલ ધરોમાથી એક યુવાન મુસલમાન આવ્યો અને તેણે ત્રણ ઓઢ્ય નાખ્યા ઉપાશ્રય, મંદિર તથા પાછળ આવેલાં મુસલમાનોનાં ઘરો સળગી ઊઠ્યાં. અગ્નિની પ્રચંડ જ્વાળાઓ આકાશ સુધી પ્રસરી રહી પણ આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે પૂં ગુરુદેવ કે તેમના શિષ્યમણને કશી જ હાનિ થઈ નહિ ઊલટું, ઓઢ્ય ફેકનાર યુવાન ગોળી લાગવાથી તત્ક્ષણ મૃત્યુ પામ્યો આવા ચમત્કારમા આપણને અતિશયોક્તિ લાગે પણ મહાપુરુષોના જીવનમાં એવા પ્રસંગો બનતા હોય છે તેઓ માત્ર નિમિત્તરૂપ હોય છે પણ સમાજ પર તેની જખ્ખર અસર પડતી હોય છે

આ બધી ઘટનાઓ પરથી એટલું સ્પષ્ટ રીતે ફલિત થાય છે કે પૂં ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ ખરેખર નિરાણું હતું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિનું તેમનામાં અલૌકિક તેજ હતું. તેમના વિચારો, આદર્શો અને સિદ્ધાંતોમાં પ્રગતિનું અકથ અલ હતું. તેથી જ તેમને યાદ કરતાં હૃદયમાં ભક્તિના મધુર સરો રેલાઈ રહે છે

દુઃખાન્વૌ મજ્જતા સર્વજનાના શાંતિદાયિને ।

જૈનશાસનસ્તંભાય નમો વહ્નમસૂરયે ॥

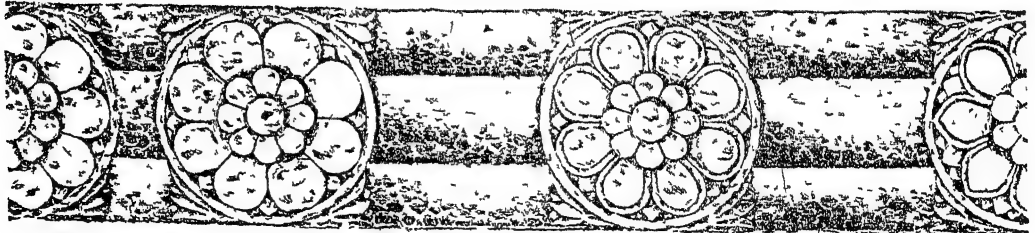
સ્વર્ગસ્થ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

દી૦ બ૦ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનો વિકાસ, એ પ્રશસાયુક્ત વિદ્યાલય તથા યુ સ્વાસ્થી અભ્યાસ સુધી, હું જોતો આવ્યો છું કેટલીએ વખત ત્યાં હાજર રહી મેં વ્યાખ્યાનો આપ્યા છે અને એને જૈન કોમના ઉદ્ધારની એક સસ્થા તરીકે લેખતો આવ્યો છું. આપણા સમાજનું એક મોટું અગ્ર બંન કોમ છે, અને તેનો ઉદ્ધાર તે આપા સમાજના ઉદ્ધારનો એક સન્ધારી ભાગ છે, એટલે તે દીર્ઘદૃષ્ટિથી પૂજ્યપાદ સૂરીશ્વરજીએ એનો પાયો નાખ્યો, ને દરેક ક્ષેત્રમાં તેને આગળ વધાર્યું તેમનો જેટલો પાડ માનીએ તેટલો થોડો મુશ્કેલીમાં સ્વ૦ શ્રીયુત સર રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠના પ્રમુખપણા નીચે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સમેલન થયું હતું તે આ વિદ્યાલયમાં થયું હતું, અને એ રીતે આ વિદ્યાલયે ગુજરાતી સાહિત્યની જે સેવા બજાવી છે તે માટે તે સાહિત્ય પણ એનું ઋણી છે, તો પછી એના પ્રેરકનું કેમ જ ન હોય ?

ભારતની સંસ્કૃતિની એકે દિશામાં જૈનોએ પોતાનો ફાળો ન આપ્યો હોય એમ નથી, કારણ એઓ પણ ભારતપુત્રો છે, પછી ભલે તેઓ વૈદિક સપ્રદાયના અનુયાયીઓ ન હોય સાહિત્ય, કલા, સ્થાપત્ય, તત્ત્વજ્ઞાન—કયા ક્ષેત્રમાં જૈનો પાછા પડ્યા છે ? જૈનોનું પોતાનું રામાયણ છે કલાકૈન્દ્રો છે જૈનોનાં દહેરા ને મંદિરો જ્યાં જુઓ ત્યાં એમની કલાના વિષયની ઉચ્ચ ભાવનાની સાબિતી આપે છે તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ તેમ જ છે.

જૈનોની સંસ્કૃતિની પશ્ચાદ્ભૂમિના આ જમાનાના પ્રદર્શક તરીકે આચાર્યશ્રી જે કાંઈ કરી ગયા છે તેથી એ ક્ષેત્રમાં એમનું નામ ને એમનું કાર્ય અમરત્વ પામ્યાં છે, એમાં શકાને કશું સ્થાન નથી.

યુગવીરનો અંતિમ દષ્ટિનિર્દેશ !

શ્રી. પાદરાકર

રોમરોમ, શાસનસેવાના યોગમજીકે રગાયા
માન અને આરામ ભાન સૌ-પ્રભુ-ગુરુ ચરણે અર્પાયાં.
નૂતન દષ્ટિથી સૃષ્ટિ-સમષ્ટિ, જેને હૈયે પરખાયાં
‘અંતિમ દષ્ટિનિર્દેશ’-સન્દેશ મણિમય દેવાયા.

“ કર્તવ્ય પ્રતિપાલનની આણુશય્યામા આરામ-પુષ્પો પથરાયાં હોતા નથી ”

જૂની સાધુ પેઢીના જોગદરોની જમાનમાંથી એકલી-અટલી પડી ગયેલી એક મહાન વિભૂતિ, માનવતાને ઢૂંઢતી, સસ્કૃતિને શોધતી, માનવને દેવ બનાવવા મથતી, ભગવાનનું શાસન જ નહી— માનવમાત્રને રોટલે-ઓટલે અને વસ્ત્રે તૃપ્ત થઈ સ્વકર્તવ્ય કરતા જેવા તલસતી, વિરાટ વિશ્વની જેખમી હૈયારખી (દીવાલનો કદોરો) પર પગ દેતી વિચરી રહી છે.

સ્વર્ગલોકથી ખીન્ન સ્વર્ગસમી તત્સમયના આદર્શ રાજવી ગાયકવાડ સયાજીરાવના વડોદરાના આગણે એ ઉતરી ધડિયાળી પોળને ધડિક ગૌરવાન્વિત બનાવી પણ પૃથ્વીને પાટલે દેવોની સ્થિરતા કેટલી ? અદ્વૈતાતિઅદ્વૈત જ ને ? એ તો હતી મહાન કેશરીકુળની વિભૂતિ ! એને અજકુળમા રહેવાં ન જ શોભે ! અને ‘આત્માએ આત્મનને પરખ્યો’ તેમ જ વિશ્વના વિરાટ-જુગજૂના-જોગદર એવા શ્રીવિજયાનંદ-આત્મારામ, આ વિભૂતિને આત્મ જ્ઞાનપ્રદ દ્વારા દર્શન દે છે—આત્માનું નિજ સ્વરૂપ બતાવી દે છે—એ કેશરી આ બાલ કેશરીને—સ્વકુળ-કેશરીકુળનાં દર્શન કરાવી અજના ટોળામાંથી સ્વ-કેશરી-ગુરુકુલવાસમા લઈ જાય છે.

વડોદરાના વીરક્ષેત્રસમા ઉદ્ધાનમાંની પિતા-માતા કુળ માધવી લતાપર ૧૯૨૭ના કાર્તિક શુકલ દ્વિતીયાના એક સુભગ દિવસે એક અટમોગર કલિકા પ્રકટી, અને સંસાર તેમ જ લાગનાં રસરસાયણે પુષ્ટ બનતી એ કલિકા મોટી થતી ચાલી, અને સૌને યે વલ્લભ બનતી ગઈ અગસૌષ્ઠ અને મનનાં માર્દવ, જ્ઞાનના તેજલ જ્યોતિ અને ગુણની ગરિમાનાં વર્તુલ એ સસારવાટિકામાં જ પ્રકટવા લાગ્યાં અને શિક્ષકો, સદ્ગુરુઓ, ઉપાધ્યાયો અને આચાર્યો સસારવ્યવહારના સસ્કારોને, તપ-ત્યાગ-તિતિક્ષાનાં અમૃતછાંટણે ભૂંસવા લાગ્યા. સૌ પોતપોતાનાં મહાલાગનાં હૈયાંહીર એને પાવા લાગ્યા અને એ બાલકલિમા પરાગના પ્રાણ અને આત્મગુણના સૌરભ સિંચી રહ્યા, અને સોળ વસત વીતતાં તો એની સોળ સોળ પાંખડીઓ ખીલી ઊઠી—ત્યાગ-સયમ-વિરાગના ધ્વનિ ઊઠવા લાગ્યા. આ તો ભવભવનાં મહાપુણ્યધનને લઈ આવેલ જોગી હતો, જગતમાં સસારી ખેલ ખેલવા નહોતો આવ્યો એ ! મહાભિનિષ્ક્રમણના અવસરે તો દેવોને યે ડોલવુ પડે અને—અને એક મહાન્ જોગદર—મહાન વિરાટ મહામાનવ-વડોદરાના ચોકમાં એને લેવા આવી ઊભો—આહલેક જગત્યા અને એ આહલેકના આવાહન અહ્ભુત હોય છે—અવ્યર્થ હોય છે એણે પ્રથમ તો સસારની સર્પિણી માયા ભોગવિલાસ અને ભાગ્યના ભગાર—જન્મ-જરા-મરણનાં ઝઝાવાતો અને એનાં જ્ઞાનગુણના વિદાસમાં અનત અવ્યાપાધ મુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ અર્થે પુરુષાર્થના દર્શન કરાવ્યાં સ્વર્ગ-નર્ક, બધ અને મુક્તિ, અનત દુખના સાગર તેમ જ અનત આત્મ-સુખના સભારનું ભાન કરાવ્યું અને જગદુદ્ધરણના કર્તવ્યની હાકલનાં હાઈના થેન

એની કમળશી કામળ અતરઆખડીને પોપચં પરસી-પરસીને ભર્યા એ ગૂઢ વિચારમથનમા શૂંચો મૂળથી જ તો જોગીઓની જમાતનો જ એ મહાન જોગીને ? સસારીઓ-અજકુળ-મા એને કેમ ગોંઠે ? મહાત્માઓ પોતાની આત્મજ્યોતિ જ્યારે કોઈ સુભાગી પ્રાણાત્મામા રેડે છે ત્યારે તે મહાત્મા જ બની રહે છે એ પદોચ્ચો રાધનપુર—પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી આત્મારામજી મહારાજના ચરણે સર્વસમર્પણપ્રવૃત્તિ અર્પાઈ ગયો નાનકડો જગત જગ વલ્લભ બની ગયો, અને પછી તો કોહિનૂર પામનાર ઓછો જ કાચના કટકે લોભાય ? પરમ રાજ્ય, આત્મતત્ત્વ, પચ્ચમહાત્મ્ય અને લાગવિરાગનું મહત્ત્વ માપી લેનારને સંસારમાથી માત્ર સાચી કર્તવ્યનિષ્ઠા જ લેવી બાકી હતી તે લઈ ઐર્વ્ય અર્થમ્ ઉચ્ચારતા ચાલી નીકળ્યા સસારક્ષિતિજને પેલે પાર ! થયો જોગીઓની જમાત ભેગો અને દેવોને યે દુર્લભ એવા પચ્ચમહાત્મ્યોથી એ વિભૂષિત બન્યો શાસનદેવીનો લાડીલો બન્યો શિવસુદરીનો ઉમેદવાર બન્યો ગુરુનો, જનાલમનો અને વિશ્વનો વલ્લભ બની રહ્યો

આત્મમજરીના આહાર કોયલને મીઠું રસભયું ગાતી કરી મૂકે છે આપણા શ્રીવલ્લભને ગુરુકુલ-વાસમાં ગુરુદેવની પરમે જે જ્ઞાનઅમૃત પીવા મળ્યાં તે એણે ધરાઈ ધરાઈ પીધા અને જ્યારે વાણી મારફતે ભવ્યાત્માઓને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા ત્યારે એ વાણીય જીવતી વાણી બની ગઈ એમા ધનુષ્યનો ટકાર, શાસ્ત્રના સારના સંભાર, પ્રભુપ્રણીત તત્ત્વનો રણુકાર, લાગ-વૈરાગ્યના અખાર સાથે આચારક્રિયાના સાર છવાઈ રહેવા લાગ્યા. ગુરુદેવ તો આપાડીલા મેઘગર્જન સ્વરાવતા વીરનાં ઉપદેશો દેતા વિચરી રહ્યા હતા ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-પંજાબના પાદવિહારોમાં શ્રીવલ્લભ નિત્ય ગુરુકુળવાસી જ હતા.

જૈનશાસનનો વિરાટ સ્તંભ, વિદ્વત્તા-તત્ત્વજ્ઞાન, સવેગરસરસાયણ, લાગ-તપ-તિતિક્ષ્ણ, શાસ્ત્રનું પારગામીપણ, એથી સોહતા શાસન-સમ્રાટ એવા શ્રીમદ્ આત્મારામજીસૂરીશ્વરજીની છત્રછાયા પૂરાં નવ વર્ષ અને ચોવીશ દિવસ એકધારી એમના શિર પર છવાઈ રહે છે કટ્ટર ગુરુભક્ત તે દરમિયાન નિજ દક્ષતાથી, ગુરુદેવની પળેપળની દિનચર્યા, વાણીનાં વહન, ચર્યા અને વાદવિવાદ, સત્યના પ્રશ્નણ અને નયનિક્ષેપનાં નિરૂપણ, આચારવિચાર, લેખન અને સલેખન, જ્ઞાન અને આત્મભાન, ધર્મઉદ્ધરણના ધ્યાન અને તત્ત્વપ્રાપ્તિનાં તાન, એ સૌ પોતાનાં ક્ષયોપશમ, ગુરુભક્તિ, બુદ્ધિની તિક્ષણતાના કટોરે પીતા જાય છે દિલનાં દ્વાર, વૃત્તિઓનાં વહેણ અને બુદ્ધિના બળ ખીલે છે-ખૂલે છે-ઝળકા બેઠે છે ધ્યેય-ભ્રમરી ન્યાયે જાણે શ્રીવલ્લભ ખીજ આત્મારામજી બનતા જાય છે અને ગુરુ રીઝી પોતાની અખટ આત્મસમૃદ્ધિ નિજશિષો સાથે શિષ્યને આપી હળવા ફૂલ બની જાય છે અને એ સૌ જાગતા રહી જાળવવાની જવાબદારીનું ભાન કરાવે છે પરિણામે જ્યારે આ જોગદર અમરપથ પ્રયાણની વાટે ચાલી નીકળવા તૈયાર થાય છે ત્યારે તેમના અંતિમ શબ્દો શું હતા ? ‘અંતિમ આદેશ નિર્દેશ’ શો હતો ? ‘**મેરી પીછે વલ્લભ પંજાબકો સમાલેગા.**’ કેટલા ગંધા આત્મવિશ્વાસથી નીકળ્યા હશે એ શબ્દો ? અને ગુરુ જતાં ભાંગી પડતા શિષ્યે એ નિર્દેશ ઝીલ્યો—વિશ્વના ધર્મસમરાગણનો એ વીર, એ ગુરુદીધા આદર્શને ખાતર કર્તવ્ય, સતત જગૃતિ, કટ્ટર આચાર, પ્રખર પરિભ્રમણ અને પરમ શાંતિ સહિત એ નિર્દેશને સફળ બનાવી, શિષ્યે શિરસાવણ કરેલ ગુરુઆજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે, એ વિશ્વે જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું. પણ એ હતો અંતિમ આદેશ નિર્દેશ ? આત્મસ્વરૂપ બનેલ વિજયવલ્લભસૂરિજીએ તો **આદેશ** અંતિમ પળેય નથી આપ્યો. માત્ર **દષ્ટિનિર્દેશ** જ અંતિમ પળે શિષ્યને આપ્યો છે. એ દષ્ટિ ! હજારો લાખો સદેશઓના તેજસ્વી શર છૂટતાં અને અપાતાં બેઠાં છે તેને જ એનું જ્ઞાન ને ભાન છે ઝીલનાર એને **ફલિત** કરવા ફના થઈ જાય એવાં હતાં એ દષ્ટિનિર્દેશનાં આખરી વસિયતનામાનાં દાન.

આપણા મહાત્મા પૂર્વાચાર્યો અને વર્તમાનકાલીન આચાર્યો પ્રત્યેક કાઈ ને કાઈ જીવનકાર્ય લઈને જ આવતા હોય છે. કોઈ તીર્થોદ્ધાર, કોઈ આગમ ઉદ્ધાર, કોઈ મહાલાગ પ્રચાર, કોઈ યોગ અધ્યાત્મ-

જ્ઞાનના પરમપ્રકાશ પાથરનાર, કોઈ જ્ઞાનપ્રચાર તો કોઈ ક્રિયાચાર ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા હતા—આવે છે. મહાન્ આચાર્યો, જીવનકાર્યના જ્યોતિ પ્રકટાવવાના ભગીરથ કાર્યનો આરભ, ત્યાગજીવનની ઉપા-આરભે જ આરભી દે છે અને પ્રાય તે પ્રણું કરવા છેલ્લા શ્વાસપર્યંત પ્રયત્નશીલ રહે છે—તે પછી જ વિરમે છે. ભારે શાંતિ, આત્માનંદ ને સતોષની જે આભા અંતિમ પળે એમના વદન પર રમે છે એ દેવોને યે દર્શનીય હોય છે. વગેરેના નીલવર્ણી સરવરિયે પ્રકટેલું, રાધનપુરમાં વિકસેલું, પન્નખમાં પૂર્ણ પરિમળ પાથરતું આ દિવ્ય શતદલપદ્મ એટલે જ શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજી.

એ જ દિવ્ય જ્યોતિનાં પ્રાકટ્ય પૂર્વભવનાં પુણ્યોદયે—મહાત્યાગરૂપે—એને વધુ જ્યોતિર્મય બનાવે છે અવિરત આત્મભોગ અને ગુરુકૃપા એને અદ્ભુત જ્યોતિર્ધર નિર્માણુ કરે છે એ દિવ્ય જ્યોતિમાં પ્રકાશના પરિવર્તનશીલ, ક્રાન્તિકર, શાસનકલ્યાણકર માનવોદ્ધારનાં દિવ્ય દર્શન કરાવનાર દીપન્દર્શન તે આપણા જગવલ્લભ ! લઘુ આત્મારામજી ! જૈન સમાજનો મહાનિધિ ! એ જ્યોતિ પ્રજ્ઞ આચાર્યદેવની આસપાસ કેટલાયે મહાજ્યોતિનાં વર્તુલો રમતા કરી મૂકે છે ? પૂં છુટેરાયજી મહારાજ, પૂં વિજયનંદ-સૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી, પૂં બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી, પૂં સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી, પૂં વિજયસિદ્ધિસૂરીશ્વરજી આદિ અનેક મહાજ્યોતિ-ધરોના મહાજ્યોતિ આ જ્યોતિને મહાજ્યોતિવત-સજીવ-બનાવે છે ! એમનાં સ્વાતુલવના રશ્મિ, એમને પ્રતિભાવત, ઉઘોતકર, ચેતનવત બનાવે છે ! મહાન્ જોગદરોના વારસ-વારસે મળેલ અનતઆત્મરિદ્ધિ સાથે જગત્કલ્યાણની મહામૂલી પાદયાત્રાએ નીકળી પડે છે એ જાણ છે—આલ્યા જાણ છે સાથેના પરિવારને એને આખી લેવા દોડતું પડે છે જગત્ જોયા કરે છે—કોઈ ઓલિયો ચાલ્યો જાય ! અને એણે નિર્ણય કર્યો : “પ્રાણાર્પણે પણ મારું શાસન ચેતનવત બનાવી દઉં ! અજ્ઞાનના પડલ ઉતારવા પાંડશાળાઓ—હાઈસ્કૂલો—કોલેજો—ગુરુકુળો ખોલી દઉં ! જૈન જનતાને માટે બેન્કો બંધાવી પડે, આધિ-આધિ-ઉપાધિથી થાક્યાના વિરામ માટે ધર્મશાળાઓ પ્રકટાવી દેવાય ! જૈન કોલેજ તો ફીક, જૈન યુનિવર્સિટીની જ્યોતિ ઝંખાવી દઉં ! ફીરકાફીરકાના ભેદની દીવાલો જમીનદોસ્ત કરું ! ભગવાન મહાવીરના દીકરાઓના હૃદયમાં જડ ઘાલી બેઠેલ દષ્ટિવિપર્યય એથી કાઢું ! ઉપાશ્રયની ચાર દીવાલોની બહાર વીરનો સંદેશ લલકારું ! વિશ્વધર્મસમાન જૈનધર્મને વિશ્વમાં-વિદેશોમાં ફેલાવી દઉં ! મારા વીરની જયતી જગત્તા ચોકમાં ઉજવાતી કરું ! નવકાર ગણનાર જૈન બચ્ચો—અથાચક જૈન નાગો ભૂખ્યો હોય, મીઠાતો હોય ત્યાં સુધી આ પાત્રમાં આણેલી ગોચરી કેમ વપરાય ? રેશમી ગરમ શાલો કેમ ઓઢાય ? ઉઘોગ-ધંધા વિના અટવાતી જૈનાલમને ઉઘોગ-ધંધે લગાડી સુખી કેમ બનાવાય ? લક્ષ્મીનંદનો મહોલાતે મહાલે પણ સામાન્ય જનતું શું ? માનવતા મરતી જાય છે એમાં સ્વાર્પણ વડે સજીવન મત્ર કૂટી માનવતા પાછી કેમ લાવી શકું ?

જૈન ધ્રુવે કોન્કરસ જેવી જૈન સમાજની પાલામિન્ટ, જૈન મહાપરિપદ, પૂર્ણ તદુરસ્ત, ધર્મ અને ધર્મસ્થાનોની રક્ષક, કેળવણી અને જ્ઞાનપ્રચારક, અને જૈન સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે સો કાંઈ કરી છૂટનાર કેમ બનાવી દઉં ? ગોરીજીનો ઉપાશ્રય—જ્ઞાનભાર—જ્ઞાનપ્રકાશન—આત્માનંદસભા એ સૌ પરમ સુદર અને ઉપયોગી કેમ બને ? કલિકાલસર્વત્ર ભગવન્ હેમચંદ્રાચાર્યકૃત ત્રિશષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર—જૈન તત્ત્વાર્થ—શત્રુજયમહાત્મ્ય જેવા અનેક ગ્રંથોને હિન્દીમાં અને અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરાવી જૈનદર્શનની જ્યોત વિદેશોમાં કેમ ફેલાવું ? મારું રાષ્ટ્ર—અવતારભૂમિ ભારત—એની મેવા કરવા સોને કેમ જગાડું ? શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય માટે અને કોન્કરસ માટે વ્યાખ્યાનો આપી આપી લાખોનાં ફડ થયાં છે તેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કેમ કરાવી શકું ? કેટલાય બગલકતો, સ્વાર્થી ખુશામતીઆ અને તકસાધુઓને ખુલ્લા પાજા સિવાય એમને કેમ સુધારી કર્તવ્યપથે દોરું ? આવા આવા અનેક મનોરથો સેવતા એ મહામાનવની

નજર સામે ગુરુદેવ આવી ઊભે છે—જ્યારે એમના હીરકમહોત્સવ ઉજવાય છે—વિરાટ મેદની એમને બિરદાવે છે ત્યારે એ મહાસત શુ બોલે છે ?

“ હીરકમહોત્સવ ઊજવવા તૈયાર થયેલા ભાઈઓ ! મારી આ વાણી ધ્યાનમા રાખો :

“ આમકલ્યાણઅર્થે સાધુધર્મ સ્વીકારનાર મારા સગા આત્માને જીવન મરણ પર સમદષ્ટિ જ હોય એ નિમિત્તે એકાદો ‘સ્મારક ગ્રંથ’ પ્રકટ થાય કે ‘શત વર્ષાયુ જીવો’ એવા આશીર્વાદ મળે એની કિંમત માહારે મન ઝાઝી નથી જાળીયું વિચાર્યું અને હૃદયમા દૃઢ કર્યું અને યથાશક્તિ આચરણમાં મૂક્યું એ મારો આચાર એના મૂલ્યાંકન તો જાની જ કરી શકે x x x x x ”

આ પુરુષ ! મહાસત ! આચાર્યશિરોમણિ ! એ યુગદષ્ટા જ્યારે યુગસૃષ્ટા બને છે ત્યારે એનું રાજન કંટલુ વિપુલ, સમૃદ્ધ અને વિશ્વોપયોગી લોઈ શકે તે સમજાય છે ? જીવનની પળેપળ, શરીરનું રાંધેરોમ, વિચારના પરમાણુ પરમાણુ અને સાધુતાનું સર્વસ્વ જેણે શાસન-માનવ-પ્રભુ અને ગુરુસેવામાં સમર્પી દીધું, જીવનમરણ સરખાં માળ્યા એવા નરોત્તમ-નરસિંહને પામીને જૈન સમાજ શુ ધન્ય નથી બન્યો ?

અને ગયેલ ચક્ષુનાં તેજલ જ્યોતિની પુન પ્રાપ્તિપ્રસંગે એ જૈન સમાજને સગંઠની નવી દૃષ્ટિ આપી દે છે અને ઈશ્વરસ્વરૂપ થવા જ જાણે જતા હોય તેમ એ મરીનદ્રાધિના (શ્રી કાન્તિલાલભાઈના) ઈશ્વરનિવાસમા જાય છે અતિમ પ્રયાણની તૈયારી કરતા હોય તેમ પળપળતા જીવનલેખા લે છે પ્રેમ અને પ્રભુતાના પયગામો પાઠવે છે ભારતના મહામત્રીઓને કર્તવ્યબોધ આપે છે આવતી કાલનો જૈન સમાજ રચવા રાત-દિવસ મથન કરે છે. પળનો યે પ્રમાદ એને પોસાતો નથી ભગવાન મહાવીરના ઝડા હેઠળ સૌને ઊભવા અને એ ઝડો વિશ્વભ્રમમાં લહરે એ જોવા એ તલસે છે એ પળખનો વાઘ, ગુજરાતનો પ્રાણ, સૌરાષ્ટ્રનો સિદ્ધ અને સૌનો લાડકવાયો એ મહાપ્રાણ ! વીર વલ્લભ ! લહેરિયા લેતા સાગરકિનારે, સાગરનાં કર્તવ્યસંગીત ગુજતાં મોળ સ લળતો, તેમથી જેને ભગવાન મહાવીરના સમવસરણની દેશનાનો માલકોશ રાગ સભળાય છે એવો એકતાર બનેલો—સ્વરૂપમાં લીન, આત્માનંદમાં મસ્ત, કર્તવ્યપ્રણીતાનો સતોષ અનુભવતો, જૈનશાસનને પ્રભુતાના પગથારે ઊભેલું નીરખતો, એ મહાન્ આચાર્યદેવ ! સૂરિપુરંદર ! અનેકનો તારક અને નિજગુણનો વિચારક, મધ્યરાત્રે જ્યારે અતિમ વિદાયપણ આવે છે ત્યારે—અનેક અણૂપૂર્ણ અભિલાષોની યાદ—અનેક મહાકાર્યોની મીમાંસાવાણી તો વિરમી હતી—પ્રભુસ્મરણ અને ચારે શરણુ જ્યારે એમના મન વાણી-કાયાનો કબજો લેતા હશે, દેવલોક પ્રવાસનાં દેવવિમાન દેખાતાં હશે, શિષ્ય સમુદાય નિકટ ન હશે, ભક્તગણ નિદ્રિત હશે, વિશ્વ વિરામ લેતું હશે—ત્યારે અમરધામના મહાપ્રયાણે પગલું ઉપાડતો એ વિરાટ—મહામાનવ—લાખોનો ગુરુ કાંઈક કહેવા માગતો હશે ! મૃત્યુ એમને ખોળામા લેવા માગતું હશે ! અને એ મૃત્યુને રમાડતા હશે ! અને જીભનું કામ નેત્રને સોંપ્યું હશે ! એ—એ—અંતિમ દૃષ્ટિનિર્દેશ—નેત્રસંકેત—આત્માનાં કહેણ—અભિલાષાઓના ઉદ્ગમ ! શાં શાં હશે ? એ કોણે ઝીલ્યા હશે ? પણ ગુરુ વિજયનંદસૂરિના એ નિર્દેશ આત્માના વલ્લભે ઝીલ્યા તેમ આ સમુદ્ર-કાંઠે કરાયેલો દૃષ્ટિનિર્દેશ શ્રીસમુદ્રસૂરિજીએ તો ઝીલવો અને તે સફળ કરવો જ રહ્યો—એ જ એમની કુલપરંપરા—કુલપ્રણાલિકા—જીવનકાર્ય—જીવનસાધના થઈ પડે છે શાસનદેવ, એ મહાન્ આત્માના અંતિમ નિર્દેશ પૂર્ણ કરવા શ્રી સમુદ્રસૂરીશ્વરજીને અનંત આત્મગણ આપો અને ગયા છતાં હંમે હંમે હિચ્છી રહેલ યુગવીર વલ્લભ અમર રહો ! સાલળો સાગર ગાય છે જય વલ્લભ ! કોયલ કુળે છે . જય વીર વલ્લભ ! અને જનતા ગાજી ઊઠે છે જય જગવલ્લભ ! અને માટે જ એનાં પુણ્ય-સ્મરણાર્થે આ સ્મારક-ગ્રંથના પ્રાકટ્ય પણ એનાથી ન રીઝનાર એ સંતતા શબ્દો તો “ કર્તવ્યતત્પરતા, સ્વાર્પણ અને શાસનનાં ઉત્થાન ” માગે છે આપો ! ભારતના શાસન-સંતાનો ! યુગવીરને એ નજરાણું જ વહાલું હતું એને એ જ સમર્પો, ને તમે માનવમાંથી દેવ બનશો ! ઐ શાન્તિ

પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારના ઉદ્ધારક

શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ઓકસી

“ પૂર્વાચાર્યોએ જે જ્ઞાનને વિરમૃત થતુ અચાવવા અથે અથાગ પરિશ્રમ સેવી આ રીતે તાડપત્રોનાં પાનાં ઉપર સ્થિર કર્યુ તેની આ વિષમ દશા ખરેખર અસહ્ય છે. ગુરુદેવ, આપ તો કહેતા હતા કે આ ખલાત નગરે એક કાળે સ્તભતીર્થ તરીકે અત્યત ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરેલી અને ત્યાં જૈનોની વિપુલ સખ્યા હતી, અને આજે પણ ત્યાં ધર્મજનોની વસતિ સારા પ્રમાણુમા છે, પરતુ આજે આ ભગરોની આવી પતિત પરિસ્થિતિ નિહાળ્યા પછી સખેદ કહેવુ પડે છે કે કાં તો એ ધર્મ બાહ્યાઃપર રૂપે હોવો જોઈએ અથવા તો પૂર્વજોના વારસામાં ઊતરી આવેલ, છતાં પ્રેમ વિહોણો, માત્ર નામરૂપ બની ગયો હોવો જોઈએ તે વિના સ્વપરપ્રકાશક એવા આ વિપુલ સાહિત્યની આમ અવગણના ન થાય ”

“ ચરણવિગ્ન, ઉતાવળો ન થા પાટણ અને અમદાવાદ તો તે જોયાં છે ત્યાં જૈનોની સખ્યા મોટા પ્રમાણુમાં હોવા છતાં કેટલાય જ્ઞાનભગરોના તાળા આજે પણ અણબધા છે. સાંભળવા મુજબ કેટલુકે ઉત્તમ સાહિત્ય કીડાઉધાર્મના આહાર રૂપે પરિણમેલ છે એ સર્વના ઊડાણુમા ઊતરતાં એક વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આપણા સઘમા વનાઓછા પ્રમાણુમા દરેક સ્થળે મતમતાતરો છે. તદુપરાંત જ્ઞાન પ્રતિ સાચી શ્રદ્ધા કે નિષ્ઠા અને તેને પામવાની તીવ્ર ઝખના ખાસ જોવા મળતી નથી આ ખલાત પણ તેમાં અપવાદરૂપ નથી જ ”

“ પ્રજ્ય ગુરુમહારાજ, પાટણ, અમદાવાદ, વડોદરા, લીખડી અને જેસલમેર સિવાય ખીજે ક્યાંય તાડપત્ર પર લિખિત સાહિત્ય હોય એમ મેં આજસુધી સાંભળ્યુ નથી. પરતુ ખલાત જેવા નગરમાં અને તે ય વળી એકાદ શેરીના અધારિયા ઓરડામાં આવુ ભવ્ય સાહિત્ય છુપાયુ છે એ જાણી અત્યત આશ્ચર્ય થાય છે પણ વધારે આશ્ચર્ય તો એ સાહિત્ય પ્રત્યે સેવાયેલી બેદરકારીનુ છે. આટલી બધી પ્રતોને સમાવવા માત્ર એક જ પુરાણો ખખડખજ થઈ ગયેલો ગળે છે. એમાનાં બાધેલા પોટલા એકવાર બહાર કાઢી અદર મદ્રીએ લાસુધીમાં તો કેટલા ય ગ્રંથોનાં પાનાંની કિનારીઓ તૂટી જાય. અને આ રીતે આ સાહિત્ય વિનષ્ટ થતુ જ જાય ”

“ વત્સ ચરણ, તારુ આ કથન અક્ષરશઃ સાચુ છે. આ પ્રાચીન નગરીમાં મારી સાથે તુ પ્રથમ વાર પગલાં માડે છે, અને તેથી કેટલીક બાબતો વિષે તને આશ્ચર્ય ઊપજે એ અસ્થાને નથી મેં સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ ન્યાયાભોનિધિ શ્રીમદ્ વિજયનાદસૂરીશ્વરજી સાથે જુદાં જુદાં નગરોમાં અનેક વાર વિહાર કર્યો છે, અને તે દરમ્યાન આપણાં જિનાલયોની તેમજ જ્ઞાનભગરોની અધટિત દશા નિહાળી છે એ જોઈને મને તેમજ ગુરુદેવને અત્યત દુઃખ થયેલુ આ દુઃખ સ્વરચિત પુસ્તકમા ગુરુદેવે વ્યક્ત કરેલ છે. તીર્થંકર દેવોનો ધર્મ આજે વણિકોના હાથમાં આવી પડેલ છે એટલે એમાં નથી તો ક્ષાત્રનેજ જણાતુ કે નથી વીરતાનો પડધો પડનો. કેવળ વણિક-વૃત્તિસૂચક ઉપરજલ્લો આડખર દૃષ્ટિગોચર થાય છે વર્તમાનયુગના શ્રાવકોમાં નથી જ્ઞાન પ્રત્યે સાચુ બહુમાન કે નથી જ્ઞાનપ્રચારની પવિત્ર દષ્ટિ! કેવળ છે જિહ્વાનો સ્વાદ અને મોટાઈ માટેની મમતા! જ્ઞાનની પ્રગતિ કરવાને બદલે ભૌતિક ચીજોના સ્થૂલ રસાસ્વાદ અથે તેમના ધનનો વ્યય થઈ રહ્યો છે!

સનાતન સ્વર્ગીય નૃપ પ્રાપ્ત કરવાની દૃષ્ટિ ઉવેળી દુન્યવી ક્ષણિક મુખ ઝડપી લેવા તે વધુ તત્પર બન્યા છે । ”

“ ગુરુદેવ, આપે તા એ પવિત્ર વ્યક્તિના સમાગમમા અનેક વર્ષો વ્યતીત કર્યા છે, અને અતકાળે પણ તેમણે આપને આદેશ આપેલ કે ‘ મેરી પીછે પન્નખકા શ્રીસદ્ગુરી ભાળ વલ્લભ કરેગે ’ અને એ મુજબ આપ યથાશક્તિ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છો. પન્નખ, મારવાડ અને મુખર્ષિ જેવા ધામોમા આપે જે શિક્ષાગુસ્થાઓ ઊભી કરી છે એ એના ઉપહરણરૂપ લેખાય દેશકાલને અનુરૂપ શિક્ષણ લીધા વિના જેમ જેમ સમાજની ઉન્નતિ શક્ય નથી, તેમ પૂર્વાચાર્યોએ અતિ પન્નિશ્રમે તૈયાર કરેલ અને આ રીતે ગ્રંથી રાખેલ સાહિત્યનો મોજ્ય રીતે પ્રચાર કર્યા સિવાય, તેમ જ તેનું પુનરુત્થાન કર્યા સિવાય જૈન ધર્મની સાચી પ્રભા વિસ્તરે તેમ નથી. આ બધું આપ તો સારી રીતે જાણો છો વળી આપશ્રીની વાણીમા તુટેલા તાર સાંધવાની અદ્ભુત શક્તિ છે આપની પ્રતિભાથી આપે ઘણા કલહ મિટાવ્યા છે, અને સત્રમા એક પ્રકારની શાંતિ, વ્યવસ્થા અને એકતા આવવા પામી છે તેથી જ અહીના આગેવાનોને એકત્રિત કરી, તેમને સમજાવી, આપના હાથે આ ભગરનો પુનરુદ્ધાર થાય એવી મારી અભિલાષા છે વિહારની ઉતાવળ છતાં વિષમ દશામા આવી પડેલ આ સાહિત્યને સડવા દઈ આગળ જવું મને ઉચિત નથી લાગતું ”

૧.

✽

✽

ઉપર્યુક્ત વાર્તાલાપ સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજી અને તેમના સ્વર્ગસ્થ શિષ્ય મુનિશ્રી ચરણવિજયજી વચ્ચે ખંભાત મુકામે થયેલો એમા જે તાડપત્રો પર લખેલ પ્રતોના ભગરની વાત છે તે ત્યાના ભોયરાપાગ નામના લક્ષ્મણાં આવેલ પ્રાચીન એવા શ્રી શાંતિનાથના જ્ઞાનભગરની છે. ભગરના મહાનની પાછળના ભાગમા શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનું દહેરાસર છે, અને એથી આ ભગર એ નામે ઓળખાય છે. બાજુના ભાગમા પૂર્વે એક ઉપાશ્રય હતો જે આજે ખગિત હાલતમા છે સ્વં શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈએ ‘ જૈન સાહિત્યનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ ’ નામનો જે દળદાર ગ્રંથ લખ્યો છે તેમા આ પુરાણા ઉપાશ્રય તેમ જ જ્ઞાનભગર સખંધી સારો એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે પૂર્વે આ ઉપાશ્રયમાં સ્થિરતા કરી નામાકિત મુનિવરોએ ગ્રંથરચના કર્યાની નોંધો ઉપલબ્ધ થાય છે કિંવદંતી મુજબ અહીં ચોમાસુ રહેલ એક પ્રભાવિક આચાર્યે ચમત્કાર દર્શાવ્યાની વાત પણ સંભળાય છે. એ ગમે એમ હોય પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે સ્તભતીર્થનો આ જૂનામાં જૂનો ભગર છે, અને ડોં પિટર્સન આદિ વિદ્વાનોનાં લખાણુ મુજબ તાડપત્રો પર લખાયેલી એમાં સખ્યાબંધ પ્રતો હતી કેટલીક ચોરાઈગઈ અને કેટલીક કાળનો ભોગ બની તેમ છતાં આજે નાનામોટા કદની મળી લગભગ બસો પ્રતો મોજૂદ છે તેને સાચવવા માટે હાલમાં સુદર વ્યવસ્થા કરવામા આવી છે જ્યાં બેસતું નહોતું ગમતું ત્યાં સરસ રીતે કપાટ ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને એથી કોઈ અભ્યાસી કલાકોના કલાકો ત્યાં બેસે તા પણ કટાળે એમ નથી. આ જીર્ણોદ્ધારના મૂળમાં આચાર્યશ્રીની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને પ્રતિભા જળહળી રહી છે તે જીર્ણોદ્ધાર કેવી રીતે થયો તેનું એ સક્ષિપ્ત વિહંગાવલોકન કરી જઈએ તો અસ્થાને નહિ લેખાય

વિહાર કરતાં કરતાં આચાર્યશ્રી ખંભાત આવી પહોંચ્યા. અહીં વધારે રોકાવાની તેમની ઇચ્છા નહોતી. શિષ્ય ચરણવિજયજીને ખંભાતનાં જિનાલયોના દર્શન કરવાની તીવ્ર મહેચ્છા હતી અને એ અભિલાષા પૂર્ણ કરવા તેઓ અહીં આવેલા એવામા આ પ્રાચીન ભગર જેવાનો તેમને યોગ સાંપડ્યો આ ભગરની પરિસ્થિતિ જોઈ શુરુ શિષ્ય વચ્ચે થયેલો સંવાદ આપણે ઉપર જોઈ ગયા શિષ્યની વાતમાં

સૂરિજીને નથ્ય જણાયું અને તેમણે આ પુરાણા ભગરનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો તપાસમા જાડા ઊતરતા માલુમ પડ્યું કે કામ ધારવા જેટલું સહેલું નહોતું આમાં માત્ર પૈસાનો જ સવાલ નહોતો તે સ્થળના હક્ક સખધે ડોટ સુધી વાત પહોંચેલી, પણ તેનો વહીવટ જેના હાથમા હતો તેના જ હાથમા રહ્યો એટલે સધના મોટા ભાગે તેના પ્રતિ દુર્લક્ષ સેવ્યું, અને તેથી જ ખંભાત જેવી જૈનપુરીમા ધર્મમાર્ગે હજારો રૂપિયા ખર્ચાતા હોવા છતાં આ સ્થાનની દશા કચ્છના રણ જેવી રહી !

ગુરુદેવે વહીવટદાર તેમ જ તેમના વશજનો માલિકીહક્ક કાયમ રહે અને જ્ઞાનભંડારની સ્થિતિમા મુધારણા થાય એવી એક યોજના તૈયારી કરી, અને સૌથી પ્રથમ તે વહીવટદાર સમક્ષ મૂક્યા. સૂરિજીની પ્રતિભાની અને એ યોજના પાછળની પવિત્ર દષ્ટિની પેલા ગૃહસ્થ પર ઊડી છાપ પડી સૂરિજીની વાત તેને ગળે ઊતરી અને તેણે એ યોજનાનો સ્વીકાર કર્યો. વહીવટદારો તરફથી એ અને સધના ખીજન નવ એમ કુલ અગિયાર સભ્યોની સમિતિ નીમી, જ્ઞાનભંડારનો સમગ્ર વહીવટ આ સમિતિને સોંપવામા આવ્યો અને સમિતિએ તે કામ સારી રીતે પાર પાડ્યું આ રીતે મુનિશ્રી ચરણવિજયજીની ધરમ્ય કાર્યરૂપે પરિણમી, પણ આ પ્રયાસનું ફળ જેવા તે જીવ્યા નહિ જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય પૂર્ણ થાય એ પહેલા તેઓ સખત માંડગીમાં પડકાર પડ્યા અનેક ઉપચારો છતાં કઈકેદાર ન થયો અને તેથી આચાર્યશ્રીએ સારી દવાઓ માટે તેમ જ હવાકેર અથે વગેરે તરફ વિહાર કર્યો, પણ આ તેઓ વધુ દિવસ ટક્યા નહિ જીર્ણોદ્ધારની મુધારણા થઈ પણ તેમના સ્વાસ્થ્યની મુધારણા ન થઈ, અને એક દિવસ સૂરિજીને નવીન પ્રેરણા અર્પનાર એ આત્મા સ્વર્ગગમન કરી ગયાં

પરંતુ શ્રી ચરણવિજયે પ્રગટાવેલી જ્યોત જુઝાઈ ન ગઈ ખીજન કામોને પડતા મૂકી મુરિમહારાજ પુન ખભાત આવ્યા ત્યાં તેમણે મદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી અને ચોમાસુ પણ ત્યાં જ ગાળ્યું આ રીતે એક જૂનું સ્થાન નવા સ્વાંગ સજી ઝળહળતો પ્રકાશ આપી રહ્યું ! વ્યાખ્યાન સમયે દરરોજ તેઓ આ શાંતિનાથ-જ્ઞાનભંડારની વાત મૂકતા. તેમની દિવ્ય વાણીમા એવું અપૂર્વ જોમ હતું કે તે આમ-જનસમૂહને અતીવ ન્ધર્સી ગઈ. મહાનતે મુધારવા પૂરતી રકમ મળી જ કયાટ તૈયાર કરી આપનાર ગૃહસ્થો મળ્યા અને દરેક પ્રતના માપના લાકડાના દાખગ તૈયાર કરી આપવા અનેક નરનારીઓ ઉત્સુક બન્યા આ રીતે આચાર્યશ્રીએ જૈનસમાજમા એક નવીન જગતિ આણી, નૂતન જ્યોતિનો આવિર્ભાવ કર્યો, અને પુરાણા જ્ઞાનકોશના ઉદ્ધારનાં મગલાચરણ કર્યાં

પૂરતા પૈસા વગેરે મળતા વહીવટકર્તાઓમા જોર આવ્યું અને તેમણે વધારે ઉત્સાહથી કાર્ય પાર પાડવા તૈયારી કરી. સૌથી પ્રથમ ખડેર મહાનતે નવું સ્વરૂપ મળ્યું ત્યારપછી લાકડાના દાખગઓમા દરેક પ્રતને સુરક્ષિત રીતે ગોઠવવામાં આવી અને આમ સર્વના સહકારથી કાર્ય પાર પડ્યું.

જૈનો તેમ જ જૈનેતરો, પૂર્વાચાર્યોનો આવો પ્રાચીન વારસો નજરે જોઈ શકે એ દષ્ટિએ, જ્ઞાનપચ-મીના પર્વદિને ત્યાં પૂજા ભણાવવાની સૂરિજીએ શરૂઆત કરાવી એ સમયે તાડપત્રોની પ્રતો દર્શનાથે બહાર મુકાવી આ પ્રથા આજે પણ ચાલુ છે અને તેથી અનેક જણને પૂજનનો તેમ જ દર્શનનો લાભ મળે છે મદિરનો અને પ્રાચીન સાહિત્યનો આ રીતે આચાર્યશ્રીના હાથે ઉદ્ધાર થયો તેમનું આ પગલું ખભાતના ઇતિહાસમા ચિરસ્મરણીય બની રહેશે

ચોમાસુ પ્રરુ થયું આચાર્યશ્રીએ અન્ય સ્થળે વિહાર કરવાની તૈયારી કરી તે સમયે મળવા આવેલા સમિતિના સભ્યોને તેમણે સદેશ પાઠવ્યો: “ મહાનુભાવો ! પ્રતો સુરક્ષિત સ્થાને મુકાઈ ગઈ એટલે તમારું કાર્ય પૂર્ણ થયું એમ ન માનતા. એ સર્વનું વ્યવસ્થિત સૂચિપત્ર તૈયાર કરાવવું જોઈએ.

એમા જે અપ્રકાશિત હોય તે વહેલી તકે પ્રગટ કરાવવા મત્ન કરવાં જોઈએ એ માટે આજના સાધનોનો ઉપયોગ ધ્યાનમા રાખવો ઘટે યાદ રાખજો કે તીર્થંકર પ્રભુની વાણી કે જેનો સગ્રહ આપણા પૂર્વાચાર્યોએ આ રીતે તૈયાર કર્યો છે, એ કેવળ તાળાચાવીમાં પૂરી રાખવા માટે નહીં, પણ દેશકાળના અંધાણ પારખી એનો પ્રચાર વિશ્વભરમાં કરવા સારુ છે એ અમૃતવાણીના વહેણ જે જે દિશામા વહેશે તે તે પ્રદેશમા એ અજવાળા પાથરશે, સાચી શાન્તિના સર્જક નીવડશે વીતરાગની ઉપદેશધારા જેટલા વિશાળ સમૂહને સ્પર્શશે તેટલાનું એકદરે કલ્યાણ કરનાર જ બનશે આ કાર્ય અભ્યારી મુનિવરોની સહાયથી કરાવજો. અવકાશ મેળવી એ માટે મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીની સલાહ લેશો આજની પદ્ધતિએ સચિપત્ર તૈયાર કરવાના કાર્યમા એ નિષ્ણાત છે તાડપત્ર પર લખાયેલ ભાષા વાચવામા અને એ ઉપરથી એની સાલવારી નક્કી કરવામા એ દક્ષ છે જ્ઞાનપત્રમીની પ્રજ્ઞ ચાલુ જ રાખજો ”

સૂરિજીએ જે સંદેશ આપ્યો એનો સમિતિએ ચારી રીતે અમલ કર્યો, અને એ રીતે આ પ્રાચીન જ્ઞાનભંડારમાં રહેલ અણુમોલ બળના સળધી જે માહિતી બહાર આવી તે આગમપ્રભાકર મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીના શબ્દોમા જ રજૂ કરુ એ વધારે ઉચિત લેખાશે પ્રે જણાવ્યુ તેમ જે પાના અસ્તવ્યસ્ત હતા અને જે ડાખાઓમા કેટલીક ત્રટક પ્રતો હતી એ સર્વને મહારાજશ્રી પાસે પાટણ મોકલવામા આવી એમાથી તેમણે જે શોધ કરી તે આ પ્રમાણે છે .

“ પ્રત્યુત જ્ઞાનભંડારના વિવેકી કાર્યવાહકોએ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેમને ત્યાં પહેલા અસ્તવ્યસ્ત ગ્રંથો અને વેરવિખેર થઈ ગયેલા તાડપત્રીય પાનાઓનો સગ્રહ મારી પાસે મોકલાવ્યો આ સગ્રહમાથી કેટલાયે ગ્રંથો એવા મળી આવ્યા છે જેની ખીજ નકલો કયાં જોવામા નથી આવતી દા.તં (૧) વિક્રમ સવત ૧૨૩૨મા આચાર્ય જિનભદ્રચિત ‘ઉપદેશમાલાકથા’ સંક્ષેપ (૨) કમલ-પ્રસાદચાર્યકૃત ‘ધ્યાવશ્યકસૂત્રવૃત્તિ’ (૩) ‘અષ્ટપ્રકારીપૂજકથા’ (રત્નચૂઃનૃપકથા તથા વિજયચંદ્રવલીચરિત્રથી ભિન્ન) (૪) ‘ધમિલ્લચરિત્ર’ (ધમિલ્લ હિડી આધારે રચેલું) (૫) ‘દાનપ્રકાશ’ આદિ, આ રીતે અલભ્ય-દુર્લભ્ય ગ્રંથો મળી આવ્યા છે આમાંના કેટલાક અપૂર્ણ હોવા છતાં અપૂર્વતાની દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વના હોઈ જાળવી રાખવા જ જોઈએ

“ આ જ્ઞાનભંડારમાં આચાર્ય ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્ય, અપરનામ સધપતિ વસ્તુપાલચરિત્ર, આચાર્ય દેવભદ્રકૃત કથારત્નકોશ, રામદેવકૃત પચસગ્રહદીપક, આચાર્ય જિનભદ્રકૃત ઉપદેશમાલાકથા, અમમસ્વામી ચરિત્ર (એ ભાગમાં હાલ પ્રગટ થયેલ છે), સુદસણ ચરિત્ર (મુદ્રિતથી ભિન્ન), શૈવમુનિકૃત સુભાષિતરત્નકોશ, જયમગલાચાર્યકૃત કવિશિક્ષા, રવિગુપ્તકૃત લોકસવ્યવહાર નામક અક આદિ ગ્રંથો ઘણા જ મહત્વના છે જેની ખીજ નકલો આ જ્ઞાનભંડાર સિવાય ખીજે કયાં જોવામા નથી આવી

“ આ ઉપરાંત વસુદેવહિડીના ખડો, ભુવનસુદરી કથા, દામોદરકૃત શુભલીમતશાસ્ત્ર, જ્ઞાતાધર્મ-કથાંગ આદિ અંગ ચતુષ્ક સદીક (સં. ૧૧૮૪મા લખાયેલ) વધરિસામિ ચરિત્ર (અપભ્રંશ), શાન્તિનાથ ચરિત્ર, નિશિથ કલ્પ-વ્યવહાર આદિ હેઠ આગમો અને એની ભાષ્યચૂર્ણિ દીકા આદિ છે.

“ શનક કર્મગ્રંથની ચૂર્ણિ કે જેની નકલો ખીજે મળે છે અને જે છપાઈ પણ ચૂક્યો છે તે છતાં આ જ્ઞાનભંડારમાંની એની પ્રતિની વિશેષતા એ છે કે એના અંતમાં ‘કૃતિરાચાર્ય શ્રી ચન્દ્રમહત્તરસિતા-મ્બરસ્ય શતકસ્ય ગ્રન્થસ્ય ચૂ’ આ ઉલ્લેખવાળો પાનાનો ટુકડો છે. આ ટુકડો અસ્તવ્યસ્ત પાનાના ઢગલામાથી શોધી મૂળ પ્રત સાથે જોડી દીધો છે.

“આ સિવાય સઘાચાર ભાષ્યવૃત્તિની પ્રતિ જે ભગરમાં છે તેમાં ગ્રંથકારની પ્રશસ્તિ છે જે બીજી પ્રતોમાં મળતી નથી, આ પ્રમાણે સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથનું ખૂબ જ મહત્વ છે પ્રાચીન ચિત્રકળાની દૃષ્ટિએ પણ તેનું ધણું મહત્વ છે. એકદરે આ જ્ઞાનભગર દરેક રીતે મહત્તાથી ભરપૂર છે છેવટે આ જ્ઞાનભગરમાં એક અતિ મહત્વની વસ્તુ છે તે તરફ સૌનું ધ્યાન દોરુ છું આ જ્ઞાનભગરમાં ગુર્જરેશ્વર મહામાલ્ય શ્રી વસ્તુપાલે પોતે સ્વહસ્તે લખેલી ધર્માભ્યુદય કાવ્યની એક પ્રતિ છે મહામાલ્ય વસ્તુપાલ જેવી સર્વમાન્ય ઐતિહાસિક વ્યક્તિના હસ્તાક્ષરોનું દર્શન આજપર્યન્ત બીજે ક્યાંય થયું નથી, પરંતુ ખસાતના જ્ઞાનભંડારે આપણને એ મહત્વની અને અપૂર્વ વસ્તુ પૂરી પાડી છે ”

ઉપર જોયું તેમ આ પ્રાચીન જ્ઞાનભગરને લગતું મહત્વનું કાર્ય પૂજ્યપાદ ન્યાયાંભોનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ વિજયનાદસૂરિના પદ્મધર આચાર્ય મહારાજ સ્વર્ગસ્થ શ્રી ૧૦૦૮ વિજયવલ્લભસૂરિએ કર્યું છે આ જ્ઞાનભગરને ચિરાયુષ્ય બનાવવા માટે નવેસરથી ડબ્બાઓ, કબાટો વગેરે દરેક વસ્તુઓ તૈયાર કરાવી એને પુનર્જીવન અર્પણ કર્યું છે, એટલું જ નહિ પણ જ્ઞાનભંડારના પુસ્તકોનો સદુપયોગ થાય અને વિદ્વાન સશોધકોને જ્ઞાનભગરની પ્રતો મળી શકે તેવી સુવ્યવસ્થા કરવા માટેનો અતિ આદરપાત્ર સુંદર પ્રયત્ન કરવાનું યશ પ્રદ કાર્ય કર્યું છે આવા શાસન પ્રભાવક સૂરિપુગવને ભૂરિભૂરિ વદન હો

ભગરનું પ્રથમ સૂચિપત્ર ડૉ. ક્ષમાવિજયજી મહારાજે તૈયાર કરી આપેલ જે સં ૧૯૯૫માં પ્રગટ થયેલ એ ધણું સક્ષિપ્ત હતું ત્યારપછી કાંઈક વિશદ સ્વરૂપમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ વિજય-કુમુદસૂરિએ તૈયાર કરી આપેલ જે આજે વપરાશમાં લેવાય છે. સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રીની સૂચના મુજબ આગમપ્રસાદર મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીને વિનતી કરી સં ૨૦૦૬માં ખસાત બોલાવવામાં આવેલ. તેઓશ્રીએ ભગરની સર્વ પ્રતોને આદિથી અન મુધી જોઈ વિસ્તૃત સૂચિપત્ર તૈયાર કરેલ છે જે થોડા સમયમાં પ્રગટ થનાર છે આ ભગર માટે સ્વર્ગસ્થ આચાર્યશ્રીએ સમિતિ નીમી કાર્ય શરૂ કરાવ્યું. ત્યારપછી સખ્યાબંધ પ્રતો જુઠાજુઠા મુનિ મહારાજોને આપવાનો પ્રયત્ન થયો કેટલાકે એ ઉપરથી હસ્તલિખિત પ્રતો તૈયાર કરાવી, જ્યારે કેટલાકે છપાવી. આ સર્વના મૂળમાં સદ્ગત મૂરિજીની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને શાસન-પ્રભાવનાની ઊંડી ધગશ ઝળહળી રહેલી દૃષ્ટિગોચર થાય છે

યુગદૃષ્ટા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

શ્રી પી. કે. શાહ, એમ એ

શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરના શાસનમા સર્વ જીવોને માટે સદાયે માગલ્યની વાંછના થઈ છે તેમણે પ્રપેદ્યા ધર્મ-સિદ્ધાંતો જૈન શ્રમણો જનતા સમક્ષ યુગાથી રજૂ કરતા આવ્યા છે તે દ્વારા જનતાને સદ્ધર્મની પ્રેરણા તેઓ આપતા રહ્યા છે કર્મ અને આત્માનો સિદ્ધાંત પ્રરૂપનાર જનધર્મ અનેકાંતવાદી છે અનેકાંત માત્ર તાત્ત્વિક જ નહિ, વ્યવહારિક શુભિ, માટે પણ છે જે તે આપણાં જીવનદર્શન અને દષ્ટિ ન વિકસાવે તો માનવુ રહ્યું કે અનેકાંતને આપણે અપૂર્ણ રીતે સમજ્યા છીએ. અનેકાંત જીવનનું ઉદાર દષ્ટિ આપે છે અને જૈન સ્થવિરોના ઇતિહાસમા યુગપ્રવર્તકોએ સમાજની આવતી કાલનો ખ્યાલ રાખીને સમાજને સદા યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું છે પૂર્વ ભદ્રબાહુસ્વામીથી માંડી પૂર્વ આત્માનામજી મહારાજ સુધી જૈનદર્શનની વિશિષ્ટ પરંપરા રહી છે એમના અભિનવ માર્ગદર્શનને કારણે જૈનસાહિત્ય, સંસ્કાર અને ધાર્મિક જીવન ખૂબ સમૃદ્ધ બન્યા છે. પ્રભાવક સ્થવિરોએ જીવનની મગલ વાંછના કરી છે અને સાથોસાથ સમાજના દૃઢ વ્યવહારને નવચારિથી સિધ્ધી જીવન બનાવ્યો છે

જૈન સંસ્કૃતિની દષ્ટિએ અનંતકાળ અનંત જીવો ચારાશી લાખ યોનિમા ભ્રમતા આવે છે, ભ્રમે છે અને ભ્રમશે કાળ નિરવધિ હોવા છતાં માનવ પોતાના જીવનની અવધ કાળતા ગળથી માપે છે. તે જન્મે છે, જીવે છે, કર્મો કરે છે, આરાધે છે, વિરાધે છે અને અંતે પોતે નિર્સર્જન પણ પામે છે દુન્યવી ક્ષુદ્ધક સ્વાર્થો, અહતા, અને અયોગ્ય જિજીવિષા જેવા ભાવો ગાનવીને માનવ તરીકે પણ જીવવા ન દેતાં, તેને અતિ સામાન્ય, વામણો બનાવી દે છે

ધણા માનવીઓના જીવનમાં આમ બને છે, છતાં કેટલાક પુણ્યશાળીઓ એવા હોય છે કે જે માનવી તરીકે જીવી જાય છે અને બીજા અનેક માનવોને તેવી રીતે જીવવા પ્રેરણા આપે છે આવા માનવીઓ સંસ્કૃતિ અને ધર્મની વિસ્તૃતિના નિમિત્ત બને છે જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની આપણી પરંપરામા અનેક માનવીઓ આવી ગયા. તેમણે સમાજને નવી દિશા બતાવી શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની સતત પરંપરામા શ્રી સુધર્માસ્વામી આઠ વર્ષનો કેવળજ્ઞાનનો પર્યાય પામી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણના વીસ વર્ષે કાળધર્મ પામ્યા. તેમની પાટે શ્રી જંબુસ્વામી આવ્યા અને વીર સંવત ૬૪માં તેઓ નિર્વાણ પામ્યા. એમની પછી શ્રી પ્રભવસ્વામી આવ્યા ત્યાર બાદ શ્રી શયલવસૂરિ આવ્યા અને તેમણે દશ-વૈકાલિક સૂત્રની રચના કરી તેમના પટ્ટધર શ્રી યશોભદ્ર અને તેમના બે શિષ્યો શ્રી ભદ્રબાહુ અને શ્રી સભૂતિવિજય થયા શ્રી ભદ્રબાહુના કાળધર્મ પછી તેમની પાટે આવ્યા શ્રી સ્થૂલીભદ્ર અને તેમના બે શિષ્યો શ્રી આર્યમહાગિરિ અને શ્રી આર્યસુહસ્તિ શ્રી આર્યસુહસ્તિ અને શ્રી સપતિનો સમાગમ એ જૈન ઇતિહાસની જવલત કથા છે સ્થવિરોમાં શ્રી આર્યવજ્રસ્વામી છેલ્લા પૂર્વધર થયા છેલ્લે શ્રી આર્યવજ્રસેન પટ્ટધર થયા. અને એ રીતે શ્રમણોની પરંપરા ચાલુ રહી

શ્રી દેવદિગણિ ક્ષમાશ્રમણના પ્રમુખપદે વિં સં ૫૧૦માં વલ્લભીપુરમાં જૈન સિદ્ધાંત ગ્રંથોના ઉદ્ધાર માટે સ્થવિરોની એક પરિષદ ભરાઈ. એ પહેલાંનાં સો વર્ષે દાર્શનિક ક્ષેત્રમા શ્રી મલ્લવાદીએ જૈન

ધર્મનો પ્રચાર કરેલ. આર વર્ષના દુકાળોને કારણે ઉત્તરનો જૈન ધર્મ પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતમાં વિસ્તરતો હતો એ ઇતિહાસસિદ્ધ હકીકત છે.

ગૂર્જર ભૂમિમાં જૈન સંસ્કૃતિનો વિકાસ

આજે આપણે જેને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેના મૂળ પોષક બે શહેરો : વલ્લભી અને ભિન્નમાલ ભિન્નમાલની સંસ્કૃતિ વિશાળ અને વિસ્તૃત હતી ઇતિહાસકાર કનીગહામના મતે ભિન્નમાલ વલ્લભીથી ત્રણસો માઈલના અંતરે હતું ભિન્નમાલનું વર્ણન પ્રભાવકચરિત્રમાં છે આપણાં શ્રીમાળી, પોરવાડ વગેરે કુળોનું વર્ણન તેમાં છે, અને તેમનું નિવાસસ્થાન તે આ નગર સંસ્કૃતનો મહાકવિ માધ આ નગરમાં થઈ ગયો. વિં સં ૯૬૨માં શ્રી સિદ્ધર્ષિ મુનિએ ‘ઉપમિતિભવપ્રપચકથા’ અહીં જ લખી હતી શ્રી ઉદ્યોતનસરિનું ‘કુવલયમાળા’ અહીં જ લખાયું ભિન્નમાલની જવલત પ્રતિભા વિં સં ૧૨૦૦ સુધી રહી વલ્લભીપુરની ઐતિહાસિક હકીકતો સં ૭૬૬ સુધીની મળે છે વલ્લભીપુરના વિનાશકાળે વનરાજ આવડાના શાસનની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી આવડાની રાજધાની પચાસર પંચાસરના જયશિખરી પર ભુવડનું આક્રમણ, રૂપસુંદરીનું વનગમન, શ્રી શીલગુણસૂરિએ આપેલ આશ્રય આ ઈં સં ૭૨૬ એટલે કે વિં સં ૮૦૨માં અણહિલવાડની વનરાજે સ્થાપના કરી. પચાસરમાં પાર્શ્વનાથનું ચૈત્ય તૈયાર કરાવ્યું ભિન્નમાળનું પતન અને પાટણનો ઉદય—આ ઇતિહાસની હકીકતો છે વનરાજનો મત્રી જમ અને જૈન મત્રી વસ્તુપાલ આ બધી જૈન મંત્રીઓની પરપરા છે. આવડા વંશ ઈં સં ૬૯૬થી ઈં સં ૬૫૨. સોલકીઓનો વંશ ઈં સં ૬૪૨થી ઈં સં ૧૨૪૨. સોલકી રાજા મૂળરાજનું શાસન વિં સં ૬૯૮થી ૧૦૫૩ સુધી મૂળરાજના આ શાસન સમયમાં દક્ષિણમાં ચાલુક્ય રાજા તૈલપ હતો અને માળવામાં મુજ હતો મૂળરાજની ગાદીએ ચામુડ આવ્યો એના પર આચાર્ય શ્રી વીરસૂરજની ઘણી અસર હતી ચામુડનો પુત્ર વલ્લભરાજ યુવાન વયે પચત્વ પામ્યો અને દુર્લભરાજ ગાદી ઉપર આવ્યો. આ સમય શ્રી જિનેશ્વરસૂરિજી જેવા ધુરધર વિદ્વાનોનો હતો આ પક્ષી આવ્યો ભીમદેવ પહેલાનો સમય કવીન્દ્ર અને વાદિયકી તરીકે શ્રી શાંતિસૂરિ આ સમયે પ્રસિદ્ધ થયા આ સમય માલવ કવિ ધનપાલનો શ્રી ધનપાલની ‘નિલકમજરી’ કથાસાહિત્યમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે ભીમદેવના મામા દ્રોણાચાર્ય હતા દ્રોણાચાર્યના ભાઈ સગ્રામસિંહના પુત્ર શ્રી સૂરાચાર્ય આજ એ શ્રી સૂરાચાર્ય જેમણે માલવાના ભોજને પોતાની વિદ્વત્તાનો પરિચય કરાવ્યો હતો.

ભીમદેવના સમયમાં ગુજરાતની સરકારસી વિસ્તરી વિમલવસહિકોની આશુ પર્વત પરની રચના વિં સં ૧૦૮૮માં થઈ ભીમદેવ પક્ષી રાજા કર્ણદેવ ગાદી ઉપર આવ્યા કર્ણે આશાવલ્લી ‘અશાવલ’ જીતી લીધું અને કર્ણાવતી નામનું નગર વસાવ્યું. કર્ણદેવના રાજ્યમાં શ્રી વાદિદેવસૂરિ અને નવાંગી ટીકાકાર શ્રી અભયદેવસૂરિ જીવત હતા. સવત ૧૧૫૦માં કર્ણદેવ મૃત્યુ પામ્યા અને જૈન ઇતિહાસના નભમંડળમાં એક મહાન તારો ઉદય પામ્યો જેણે સમગ્ર જૈન ઇતિહાસમાં પ્રકાશની જગળી દૂધમલ કૌમુદીધારાની રસલહાણ વહેતી મૂકી અને એ તારો તે વિં સં ૧૧૪૦ના કાર્તિક શુદ્ધિ પૂનમે કલિકાલસર્વસ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ.

પૂર્વ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રનો સમય વિં સં ૧૧૫૦થી વિં સં ૧૨૨૯. શાસનની દૃષ્ટિએ સિદ્ધરાજ જયસિદ્ધ અને પરમાર્હત કુમારપાળનો આ સમય. ઈં સં ૧૨૪૪માં સોલકી યુગનો સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. વાઘેલાઓનો સમય ઈં સં ૧૨૪૨થી ઈં સં ૧૩૦૪. વીરધવળે સંવત ૧૨૭૬માં વસ્તુપાલ—તેજપાલને

મંત્રીઓ બનાવ્યા સવત ૧૨૭૭માં બનેએ તીર્થયાત્રા કરી બનેએ પાટણ, ખભાત, ઘોઘા, શત્રુજય, ગિરનાર, ભરૂચ, ડભોઈ વગેરે સ્થળોએ મંદિરો બનાવ્યા શ્રી રાજશેખરસૂરિ, શ્રી જિનહર્ષ અને શ્રી જૈન પ્રભાચાર્ય આનો સુન્દર પરિચય આપી જાય છે સવત ૧૨૮૭માં લાણુ વરાહિકા નામનું ભવ્ય મંદિર કગવ્યુ દેલવાગાના આ નહેરાસરો સમગ્ર જગતમાં કલાની દૃષ્ટિએ વિખ્યાત છે ઈ સં ૧૨૯૬માં વસ્તુપાલનું અવસાન થયું

વસ્તુપાલના સમયના વિદ્વાના ગુજરાતની તવારિખમાં અતિ જાણીતા છે કવિ કલ્પલતા'ના બનાવનાર શ્રી અમરચંદ્રસિંહ 'વરાત-વિલાસ' કાવ્ય તથા 'કરણાવજ્ર યુદ્ધ' નામક નાટક લખનાર શ્રી બાલચંદ્રસૂરિ, 'હગીરમદ્મર્તન' નાટક લખનાર શ્રી જયસિંહસૂરિ, 'ધર્માબ્યુદય' તથા 'સુકૃતકીર્તિ-કલ્પોલિની'ના કર્તા શ્રી ઉત્તમપ્રભ, 'કાવ્ય-પ્રકાશ'ના દીકાકાર શ્રી માણિક્યસૂરિ, 'અનર્થ રાધવ' ના દીકાકાર શ્રી નરચંદ્રસૂરિ, કવિ સુભટ, 'ઉલ્લાસ-રાધવ'ના રચયિતા નાગર કવિ શ્રી સાંમેશ્વર—આ બધાઓએ એ સમયના ગુજરાત પર પ્રકાશ નાખ્યો છે સવત ૧૩૦૨માં વિશલદેવ પાટણની ગાદી પર બેઠા એમના સમયમાં ઘણા યુદ્ધો થયા વિશળદેવના સમયમાં સવત ૧૩૧૫થી ૧૩૧૮ સુધીનો ત્રણ વર્ષનો દુષ્કાળ પડ્યો આ કાળે ભદ્રેશ્વરના જગદુશાહે લોકોને મદદ કરી આ જગદુશાહનું ચરિત્ર ધનપ્રસસૂરિના શિષ્ય શ્રી સર્વાનંદસૂરિએ લખ્યું છે

ગુજરાતી સાહિત્યનું પ્રથમ ગણાતું કાવ્ય કાન્હડદે પ્રગ્ભવ ૧૫૧૨માં રચાયું પણ એ પહેલા શ્રી જિનપ્રભસૂરિએ તીર્થકલ્પ લખ્યું હિજરી સં ૬૯૮ (ઈ સં ૧૨૯૮) અને વિં સં ૧૩૫૬માં પાટણનું પતન થયું. ઈ સં ૧૨૯૭થી ૧૩૧૬ એ મલેકમજરનો સમય ત્યાર પછી ઈ સં ૧૪૧૨ સુધી ગુજરાતના મુસ્લિમ ગવર્નરોનો સમય હિજરી સં ૮૧૫ એટલે ઈ સં ૧૪૧૨માં મહમદ તખલખનું મરણ અને ગૂજરાત સ્વતંત્ર થયું

મિરાતે સિકદરી તેમ જ મિરાતે અહમદી પ્રમાણે અમદાવાદ ૧૪૧૧ની સાલમાં વસ્યું, અને શક ૧૩૧૪ હિજરી સં ૧૮૧૩ની અતમાં અમદાવાદ વસ્યું હોવાની માન્યતા છે સં ૧૪૯૬માં અમદાવાદનો કોટ બંધાયો હિજરી સં ૯૧૦માં અકબર બાદશાહે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો. અકબરનો સમય એટલે હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજનો સમય એ પછી ઈ સં ૧૬૧૮માં જહાંગીરે શાહજહાનને સ્થળો નીમ્યાં સં ૧૩૩૮માં ઝવેરી શાંતિદાસે સરસપુરમાં મોટું ચિત્રામણિ પાર્શ્વનાથનું જિનપ્રાસાદ બંધાવ્યું હતું ૧૭૦૭માં ઔરંગઝેબનું મરણ થયું. ઈ સં ૧૮૪૬માં હડીસિંગનું મંદિર બંધાવવાની શરૂઆત થઈ

સમ્રાટ અકબરને પ્રબોધનાર જગદ્ગુરુ શ્રી હીરસૂરીશ્વરજી મહારાજની અસર ગૂજરાતમાં ઘણી પડી છે. શ્રી હીરસૂરીશ્વરજીના શિષ્ય મહોપાધ્યાય શ્રી કલ્યાણવિજય ગણિના શિષ્ય, પં ૦ શ્રી લાલ-વિજયગણિના શિષ્ય, પડિત જીનવિજયના બ્રાતા પં ૦ શ્રી નયવિજયના શિષ્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સુજસવેલીલાસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વિં સં ૧૬૮૮માં બાળ વયે એમની દીક્ષા વિં સં ૧૭૪૩માં કાળધર્મ. જૈન-દર્શનના ન્યાયની શૈલીથી ગ્રંથોનું નિર્માણ કરનાર અને દાર્શનિક રીતે રજૂ કરનાર શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રી હરિભદ્રસૂરિ, શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ—એ આપણા સાધુઓની પરંપરા

આ પરપરાને જૈન કવિઓએ જાળવી રાખી. કવિ ઉત્તમવિજયજી મહારાજનો જન્મ શામળાની પોળમાં સં ૧૭૬૦, સં ૧૭૯૬માં દીક્ષા અને સં ૧૮૨૭માં અમદાવાદના પરા હરિપુરામાં કાળધર્મ એમની અનેક કૃતિઓ ‘સયમત્રેણી ગર્ભિત’, ‘મહાવીર સ્તવન’, ‘અષ્ટપ્રકારી પૂજા’, ‘જિનવિજય-નિર્વાણ રાસ’

બીજા કવિ શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ સં ૧૭૬૨માં શામળાની પોળમાં જન્મ અને ૧૮૬૨માં કાળધર્મ અષ્ટપ્રકારી પૂજામાં આપેલ સ્થવિરાવલિ પ્રમાણે પોતે ૫૦ ઉત્તમવિજયજીના શિષ્ય થાય

ગુજરાતી સાહિત્યને સમર્થ કરનાર શ્રી વીરવિજયજી મહારાજનો જન્મ શાંતિનાથના પાડામાં થયો. ૧૮૪૮માં એમણે દીક્ષાધર્મ લીધો એમના હાથે પાલિતાણામાં મોતીશાની ટૂંક બધાઈ અને પાંચ હજાર પ્રતિમાઓની એમણે સ્થાપના કરી વિં સં ૧૯૦૩માં હડીલાઈના દહેરાની પ્રતિષ્ઠા અને ૧૯૦૮માં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો

આ તવારિખ ઉપરથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે જૈન મુનિ વિદ્વાનોએ સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યની પ્રણાલિકા ચાલુ રાખી છે અને ભાષાસાહિત્યના વિકાસમાં જીવનનો મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે પ્રાચીન અને અર્વાચીન સમાજના ઘડતરમાં જૈન શ્રમણોનો ફાળો નાનોસૂનો નથી, સસારથી વિરક્ત છતાંયે આ મુનિઓએ સમાજને સાચો માર્ગ ચીધો છે અને સમાજના આતર-જીવનમાં કોઈ નૂતન જીવનરસનું સિચન કર્યું છે.

કપરા સમયમાં જૈન શ્રમણોએ સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય જાળવવામાં મદદ કરી છે રાસાઓ અને કથાઓ દ્વારા જૈન સાધુઓ અને કવિઓએ સાહિત્યનો વિકાસ કર્યો છે અને મધ્યયુગમાં સાધુઓએ જ સાહિત્યનો પ્રવાહ વહેતો રાખ્યો હતો.

આ તવારિખો બતાવે છે કે જૈનોએ આ સમગ્ર પરપરા વહેતી રાખી છે અને એની સાથે એમણે વિશિષ્ટ જૈન-દર્શનનો જગતને પરિચય કરાવ્યો છે જૈન દર્શન અનેકાંતિક છે વસ્તુને વસ્તુની રીતે જોવાનો તેનો આગ્રહ છે. આપણુ દર્શન કેવળ પર્યાયોમાં પૂર્ણ થતુ નથી, પણ વસ્તુને વ્યાપક રીતે જુએ છે અગ્રેજીમાં જેને Dynamic Realism કહે છે તેનુ આપણે પ્રતિપાદન કરીએ છીએ. જર્મન ફિલસૂફ હેગલ બીજી રીતે આપણા દર્શનની છેક નજીક આવી જાય છે. જાનથી અજ્ઞાનનુ નિવર્તન થાય છે અને એથી જ જ્ઞાન પર આપણે ભાર મૂકીએ છીએ

આપણો મુખ્ય સિદ્ધાંત સ્યાદ્વાદ વસ્તુને જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી અવલોકવી યા કહેવી એ સ્યાદ્વાદનો સીધો અર્થ આપણે એક જ વસ્તુમાં નિલ ભાવનુ અને સાથે સાથે અનિલ ભાવનુ દર્શન કરીએ છીએ. જૈન દર્શન માને છે કે કોઈ મૂળ વસ્તુ નવી ઉત્પન્ન થતી નથી અને કોઈ મૂળ વસ્તુનો સર્વથા નાશ થતો નથી. મૂળ તત્ત્વો એના એ હોય છે એમાં અનેક પરિવર્તન થાય છે એટલે કે એક પરિણામનો નાશ અને બીજા પરિણામનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે આમ બધા પદાર્થોનો સ્વભાવ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિનો છે આપણે આ વસ્તુને પર્યાયના નામે ઓળખીએ છીએ, અને મૂળ વસ્તુ છે દ્રવ્ય દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિલ અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિલ આથી પ્રત્યેક વસ્તુને માત્ર નિલ નહિ, માત્ર અનિલ નહિ, પણ નિલ અને અનિલ સ્વરૂપે અવલોકવી એ સ્યાદ્વાદ. દરેક પદાર્થને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,

કાળ અને ભાવથી અવલોકવાના હોય છે દરેક પદાર્થ આ રીતે જ સત્ હોય છે સ્વાદ્યાત એક જ વસ્તુને જુદી જુદી અપેક્ષાએ અનેક રીતે અવલોકવાનું કલ છે, Truth in its manifold and seemingly contradictory aspects

૫૦ આત્મારામજી મહારાજ

આજના યુગના અનેક પ્રદોને યથાર્થ રવરૂપે રામજનાર પ્રત્યપાદ શ્રીમદ્વિજયનાથસરીપરજી (આત્મારામજી) મહારાજનો જન્મ સં ૧૮૯૨મા થયો હતો તે સમયના સામાજિક પરિવર્તનોએ સમાજમાં અનેક વ્યવસ્થા અશાંતતા સર્જી હતી આત્મારામજી મહારાજે સં ૧૯૩૨મા રાત્રી દીદા પ્રહાર કરી અને સં ૧૯૪૨મા પાલીતાણા તીર્થમાં પાત્રોસ હજાર માણસોની હાજરીમાં એમને આચાર્યની પદવી અર્પણ થઈ તેઓશ્રી સમાજના પરિવર્તનો બેઠી શક્યા શ્રી ત્રિવિજયજી મહારાજ, શ્રી મણિવિજયજી મહારાજ અને શ્રી આત્મારામજી મહારાજના આજના જૈનસમાજ પર અનેક ઉપકારો છે સં ૧૯૫૨મા શ્રી આત્મારામજી મહારાજનો કાળધર્મ ગયો આ વખતે મનિશ્રી વલ્લભવિજયની વય પચ્ચીસ વર્ષની હતી

૫૦ આત્મારામજી મહારાજ વિચારક અને સમયજ હતા. જીવનના અનેકવિધ અનુભવોમાં તવાયેલા હોનાથી ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ જૈન સંસ્કૃતિના પ્રવર્તક ખ્યાલોની સાથોસાથ જીવનને અસિનવ દર્શન આપતા અને કાળની ગતિ કઈ તરફ છે તે એ સમજી શકતા રાજકીય અશાંતિના યુગ પછી ૧૯૫૭ની પ્રથમ સ્વાતંત્ર્યક્રાંતિ પછી ભારતમાં નવો રાજકીય યુગ શરૂ થયો હતો એક ગાજુ આર્ય સમાજના પ્રણેતા દયાનંદ સરસ્વતી નવા ઉત્સાહથી હિંદુ ધર્મના નવા મૂલ્યાંકનો, વેદની નવી રજૂઆત કરતા અને એ સમયના રૂઢ સંસ્કારોને પડકારતા હતા બીજી ગાજુ કાળના આ પ્રવાહને ઓળખી ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે કાર્ય આરંભ્યું. પશ્ચિમના ચિંતકો જૈન ધર્મને સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ વિચારતા ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ તેમના પૂરક થયા. જૈન ધર્મનો વિશ્વને ખ્યાલ આવે એ આશાએ ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે સ્વં વીરચંદ્ર રાધવજી ગાધીને ચિકાગો સર્વધર્મપરિષદમાં મોકલ્યા અનેક મુમુક્ષુઓને સવેગી દીક્ષા આપનાર ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ જૈન સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી હતા સાહિત્યની ગવેષણા અને સાહિત્યનો પ્રચાર કરવાની એમની ધગશ અનોખી હતી. ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે જીવનની આજના યુગની વિપત્તિઓ જનતાને ખ્યાલ આપ્યો અને આજના યુગને તૈયાર કર્યો અનેક સાથે સપર્ક સાધી જીવનની નવી દૃષ્ટિ વિકસાવી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની દૃષ્ટિએ સમાજને તૈયાર કરવામાં ૫૦ આત્મારામજી મહારાજે મોટો ફાળો નોંધાવ્યો એમની ‘અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર’, ‘શ્રી જૈન તત્ત્વદર્શી’ તેમજ અન્ય કૃતિઓ આજે પણ પ્રેરણા આપે એવી છે. સં ૧૯૫૧ના ભાદરવા શુદ્ધ ૧૩ના રોજ ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ તરફથી મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયે લખેલ પત્ર આ સાથે રજૂ કરેલ છે. આ પત્ર દ્વારા બન્ને મહાન વિભૂતિના હસ્તાક્ષર અને વિચારોનું દિગ્દર્શન થાય છે ૫૦ આત્મારામજી મહારાજ કેટલા વિનમ્ર અને શાસ્ત્ર-જ્ઞ હતા તેનો ખ્યાલ પણ એઓશ્રીના આ પત્રથી આવી જાય છે આચાર્ય હોવા છતાં યે શ્રી સધને તેઓ વિનમ્રતા અને ભક્તિભાવથી વિચાર કરવાનું કહે છે સાધુ-મહારાજને પ્રત્યે પણ તેમને કેવું આદરમાન છે અને પૂજ્યભાવ છે તે પણ આ પત્રથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ આખોય પત્ર ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતો હોવાથી રજૂ કરેલ છે આ પત્ર આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિના સંગ્રહમાં છે. પત્રની દરેક પંક્તિમાં સચમ અને વિચારસ્વાતંત્ર્ય ઝંભકે છે.

न्यायांभोनिधि श्रीविजयानन्दसूरीश्वरजी (श्री आत्मारामजी)

શ્રી

શીરુર અંબાલા - પૂજ્ય પાદ શ્રીશ્રીશ્રી ૧૦૦૮
શ્રીમદ્વિજયાર્ચન દ્વરૂરી સ્વરૂળ (આત્મારમણ)
મહારાજાના નાતર રૂપી ધર્મ લાભ વાંચને -

મુખાર્ચન - શ્રાવક પુણ્ય પ્રત્યાવક દેવગુરુ
વિતકારક શોક - કૃતિરમદ એ પમદ રાધમંદુલ વિગે
રે સત્ગુણ શ્રી સંઘ યોગ્ય - અત્રે શ્રી દેવગુરુના પરા
યથી સુખ સાગા છે આવી ર નિર્ણય શર - રજર
માવર્ધ મા ત્રાદર વાસુ દિ ન શનિ વાગે રોજ
છમ છરી પડિ કંઠમણ - શ્રી રાધ સમક્ષ નિર્વિદ્ય
પણે કૃતિ સત્ગુણ શ્રી સંઘ ને ખમાયો છે તે ખામ
ણાં તને શ્રી સંઘ અં ગીકર કરશો - સમય પુરુષ
તથા સમાગ્ર મુખ્ય પૂજ્ય પ્રત્યાવના તપસ્યા ઠીક
થઈ છે - મહુ દાવાદ વાલા રાધે પાણી પુરુષ
પતિ સિંહુ પણ પીતાના પવિત્ર રાધે પર્યુષણ
નાદિ વરોમાં આત્રે હતા તે એ એ પણ પૂજ્ય પ્ર
ત્યાવના સ્વામી વાત્સલ્ય કરી નગરમાં શ્રીજેન
શ્રીરામની ઉન્નતિ વધારી છે જેન શ્રીરામજી
સંપૂર્ણ છે એ હમાં એ હવા એ હવા શુરવીર પુરુ
ષો છે કે નકામ તે એ કૃતિ શકે તે અન્ય કોઈ
પણ કૃતિ શકે નહીં પરંતુ ધણી જાણિ વિની
વાત છે કે હજુ સુધી તે જરૂર તો બહાર પ્રસિદ્ધિ
મા આવી પોતાના શ્રીરામની જાઈ એ તે બહુ
જાણિ તથા વૃદ્ધિ નથી કરી શકેલા -
પ્રથમ હમોને આમર મંદ પિ - પરમાર ના કાગળ
શ્રી સમાચાર મલયા હતા કે “અત્રે શ્રી સંઘ ની એક

જેન કોલે જોલવાની મરજી થઈ છે અને
તેના કુંડને માટે ગોઠવણ પણાધવા લાગી છે
હેવું માલમ પડ્યું છે.” આવાત વાંચી હમારા
હિલમાં એટલો ઉત્સાહ પેદા થયો હતો કે
તેજાની મહારાજાજી જાને છે - પરંતુ હવે
તે પિતાર પરિપૂર્ણ કરી હમારો ઉત્સાહને
વૃદ્ધિ કરશો તથા જેન ધર્મનો તંડો ફેરકાવશો
આપના ભવા નરરજો શ્રી સંઘમાં વિદ્યમાન છે
વધારે તે કૃતિ શકે તેમ છે માટે આકામ પુરુ
કૃતિ જ્ઞાન વૃદ્ધિ કરી જેન ધર્મનો અસલ તત્તો
પ્રકાશ કરશો જેન વારં વાર હમારું કહેવું તથા
લખ્યું છે -

વિશૈષ — કાગળ એક શ્રી સંઘના તરફથી
આવી તેનો ઉત્તર નીચે લખ્યો છે -

શ્રીપરમાત્માન્યતિ

સ્વસ્તિ શ્રી મુખાર્ચન દેવે સત્ગુણ શ્રી રાધ
જયંત વર્તો — અંબાલાથી વિ -
મુનિ આત્મારામજી કે તર્ફ સેં ધર્મ લાભ વાચના
યે હા સુખ સાગા હૈ ધર્મ ધ્યાન કરને મે ઉદ્યમ
રખના — આગે શ્રી સત્ગુણ સંઘ કે તરફ રો
શ્રાવક પુણ્ય પ્રત્યાવક દેવગુરુલકિત કારક
શા - મોતી મંદ હર્ષ મંદ જી તથા - શા - કૃતિરમં
દ પ્રેમ મંદ જી કા લિખાણ આ પત્ર ૧ લાદ વાસુ
દિ ૧૧ કે રોજ મુજકોં મિલા હૈ સો વાંચકર
સમાચાર સર્વ માલુમ કિયા હૈ - શ્રી સંઘ કે
તરફ સેં શ્રાવક વીરમંદ રાધવજી જે અમે બોલે

દેશમાં જૈનધર્મ કે ઉપદેશ કરને વાસ્તો ગયાથા સો લગભગ દો વર્ષ તકે અમે રિકામાં જૈનધર્મકા ઉપદેશ કરકે સેકડોં સ્ત્રી પુરુષાકો શ્રી જૈનધર્મકા બોધ કરકે પાછા હિંદોસ્તાન મે આયા હૈ તિસવીરમંદરાધવ બુકેતાંઈ પૂર્વોક્ત કામ કરને સેં ઝોર આગવોટ મેં બૈઠકે અનાય દેશ મેં જનને સેં કયા પ્રાયશ્ચિત્ત (દંડ) લેનામાહિયે ?

— મૈં બહોત નમ્રતા પૂર્વક શ્રીસંઘકો લિખ તાહું કિ શ્રી જૈન મતકો શાસ્ત્રોં મેં જોકોઈ જ્ઞાન દર્શન મારિત મેં તથા અપને કરેહુએ પ્રતનિયમોમે દૂષણ લગાવે તો તિસકોં પ્રાયશ્ચિત્ત કરણ લિખા હૈ સો તો મુંબાઈકે શ્રી સંઘને કિસીલી દૂષણકા નામ નહી લિખા હૈ તો મૈં કિસ દૂષણકા ઇનકોં પ્રાયશ્ચિત્ત દેવું ?

તથા ઇહાં વીરમંદરાધવજીકોં હમને પૂછાકિ તુમને અમે રિકાકી મુસાફરી મેં અપને કિ સીલી પ્રતનિયમમે દૂષણ લગાયા હોવે તો તુમ તિસકી આલોચણ કરકે પ્રાયશ્ચિત્ત લેલેવો — તબ શ્રીવીરમંદરાધવજી ને કહાકિ મૈંને અપને કિસીલી પ્રતનિયમમેં અમે રિકાકી મુસાફરી મેં દૂષણ નહી લગાયા હૈ — અબ શ્રી સંઘકોં વિમારના માહિયેકિ મૈં શ્રીસંઘકોં કિસ દૂષણકા પ્રાયશ્ચિત્ત લિખલે છું ?

— જોકર શ્રીસંઘકા ઝોસા વિમાર હોવે કિ શ્રીવીરમંદજીને કદાપિ દૂષણ નહી સે વનકર હોયે ગા તોલી ઇસકોં કોઈ પ્રા

જ

યશ્ચિત્ત દેનામાહિયે —

ઇસકા ઉત્તર — શ્રી નિશીથસૂત્ર મેં લિખા હૈ કિ જો વિના દૂષણકે પ્રાયશ્ચિત્ત દેવો તો પ્રાયશ્ચિત્ત દેને વાલે કોં પ્રાયશ્ચિત્ત લેનાપડતા હૈ ઝોર સો પ્રાયશ્ચિત્ત કાદેને વાલા જીનરાજી કી આજ્ઞાકા લંગા કરને વાલા હોતા હૈ — તથા જબ તકે દૂષણ સેવને વાલા અપના દૂષણ કબૂલ ન કરે તબ તકે કેવલ જ્ઞાનીલી તિસ દૂષણ વાલે કોં પ્રાયશ્ચિત્ત નહી દેતે હૈ — યહ અધિકાર લક્ષણ સ્વાધર્મ કે વિધય મેં શ્રીમહાનિશીથસૂત્ર મેં હૈ — જબ દૂષણ કબૂલ કરે વિના પ્રત્યક્ષ દૂષણકે જાણને વાલે કેવલ જ્ઞાનીલી પ્રાયશ્ચિત્ત નહી દેતે હૈ તો મૈં છઠ્ઠાસે અલ્પમતિ કિસ રીતિ સે પ્રાયશ્ચિત્ત દેશું ? — જોકર શ્રીસંઘકા ઝોસા વિમાર હોવે કિ આગવોટ મેં બૈઠકે અનાય દેશ મેં જ ને સે અવશ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત લેનામાહિયે —

ઇસકા ઉત્તર — ઝોસા કહન લો હમને કિસી લી જૈન શાસ્ત્ર મેં નહી દેખા હૈ તોફેર શ્રીજીના જ્ઞાકોં ઉલ્લંઘન કરકે મૈં કિસ તરે પ્રાયશ્ચિત્ત દેવું ?

— જોકર શ્રીસંઘકી ઝોસા ઇચ્છા હોવે કિ શ્રીવીરમંદજીને દૂષણ સેવ્યા હોવે અથવા ન સેવ્યા હોવે તોલી તિસકોં

कुछ प्रायश्चित्त लेना चाहिए -

धर्म का उत्तर - जे भुन बान की भाड़ा
बन्धुक्त है सो ही बंध है और बीच
श्री भुनाड़ा बाहिर जे बंध कहावे है
सो हाउ कां का बंध है ननु श्री भुनाराम
भुका बंध - यह धर्म श्री भावश्यक है
चम है -

- जेकर श्री बंध को से कहें कि एम प्रा
यश्चित्त तो नहीं होते है परंतु श्री बंध की
भाड़ा में वारमंद राधवल्लभ श्री बाबुल्य
तीर्थ की यात्रा करे तो श्री बंध बहुत आ
नंदित होवे - और श्री भाड़ा श्री बंध की
मानने से श्री वारमंद राधवल्लभ की कुछ
हानि नहीं है -

विशेष तर्क (मुकाबिले) मुनिराम मराराम
श्री भोवनलाल मराराम विराम मान है
वेली लवलीर और श्री भुनाड़ा के ल
गरेन डरने वाले है धर्म वास्ते तो नहीं
लासम्मति लेनी चाहिए -
तथा अन्य कोई मरा प्रत धारी गीतार्थ से
पूछ लेना -

आज मैं बहुत नम्रता से श्री बंध से विन
ती करता हूं कि जे कुछ भुनाड़ा विरुद्ध आयो
ग्य लिखा हुआ करे होवे सो सर्व श्री बंध
मुल्कों माफ़ करें - धर्म - कल्याण होवे श्री
बन्धु बंधों - संवत्-१७५१ लाहूर वास्ते हनु
दा-वल्लभ विनयना - सोमवार

सहि - श्री आराम की स्वहस्ताक्षर

આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી

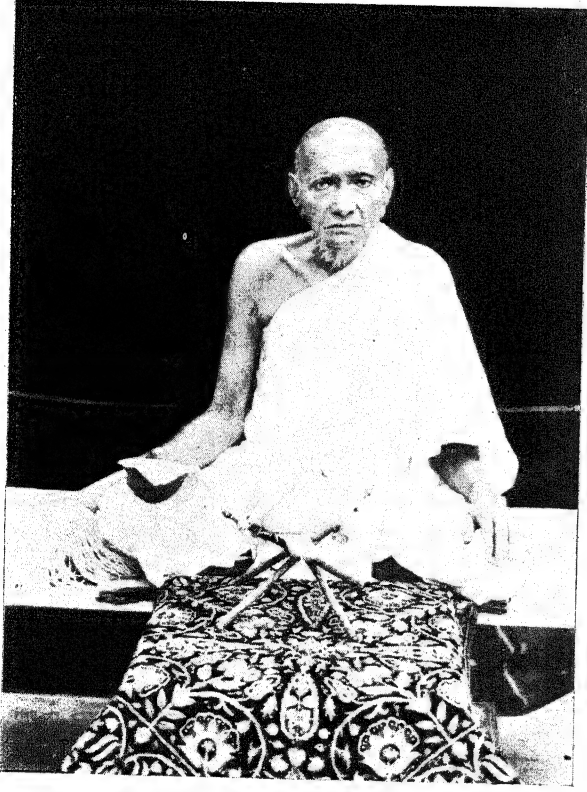
પૂર્ણો મમ્ સ્થિરોઽમોહો જ્ઞાની જ્ઞાન્તો જિર્ણાન્દ્રિયઃ ।
 ત્યાગી ક્રિયાપરસ્તૃતો નિર્લેપો નિ સ્પૃહો મુનિઃ ॥ ૧ ॥
 વિદ્યાવિવેકસપન્નો મધ્યસ્થો ભયવર્જિતઃ ।
 અનાત્મશયકસ્તત્ત્વદષ્ટિઃ સર્વસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨ ॥
 ધ્યાતા કર્મવિપાકાનામુદ્વિગ્નો ભવવારિધેઃ ।
 લોકસજ્જાવિનિર્મુક્ત શાસ્ત્રદર્શી નિઃપદિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥
 શુદ્ધાનુભવવાન્ યોગી નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ।
 માવાર્ચ્ચાધ્યાનતપરા ભૂમિઃ સર્વન્યાશ્રિતઃ ॥ ૪ ॥
 સ્પષ્ટ નિષ્ઠક્રિત તત્ત્વમટ્ટકૈઃ પ્રતિપન્નવાન્ ।
 મુનિર્મહોદય જ્ઞાનસાર સમધિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥

અર્વાચીન યુગના એક ધર્મચૈયા અને જૈન સમાજના એક પ્રખર નેતા સ્વં આચાર્ય વિજયવલ્લભ-સૂરીશ્વરજીના જીવનના વ્યાપક પ્રસંગો લખતા ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વિરચિત જ્ઞાનસારમા મહામુનિના જે બીસ ગુણોનો નિર્દેશ કરેલો છે તેની યાદ આવે છે. આ બીસ ગુણો તો જીવનમા અનોખી સિદ્ધિ મેળવેલા મહામુનિમા હોય છે અને જૈન સમાજ એ રીતે બડાગી કહેવાય કે આજના યુગને લક્ષીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સ્વં આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીએ જીવનનું અનોખું દર્શન કરાવી આજના સમાજને સચોટ ભાગદર્શન આપેલ છે.

સં ૧૯૨૭ના કાર્તિક શુદ્ધિ બીજના દિવસે વડોદરા મુકામે આચાર્યશ્રીએ ઇચ્છાગ્રાધની પવિત્ર કુક્ષિએ જન્મ લીધો. એમના પિતાશ્રીનું નામ દીપચંદભાઈ. સૌથી નાનાનું નામ મગનલાલ મહાલક્ષ્મી, જમના અને રુદ્રમણી એ ત્રણ બહેનો એમનું સસારી નામ જગનભાઈ બાળપણમાં જ તેમના પિતાશ્રીનું અવસાન થયું માતાના રોપેલા ધાર્મિક સરકારોના બીજ પૂરેપૂરા છોડ અને જાડવામાં પલટાય તે પહેલાં જ તેમનાં માતૃશ્રી મૃત્યુ પામ્યા. આ જ સમયે પૂં આત્મારામજી મહારાજ સશિષ્ય વડોદરા પધાર્યા અને એમના દર્શને જગનભાઈમાં નવી પ્રેરણાનો આવિર્ભાવ થયો પ્રેરણાનું એક જ અમીબિદુ અને જગનભાઈનું જીવન ધન્ય બન્યું સસારની આસક્તિ છૂટી, તૂટી અને જગનભાઈનવી દુનિયાના માનવી થઈ ગયા ધીમે ધીમે કુટુંબમાં વિરક્તિ આવી અને સગાંસબંધીના અનેક અવરોધો અને પ્રયત્નો છતાં યે કુટુંબની સમતિ મેળવીને સં ૧૯૪૪ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૩ના દિને સત્તર વર્ષની યુવાન વયે રાધનપુરમા દીક્ષા લીધી અને મુનિશ્રી હર્ષવિજયજીના શિષ્ય થયા. રાધનપુરમાં પ્રથમ ચાતુર્માસ કર્યા

પૂં આત્મારામજી મહારાજની સીધી દોરવણી નીચે જૈન ધર્મના સરકારો મેળવ્યા અને સં ૧૯૪૫માં મહેસાણામાં બીજું ચાતુર્માસ કર્યું પાલીમાં સં ૧૯૪૬ના વૈશાખ શુદ્ધિ દશમના દિવસે પૂં આત્મારામજી મહારાજે વડી દીક્ષા આપી અને આત્મપ્રજ્ઞોધ તેમ જ કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ટીકાનું અધ્યયન કર્યું.

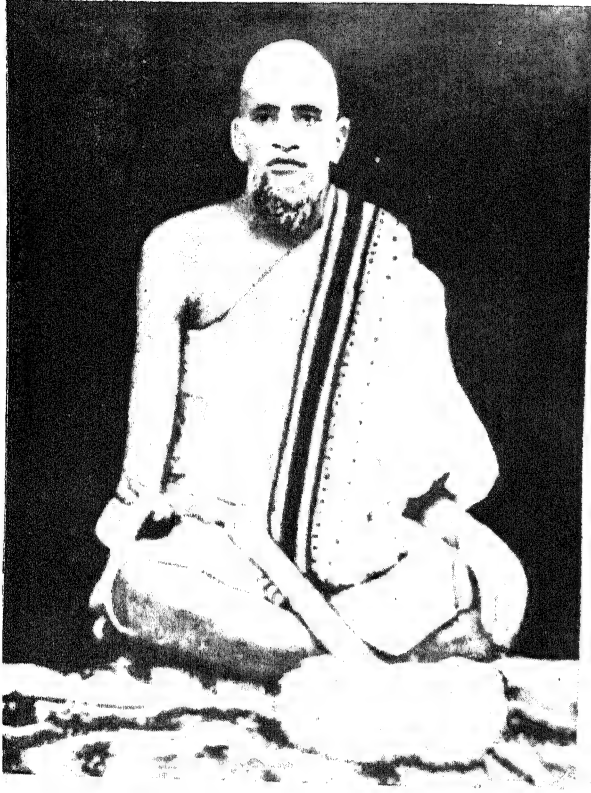
સં ૧૯૪૬માં દિલ્હીમાં શ્રી હર્ષવિજયજી મહારાજ કાળધર્મ પામ્યા. મુનિએ ચોથું ચાતુર્માસ માલેરકોટલામાં કર્યું આ સમયે ન્યાય, અમરકોષ, અભિધાનચિન્તામણિ, દશવૈકાલિકસૂત્રની, શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ વિરચિત બૃહદ્દીકા તથા આચાર્યપ્રદીપનો અભ્યાસ કર્યો સં ૧૯૪૭માં પટ્ટીમાં પાંચમું ચાતુર્માસ કર્યું, અને ‘ચંદ્રપ્રભા’ બાકરજીનું અધ્યયન શરૂ થયું. જ્યોતિષનો અભ્યાસ કર્યો તેમ જ શ્રીઆવશ્યકસૂત્રનું પણ અધ્યયન કર્યું સં ૧૯૪૮ના કાર્તિક વદિ પાંચમના દિવસે મુનિશ્રીવલ્લભવિજયજીને

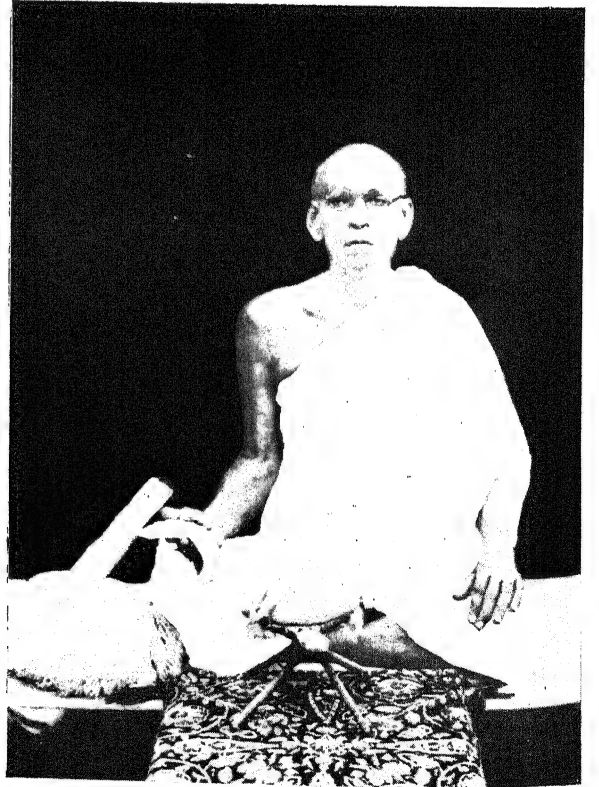
प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी

मुनि श्रीचतुरविजयजी

मुनि श्रीहर्षविजयजी

पन्न्यास श्रीसंपतविजयजी

મુનિશ્રી વિવેકવિજયજી નામના શિષ્ય થયા. સં ૧૯૪૮માં અગાલા ખાતે અને સં ૧૯૪૯માં જગ્યાલાગુરુમાં મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીએ ચોમાસુ કર્યું સં ૧૯૫૦નું ચોમાસુ જીરામા થયું આ સમયે પૂં આત્મારામજી મહારાજે “તત્ત્વનિર્ણયપ્રસાદ” નામનો ગ્રંથ લખ્યો સં ૧૯૫૧માં અગાલામાં મુનિશ્રીનું નવમું ચોમાસુ થયું, અને સં ૧૯૫૨ના જેઠ શુદ્ધિ સાતમે પૂં આત્મારામજી મહારાજનો દેહ-વિલય થયો આઠ વર્ષના આ ગાળામાં પૂં આત્મારામજી મહારાજે જીવનની નવદષ્ટિ અને પ્રેરણા આપી એક જીવાનું નૂતન ધડતર કર્યું

પૂં આત્મારામ મહારાજના કાળધર્મે એમનું કામ ચાલુ રાખવાનું મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયે માથે લીધું પન્નખના જૈન સંઘને પ્રેરણા આપી અનેક સસ્થાઓની શરૂઆત કરાવી સં ૧૯૫૨નું ચાતુર્માસ ગુજરાનવાલામાં થયું અને પન્નખને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું સં ૧૯૫૩માં નારોવાલમાં લક્ષ્મણદાસની દીક્ષા થઈ અને મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયને એક સમર્થ શિષ્ય મુનિશ્રી લલિતવિજયજી મળ્યા અહીં ચાતુર્માસ કર્યું અને શ્રીમદ્ વિજયાનંદસૂરીશ્વરજીનું જીવનચરિત્ર પણ લખ્યું સં ૧૯૫૪નું ચોમાસુ પટ્ટી ખાતે, ૧૯૫૫નું માલેરકોટલા ખાતે અને સં ૧૯૫૬નું ચોમાસું હોશિયારપુર મુકામે કર્યું સં ૧૯૫૭માં બધા મુનિઓની સમતિથી પાટણમાં શ્રી કમલવિજયજી મહારાજને સૂરિપદ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું સં ૧૯૫૭નું પદરમું ચોમાસુ અમૃતસરમાં, સં ૧૯૫૮નું સોળમું ચોમાસુ પટ્ટીમાં, સં ૧૯૫૯નું ૧૭મું ચોમાસુ અગાલામાં, સં ૧૯૬૦નું ચાતુર્માસ સમાનામાં, સં ૧૯૬૧નું જીરામા, સં ૧૯૬૨નું લુધિયાણામાં, અને સં ૧૯૬૩નું એકવીસમું અમૃતસરમાં થયું.

પૂં આત્મારામજી મહારાજના કાર્યક્ષેત્ર પન્નખને તૈયાર કરવામાં અને પોતાના જીવનનું ધડતર કરવામાં મુનિશ્રીએ આ સમય વ્યતીત કર્યો સં ૧૯૬૪માં અમૃતસરમાં મુનિશ્રી વિજ્ઞાનવિજયજી અને મુનિશ્રી વિશુધવિજયજીને સવેગી દીક્ષા આપી આ પછી ગૂજરાત તરફ આવવાની નેમથી તેમણે વિહાર શરૂ કર્યો દિલ્હી, બિનૌલી વગેરે કર્યા, પણ એટલામાં પન્નખમાં આર્યસમાજીઓ સાથે શાસ્ત્રાર્થનું થતાં ૩૭૫ માર્હલિનું અતર કાપી ઝડપથી અમૃતસર પહોંચી ગયા મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયનો આ વિહાર ઝડપી અને દુષ્કર હતો. આપાઠ શુદ્ધિ ૧૧ના દિવસે ગુજરાનવાલા પહોંચ્યા ત્યાંના લોકોએ અપૂર્વ સ્વાગત કર્યું ત્યાંના બાવીસમા ચોમાસા દરમિયાન વિશેષ નિર્ણયાત્મક શક્તિ સાથે સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ કરી ‘વિશેષ નિર્ણય’ અને ‘ભીમજ્ઞાન-ત્રિશિક્ષા’ નામના બે પુસ્તકો તૈયાર કર્યા આ પુસ્તકોમાં પ્રાચીન હિંદુશાસ્ત્રો અને એની અર્વાચીન ટીકાનો ઉપયોગ કરી, મુનિશ્રીએ યજ્ઞની પ્રવૃત્તિ પર પ્રકાશ પાડ્યો તેમણે ત્વરાથી વિહાર કર્યો અને જયપુર આવ્યા સં ૧૯૬૫માં મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજ, મુનિશ્રી વિચારવિજયજી અને મુનિશ્રી તિલકવિજયજીની દીક્ષા થઈ જયપુરથી અજમેર જઈ, થોડા દિવસ સ્થિર થઈ ત્યાંથી વ્યાવર, પિપલિયાગામ, મુઘાવા, ચડાવલ, સોજત થઈ પાલી ગયા. ત્યાંથી પચતીર્થની યાત્રાનો આનંદ લઈ શિવગંજ, શિરોહી થઈ આશુ આવ્યા સં ૧૯૬૫ના જેઠ શુદ્ધિ બીજે પાલણપુર આવ્યા ત્યાં તેમનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું

* * *

રાધનપુરમાં સં ૧૯૪૪માં દીક્ષિત થયેલ અને સં ૧૯૬૫માં પાલણપુરમાં ચોમાસુ રહેલ મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીના જીવનનું ધડતર થઈ ચૂક્યું હતું પૂં આત્મારામજી મહારાજે જે સસ્કારો આપ્યા અને કાર્ય કરવાની ધગશ આપી તેનું નવું સ્વરૂપ સવ્યાજ અનેક રીતે સમાજને મળવા લાગ્યું હતું કળિયા-કકાસ અને રૂઢ વ્યવહારમાં અનેક રીતે લુપ્ત થયેલાઓને ધર્મનો સાચો ખ્યાલ આપવાનો અને આવતી કાલના પ્રવાહોથી સમાજને વાકેફ કરવાનો પ્રયાસ એમને કરવાનો હતો. સમાજને પ્રોત્સાહ કરવાનું ધ્યેય એમની સમક્ષ હતું સસારનો લાગ કરનાર મુનિ ધર્મ આચરે છે, આદરે છે,

ધર્મમાં રમમાણ થઈ જાય છે, મહાભોગી બને છે પણ એ સમાજમાર્થી આવે છે, સમાજ પર અસર કરે છે અને સમાજ પણ એની ઉપર અસર કર્યા વિના રહેતો નથી જૈન સિદ્ધાંતો સનાતન છે. પણ શ્દિ અને રિવાજોની જડ મળ સરકારોને આવરી લઈ કલુષિત કરે છે આર્થી એ વખતોવખત નિરીક્ષણ માગી લે છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ સમાજનું માર્ગદર્શન કરવું જરૂરી બને છે. પૂર્વ આત્મારામણ મહારાજે પ્રેરણા આપેલી સમાજનો નવો પ્રવાહ આવતો હતો તેનો પણ ખ્યાલ એ સમયે મુનિએ આપ્યો હતો. દીક્ષા-જીવનની એકવીશી બાઈ મુનિશ્રી સમજી શક્યા હતા કે સમાજને પ્રગતિશીલ અને જીવંત બનાવવો હશે તો ધર્મ એ માત્ર રૂઢ વ્યવહારમાં નહિ પણ સમગ્ર જીવનદૃષ્ટિમાં આવવો જોઈએ ધર્મ એટલે માત્ર મહેરાસર ઉપાશ્રય નહિ, પરંતુ જીવનનું વ્યાપક દર્શન અને જીવનની સર્વ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિમાંથી અભિવ્યક્ત થતા સરકારો. જે ધર્મ સર્વ જીવોનું માંગલ્ય વાછનારો છે એ ધર્મ રૂઢ સમાજના હાથમાં વારસાગત બધિયારખાનું બને, ધર્મ ભુલાઈ જાય, શ્દિઓમાં, રિવાજોમાં, બોલીઓમાં, ઉછામણીઓમાં વહેંચાઈ જાય ને માત્ર વ્યવહારમાં જ ધર્મ મનાય એ વસ્તુ કેવી રીતે ધ્વંસાય? જે ધર્મ બધા માટે સમાનવૃત્તિ—સમભાવ દર્શાવવાનું કહે તે ધર્મના અનુયાયીઓ અસહિષ્ણુતા આદરે, જીવનમાં અસગત અને અનુચિત વ્યવહાર કરે, રૂઢ સરકારમાં કુદિત બને એ વસ્તુ અસહ્ય લેખાય.

રાજકીય પ્રવાહો પણ નવી રીતે વહેતા હતા. “ઝેર ગયા ને વેર ગયા”નો કવિ દલપતરામનો જમાનો વિદાય થતો હતો અને “સાંભળો સુધારાનો સાદ” કહેનાર કવિ નર્મદનો જમાનો આવતો હતો. બ્રિટિશ સરકાર ગમે તેવી હોય પણ તે પરદેશી હતી. એની સામે અરજીઓ અને વિનંતિ કરી કાર્ય કરવાનો જમાનો પૂરો થવા આવતો હતો. કેળવણીનું મહત્ત્વ સર્વ જગ્યાએ સ્વીકારાતું હતું. રાષ્ટ્રીય આદોલન નવસ્વરૂપ લેતું હતું. મુનિશ્રીના જીવન સાથે રાષ્ટ્રીય લડતની આખી તવારીખ, બે વિશ્વયુદ્ધો અને એ યુદ્ધોએ જન્માવેલાં આર્થિક અને સામાજિક પરિબળો, આઝાદી, આઝાદી પછીની યાતનાના વર્ષો વગેરેથી સકળાયેલી છે મધ્યમ વર્ગ યુદ્ધ પહેલાં આબાદ હતો, નવા પરિબળો આગળ એ વર્ગે નમતું જોખવું પડ્યું અને એની સામાજિક દ્વિધા એની એ રહી પાલણપુરમાં સમાધાન કરાવનાર મુનિશ્રી અને મુળધર્મમાં મધ્યમ વર્ગ માટે ફડતી પ્રેરણા આપનાર આચાર્યશ્રી—એક જ વ્યક્તિ સામાજિક—રાજકીય—આર્થિક—વૈજ્ઞાનિક પરિબળોએ ઘેરેલી આ કથા એક રીતે આજની આપણી અને મધ્યમ વર્ગની કથા છે. ગુજરાતમાં દીક્ષિત થઈ એકવીસ વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં પાછા ફરનાર મુનિશ્રી એ જ હતા પન્નબ જેવી ભૂમિના પરિચયે દૃષ્ટિ વિશાળ બની હતી અને દૂર રહ્યા છતાં એ સમાજનું અનોખું દર્શન કરી શક્યા હતા સમાજના રોગનું નિદાન એમની પાસે હતું જૈન સંસ્કૃતિની પ્રણાલિકાના જાણકાર હતા અને પ્રયોગ કરવાની દૃષ્ટિ એમની પાસે હતી.

*

*

*

પાલણપુરમાં મુનિશ્રીએ જૈન સંઘનો કલેશ જોઈ એ ટાળવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો સં. ૧૯૬૫ના જેઠ શુદ્ધિ આઠમના દિને મુનિશ્રીએ શ્રાવકોના સામાન્ય મતભેદો અંગે ચુકાદો આપ્યો. સંઘમાં સર્વત્ર આનંદ પ્રવર્તી ગયો અને મુનિશ્રીએ પાલણપુરમાં ચોમાસું કર્યું. આ સમયે મુનિશ્રી લલિતવિજયજી સાથે પાંચ શિષ્યોને યોગોદ્ધહન કરાવવાને માટે મહેસાણા ખાતે પન્નાસ શ્રી સિદ્ધિવિજયજી પાસે મોકલ્યા આપાદ મહિનામાં શ્રી વિચક્ષણવિજયજીની દીક્ષા થઈ જ્ઞાનપ્રચાર માટેના એમના સતત આગ્રહને લીધે ‘આત્મવલ્લભ કેળવણી ફંડ’ની સ્થાપના થઈ. આ રીતે શિક્ષણપ્રચારનું કાર્ય શરૂ થયું. અઢાઈની તપશ્ચર્યા નિમિત્તે થતા જ્ઞાતિલા કર-જમણનો રિવાજ બંધ કરાવ્યો અને તેને મરજિયાત બનાવ્યો

સં. ૧૯૬૬ના કાર્તિક વદિ બીજના દિને મુનિશ્રી મિત્રવિજયની દીક્ષા થઈ પાલણુચુરથી વિહાર કરી મુનિશ્રી રાધનપુર આવ્યા અને બાવીસ વર્ષે દીક્ષાની ભૂમિને પાવન કરી સં. ૧૯૬૬ના માગસર શુદ્ધ બીજને દિવસે પાલીતાણા સધની સાથે જવા વિહાર કર્યો પાલીતાણા યાત્રા કરી વળતાં ભાવનગર, ધોધા, વરતેજ, સિહોર થઈ વળા ગયા અને ત્યાં બે પક્ષોનું સમાધાન કર્યું. ધોલેરામાં એમનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું ત્યાંથી તેઓ ખભાત થઈ વડોદરા ગયા. ત્યાં સં. ૧૯૬૬ના વૈશાખ શુદ્ધ દશમના દિવસે ભવ્ય સ્વાગત થયું. ત્યાંથી ભરૂચ ગયા અને પન્થાસ શ્રીસિદ્ધિવિજયજી સાથે ત્રણ દિવસ એમની સેવામાં રહ્યા ભરૂચથી જગડિયા તીર્થની યાત્રા કરી સૂરત પધાર્યા ત્યાંના ગોપીપુરાના ઉપાશ્રયમાં સવત ૧૯૬૭ના મહા વદિ છટ્ટના રોજ શ્રી સુખરાજજીને દીક્ષા આપીને મુનિશ્રી સોહનવિજયજીના શિષ્ય તરીકે મુનિશ્રી સસુદ્રવિજયજી નામ આપ્યું સં. ૧૯૬૭નું પચ્ચીસમું ચોમાસુ મીઆગામમાં કર્યું, ત્યાં બે તડો વચ્ચે સમાધાન કરાવતો ચુકાદો આપ્યો ને શાંતિ સ્થાપી પાઠશાળાની શરૂઆત કરાવી સુરવાડા થઈ વણુછરા ગામ આવ્યા અને દશા શ્રીમાળીઓના પચ્ચ સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરી કન્યાવિક્રયનો કુરિવાજ બંધ કરાવ્યો. પાછિયાપુરમાં અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરાવી, સિનોર અને ડભોઈ થઈ વડોદરા આવ્યા.

આજના યુગની પરિસ્થિતિની તેમ જ વિષમ કાળની વિચારણા માટે ‘મુનિસમ્મેલન’નો મુનિશ્રી વલ્લભવિજયજીને વિચાર આવ્યો ૫૦ આત્મારામજી મહારાજના સધાગના સાધુઓના સમેલનની યોજના કરી વૃદ્ધ આચાર્ય શ્રી વિજયકમળસૂરિજી મહારાજ, ઉપાધ્યાય શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ, શાંતમૂર્તિ શ્રી હસવિજયજી મહારાજ વગેરેની સમતિ મેળવી વડોદરામાં ત્રણ દિવસ મુનિ-સમેલન ભરાયું, જેમાં પચાસ જેટલા સાધુ-મુનિરાજોએ હાજરી આપી હતી. ચોવીશ જેટલા ઠરાવો પસાર કર્યા હતા સં. ૧૯૬૮નું જીવીસમું ચોમાસુ ડભોઈમાં થયું. ત્યાંથી નાદોદ ગયા ત્યાં આઠ દિવસ સુધી સતત વ્યાખ્યાનો આપ્યાં ત્યારપછી વડોદરામાં ‘ધર્મતત્ત્વ’ અને ‘સાર્વજનિક ધર્મ’ ઉપર જાહેર વ્યાખ્યાનો આપ્યા. ત્યારબાદ મુખ્યદેશ અતિ આગ્રહથી એ ભણી ઝડપથી વિહાર કર્યો. તે વખતે શ્રી જૈન ધ્રુવેતાબર કોન્ફરન્સનો સૂર્ય મધ્યાહ્ન વીતાવી ગયો હતો એણે સમસ્ત જૈન કોમમાં અનેક નવીન આશાઓ ઉત્પન્ન કરી હતી, વિચારવાતાવરણમાં મહાન પરિવર્તન કરી નાખ્યું હતું અને સામાજિક ઉન્નતિની ભવ્ય તમન્ના જગાવી હતી. નવપ્રકાશ ઝીલવા જનતા તૈયાર થઈ ગઈ હતી એવે સમયે નૂતન પ્રકાશ અર્પવા વર્તમાન યુગની નાડ પારખનાર અને સમય-ધર્મના અવિચલિત સિદ્ધાંતને હસ્તગત કરી વ્યવહાર નિશ્ચયનો સમન્વય કરનાર પૂજ્ય સૂરિજીનું મુખ્યધર્મમાં આગમન થયું અહીં તેમનું અભૂતપૂર્વ સ્વાગત થયું સામૈયા માટે મોટો માનવસમુદાય ઊમટયો હતો. સર્વત્ર આનંદ અને ઉમંગની લહરીઓ પ્રસરી રહી હતી આ ઉત્સાહના વાતાવરણે સૂરિજીની વાણી ખૂબ સારી રીતે ઝીલી અઠ્ઠાઈમહોત્સવ, શાંતિસ્નાત્ર, પૂજન-પ્રભાવના અને ઉપધાન જેવાં ઘણાં અનુક્રાંતો થયાં હૃદયના અસ્ખલિત પાવિત્ર્યપ્રવાહથી સભર એવાં એમનાં વ્યાખ્યાનો ખૂબ જ અસરકારક નીવડ્યાં ‘જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષઃ’ એ જ એમનાં પ્રવચનોનું મધ્યબિન્દુ હતું. પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા માનવી માનવીને ભિન્ન બનાવતા સરકારો સિચવાનું કાર્ય જ્ઞાનનું છે. જ્ઞાન વિના પ્રગતિ સાધવી અતિ કઠિન છે નથી વ્યવહારમાં સાયુજ્યતા સાપડતી કે ધર્મ એના શુદ્ધ અને અરૂપી સ્વભાવમાં આચરણ પામતો ચારે બાજુ જામેલા અજ્ઞાનના અધકારમાં એક પિપાસા છે—અને તે જ્ઞાનની દીવડીની. જમાનાના વિકાસમાં ભાગ ભજવે છે વિજ્ઞાન, અને તેથી ધર્મને પણ વિજ્ઞાનના કસોટી-પથ્થર ઉપર ચકાસ્યા વિના જરા યે ચાલે એમ નથી. ધર્મ અને વિજ્ઞાનના સમન્વયમાં જ બનેલું શ્રેય છે ધર્મને એક જગાએ સ્થગિત ન કરતા સર્વ દિશામાં વ્યાપ્ત કરવો આવશ્યક છે.

આમ ધર્મની વૈજ્ઞાનિક રજૂઆત આજે વાધુ અને જળ જેટલી જરૂરી બની છે જે વસ્તુ જમાનામાં છે, આજના પરિવર્તનશીલ સમાજના અતર્ગત ઘડતરમાં છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરીને, એને આપણી રીતે ઘટાવીને જીવનમાં ઉતાર્યા વિના હવે ચાલે નહિ ધર્મનો અનેકદેશીય વિકાસ થવો ઘટે. ‘પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા’ એ સૂત્રના આધારે સમાજની ૩૬ વારસાગત પરંપરાને પણ નવી રીતે આપણે પેખવી જોઈએ વ્યાવહારિક કેળવણીની આખરી તાવણીમાં આપણે ધર્મના સરકારો તપાસવા જોઈએ ધર્મ માનવમૂલ્યોને પ્રેરતો હોવો જોઈએ આવા ધર્મના ઉત્થાન અર્થે આધુનિક કેળવણી સાથે ધાર્મિક શિક્ષણ આવશ્યક બની રહે છે ધર્મ એ કેળવણીનું અગત્યનું અંગ છે ધાર્મિક સરકારોના વિકાસમાં કેળવણીનો વિકાસ છે સાચી કેળવણી એ છે કે જે ધર્મને પોતાનાથી અવિભિન્ન તેમ જ અવિચ્છિન્ન ગણે આને માટે એવી સરઠાઓ ઊભી કરવી જોઈએ કે જે ધર્મના અને વ્યવહારના— ઉભયના જ્ઞાનને પોષક બને આમ સરિજાએ યુગે યુગે વિકારા પામતા વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અને સાથે સાથે ધાર્મિક સિદ્ધાંતોને નૂતન સ્વરૂપમાં રજૂ કરવા ધોપણા કરી એ બંનેના સુભગ સમન્વય માટે અનેક સરઠાઓ સ્થાપિત કરવા ઉદ્બોધન કર્યું તેઓશ્રીના આ મુદ્ધારક વિચારો સમાજને અતિ પ્રશસનીય અને મનનીય લાગ્યા

શ્રીસંઘના વિચારક અને ધનવાન આગેવાનોને તેઓશ્રીની વાત અતિ ઉચિત અને અપનાવવા યોગ્ય લાગી, તે પર વિચારવિનિમય કર્યા, અનેક યોજનાઓ પર વિચારણા થઈ અને એવી કોઈ વિશિષ્ટ યોજના બર લાવવા બીજું ચાતુર્માસ મુખર્ષિમાં કરવા વિજ્ઞપ્તિ થતાં તેનો સ્વીકાર થયો મુખર્ષિ શહેરના ય્થાનિક સયોગો, વિદ્યાભ્યાસ માટે બહારગામથી આવનારની અગવડો અને બીજી આનુષંગિક હકીકતો પર વિચારણાને પરિણામે મુખર્ષિમાં એક વિદ્યાલય સ્થાપવાની યોજનાનો સાર્વત્રિક સ્વીકાર થયો મહારાજશ્રીએ આ યોજના પર વિચાર કર્યો, શ્રીસંઘે એ યોજના તરફ પસંદગી બતાવી, ધનવાનોએ એને ટેકો આપ્યો, કેળવાયેલા વર્ગે એમાં કાર્ય દ્વારા સાથ આપવાનો ઉમંગ બતાવ્યો અને મધ્યમ જનતાએ એના વિકાસ માટે બનતો ફાળો અને તનમનધનનો ભોગ આપવા અભિલાષા દર્શાવી આ સર્વ ચર્ચાને પરિણામે સં ૧૯૭૦ના ફાગણ શુદ્ધિ પાંચમને રોજ મહારાજશ્રીની હાજરીમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરવાનો મુખર્ષિમાં શ્રીસંઘે એકમતે નિર્ણય કર્યો અને નવીન પદ્ધતિથી ઊંચી કેળવણી લઈ ધર્મના દૃઢ-સરકાર સાથે સમાજનું હિત હૃદયમાં રાખી કાર્ય કરનારા યુવકોનો મોટો સમૂહ ઉત્પન્ન કરવાનો આદર્શ સ્વીકારી, તેનું કામ હાથ ધરવા અને તે માટે યોજનાઓ ઘડવા તથા જરૂરી ફાળો ઉઘરાવવા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. આ નાના પાયા પર ઊભી થયેલ સરઠાએ દિવસે દિવસે અપૂર્વ વિકાસ સાધ્યો માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ સમગ્ર ભારતમાં કેળવણી અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિના ધામ તરીકે આજે તેણે અદ્ભુત પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ કરી છે

મુખર્ષિથી અગવાગ, પારડી, બીલીમોરા, નવસારી થઈ સૂરતમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાં મહિલા આશ્રમ માટે પ્રેરણા આપી ફરી પાછા નવસારી, કાલિયાવાડી થઈ સિસોદરા પધાર્યા ત્યાંના મતભેદો દૂર કર્યા ટાંકલથી કરચલીઆ અને પછી સૂરત ગયા. સં ૧૯૭૧નું ઓગણત્રીસમું ચોમાસુ ત્યાં કર્યું આ સમયની શિક્ષણ-પ્રચાર માટેની એમની તમન્ના કેટલી હતી તેનો પુરાવો મુનિશ્રી હસવિજયજી પરનો નીચેનો પત્ર આપે છે .

“આપણા લોકો હજુ ગફલતમાં છે તેનું મૂળ કારણ અવિદ્યા છે. જૈન સમાજમાં એક પણ ઊંચા દરજ્જાનો સુશિક્ષિત શ્રાવક હોય તો પણ આપણાં બધાં કામ સારી રીતે થઈ શકે. પણ અહીંસા તો એ વાતનો છે કે લાખો શ્રાવકોમાં એક પણ એવો નથી કે જેનો પ્રભાવ પ્રત્યેક સ્થાનોના જૈનો

પર પડી શકે. આમ છતાં લોકોની નિદ્રા તો હજી ઊડતી નથી. આ દશા કેટલી શોચનીય છે ! હજારો-લાખો રૂપિયાની આહુતિ દર વર્ષે વાળ, ગાળ, રંગ, રાગ અને મેવા-મિષ્ટાન્નમાં ઉડાડવામા આવે છે પણ શિક્ષણના નામે તો યસ ભગવાનનું નામ જ નામ છે હવે તો આપ જેવા પ્રતાપી પુરુષોનું ધ્યાન આ તરફ જાય અને નિરતર ચારે તરફથી એ ઉપદેશ થવા લાગે કે અમુક કાર્ય તમારે કરવું જ પડશે તો સભવ છે કે આપણે માટે કોઈક દિવસ શિર ઉઠાવીને જોવાનો સમય આવી પહોંચે ”

સૂરતથી વિહાર શરૂ કર્યો. ખભાત થઈ, ધોલેરા થઈ, સં ૧૯૭૨માં પાલીતાણાની યાત્રા કરી જૂનાગઢ આવ્યા ત્યાં ત્રણ સાર્વજનિક વ્યાખ્યાનો થયા વણથલીમાં પ્રતિષ્ઠા કરી અને સં ૧૯૭૨નું ત્રીસમું ચાતુર્માસ જૂનાગઢમાં કર્યું. જૂનાગઢમાં શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરી તથા શ્રી જૈન સ્ત્રી-શિક્ષણ શાળાની ઉદ્ઘાટનક્રિયા થઈ પગ્ગળના નેતાઓ જૂનાગઢમાં વિનંતિ કરવા આવ્યા ચોમાસુ પૂરુ થતાં વેરાવળ ગયા અને ત્યાં ‘શ્રી આત્માનંદ જૈન સ્ત્રી-શિક્ષણશાળા’ અને ‘શ્રી આત્માનંદ જૈન ઔષધાલય’ નામની બે સસ્થાઓ સં ૧૯૭૩ના મહા શુદ્ધિ દશમના દિવસે સ્થાપિત થઈ વેરાવળથી માગરોળ ગયા ત્યાં શાંતિ-સ્નાત્ર અને વ્યાખ્યાનો થયા ત્યાંથી વેરાવળ, બિના, દીવ, મહુવા, દાહા, તળાવળ થઈ પાલીતાણા થઈ સૂરિજી ભાવનગર આવ્યા ત્યાં ‘વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને આપણી આવશ્યકતાઓ’ ઉપર જાહેર પ્રવચન કર્યું ભાવનગરમાં એક પગ્ગળી બહેનને ભાગવતી દીક્ષા આપી. ત્યાંથી ખભાત થઈ વગોદરા પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજીને મળ્યા વગોદરાથી વિહાર કરી બન્ને મહાત્માઓ જગડિયા તીર્થની યાત્રા કરી મુખ્ય પધાર્યા જ્યાં એમનું ભવ્ય સામૈયુ થયું. મુખ્યમાં એમના કાર્યોના પ્રત્યાધાતો અને વમળો બિભા થતા હતા આ ચાતુર્માસમાં ખડતરગચ્છ અચલગચ્છના પર્યુષણ પર્વ માટે ચર્ચા ચાલી આનાથી પર રહી તેઓશ્રીએ એકનાની હિમાયત કરી એમના મતવ્યો સ્પષ્ટ હતાં “આજે લોકો એકતા ચાહે છે પોતાના હકો માટે પ્રયત્ન કરે છે અગ્રેજ, પારસી, હિંદુ અને મુસલમાન બધાં એક જ ધ્યેય માટે સંગઠિત થઈ રહ્યા છે આ રીતે દુનિયા આગળ વધી રહી છે બીજી બાજુએ આપણા ભાઈઓ દશ કદમ પાછા હઠવાનો પ્રયત્ન કરે છે આજે તો બધાએ એક થઈ સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્રના કલ્યાણનું કાર્ય કરવું જોઈએ ”

મુખ્યના આ ચાતુર્માસ દરમિયાન શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મકાન માટે લગભગ એક લાખ રૂપિયાનું ફંડ થયું નાનાં ગામોના મદિરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે પણ સારું ફંડ કરવા ઉપરાંત શ્રી પાટણ જૈન મઠના બોર્ડિંગ માટે લગભગ રૂપિયા લાખનું ફંડ થયું મુખ્યથી વિહાર કરીને પ્રતાપનગરમાં તેઓ પૂજ્યશ્રી હસવિજયજી મહારાજને મળ્યા તેમની સાથે તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને શ્રી જિજ્ઞમબાઈની ધર્મશાળામાં ચાતુર્માસ ગાળ્યું સં ૧૯૭૪ના બત્રીસમા ચોમાસા દરમિયાન વ્યવહારુ દષ્ટિ, સાધારણ કુટુંબોની પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ, ટીપો ઉધરાવવાની ખોટી આદતો, શ્રીમતોની મોટાઈ, સામાન્ય જનતાનો ધર્મપ્રેમ વગેરે વિષયોને આવરી લેતાં પ્રવચનો કર્યા અહીં શ્રી મહાવીર સ્વામીની પચકલ્યાણ પૂજાની રચના કરી પછી શ્રી હસવિજયની વિદાય લીધી અમદાવાદથી મહેસાણામાં મહારાજશ્રી સિદ્ધિવિજયના દર્શનનો લાભ લઈ, ત્યાંથી વિસનગર થઈ પાટણ ગયા ત્યાં દયા-ધર્મ પર જાહેર વ્યાખ્યાન કર્યું ત્યાંથી ચારૂપ, મેત્રાણા થઈ પાલણપુર ગયા ત્યાં ત્રણ પ્રસિદ્ધ આચાર્યપ્રવરોની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી અને શ્રી પાલણપુર જૈન વિદ્યાલય માટે ફંડ કરાવ્યું. ત્યાંથી તારંગજી, કુંભારીઆજી, આણુ, અચલગઢ, બામણવાડા થઈ, પીડવાડા ગયા તે ત્યાંના શ્રાવકોનો આંતરકલહ દૂર કર્યો. અહીંથી નાણાખેડાને રસ્તે લૂંટાયા અને ત્યાંથી બીજાપુરમાં બે પક્ષો વચ્ચે સંપ કરાવી એક પાઠશાળા સ્થાપી. ત્યાંથી વિહાર કરી સાદડીમાં ચાતુર્માસ કર્યું. સં ૧૯૭૫નું

તેત્રીસમુ ચોમાસુ શાસન-કાર્યની દૃષ્ટિએ ઘણું મહત્ત્વનું થયું. ચોમાસા બાદ મુનિશ્રી લલિતવિજયજી, મુનિશ્રી ઉમગવિજયજી, મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી વગેરેને ગણિપદ તથા પન્યાસપદ આપ્યા.

ગુજરાત કરતાં રજપૂતાનાની પરિસ્થિતિ અને સામાજિક દશા વિષમ હતાં કેળવણીનું તદ્દન ઓછું પ્રમાણ, નિરક્ષરતા, જૂના રીત-રિવાજો, કન્યા-વિક્રય, વૃદ્ધલગ્નો, મૃત્યુ પાછળના જમણો, વિલાસપ્રિયતા, બાળવિધવાનો પ્રશ્ન, વિપુલ સંપત્તિની વચ્ચે જ ગરીબાઈ અને ખાવાની ચિંતા,—સમાજની આવી વિષમ દશા રજપૂતાનાની હતી પૂર્વગ્રહો અને પક્ષપાતો માનવી જીવનને કલુષિત કરતા હતા આ સમયે રજપૂતાના મરુભૂમિના સમય-સ આગેવાનોએ મહારાજશ્રીને આગ્રહ કર્યો તેઓશ્રી જોઈ શક્યા કે જો આ પ્રશ્નો ઉદ્ધાર નહિ થાય, સામાજિક દૃષ્ટિએ દૂર નહિ થાય તો આવતી કાલ ઘણી કપરી થશે રૂઢિ, વહેમ અને અજ્ઞાનના નાશ માટે ગોડવાડમાં વિદ્યાલયની સ્થાપના માટે પ્રવૃત્તિ ચાલી ઉનાળામાં સં ૧૯૭૫ના જેઠ શુદ્ધ એકમના દિને ખીવાડી ગામમાં કંઠ માટે પ્રયાસ કર્યો ત્યાંના કુસપને દૂર કરાવતો ફેસલો આપ્યો આ રીતે ત્રીસ વર્ષનો જૂનો ઝઘડો દૂર થયો ખીવાડીથી વિહાર કરી પોમાવા થઈ શિવગજ થઈ બાલી ગયા પાંચ મુનિરાજોએ બાલીમાં અને મહારાજશ્રીએ સાદડીમાં ચાતુર્માસ કર્યું ચાતુર્માસ પછી પોપ માસમાં લાલા દોલતરામના પ્રમુખપદ નીચે શ્રી જૈન શ્રવેતાબર કોન્ફરન્સનું અધિવેશન થયું તેમાં કોન્ફરન્સની જરૂરિયાતો, શાંતિની યોજના, અવિદ્યા, કર્તવ્ય-પરાયણતા, એકતાની જરૂરિયાત, કેળવણીના ફાયદા વગેરે વિષયો પર મહારાજશ્રીએ પ્રવચનો કર્યા

સાદડીથી શિવગજ થઈ, ત્યાંથી સઘમાં પેરવા, બાલી, લુણાવા, લાહાર થઈ રાણકપુર પહોંચ્યા ત્યાં યાત્રા કરી સાદડી, ધાણેરાવ, મુછાળા મહાવીરની યાત્રા કરી સઘ દેસુરી પહોંચ્યો. ત્યાંના શ્રાવકોમાં કલેશ હતો, અફાલતમાં કેસ ચાલતો હતો. મહારાજશ્રીએ અદરોઅદર ફેસલો કરવા બંને પક્ષોને સમજાવ્યા, પણ તેઓ માન્યા નહિ. કાણલર વિચાર કરીને મહારાજશ્રીએ સાધુઓને ગોચરી ન જવાનો આદેશ દીધો. વાતાવરણમાં નવી ચમક આવી. આખરે સમાધાન થયું. દેસુરીથી જઈ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના દર્શન કરી ઉદયપુર પધાર્યા ઉદયપુરમાં આચાર્ય શ્રીનેમસૂરીશ્વરજી સાથે મુલાકાત થઈ. બંને મહામુનિઓએ દિલ ખોલીને વાત કરી બંને એકમેકની નજીક આવ્યા. આમત્રણમાં મુનિ સમેલનના બીજ રોપાયાં અને બંનેના સમુદાયો એકમેકની નજીક આવ્યા.

ગોડવાડનાં ગામોમાં જ્ઞાનના પ્રચારની નેમથી મહારાજશ્રીએ ફાલનામાં ચોમાસુ કર્યું. બીજા મુનિઓએ બિકાનેર, સાદડી, તખતગઢ સાચવ્યાં. સાદડીમાં શ્રી આત્માનંદ જૈન પાઠશાળાની સ્થાપના શ્રી લલિતવિજયજીના હસ્તે થઈ. મુઝારામાં પણ પાઠશાળા અને લાયબ્રેરી થઈ. મુઝારાથી સઘમાં વરકાણા અને ત્યાંથી રાણી, ચાંચોરી વગેરે સ્થળે થઈ મહારાજશ્રી ખાંડ ગયા. ત્યાં પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ. ત્યાંથી ગુદોજ પધારી પાઠશાળા સ્થાપિત કરી. ત્યાંથી કુલ્લાગામ, પાલી થઈ જાડણ ગયા અને ત્યાંના કુસંપ દૂર કરાવી મંદિર તથા ધર્મશાળાના જીર્ણોદ્ધાર માટે ફંડ કરાવ્યું. અહીંથી સોજત ગયા અને ત્યાં ‘શ્રી શાંતિ વર્ધમાન પેઢી’ની સ્થાપના કરી જીર્ણોદ્ધારનું કામ શરૂ કરાવ્યું ત્યાંથી કાપડાંજીની યાત્રા કરી. બ્યાવરમાં બે ભાઈઓના મનદુઃખનું નિવારણ કરી સં ૧૯૭૭ના ચૈત્ર શુદ્ધ દેના દિને મહારાજશ્રીએ બિકાનેરમાં પ્રવેશ કર્યો. અહીં ભગવતી સૂત્રની વાચના કરી અહીંના ચોમાસા દરમિયાન ઘણી ધર્મારાધના કરાવી સંઘે સારો લાભ લીધો. ત્યાંથી વિહાર કરી ભૂલકરણસર, મહાજન આદિ ગ્રામોમાં થઈ સૂરતગઢ પધાર્યા. ત્યાંથી હનુમાનગઢ વગેરે ગામોમાં પ્રચાર કરી ડબવાલીથી મંડી ગયા અને પળખમાં પ્રવેશ કર્યો.

ત્રણ વર્ષના ગાળામાં ગોડવાડના ઉદ્ધાર માટેનો મહારાજશ્રીના સતત ભારે પરિશ્રમ છતાં જ્ઞાનપ્રચારનું ધાર્યું કામ ન થઈ શક્યું સ્થળે સ્થળે પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ. માનવીને કચડતી રૂઢિઓ સામેના

લલકારથી નવજનગૃતિ આવી ધર્મ એ માનવીને બધાં ક્ષેત્રોમાં આદરવાની, આચરવાની વસ્તુ છે અને સમાજના બધિયાર પાણી ધર્મને ખપતા નથી. ધર્મ સૌ કોઈ માટે છે અને સામાન્ય માનવી પણ ધર્મ આચરી શકે છે એની પ્રતીતિ મહારાજશ્રીએ કરાવી ગોડવાડમા નવજનગૃતિના પ્રથમ દુદ્ધસિ વાગી ચૂક્યા હતા

✽

✽

✽

પન્નખમાં ચૌદ-પદર વર્ષના ગાળા બાદ પ્રવેશતા મુનિશ્રીવલ્લભવિજયનુ હોશિયારપુરની જનતાએ અભૂતપૂર્વ સ્વાગત કર્યું લાલા દૌલતરામે એકસો સોનામહારોનો સાથિયો કરી મહારાજશ્રીની વદના કરી. પન્નખના શ્રીસથે અભિનંદનપત્ર આપ્યું આના જવાબમા તાં ૨-૩-૧૯૨૨, સવત ૧૯૭૮ના ફાગણ શુદ્ધિ પાચમે મહારાજશ્રીએ ‘આત્માનંદ જૈન કોલેજ’નું સ્વપ્ન રજૂ કર્યું એ જ દિવસે પન્નખ મહાવિદ્યાલય માટે પન્નખના સથે ફંડ કર્યું અને બે લાખ રૂપિયા જોતજોતામા લખાઈ ગયા. ભારતભૂખણ પડિત મદનમોહન માલવિયા સાથે અર્ધો કલાક સુધી વિચાર-વિનિમય કર્યો

રાષ્ટ્રીય આંદોલનનો દેશમાં યુગ હતો તિલકયુગ પૂરો થયો હતો અને મહાત્મા ગાંધીજીના હાથમા રાજકીય પ્રવૃત્તિનું નેતૃત્વ આવતું હતું પહેલા વિશ્વયુદ્ધના અંત બાદ જનતાની આશાઓ ફગારી નીવડી અને રાષ્ટ્રમા ભારે અશાંતિ થઈ ગઈ સ્વદેશીની હિલચાલ દેશમા શરૂ થઈ મહાત્મા ગાંધીજીએ સમગ્ર ભારતમા નવજનગૃતિનું પૂર આણ્યું હતું રૈશમી વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી લોકો ખાદી અપનાવતા થયા હતા. મહારાજશ્રીએ બિડાનેરથી ખાદી અપનાવવાની શરૂ કરી હોશિયારપુરના વ્યાખ્યાનોને પરિણામે અપવિત્ર કેસરનો ઉપયોગ ન કરવા વિશે, સ્વદેશી વસ્ત્રો અંગે તેમ જ બીજા અનેક દરાવો થયા.

હોશિયારપુરથી ફગવાડ થઈ ફિલોર વાટે મહારાજશ્રી લુધિયાણા પધાર્યા ત્યાં પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયંતી બિજી, વિહાર કરી સં ૧૯૭૮ના જ્યેષ્ઠ વદિ છઠના દિને અબાલા પધાર્યા. ત્યાં તેમણે છત્રીસમું ચોમાસું કર્યું આ ચોમાસા દરમિયાન શ્રી આત્માનંદ જૈન હાઈસ્કૂલની ભૂમિડા રચાઈ ગઈ અને પુસ્તકાલયની શરૂઆત થઈ ગઈ ત્યાંથી મહારાજશ્રી પતિયાલા થઈ સમાના ગયા અને સં ૧૯૭૮ના મહા શુદ્ધિ ૧૧ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરાવી સમાનાથી નાણા થઈ માલેરકોટલામાં મહાવીર-જયંતી બિજી મહારાજશ્રી હોશિયારપુર ગયા સં ૧૯૭૮નું આઠત્રીસમું ચાતુર્માસ ત્યાં કર્યું

હોશિયારપુરથી વિહાર કરી મહારાજશ્રી કાંગડાની યાત્રા કરી પાંચા વિહાર કરી મિયાની, ઉરમદ થઈ જડિયાલાગુરુ ગયા ત્યાંથી અમૃતસર પધાર્યા અને ત્યાર બાદ લાહોર ગયા સં ૧૯૮૦નું ઓગણચાલીસમું ચાતુર્માસ લાહોરમા કર્યું શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું કાર્ય વેગવાન બન્યું હતું. લાહોરમા પ્રતિષ્ઠા થઈ અને એ જ દિવસે મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીને આચાર્યની પદવી અપાઈ. આચાર્ય-પદની પદવી માટે પ્રવર્તક શ્રી કાતિવિજયજી, તથા શ્રી હસવિજયજી, શ્રી સપતવિજયજી તથા શ્રી મુમતિવિજયજીની સમતિ સથે મેળવી લીધી હતી આ વખતે પચોતેર શહેરના આગેવાન લોકો તેમ જ હજારોની માનવમેદની જામી હતી બને ઉત્સવો લાહોરના શ્રીસથે અપૂર્વ ભક્તિપૂર્વક કર્યા

લાહોરમા સં ૧૯૮૧ના માગસર શુદ્ધિ પાચમના દિવસે પન્નખના શ્રીસથે અભિનંદનપત્ર આપ્યું મહારાજશ્રીની આચાર્યની પદવીની સાથોસાથ પન્ન્યાસ સોહનવિજયજીને ઉપાધ્યાય પદ અપાયું. આ પ્રસંગે જામનગરથી પ્રવર્તક શ્રી કાન્તિવિજયજીએ મગળ આશીર્વાદ પાઠવતો લાખો પત્ર મોકલ્યો હતો, જેમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે, “આપ ગુરુમહારાજની સેવાભક્તિમાં નિરતર રહ્યા છો, પન્નખમાં મહારાજસાહેબરૂપી સૂર્યનો અસ્ત થયા પછી તે ક્ષેત્રોમા તમારા હાથે અનેક પ્રભાવજનક શુભકાર્યો થયા છે, તથા નિરતર ભ્રમણ કરીને ઘણી ઉન્નતિ કરી છે આ બધાથી આકર્ષિત થઈને શ્રીસથે આપને

ગુરુમહારાજના પદ પર અભિષેકના છે તે ગુણીની વાત છે. હવે ભવિષ્યમાં તમારા દ્વારા અધિકારીક ધર્મ-કાર્યો થાય, શાસનની શોભામાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય તથા અન્ય મુનિરાજને પણ તેનું અનુસરણ કરે તો તેની શોભા એ પણ આપની જ શોભા છે. શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી ગ્વર્ગવાસી શ્રીમદ્ વિજયધાનંદસૂરીશ્વરજી તથા શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી લક્ષ્મીવિજયજી મહારાજની વિદ્યામાનતામાં પ્રાપ્ત પરસ્પર કપાય થાય એવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત જ નહોતો થયો કદાપિ દેવયોગે સકારણ ક્રેનિકારણ જગદ્ગુરુપણની લહેરમાં કોઈ ને કપાય આવી જતો તો તે વખતે સપ થઈ જતો અથવા કરાવી દેવામાં આવતો સાવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં ક્ષમાપના કરતા અને ધીમ પામે અવશ્ય કરાવતા કદાચ અજાનવશ થઈ કોઈ તે પર ધ્યાન ન આપતું તો તેને સમજાવતા. ‘જાવ’ જે ક્ષમાપના કરે છે તે આરાધક થાય છે અને જે નથી કરતો તે આરાધક નથી થતો તેથી ક્ષમાપના કરીને આરાધક થવું એ શ્રેષ્ઠ છે.’ ગુરુમહારાજના અમૃતવચનો સાંભળી કોઈ પણ શાત થઈ જતો અને ક્ષમાપના કરી લેતો તમે ગુરુમહારાજના ચરણોમાં રહી ખૂબ અનુભવ સપાદન કર્યો છે તો તેમનું અનુકરણ કરવું યોગ્ય છે. શ્રી ગુરુમહારાજ આપને સદાયતા આપે અને આપ એવાં કાર્યો કરવાને યોગ્ય બનો જેનાથી શ્રી ગુરુમહારાજનું શુભ નામ જગતમાં અધિકથી અધિક રોશન થાય.”

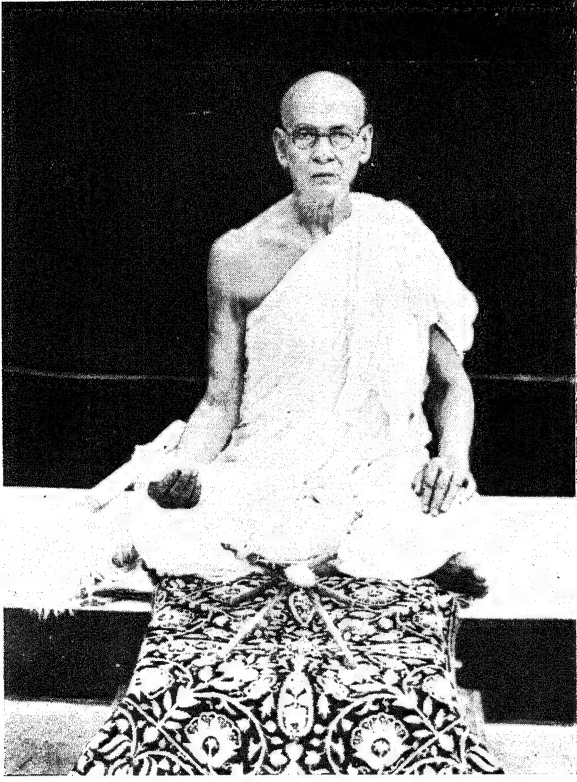
*

*

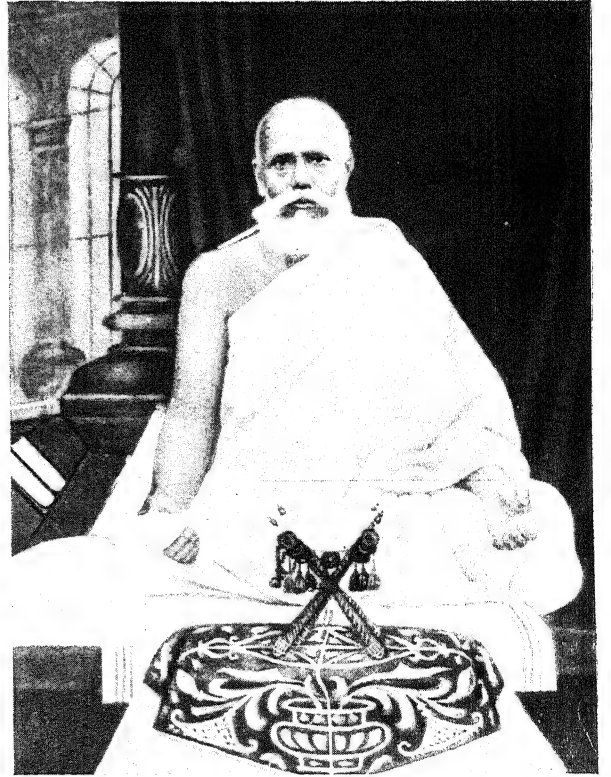
*

લાહોરનો ઉત્સવ પતાવી આચાર્યશ્રી ગુજરાનપુર આવ્યા. ગુજરાનપુર અંતરની પુષ્પમાળોથી તેમને વધાવ્યા મુગર્ધ ખાતે પન્યાસ શ્રી લલિતવિજયના પ્રયાસથી અને શેઠશ્રી વિકૃલદાસની ઉદારતાથી મહારાજાઓની પ્રતિજ્ઞા પ્રણં થઈ ‘શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળ’ની શરૂઆત થઈ સં. ૧૯૮૧નું ચાતુર્માસ અહીં પ્રણં થયું. ગુરુકુળની સમિતિ રચાઈ ઉત્તરોત્તર એનો વિકાસ સંધાયો આ ચાતુર્માસમાં પગ્ગબની ઉત્તિ માટે ધગશપૂર્વક કાર્ય કરનાર, કર્મશીલ અને સાચા સમાજ-સુધારક સમા અનન્ય લક્ષ્મી અને કર્મશીલ શિષ્ય શ્રી સોહનવિજયજીની ખોટ પડી. સં. ૧૯૮૨ના કાર્તિક વદિ ચૌદશના દિવસે ઉપાધ્યાયશ્રી કાળધર્મને પામ્યા શ્રી સોહનવિજયજી મહારાજે શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાની શરૂઆત કરાવી હતી પગ્ગબની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં તેઓ ભારે રસ લેતા હતા.

ગુજરાનવાલા ગુરુકુળની સ્થાપના કરી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી પગ્ગબના શહેરોમાં થઈ હરિતનાપુર તીર્થની યાત્રા કરી બિનોલી પધાર્યા દેવબધમાં આચાર્યશ્રીએ “જૈનધર્મની વિશિષ્ટતા” પર પ્રવચન કર્યું જૈન સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા બિનોલીમાં પ્રતિષ્ઠાનો મહાન ઉત્સવ થયો જેઠ શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે લાલા ખજનચીલાલ લોટા અને રાધનપુરવાળા શ્રી ભોગીલાલને દીક્ષા આપવામાં આવી અને તેમના નામ અનુક્રમે મુનિશ્રી વિશુદ્ધવિજયજી તથા મુનિશ્રી વિકાસવિજયજી (મહેન્દ્ર પચાગ કર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે) રાખવામાં આવ્યાં. બિનોલીમાં મેઘવાળો માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરાવી આપી. બિનોલીથી વિહાર કરી બડૌત પધાર્યા અને સં. ૧૯૮૨નું ચાતુર્માસ બડૌત કર્યું. અહીં પર્યુષણ પર્વની સારી ભગવણી થઈ નૂતન જિનમંદિરનું ખાતમુહૂર્ત સં. ૧૯૮૨માં થયું અને સં. ૧૯૮૫માં મહા શુદ્ધિ સાતમના દિને પ્રતિષ્ઠા કરી બડૌતથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી દિલ્હી પધાર્યા દિલ્હીમાં ગોડવાડના આગેવાનો તેમ જ મુખ્યથી દાનવીર શેઠ વિકૃલદાસ હાકોરદાસ દર્શનાર્થે આવ્યા આખો મહિનો પ્રવચનો થયાં સાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અલવર પધાર્યા. સાં પ્રતિષ્ઠા કરી જયપુર, અજમેર, નયાશહેર વગેરે સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી બીજેવા પધાર્યા સં. ૧૯૮૩નું ચોમાસુ ત્યાં કર્યું. બીજેવામાં શ્રી આત્મવલ્લભ જૈન લાયબ્રેરી તથા જૈન યુવક મંડળ સ્થપાયાં અહીંથી ઝડપથી વિહાર કરી પાટણ આવ્યા. પાટણથી ‘મરુભૂમિના ઉદ્ધાર માટે પન્યાસ શ્રીલલિતવિજયજીને આજ્ઞા આપી. પરિણમે વરકાણામાં એક મહાન સંસ્થા બની થઈ. વરકાણા વિદ્યાલયે ઘણી પ્રગતિ કરી અને એ સંસ્થા ખૂબ જ વિકસી.

मुनि श्रीहंसविजयजी

आचार्य श्रीविजयललितसूरि

આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી, પ્રવર્તક શ્રીકાન્તિવિજયજી અને મુનિસમુદાય (પાટણ સં. ૧૯૮૪)

સં ૧૯૮૪ના ફાગણ શુદ્ધ ત્રીજના દિવસે પાટણે આચાર્યશ્રીનું ભાવભીના હૃદયે સ્વાગત કર્યું પાટણમાં પ્રવર્તકજી મહારાજ, મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી વગેરે સાથે વિચાર-વિનિમય કર્યો એક વિદ્યાર્થી સમેલન યોજાયું પગ્ગળ તથા મારવાડના વિદ્યાર્થીઓએ આચાર્યશ્રીની પ્રવ્રત્તિનું ન્દર્શન કરાવ્યું આ પછી ચારપ, કલાણા, મેત્રાણા, ગઢ, ભીલગિયાજી, ડીસા અને પાલણપુરનો વિહાર કરી પાટણમાં રાં ૧૯૮૪નું ચોમાસુ કર્યું પાટણના જ્ઞાનભગારો માટે થતા કાર્યનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ આવ્યો

પાટણના ચોમાસા બાદ ગાલુ તીર્થની યાત્રા કરી ધીણોજથી મહેસાણા થઈ ધોરુ ગયા અને પાનસર તીર્થમાં ચારપાંચ દિવસની સ્થિરતા કરી સ્નાત્રી વિહાર કરી કલોલ-શેરીસા થઈ અડાલજ ગયા અને સ્નાત્રી વલાદ, નરોડા દ્વારા અમદાવાદ આવ્યા અમદાવાદે આચાર્યશ્રીને હેતના અસ્તિકથી સાદાઈપૂર્વક વધાવ્યા. અમદાવાદમાં શ્રી ઊજમબાઈની ધર્મશાળામાં સ્થિરતા કરી અને વિશાશ્રીમાળીની વાડીમાં બહેર પ્રવચનો કર્યા સં ૧૯૮૫ના માગશર વદિ છઠ્ઠના દિને સ્વર્ગવાસી પૂ. શ્રી મૂળચંદજી મહારાજની જયંતી ઊજવી અહીંથી વિહાર કરી બારેજ, માતર, વડોદરા, મીઆગામ, વામજ, જગડીઆ, વગેરે સ્થળોએ થઈ આચાર્યશ્રી કસ્યલીઆ પધાર્યા

અમદાવાદના પ્રવચનોમાં આચાર્યશ્રીએ ‘સમયધર્મ’ ઉપર ઘણો ભાર મૂક્યો તેઓ કહેતા હતા “યુવકોને નારિતક અને વૃદ્ધોને અધશ્રદ્ધાજી કહેવાથી કશો અર્થ સરવાનો નથી બનેના હાથ મેળવી સમયને, દેશકાળને ઓળખીને તેમને અને જગતને બતાવી આપવાનું છે કે જૈન ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. મોક્ષ એ કાંઈ કોઈનો ઇન્કારો નથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ દરેક જો વીતરાગ બને તો મોક્ષ મેળવી શકે છે ગૌતમાદિ ગણધર બ્રાહ્મણ હતા, તીર્થંકર દેવો ક્ષત્રિય હતા ને જંબૂસ્વામી આદિ વૈશ્ય હતા. જૈન ધર્મમાં સર્વને સ્થાન છે જૈન ધર્મ છે, જાતિ નથી. જૈનનો અનુયાયી ગમે તે જાતિનો હોઈ શકે છે રાગ-દ્વેષને છોડે તે કૈવલ્યપ્રાપ્તિ કરી મોક્ષાભિગમન કરી શકે છે. પુરુષ, સ્ત્રી કે નપુસકને પણ મોક્ષને લાયક ગણ્યો છે, આમાં લિંગભેદ ક્યાયે નથી

“પૂર્વાચાર્યો સમયાનુસાર વર્તીને જૈન ધર્મ દીપાવી ગયા છે. પૂર્વના જૈનો પણ તે પ્રમાણે વર્તીને પોતાના નામો રોશન કરી ગયા છે. આજે આપણે ક્યાં છીએ ? વિચાર કરો, આપણે ક્યાં છીએ ? આપણું કર્તવ્ય શું છે ?

“કેળવણી વિના આપણો આરો નથી. કેળવણી પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને સસ્કારથી સુવાસિત હોવી જોઈએ જ્યાંસુધી આ પ્રકારની ધાર્મિક કેળવણી નહિ હોય ત્યાંસુધી આપણો ઉદ્ધાર જ નથી ફક્ત કેળવણીના જ જૈન શાસનની રક્ષા કરશે સ્વામી-ભાઈની કમાવાની તાકાતમાં વધારો કરો એક દિવસની રોટી આપ્યા કરતાં તેને નિરતર રોટી મળે એવી વ્યવસ્થા કરો જ્ઞાનીઓએ સાત ક્ષેત્ર કહ્યા છે (૧) જિનચૈત્ય (૨) જિન-પ્રતિમા (૩ અને ૪) સાધુ અને સાધ્વી (૫) સદ્જ્ઞાન (૬ અને ૭) શ્રાવક અને શ્રાવિકા તીર્થનો વિચ્છેદ થતાં પ્રથમ શ્રાવક-શ્રાવિકા, પછી સાધુ અને સાધ્વીનો વિચ્છેદ થશે તીર્થમાં શ્રાવક-શ્રાવિકા પણ છે માટે સધના એ અગને પણ મજબૂત બનાવવું પડશે શ્રી મૂળચંદજી મહારાજના સમયમાં કુસપ નહોતો, અને જ્યાં કુસપ હોય ત્યાં જ પડે. તે સમયે ઝીણાં કપડાં નહોતાં વપરાતા, હમણાં તો તમે અમને ઝીણાં કપડાં વહોરાવો છો, તે સમયે અમે ચા-દૂધ માટે વહોરવા નહોતા નીકળતા, આજે અમે તેમ કરતા થઈ ગયા છીએ અમારે ને તમારે આ સમજવાનું છે કે આપણી આ સહેલાણીપણાની ટેવ ત્યાગી-ફટારને લાયક છે ખરી ? સ્વધર્મીઓ માટે ઉદ્ધમ કરો તેમને વ્યાવહારિક કેળવણી સાથે ધાર્મિક શિક્ષણ મળે તેવો પ્રયત્ન કરો. એકલી પૌદ્ગલિક કેળવણીથી કોઈનો ઉદ્ધાર નથી થવાનો. ધાર્મિક કેળવણી હશે તો ધાર્મિક સસ્કાર મળશે. તો જ

વિવેકપ્રાપ્તિ થશે તો જ શાસન-હિતના સારા કામો થશે ભાવિ પ્રજાના યુવકો નારિતક બનતા બન્ય છે તેનું કારણ શું? તેઓ ગુરુઓ પાસે આવે છે તે શું ‘નાસ્તિક’ શબ્દ સાભળવા? અને આમ તેમને તમે નારિતક કહ્યા કરશો તો તેઓ—ભાવિ પ્રજા તમારી પાસે આવશે ખરી? રસ્તા એક જ છે ધાર્મિક જ્ઞાનસરકાર મળે તેવી વ્યવસ્થા કરો, સપ કરો સાધુઓના સખધમા મનકાવે તેમ લખે તેવા છાપાઓને ન પોષો.”

✽

✽

✽

સં ૧૯૮૫ના પોષ શુદ્ધિની શરૂઆતમા આચાર્યશ્રી છાણીથી વડોદરા પધાર્યા ત્યાંથી મહા શુદ્ધિ પંડના દિને કરચલીઆમા અપૂર્વ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરાવ્યો અહીં સમાજ-જીવન અને જૈનધર્મ પર પ્રવચનો કર્યા પાઠશાળા પણ શરૂ થઈ મહા વન્દિ દશમના દિવસે છુહારીના સથે આચાર્યશ્રીનું સામૈયુ કર્યું ત્યાં પચીસ દિવસ સ્થિરતા કરી મુખ્યની બત્રીસ ગૃહસ્થોના પ્રતિનિધિ-મંડળે અહીં આવી મુખ્યમાં ચોમાસુ કરવા વિનંતિ કરી આચાર્યશ્રીએ તેનો સ્વીકાર કર્યો કરચલીઆથી વિહાર કરી ટાકલ થઈ મીસોદરા અને ત્યાંથી નવસારી પધાર્યા ત્યાં ચેત્રી પૂનમ કરી ત્યાનો કલેશ શાત કર્યો અહીંથી આચાર્યશ્રી સૂરત પધાર્યા અને ગોપીપુરાના મોહનલાલજી મહારાજના ઉપાશ્રયમાં ઊતર્યા ત્યાંથી વાપી થઈ ગોલવડ પધાર્યા. પચાસ શ્રીલલિતવિજયજી વરકાળાથી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. સં ૧૯૮૫ના જેઠ શુદ્ધિ સાતમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા આચાર્યશ્રી પધાર્યા આહમના દિવસે પૂન આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઉજવી આચાર્યશ્રીએ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં અપૂર્વ આનંદ, પ્રેમ અને ધર્મભાવના જોયા ખૂબ આનંદ થયો અને પોતાની એક અપૂર્વ મહત્વાકાંક્ષા પૂર્ણ સ્વરૂપે ફોલી જેઠ એમના હૈયામા આનંદ આનંદ થઈ ગયો જેઠ શુદ્ધિ દશમના દિને મુખ્યએ આચાર્યશ્રીનું બાદશાહી સ્વાગત કર્યું. સં ૧૯૮૫ના મુખ્ય ખાતેના ચાતુર્માસમા ગોડીજના ઉપાશ્રયમાં જૈનસમાજની વર્તમાન પરિસ્થિતિ, જ્ઞાનપ્રચારની આવશ્યકતા, સમાજકલ્યાણની જરૂરિયાત, સાચું સ્વધર્મી વાત્સલ્ય, શિક્ષણસરથાઓની સમૃદ્ધિ વગેરે વિષયો ઉપર મનનીય પ્રવચનો થયાં ચાતુર્માસ પછી આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી એક કચ્છી આગેવાને વીસા ઓસવાળ જૈન બોડિંગને રૂપિયા સવા લાખની ઉદાર સખાવત કરી અહીં અમુક વર્ગનો ઉશ્કેરાટ છતાં આચાર્યશ્રીનો જવાબ સ્પષ્ટ હતો “શાંતિમાં જ શ્રેય છે. ઉશ્કેરાટથી કશું વળવાતું નથી. જેનું કામ જે હોય તે કરે. જૂઠા આક્ષેપો કરવાની કશી જ જરૂર નથી. શાંતિ રાખવી એ જ આપણો ધર્મ. વિરોધી પક્ષના હુમ્મને જીતવા શાંતિ જેવું અમોઘ શસ્ત્ર બીજું એકય નથી રાગદ્વેષ ન રાખીએ તો આપણો કોઈ વિરોધી નથી શાંતિ અને સત્યાઈ આખરે જીતશે”

મુખ્યથી વિહાર કરી ઘાટકોપર, થાણા વગેરે સ્થળોએ થઈ આચાર્યશ્રી ખડકી આવ્યા અને પૂનાના સધની તડોનું સમાધાન કર્યું—સાર પછી જ પૂનામાં પ્રવેશ કર્યો, અહીં સં ૧૯૮૬નાં ચાતુર્માસ દરમ્યાન અદ્યતન શિક્ષણ-સરથાઓનો ખ્યાલ મેળવ્યો. શ્રીસધની વિનંતિથી ઉપધાન-અનુદાન ખૂબ જ સાદાઈથી અને શુદ્ધ ક્રિયા દ્વારા કરાવ્યા શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરીની સ્થાપના થઈ ત્યાંથી વિહાર કરી તળેગામ, દમદેરા, અહમદનગર થઈ ચેવલા પધાર્યા અને ત્યાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી. ઇલોરાની આકર્ષક ગુફાઓ જેઠ દોલતાબાદ ચૌરંગાબાદ વિહાર કરી આચાર્યશ્રીએ અતરિક્ષણ પાર્શ્વનાથની યાત્રા કરી ત્યાં પચીસેક દિવસની સ્થિરતા કરી. ધર્મશાળા માટે પ્રેરણા આપી બાલાપુર પધાર્યા અને ત્યાં સવત ૧૯૮૭નું ચાતુર્માસ કર્યું. આકોલા ખાતે શ્રી સમુદ્રવિજયજી મહારાજ તેમ જ બીજાઓને આચાર્યશ્રીએ આજ્ઞા આપી ત્યાંથી સંવત ૧૯૮૮ના પોષ માસમાં વિહાર કરી ખામગામ આદિ થઈ સુરાનપુર પધાર્યા

સુરાનપુરના સંઘનો કુસપ દૂર કરાવ્યો. માતાપુત્ર વચ્ચેનો ઝઘડો દરમિયાનગિરી કરી દૂર કરાવ્યો ત્યાંથી વિહાર કરી માંડવગઢ થઈ, શાંતિનાથ પ્રભુની યાત્રા કરી, આચાર્યશ્રી ધારમા પધાર્યા ત્યાંથી આશપુર તરફ વિહાર કરી ભોવાપર તીર્થમા આર કૂટની શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની કાયોત્સર્ગમાં ઊભી ભવ્ય મૂર્તિના દર્શન કરી પટલાવદ થઈ રતલામના આગ્રહથી ત્યા ગયા. ત્યાંથી સૈલાના, વાંસવડા આદિ થઈ આશપુર પધાર્યા. પાટણથી વિદ્વાન મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી, મુનિશ્રી પ્રભાવિજયજી, મુનિશ્રી રામવિજયજી આદિ આશુ કેશરિયાજીની યાત્રા કરી આશપુર આવી આચાર્યશ્રીને મળ્યા. ત્યાંથી ભકોડા ગામમાં થઈ કશરિયાજી પધાર્યા શ્રી મહાવીરજયતી તેમજ શ્રી નવપદજીની ઓળી કરી ઉદયપુર પધાર્યા અહીંયાં મહારાણુને જૈનધર્મનું રહસ્ય સમજાવ્યું ત્યાંથી રાણકપુર વગેરે થઈ સાદડી થઈ આચાર્યશ્રી વરકાણાજી પધાર્યા ત્યાંથી આદનાઈ, કવરાડા થઈ, ખીજેવા થઈ, નાડોલ ગયા. ત્યાં પદ્મપ્રભુજીના મંદિરના પ્રતિષ્ઠા કરી પાછા વરકાણા થઈ ચાતુર્માસ માટે સાદડી પધાર્યા. સં ૧૯૮૮નું ચોમાસુ અહીં કર્યું.

આંતરિક અશાંતિ દૂર કરવા માટે આચાર્યશ્રીએ સં ૧૯૮૮ના આસો વદિ ૯, રવિવાર તા. ૨૩-૧૦-૧૯૮૨ના રોજ આત્મનિવેદન કર્યું આ નિવેદન આચાર્યશ્રીના સ્વભાવનો સરસ ખ્યાલ આપી જાય છે આ નિવેદનમા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આ વર્ષે સાંવત્સરિક પર્વ નિમિત્તે આત્મવિચારણા કરતા સઘ અને શાસન પરત્વે કેટલાક વિચારો આવ્યા, જેમાથી થોડો ભાગ-જે મારા પોતાના આત્મા અને સઘ સાથે સખધ ધરાવે છે તેટલો ભાગ-સઘ સમક્ષ મૂકવા ઇચ્છુ છું જે તેમાં કોઈને સમભાવ અને સત્ય દેખાય તો તેના પર વિચાર કરે

‘ આજકાલ આખા જૈન સઘમાં કલેશ અને કકાસનુ વાતાવરણ ચોમેર ફેલાઈ રહ્યું છે અને તે દિવસે દિવસે ઉગ્ર બનતું જાય છે દરેક પક્ષકાર સામા પક્ષ ઉપર બંધો દોષ નાખવા પ્રયત્ન કરે છે. સામો પક્ષ પણ એ જ કાદવ ઉડાડતો હોય છે પગિણામે કોઈ પોતાના દોષ તરફ અને ખીજના ગુણ-પરત્વે લક્ષ આપતું નથી સઘના કેટલાક આગેવાનો મને પણ કહે છે કે સઘમાં શાંતિ સ્થાપવી જોઈએ, અને આપ આ કલેશો દૂર કરવા કઈ કરો

“ ધર્માત્મા અને સરળ ચિત્તવાળા આવા ભાઈઓની વાત ઉપર હું વિચાર કરું છું ચારે છેવટે મને એમ લાગે છે કે આ બાબતમા હું મારા આત્મનિવેદન સિવાય કંઈ કરી શકું તેમ નથી કોઈનો સૌના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી, તેમ સૌ એક સ્વભાવના હોઈ શકે નહિ. તેથી મને મારા પોતાના વિશે કાંઈ કરી શકવાનો કે કહેવાનો હક રહે છે. જૈન સઘમાં વર્તતા કે વધતા કોઈ પણ જાતના કલેશમા હું નિમિત્ત થતો હોઉં એ મારી જાણમાં આવતું નથી. પ્રયત્ન તો એ વિશે હોય જ ક્યાંથી ? તેમ છતાં એવો પણ સભવ છે કે જે વસ્તુ મારા લક્ષમાં ન હોય કે ન આવતી હોય તે ખીજાઓના લક્ષમાં આવે કે આવતી હોય છે તેથી આ બાબતમાં મને એક જ માર્ગ સૂઝે છે, અને તે કોઈ પણ રીતે નુકસાનકારક નથી કદાચ તે ખીજાઓને પણ અનુકરણ કરવા જેવો બને તે માર્ગ આ છે .

‘ ન્યાયાંભોનિધિ જગદ્દેવિખ્યાત પરમ ગુરુદેવ ૧૦૦૮ શ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજીના હસ્તે દીક્ષિત અને અમારા સધાડામા અતિ માન્ય વયોવૃદ્ધ એવા બે મુનિવરો છે, જેમને હું પૂજ્ય ગણું છું અને જેમના માટે જૈન સઘના મોટામા મોટા ભાગને આદરમાન છે તે બે પ્રવર્તક શ્રી કાતિવિજયજી અને શાંતમૂર્તિ શ્રી હસવિજયજી મહારાજ છે આ બે સિવાય વિદ્વાન, પ્રતિભાસપન્ન અને પ્રભાવશાળી આચાર્યશ્રી વિજયતેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજ અને શ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ છે કે જેઓ તદ્દન નિષ્પક્ષ અને કોઈનાય પ્રભાવથી અજાય તેવા નથી આ ચાર સ્થવિરોને હું મારા તરફથી વિનવું છું કે તેઓ એકત્ર મળીને અગર પત્રવ્યવહાર કરીને જો હું કંઈ ભૂલ કરતો હોઉં તો તે વિશે વિચાર ચલાવે. તેમના

એ વિચારના પરિણામે આ સઘ કલેશની આખતમા જો કઈ મારી બૃલ દેખાય તો તેઓ મને સૂચવે.”

“શ્રીસઘને હું ખાતરી આપુ છું કે ઉક્ત ચાર ગ્રંથવિરોધી એકગતિથી કે બહુમતિથી પણ જો મને મારી કઈ પણ ખામી જણાવવામા આવશે તો હું તેના પર શ્રદ્ધા અને ઉદારતાપૂર્વક વિચાર કરીશ, અને જો એ ખાતરી સાચી ભાસશે તો તેનો ખુલ્લેખુલ્લો એકરાર હું કરીશ એટલું જ નહિ પણ મારા તરફથી એને દૂર કરવા હું બનતું કરીશ હું સમજું છું કે, પરિમિત શક્તિવાળો કોઈપણ-પછી તે ભલે આચાર્ય હોય-સમગ્ર સઘ પરત્વે આથી વધારે શું કરી શકે ? આટલી હું તો મારા પોતાથી બનતી શાસનસેવા અને સઘનું હિત સાધી શકાય તેટલું સાધું છું અને સાધતો રહીશ એમાં કોઈને કઈ કહેવાપણું નહિ રહે.”

જેસલમેર સઘમા જવાની નેમથી ચાતુર્માસ પૂરું થતા આચાર્યશ્રી રાણકુપરની યાત્રાએ ગયા અને ત્યાંથી સાદડી, વરકાણા, પાલી થઈ, જોધપુરનું સામયું સ્વીકારી મણોદ તીર્થ થઈ, ઓસિયા થઈ આચાર્યશ્રી ક્લોધિ પધાર્યા અને સઘપતિ શેઠશ્રી પાંચુલાલજી સાથે જેસલમેરની યાત્રાએ ગયા જેસલમેરના પ્રાચીન મંદિરો અને અદ્વિતીય જ્ઞાનભાગરોનો આચાર્યશ્રીએ ખ્યાલ મેળવ્યો જેસલમેરથી બાઝમેર તરફ વિહાર કરી, નાકોડા તીર્થની યાત્રા કરી, બાલોતરાદિ થઈ જાલોર પધાર્યા ત્યાં દર્શન કરી, આહોર, ગુડા, બાલોતરા આદિ થઈ આચાર્યશ્રી ઉમેદપુરમા પધાર્યા ત્યાંથી વિહાર કરી વાકલીમા આચાર્યશ્રી ગયા. અહીં ચૌદ વર્ષથી બે તડાઓ પડ્યા હતા અને એની ધાર્મિક કાર્યો પર અસર પડતી હતી અને પક્ષોને સમજાવી આચાર્યશ્રીએ ફેસલો આપ્યો ત્યાંથી શિવગંજ પ્રતિ ગમન કર્યું. ત્યાંનો ઝગડો શાત કરી બામણવાડા તીર્થ આવ્યા અહીં પોરવાડ સમેલન મળ્યું અહીંયાં બાર હજારની માનવ મેદની સમક્ષ પ્રેરક ઉદ્બોધન કરી સામાજિક જાગૃતિનો અતુરોધ કર્યો પોરવાડ સમેલનમા આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “દાન-પ્રવાહની નીચે સુમતિનું નીર વહેતું હોય તો તે ક્ષેત્ર જરૂર નવપલ્લવિત બને. સમાજની અસમાનતાઓ તપાસો જે મારવાડી ભાઈઓમા શિક્ષણના સરકાર ન હોવાથી તેમની શું સ્થિતિ છે તે તપાસો ”આ સમયે શાંતમૂર્તિ શ્રી શાંતિવિજયજી મહારાજે રત્નપ્રભસૂરિ આદિ પૂર્વાચાર્યોનો દાખલો આપી પ્રેરક પ્રવચન કર્યું પોરવાડ સમેલને શિક્ષણ અંગે, મૃત્યુ પાછળના જન્મણુવારો બંધ કરવા અંગે, કન્યાવિક્રય બંધ કરાવવા અંગે, તેમજ વૃદ્ધલક્ષ અને બાળલક્ષ બંધ કરાવવા અંગે ઠરાવો કર્યા સ્ત્રીઓની પણ જાહેર સભા થઈ મારવાડમાં આથી સારી જાગૃતિ આવી સમેલને આચાર્યશ્રીને, યોગીરાજ શ્રી વિજયશાંતિસૂરીશ્વરજીને અને પંચાસ લલિતવિજયજીને બિરુદો અર્પણ કર્યા બામણવાડાથી તીર્થયાત્રાઓ કરી આચાર્યશ્રી પાલણુપુર પધાર્યા ત્યાંથી પાટણ જઈ પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયંતી બિજવી આત્માનંદ જૈન શતાબ્દી માટે ભૂમિકા રચી આચાર્યશ્રી ફરીથી પાલણુપુર આવ્યા. ત્યાં ઉપધાન કરાવ્યા સં ૧૯૮૯નું ચોમાસુ અહીં કર્યું પાલણુપુરથી ઝડપી વિહાર કરી સં ૧૯૯૦ના માગશર વદિ એકમતા દિવસે પાલીતાણા પધાર્યા ત્યાં શ્રી મૂળચંદ્રજી મહારાજની જયંતી બિજવી, યાત્રા કરી ભાવનગરના સઘના આગ્રહથી ત્યાં ‘મનુષ્યકર્તવ્ય’ જેવા વિષય પર મનનીય પ્રવચન કર્યું. ત્યાંથી લાડીદઃ ખાતે આચાર્યશ્રીને મુનિ-સમેલન માટે વિનંતિ કરવા અમદાવાદના નગરશેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ આવ્યા આ પછી આચાર્યશ્રીએ ઝડપથી વિહાર કર્યો. બોટાદ, વઢવાણ શહેર અને વઢવાણ કેમ્પ આચાર્યશ્રી પધાર્યા ત્યાંથી વિરમગામ, ભોયણી થઈ પાલણુપુર પધાર્યા. ત્યાં બિજમણામાં જન્મતાને નવી પ્રેરણા આપી. પાલણુપુરમાં જૈન કન્યાશાળા ખુલ્લી મુકાઈ.

*

*

*

પાલણુપુરથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી પાટણ પધાર્યા. ત્યાં શાંતમૂર્તિ મુનિવર શ્રીહસવિજયજી મહારાજની અસ્વસ્થ તબિયત જોઈ ચિતા થઈ પણ શ્રી હસવિજયજીએ મુનિ-સમેલનમાં જવાનો

આચાર્યશ્રીને અનુરોધ કર્યો. આથી આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો પેથાપુર પાસે રાધેજી ગામમાં મુનિશ્રી હસવિજયજીના કાળધર્મના સમાચાર મળ્યા. સાધુ-સધ સમેલનમાં ઉત્સાહ ધણો હતો વાતાવરણમાં નવી ચમક હતી. સારાંચે હિંદની સમેલન પર નજર હતી. પણ કાર્યપ્રણાલીનો ખ્યાલ ન આવતા મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીએ દહેગામમાં આચાર્યો-મુનિવરોનું એક નાનું સમેલન યોજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સં ૧૯૯૦ના ફાગણ શુદ્ધ અગિયારસના રોજ દહેગામમાં આ સમેલન થયું, અને તેમાં આચાર્યશ્રી વિજયનીતિસૂરીશ્વરજી તથા મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીએ ઊલટભેર ભાગ લીધો. દહેગામથી વિહાર કરી, આચાર્યશ્રીએ ફાગણ વદિ ત્રીજે અમદાવાદમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઊજમખાધની ધર્મશાળામાં ઊતર્યા.

સં ૧૯૯૦ના ફાગણ વદિ ત્રીજે મુનિ સમેલન મળ્યું જેમાં જૈન સમાજના નાયકો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ એક સાથે મળ્યા અને વિચાર-વિનિમય થયો આ સમેલનમાં કોઈ અપેક્ષા હતી નહિ અને સર્વ સંમતિથી કામ થયું.

શરૂઆતમાં પરસ્પર આક્ષેપો, શાસ્ત્રાર્થની ચર્ચા થઈ વિરોધી ભાવોના સમન્વય માટે પ્રયત્ન થયો પહેલા બોતેર મુનિ-મહારાજોની સમિતિ રચાઈ, તે પછી ત્રીસની સમિતિ રચાઈ, પછી ચારની સમિતિ રચાઈ અને છેવટે આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયસિદ્ધિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી સાગરાનંદસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયનીતિસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયદાનસૂરિજી, આચાર્યશ્રી જયસૂરિજી, આચાર્યશ્રી વિજયભૂપેન્દ્રસૂરિજી અને મુનિરાજ શ્રીસાગરચંદ્રજી એમ નવની સમિતિ નિર્ણય કરવા માટે નીમવામાં આવી. આ સમેલનમાં અનેક પ્રકારના નિર્ણયો થયા, પરંતુ તેનો પૂર્ણ અમલ થયા નહિ જે આ નિર્ણયો અમલમાં મુકાયા હોત તો આજે જૈન સઘની જુદી દશા હોત !

સમેલન પ્રસંગે આચાર્યશ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજીના સ્વચ્છતા વર્ષા બાદ પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજના સધાકાના સાધુઓ મહત્વની મત્રણા માટે વિદ્યાશાળામાં મળ્યા વર્ષો બાદ શ્રી વિજયદાનસૂરિજીને આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી મળ્યા, પણ મતભેદોની ગાદો ન ઉકલી શકી. અને એ અવસર ગયો તે ગયો. જૈન સઘનું એકતાનું સ્વપ્ન ભગ્ન અવસ્થામાં રહ્યું. ભાવિ ભાવે થવાનું હતું તે થયું !

આચાર્ય શ્રીવિજયનેમિસૂરીશ્વરજીના આગ્રહથી સેરીસાની યાત્રા માટે અમદાવાદથી ચૈત્ર વદિ આઠમના રોજ આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો. સેરીસા તીર્થમાં બંને મહામુનિઓએ સઘના અનેક પ્રશ્નો ઉપર વિચારોની આપ-લે કરી. એક જ મકાનમાં સ્થિરતા કરી આ પછી જૈન આગેવાનોના આગ્રહથી આચાર્યશ્રી, આચાર્યશ્રી નેમિસૂરીશ્વરજી સાથે, પાનસર ગયા અને બંને મહામુનિઓ ત્યાંથી છૂટા પડ્યા અને ત્યાંથી આચાર્યશ્રી અમદાવાદ આવ્યા. વડોદરા, ડભોઈ થઈ લોઢણ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી અમદાવાદ પધાર્યા અહીં પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી સં ૧૯૯૦નું ચોમાસુ અમદાવાદમાં કર્યું.

ચોમાસુ પુરુ થતા બારેજી થઈ આચાર્યશ્રી મહેમદાવાદ થઈ, કેપડવજ પધાર્યા ત્યાં ત્રણ બહેનોને દીક્ષા આપી, વડોદરા શહેર પાવન કર્યું અહીં પૂર્વ મૂળચંદ્રજી મહારાજની જયંતી ઊજવી, વિહાર કરી મીઆગામ, પાલેજ આદિ થઈ ભરુચ, અકલેશ્વર, સૂરત થઈ ત્યાંથી નવસારી, ખીલીમોરા, વલસાડ થઈ આચાર્યશ્રી મુખર્ષિ પધાર્યા સૂરતમાં સં ૧૯૯૧ના પોષ વદિમાં ત્રણ જાહેર વ્યાખ્યાનો થયા હતા, ભરૂચમાં વેજલપુરના ભાઈઓનો ઝગડો દૂર થયો હતો. મુખર્ષિએ સં ૧૯૯૧ના મહા શુદ્ધિ પાચમના દિવસે આચાર્યશ્રીનું સુદર સામૈયું કર્યું, અને મહા શુદ્ધિ દશમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ

પ્રસંગે “પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ અને કેળવણી” પર સુધર પ્રવચન કરતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ નામથી આ ક્રિયા અથવા સંસ્કાર પ્રચલિત છે. પ્રતિષ્ઠા જડ અને ચેતન બંનેની થાય છે આપણે જોઈએ અને જાણીએ છીએ કે દુનિયામાં અમુક વ્યક્તિઓ માનનીય બનેલી છે તે કોઈ ને કોઈ કાર્ય કે સંસ્કારને લીધે જ હોય છે આપણે એ પણ જોઈએ છીએ કે નવા જૂના બંને પ્રકારના માણસો જડની પ્રતિષ્ઠા કરે છે નવા મહાનની પ્રતિષ્ઠા, દેવાની પ્રતિષ્ઠા, રેલવે એજિનની પ્રતિષ્ઠા પણ થાય છે આ વસ્તુ ‘ઇન્ડોલેશન’, ‘ઇનોગેરેશન’, ‘ઓપનિંગ સેરિમનીઝ’ વગેરે વિવિધ નામોથી ઓળખાય છે આપણે જે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ એની પાછળની ભાવના આપણી ઉન્નતિ અને ઉત્કર્ષના કારણરૂપ બને છે અમૂર્તને કોઈ પણ મૂર્તિ સ્વરૂપ આપ્યા વિના તેના વિશે આપણે કંઈ વિચારી શકતા નથી મારું તો એમ જ માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિ એક યા બીજા રૂપમાં મૂર્તિપ્રજ્ઞ છે”

કેળવણીનો ઉદ્દેશ્ય કરીને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “સમગ્રાના સમગ્રમાં લોકોમાં અનેક વાતો ચાલે છે, પણ એનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક બંને કેળવણી માનવીના વિકાસ માટે હોવી જોઈએ. આધ્યાત્મિક કેળવણીનું સાધન ધર્મ અને સદાચરણનું સેવન છે તેના વિના વ્યાવહારિક કેળવણી અર્થ વગરની છે જે કેળવણી નીતિમાન ન બનાવે, ઉત્તમ આદર્શજીવનની પ્રેરણા ન આપે, સમાજસેવા, દેશસેવા આદિ કાર્યો પ્રત્યે વિચાર કરતા ન કરી મૂકે, તે સાચી કેળવણીથી દૂર છે”

આ ચાતુર્માસમાં મુળધર્મ કોટ, ભાતબજાર વગેરેના ઉપાશ્રયે આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચનો કર્યા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સારી મદદ મળી અને શ્રી આત્મારામજી જૈન શતાબ્દી ફડ પણ સારા પ્રમાણમાં ભેગું થયું. ચાતુર્માસ પહેલા પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજની ચાલીસમી પુણ્યતિથિ તા. ૯-૬-૧૯૩૫, સં ૧૯૯૧ના જેઠ શુદ્ધિ આઠમના રોજ વિલે-પાલે ખાતે ઊજવાઈ હતી. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ વ્યાવહારિક સાથે ધાર્મિક કેળવણીની યોજનાનો વિસ્તાર કરવાનું અને યુનિવર્સિટી અંગેનું પોતાનું સ્વપ્ન રજૂ કરી જૈનોની એકતા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો જેન વિદ્યાશાળાનો ઉત્સવ પણ શ્રાવણ વદિની શરૂઆતમાં ઊજવાયો હતો તેમ જ ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૧ના દિવસે શ્રીહીરવિજયસૂરીશ્વરજીની જયંતી ઊજવાઈ હતી આ પ્રસંગે ૫૦ લાલન, શ્રીયુત મોતીચંદ કાપડીઆ, વગેરેએ પ્રવચનો કર્યા હતાં સં ૧૯૯૨ના કારતક શુદ્ધિ ૧૧ ને શુધવારે ગોડીજના ઉપાશ્રયમાં ‘શતાબ્દી અને આપણી ફરજ’ ઉપર આચાર્યશ્રીએ પ્રવચન કર્યું હતું. મુળધર્મમાં આવા બીજા ત્રણ વ્યાખ્યાનો થયા હતા

મુળધર્મી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી સં ૧૯૯૨ના પોષ શુદ્ધિ પૂનમે સૂરત પધાર્યા. ત્યાં શતાબ્દી પર પ્રવચન કરી વિહાર કર્યો ઝગડીઆ અને સિનોર ખાતે પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજના વૃદ્ધ શિષ્ય શ્રી અમરવિજયજીની સુખશાતા પૂજી, અનેક જગાએ વિહાર કરી, વડોદરા પધાર્યા વડોદરામાં તા. ૩-૨-૧૯૩૬ના સોમવારે આચાર્યશ્રીએ શ્રીમત સયાજીરાવ ગાયકવાડ સાથે લક્ષ્મી-વિલાસ પ્રાસાદમાં જૈનધર્મ ઉપર વાર્તાલાપ કર્યો. અહીંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અમદાવાદ આવ્યા ફાગણ શુદ્ધિ બારસના દિવસે આચાર્યશ્રી વડોદરા પાછા આવ્યા પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ અનેકગણા ઉત્સાહથી વડોદરામાં થયો પન્નબથી અનેક માનવીઓ આ પ્રસંગે આવ્યા હતા આ પ્રસંગોની ઊજવણી અંગે શકા-આશકાઓ દૂર કરતું હાંધું નિવેદન શ્રી ચરણવિજયજી મહારાજે અમદાવાદ ખાતેથી કર્યું હતું. આચાર્યશ્રીએ પણ પ્રેરક સંદેશો પાઠવ્યો. શતાબ્દીમાં પન્નાસ શ્રીલલિતવિજયજી, મુનિશ્રી ચરણવિજયજી, શ્રી હીરાનંદ શાસ્ત્રી, પં ૦ સુખલાલજી, પં ૦ હસરાજ વગેરેએ પણ વિચારપૂર્ણ

મગલ ઉદ્બોધનો કર્યા. ત્રણ દિવસ ઉત્સાહથી શતાબ્દી-જયતી ઊજવાઈ. પાટણમાં પણ પ્રવર્તક શ્રી કાન્તિવિજયજીના અધ્યક્ષપણા નીચે શતાબ્દી-મહોત્સવ ઊજવાયો એમાં મુનિશ્રી જિનવિજયજી, મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી, ૫૦ સુખલાલજી વગેરેએ પ્રવચનો કર્યા સાદડીમાં આચાર્યશ્રી વિજયલલિતસૂરી-શ્વરજીની દોરવણી નીચે શતાબ્દી ઊજવાઈ મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજી, મુનિશ્રી ભુવનવિજયજી, મુનિશ્રી દર્શનવિજયજી, મુનિશ્રી હિમાંશુવિજયજી વગેરેના પ્રેરક પ્રવચનો થયાં સારાથે પન્નખમાં તેમ જ મુખર્ધ, સૂરત અને અમદાવાદ તેમ જ ઠેરઠેર શતાબ્દી ઊજવાઈ.

વડોદરાથી આચાર્યશ્રી મિયાગામ પધાર્યા અને સઘના અતિ આગ્રહને વશ થઈ વૈશાખ શુદ્ધિ છટ્ટના રોજ ૫૦ શ્રી લલિતવિજયજી, અને ૫૦ શ્રી કરતુરવિજયજી (શ્રી ઉદ્યોતવિજયજીના શિષ્ય) ને આચાર્યની પદવી આપી, અને મુનિશ્રી વિવેકવિજયજી મહારાજને, પન્નાસ શ્રી ઉમગવિજયજીને વલાદમાં અને મુનિરાજ શ્રી સુમતિવિજયજી મહારાજને, ૫૦ મુનિશ્રી વિદ્યાવિજયજીને ગુજરાનવાલામાં આચાર્યની પદવી આપવા આજ્ઞા મોકલી. મીઆગામ પછી દશપુરા ખાતે ૫૦ શ્રી લાલવિજયજી મહારાજને આચાર્યની પદવી અને એમના શિષ્ય ૫૦ મુનિશ્રી પ્રેમવિજયજીને ઉપાધ્યાયની પદવી માટે આજ્ઞા આપી સં ૧૯૯૨ના ચોમાસા દરમિયાન વડોદરાના ઉપાશ્રયના ઉદ્ધાર માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી. શ્રી હીરવિજયજીની જયતી પણ સારી રીતે ઊજવાઈ. પડિત લાલનને સર્વધર્મપરિષદમાં જવા માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી. આ પ્રસંગે વડોદરામાં ઉપધાન થયા કાર્તિક વદિ ૧૩ના દિવસે માળનો વરઘોડો નીકળ્યો અને બીજે દિવસે માળ-પ્રદાન વિધિ થઈ

વડોદરાથી વિહાર કરી લગભગ વીસ વર્ષના ગાળા બાદ આચાર્યશ્રી ખભાત પધાર્યા ખભાતમાં સારો ઉત્સાહ હતો. ખભાતના ભગરોની વ્યવસ્થા તથા માંડવીની પોળના દહેરાસરના જીર્ણોદ્ધાર માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી, અને દીવાનશ્રી કે. કે. ઠાકોરના અધ્યક્ષપણા નીચે ૫૦ આત્મારામજી જયતી ઊજવી. સં ૧૯૯૩નું ચોમાસુ આચાર્યશ્રીએ ખભાત ખાતે કર્યું સં ૧૯૯૩ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧ના દિવસે વડોદરા ખાતે વિદ્વાન મુનિરાજ શ્રી ચરણવિજયજી કાળધર્મ પામ્યા આચાર્યશ્રીને આથી ભારે ખોટ પડી ખભાતના ચાતુર્માસમાં શ્રીઋષભદેવની માડવીની પોળમાં પ્રતિષ્ઠા કરી

ચોમાસા બાદ ખભાતથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી સોજિત્રા, માતર વગેરે સ્થળે થઈ અમદાવાદ પધાર્યા અને ત્યાં પ્રવચન કરી શેરીસા, ભોયણી, શખેશ્વરજી વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરીને રાધનપુર પધાર્યા રાધનપુરના સઘે આચાર્યશ્રીનું સુદર સ્વાગત કર્યું આ પ્રસંગે શેઠ ઈશ્વરલાલ અમુલખરાય જૈન બોર્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન થયું રાધનપુરનો ઉત્સાહ આ વખતે અપૂર્વ હતો અને ગામોગામના જૈન આગેવાનો હાજર હતા. આચાર્યશ્રીના નેતૃત્વ નીચે અઢાર્ધ મહોત્સવ, રથયાત્રા, શાંતિસ્નાત્ર, સાધર્મિક-વાત્સલ્ય વગેરે થયાં

રાધનપુરનો ઉત્સવ પતાવી આચાર્યશ્રી પાટણ પધાર્યા. પાટણે એમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું પાટણમાં પોળે પોળે પ્રવચનો કરી પ્રવર્તક શ્રી કાન્તિવિજયજી, મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી તથા મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીના ધાર્યની અનુમોદના કરતા જ્ઞાનમંદિર માટે ફંડની શરૂઆત કરાવી પાટણની જનતાએ પૂર્ણ ઉદ્દાસથી સાથ આપ્યો. શ્રી હેમચંદભાઈ મોહનલાલે જ્ઞાનમંદિરનું ભવ્ય મકાન બંધાવી આપ્યું અને હેમ-સારસ્વતસત્ર ઊજવાયું

પાટણથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ચાણપ-મેત્રાણા થઈ પાલણપુર પધાર્યા અને ત્યાં ત્રણેક દિવસ રોકાયા. પાલણપુરના નવાબે આચાર્યશ્રીની મુલાકાત લીધી ત્યાંથી કુભારીઆજી તીર્થની યાત્રા કરી અહીંથી માલણ, કુંભારીઆજી, ભારજ, શેરીડા, ધનારી, પીડવાડા, નાણા, ચામુડેરી, ભાકુન થઈ વિજાપુર, સેવાડી,

લુણાવા, લાહારા, રાણકપુર, સાંડી, બાલી, ફાલના થઈ વરકાણાના વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વાદ આપી બીજોવા થઈ આચાર્યશ્રી ઉમેદપુર ગયા. ત્યાં ફાગણ શુદ્ધ દશમના રોજ અજન શલાકા કરી, વિહાર કરી તખ્તગઢ ગયા ત્યાંથી વ્યાવર ખાતે મહાત્મી જયતીની ઊજવણી કરી ઝડપથી અજમેર, જયપુર, અલ્હર થઈ આચાર્યશ્રીએ ફિલ્દીમા આગમન કર્યું ફિલ્દીમા શ્રી આત્માનંદ જયતીનો ઉત્સવ થયો અને વિદ્વાન ત્રિપુટી મુનિશ્રી દર્શન-વિજયજી, મુનિશ્રી જ્ઞાનવિજયજી અને મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી સાથે ગાઢ સંપર્ક થયો અહીંથી ઝડપભરે વિહાર શરૂ કર્યો આચાર્યશ્રીએ ૧૯૯૪ના જેઠ વદિ સાતમ તા. ૨૦-૬-૧૯૩૮ના રોજ અબાલા શહેરમા પ્રવેશ કર્યો

*

*

*

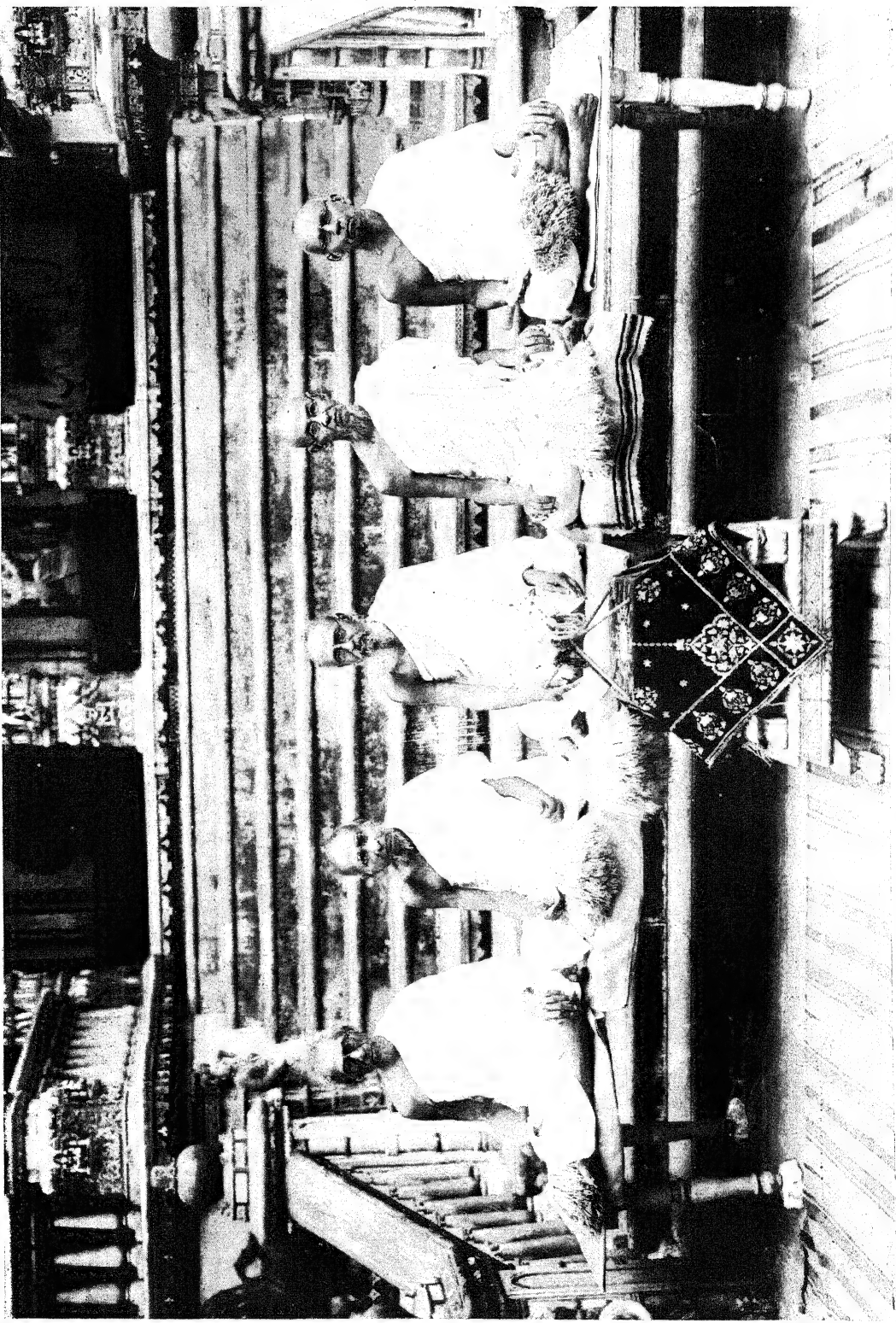
આચાર્યશ્રી તથા મુનિમંડળનું સ્વાગત એક માઈલ જેટલા લાંબા સરઘરામાં થયું આ સમયે શેઠશ્રી કરતુરભાઈ લાલભાઈએ અબાલા ખાતેની શ્રી આત્માનંદ જૈન કોલેજની ઉદ્ઘાટનવિધિ કરી આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “પંચગમની પુણ્ય-ભૂમિમા ગુરુદેવના આ સ્મારકની હું વર્ષોથી ઝખના કરું છું. પંચગમ જૈન ગુરુકુળ પછી જૈન સંસ્કૃત, જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, જૈન ઇતિહાસ અને જૈન સાહિત્યના અભ્યાસીઓ તૈયાર કરવાની મગલ ભાવના સિદ્ધ થયેલી જોઈ મારી ઊર્મિઓ હર્ષથી ઊછળે છે પંચગમી ભાઈઓની ગુરુભક્તિ તો અનુપમ છે” લાલા મગતરામજીએ શેઠ શ્રી કરતુરભાઈ લાલભાઈને પંચગમના સઘનું ‘માનપત્ર’ વાંચી સભળાવ્યું ત્રણ દિવસના ઉત્સવમા અનેક સમારકો થયા હોટેલનું તેમ જ લાયબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન થયું

આચાર્યશ્રીની દીક્ષાને પચાસ વર્ષ પૂરા થયેલા હોવાથી દીક્ષાર્થશતાબ્દી મહોત્સવ પંચગમમા બહારે તહેવાર તરીકે ઊજવાયો હતો અમદાવાદમા ઊજમયાઈની ધર્મશાળામાં જેઠ વદિમાં બુધવાર તા. ૨૬-૬-૧૯૩૮ના દિને, તેમ જ વડોદરામાં શ્રી વિજયલાલસૂરિજીના પ્રમુખપદે, મુખ્યમા પંચાસજી શ્રી પ્રીતિવિજયજીના પ્રમુખપદે ઊજવાયો હતો અબાલામાં ૫૦ વૈજનાથજી, ૫૦ હસરાજ શાસ્ત્રી, શેઠ શ્રી સાકરચંદ મોતીલાલ તેમ જ બીજા અનેક આગેવાનોએ આચાર્યશ્રીના અનેક કાર્યોની પ્રશંસા કરી આચાર્યશ્રીનું સં. ૧૯૯૪નું ચોમાસું અબાલામાં પૂર્ણ થયું એ સમય દરમ્યાન અનેક જયતી-મહોત્સવો ઊજવાયા

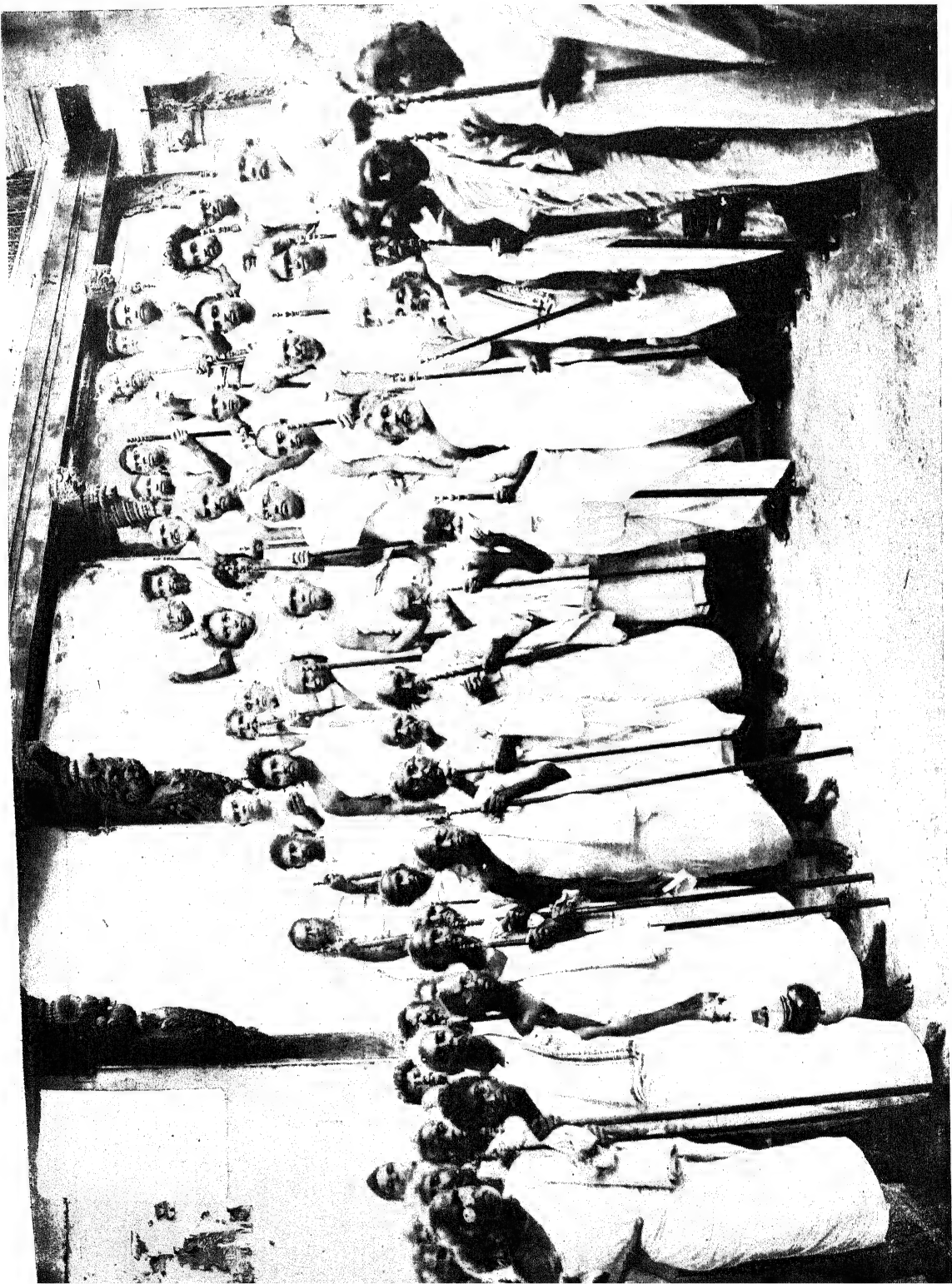
સં. ૧૯૯૫ના કારતક વદિ બીજના દિવસે અહીંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અબાલા કેમ્પ ગયા ત્યાંથી કારતક વદિ છકના દિને સાઠૌરા નગરમા પ્રવેશ કર્યો મહા શુદ્ધિ સાતમ-આઠમના દિવસોમા શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસલાનુ દશમ વાર્ષિક અધિવેશન છરાનિવાસી વકીલ બાણુરામજી જૈનના અધ્યક્ષપણા નીચે થયું એમાં પંચગમસરમાં રચનાત્મક કામો કરવા, સગંઠ સાધવા, શિક્ષણસરથાઓના વિકાસ માટે તેમ જ જૈન ભાઈઓની ઉન્નતિ માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરક અને દીર્ઘજીવી પ્રવચનો કર્યા

આ પછી આચાર્યશ્રીએ બજૌતમાં પ્રતિષ્ઠા કરી બાર-તેર વર્ષ પછી આચાર્યશ્રી અહીં પધારતા હોવાથી ઠેર ઠેર આનંદ-મગલ વર્તાયાં. આ ઉત્સવ પ્રસંગે ઉત્તર પ્રદેશમાં જૈન ધર્મનો મહાન પ્રચાર થયો. જે હજાર જેટલા અગ્રવાલોને જૈન બનાવનાર મુનિ મહારાજ શ્રી દર્શનવિજયજી વગેરે પધાર્યા હતા. શહેર બહાર આત્મવલ્લભનગરની રચના કરી આ પ્રસંગે મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજીએ “કષાયોની મુક્તિ” એ વિષય ઉપર તેમ જ બીજાઓએ પણ પ્રેરક પ્રવચનો કર્યા.

બજૌતની પ્રતિષ્ઠા પતાવી આચાર્યશ્રી બિનૌલી, ખીવાઈ, સરધના, મેરઠ વગેરે જગાઓએ થઈ હસ્તિનાપુરની યાત્રા કરી, મુઝફ્ફરનગર, દેવબંધ, નાગલ, સહરાનપુર, સરસાવા આદિ થઈ ફરીથી અબાલા

मुनि श्रीचतुरविजयजी, प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजी, आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरिजी, मुनि श्रीहंसविजयजी, पं. संपतविजयजी (पाटण सं. १९८५)

अमदावादमां मुनिसंसमेलनमां एकत्रित थयेल मुनिसमुदाय (सं. १९९० इसवी सन १९३४)

પધાર્યા ત્યાં શ્રી યુદેરાયજી મહારાજની સ્વર્ગવાસતિથિ તથા ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની જન્મતિથિ ઊજવી રાજપુરા, પતિયાલા, સમાના થઈ સુનામ પધાર્યા ત્યાંથી ચૌદ વર્ષે માલેરકોટલા પધારી કુસપ દૂર કરાવ્યો અને શ્રી આત્માનંદ હાઈસ્કૂલ ફરી શરૂ કરાવી

માલેરકોટલાથી રાયકોટ આવી ત્યાં આચાર્યશ્રીએ ધર્મપ્રેરણા આપી સં ૧૯૯૫નું ચાતુર્માસ રાયકોટમા કર્યું અહીં છ માસની સ્થિરતા દરમિયાન જિનમંદિરની પ્રેરણા આપી અને અનેક જયતીઓ ઊજવી વિદાયસંદેશો આપતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “ ભગવાનનો સંદેશ જીવમાત્રને પહોંચાડવાનો અમારો ધર્મ અમે અદા કર્યો છે તમને પ્રિય અને હિતકર લાગે તો ગ્રહણ કરી જીવનમાં જે તેનો અમલ કરશો તો તમારું જીવન સાર્યક થશે ” રાયકોટની જનતાએ આચાર્યશ્રીને અભિનંદન-પત્ર આપ્યું.

રાયકોટથી વિહાર કરી ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતા આચાર્યશ્રી સનેત ગામ પધાર્યા અહીં પ્રવર્તક શ્રીકાતિવિજયજીના શિષ્ય મુનિશ્રી ચતુર્વિજયજી કાળધર્મ પામ્યાનો તાર મળ્યો. આચાર્યશ્રીએ દિલસોજી વ્યક્ત કરતો વળતો તાર કર્યો સં ૧૯૯૫ના કારતક વદિ પાંચમના રોજ આચાર્યશ્રીએ લુધિયાણામાં પ્રવેશ કર્યો. અહીં સ્વામી શ્રી કૃષ્ણાનંદજીને દીક્ષા આપી મુનિશ્રી વિશ્વવિજયજી અને સ્વામી શ્રી શ્યામાનંદજીને દીક્ષા આપી મુનિશ્રી વૃદ્ધિવિજયજી નામાભિધાન કર્યું ખાનગા ડોગરાનો કુસપ આચાર્યશ્રીએ દૂર કરાવ્યો લુધિયાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી વિવિધ ગામોમાં વિચરતા હોશિયારપુર પધાર્યા અહીં નવદીક્ષિત સાધુઓની વડી દીક્ષા તથા શાંતિ-સ્નાત્રના ઉત્સવો થયા અહીંથી લાલા નાનકચદજી તરફથી કાગડા તીર્થનો સઘ નીકળ્યો. તીર્થના ઉદ્ધાર માટે ત્યાં સમિતિ રચાઈ હોશિયારપુર પાછા આવી શ્રી મહાવીરજયંતી ઊજવી જલધરથી કર્તારપુર વિહાર કરી, ત્યાંથી જડિયાલાગુરુ અને પંછી અમૃતસર પધાર્યા ત્યાંથી આચાર્યશ્રી લાહોર આવ્યા સોળ વર્ષે પધારતા સમસ્ત સર્વે આચાર્યશ્રીનું અદ્ભુત સ્વાગત કર્યું આ પંછી આચાર્યશ્રી ગુજરાનવાલામાં પધારતા જનતાએ તેમને ઉમળકાભેર આવકાર આપ્યો ગુરુદેવના સમાધિ-મંદિરના દર્શન કર્યા. જેઠ શુદ્ધિ આઠમના દિવસે ગુરુદેવ સ્વં આચાર્યશ્રીજીની જયતી ઊજવવામાં આવી. સં ૧૯૯૬નું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ ગુજરાનવાલામા કર્યું અને સઘમા સારી તપશ્ચર્યા થઈ ગુજરાનવાલામા પ્રતાપજયંતી, જગદ્ગુરુશ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જયતી તેમજ ખીજી ઊજવણીઓ થઈ આચાર્યશ્રીનો ૭૧મો જન્મમહોત્સવ સં ૧૯૯૭ના કારતક શુદ્ધિ ખીજના દિને અનેક ઠેકાણે ઊજવાયો ગુજરાનવાલામાં ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ થયો વરકાણા, કરજણ, વગેરે ઠેકાણે પણ જયંતી ઊજવાઈ. શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું અધિવેશન પણ આ સમયે થયું

* * *

ગુજરાનવાલાથી વિહાર કરી એક અઠવાડિયું જેલમ રોકાઈ સિગોઈ, ખુર્દપુર, દારાપુર, જલાલપુર, પીડનવાલ થઈ આચાર્યશ્રી હીરણપુર ગયા. ત્યાંથી ભેરા થઈ ખાનગા ડોગરા ગયા અને મહા વદિ છઠ્ઠા દિને શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યાંથી વિહાર કરી શિયાલકોટ પધાર્યા, જ્યાં આચાર્યશ્રીનું અપૂર્વ સ્વાગત થયું અહીં મહાવીરજયંતી ઊજવી અને જૈનમંદિર માટે વીસ હજાર રૂપિયા નેતજ્ઞેતામા ભેગા થઈ ગયા

શિયાલકોટથી વિહાર કરી સચેતગઢ, નયા શહેર, મીરાસાહેબ થઈ આચાર્યશ્રી જમ્મુમા પધાર્યા ત્યાંના વ્યાખ્યાનમાં લોકોએ સારા પ્રમાણમાં હાજરી આપી હતી ફરીદકોટના બે લાઘવોનો કલેશ તેમણે શાંત કર્યો જમ્મુએ અભિનંદન-પત્ર આપ્યું. ત્યાંથી આચાર્યશ્રી વિસના, હરિયાલ, નખનાલ, જફરવાળા, ધર્મથલ આદિ ગામોમાં થઈ ધર્મોપદેશ કરતા કરતા સખતરા પધાર્યા સખતરામા લાલા અમીચદના બે પુત્રો લાલા દેવરાજ અને લાલા જ્ઞાનચંદ વચ્ચેનો કુસપ ચમત્કારિક રીતે દૂર કરાવ્યો સખતરાથી વિહાર

કરી આચાર્યશ્રી જશપાલ, નાગલ થઈ નારોવાલ પધાર્યા અહીં આચાર્યશ્રીનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી. સાંથી પસરૂ થઈ, વિવિધ ગામોને પ્રેરણા આપના આચાર્યશ્રી ચાતુર્માસ માટે શિયાલકોટ પધાર્યા અને જાનામૃતનો પ્રવાહ શરૂ કર્યો. સં ૧૯૯૭ના ચાતુર્માસમા કૃષ્ણજયંતી વિશે સનાતન ધર્મ-મંદિરમાં આચાર્યશ્રીએ પ્રવચન કર્યું ભાદરવા શુદ્ધ અગ્નિઆરસના રોજ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજીની જયંતી ઊજવાઈ.

આસો શુદ્ધ પીઠથી આચાર્યશ્રીએ જૈન રામાયણ વાચવાનું શરૂ કર્યું નવી દૃષ્ટિથી એની ગૃહ્યાન કરી કારતક શુદ્ધ પીઠના દિવસે આચાર્યશ્રીનો ૭૨મો જન્મદિન ઊજવાયો. સં ૧૯૯૮ના કાર્તિક શુદ્ધ પ્રણિમાના દિવસે શ્રીહિમચ્છાચાર્યની જયંતી ઊજવવામાં આવી આચાર્યશ્રીની બોતેરમી વર્ષગાંઠ પણ વરકાળા વગેરે સ્થળોએ ઊજવાઈ. સં ૧૯૯૮ના માગશર શુદ્ધ દશમના દિને શ્રી આત્મારામ જૈન મુક્તિ-મંદિરનું ખાતમૂર્ત્ત કરવામા આવ્યું. એની વિધિ રાયસાહેબ લાલા કર્મચંદ્રના હસ્તે થઈ. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું: “તમારા બધાના હૃદયમા પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ ગુણ ઊંડવો જોઈએ જગતમાં વસ્તુ એક જ હોય પણ દૃષ્ટિભેદથી તે જુદી જુદી લાસે છે જગતના તમામ મનુષ્યો કોઈ ને કોઈ રીતે મૂર્તિપૂજનામાં માને છે, પછી પ્રકારો ભલે જુદા જુદા હોય તો પછી મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે મૂર્તિપૂજના પ્રથમ પગથિયાની ઉપેક્ષા કેમ થઈ શકે? ઉચ્ચ તત્ત્વની સહાયતા વિના જીવનનું પૂર્ણ દર્શન શક્ય નથી.”

*

*

*

શિયાલકોટથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ગુજરાનવાલા પધાર્યા. આ આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી ધણાં હિંદુ-મુસલમાનોએ માસાહારનો ત્યાગ કર્યો. મૌલવી અહમદીન આચાર્યશ્રીના ચુસ્ત ભક્ત બન્યા. સં ૧૯૯૮ના મહા શુદ્ધ પાચમે ગુરુકુળનો વાર્ષિક ઉત્સવ ઊજવાયો. શુદ્ધ છત્રના દિવસે પ્રતિષ્ઠા કરાવી. દાદુવશીઓના કીર્તન-સમેલનમા આચાર્યશ્રીએ દાદુસાહેબના જીવન-પ્રસંગો કહી સાત વ્યસનોના ત્યાગ વિષે અસરકારક પ્રવચન કર્યું. સાંથી વિહાર કરીને આચાર્યશ્રી લાહોર પધાર્યા. સાંથી કસુર, ગણસગવાલા થઈ ફિરોજપુર છાવણી પધાર્યા. સાંથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી જીરા પધાર્યા. જીરાનિવાસીઓએ અભિનંદનપત્ર આપ્યું. ગુરુદેવની જયંતી ઊજવી. જીરાની સુધરાઈએ આત્માનંદ જૈન ચોક અને આત્માનંદ જૈન સ્ટ્રીટ એવા નામ આપ્યાં. જીરા સથે લહેરાગામમાં ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની યાદમાં કીર્તિસ્તંભ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. જીરાથી વનખડી ગયા. આ ચાર ભાઈઓ વચ્ચે સમાધાન કરાવી આચાર્યશ્રી મોગા થઈ રાયકોટ પધાર્યા. શ્રી મહાવીરજયંતીની ઊજવણી કરી રાયકોટથી બસિયા થઈ જગરાંવા પધાર્યા. સાં કલકત્તાથી બારસોતેરસો માઈલનો પથ કાપી, અતિક્ષિત વિહાર કરી, આચાર્યશ્રી વિજયવિદ્યાસૂરિજી અને મુનિશ્રી વિચારવિજયજીને મળ્યા. જગરાંવાના સ્વાગત સમયે પીઠ સાધુઓએ પણ એમા ભાગ લીધો હતો. જગરાંવાથી ચોકીમાન, મુલ્લાપુર, સુનેત થઈ આચાર્યશ્રી લુધિયાણા પધાર્યા. સાં પ્રવચન કરી લાહુવાલ, ફલોર, પ્રતાપપુરા અને શ્રીશકર થઈ, નકોદરમા ગુરુદેવની જયંતી ઊજવી. સાં વીસ દિવસની સ્થિરતા કરી આચાર્યશ્રીએ જેઠ શુદ્ધ અગિયારસે પટ્ટીમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં આચાર્યશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કરીને અભિનંદન-પત્ર એનાયત કર્યું.

*

*

*

સં ૧૯૯૮ના અષાઢ શુદ્ધ દશમના દિને સાંજે સાત વાગે પૂજ્ય પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજ પાટણ ખાતે કાળધર્મ પામ્યા. પ્રવર્તક શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજ આચાર્યશ્રીના પ્રેરક, રક્ષક અને મિત્ર હતા. અને વચ્ચે ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ હતો. આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિનું તેઓ પ્રેરક સ્થાન હતા. આચાર્યશ્રીએ પ્રવર્તકને અંજલિ આપતાં કહ્યું, “મારા માટે તો એ વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ અને સાચા

માર્ગદર્શક હતા. ગુરુદેવ પછી તેઓનો મારા પર એવો અપૂર્વ પ્રેમ હતો કે તેનું શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી મારા જીવનમાં સુખદુઃખના, મુશ્કેલીના અને ઉપાધિના અનેક નાનામોટા પ્રસંગો બની ગયા પણ એ દરેક પ્રસંગે—પછી હું ગમે ત્યાં હોઉં—ગુજરાતમાં, મારવાડમાં, પંજાબમાં કે દક્ષિણમાં—પણ તેઓશ્રીની સલાહ હમેશાં મળ્યાજ કરે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપનામાં પણ પ્રવર્તકશ્રીનો અનન્ય હિસ્સો હતો. પાટણના જ્ઞાનભંડારો અને શાસ્ત્રગ્રંથોના ઉદ્ધાર માટે કાર્ય કરીને અને એની પ્રેરણા આપીને પ્રવર્તકશ્રીએ ભારતીય પ્રાચીન સાહિત્ય અને જૈન સમાજની અનન્ય સેવા કરી છે.” પટ્ટીમાં પર્યુપણપર્વ નિર્વિદને જીવવાયુ ત્યારબાદ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જયંતી જીજ્ઞાસુ. આ પ્રસંગે શ્રી હરિશ્ચદ્રજીએ આચાર્યશ્રીને અંજલિ આપતાં કહ્યું કે, “આચાર્યશ્રીની અમૃતવાણી સાક્ષાત્તાં અતરના ઊંડાણમાં અજવાળુ લાધે છે અને આત્મા જગત બની જાય છે. ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનો બધા માટે કલ્યાણકારી છે. તેમાં સર્વ ધર્મનો સમન્વય થાય છે તેમા આત્માની ઉચ્ચતા અને મનુષ્યધર્મનું સાચક્ય રહેલું છે નિષ્પક્ષપાતપણે હૃદયગમ થાય તે રીતે તેઓ આપણી સમક્ષ વસ્તુની રજૂ કરે છે.”

આચાર્યશ્રીની ૭૩મી જયંતી પટ્ટીમાં ધામધૂમપૂર્વક જીજ્ઞાસુ યુવાનવર્ગે ‘આત્મવલ્લભ જૈન સેવક મંડળ’ નામની સંસ્થા સ્થાપી. આ સંસ્થાએ આચાર્યશ્રીને અભિનંદનપત્ર આપ્યું બાણુ ગોરીશંકરજીએ પોતાના પરિવર્તનની કથા કહી આચાર્યશ્રીને અંજલિ આપી. પટ્ટીથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી કસુર પધાર્યા ત્યાં પોષ શુદ્ધિ પૂતમના દિને શ્રીઆદીશ્વર પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. નવીન ભરાવેલા જિનબિઓની અજનશલાકા કરાવી. આચાર્યશ્રી કસુરથી લુધિયાણા થઈ જીરા પધાર્યા જીરાના સઘનો મતભેદ દૂર કઠાવ્યો. સ્થળે સ્થળે વિહાર કરતા આચાર્યશ્રી રાયકોટ પધાર્યા ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસ તા. ૧૮-૪-૧૯૪૩ના રોજ મહાવીરજયંતી જીજ્ઞાસુ. વૈશાખ શુદ્ધિ ત્રીજના દિને અજન-શલાકાની વિધિ થઈ. શુદ્ધિ છટ્ટના દિવસે પ્રતિષ્ઠા થઈ.

આચાર્યશ્રીએ રાયકોટથી જેઠ શુદ્ધિ પૂતમે વિહાર કરી પીપલાવાલી, આદમપુર, નસરાલા, જલધર, કરતારપુર વગેરે સ્થળે વિહાર કરી જડિયાલાગુરુ પધાર્યા. આ નગરે તેમનું સુન્દર અને અદ્ભુત સામૈયુ કર્યું સં. ૧૯૫૦માં સ્વર્ગીય પૂ. આત્મારામજી મહારાજ સાથેના અહીંના ચાતુર્માસ બાદ ઓગણપચાસ વર્ષે આચાર્યશ્રીનું આ ચાતુર્માસ અહીં થયું. સં. ૧૯૯૯નું આચાર્યશ્રીનું ચાતુર્માસ ધાર્મિક કાર્યોથી ભરપૂર હતું શ્રી વિજયાનંદ જૈન ગુરુમંદિરનો પાયો નાખવામાં આવ્યો

આ પર્યુપણ પર્વ દરમિયાન બહાર ગામથી દોઢ હજાર માણસો જડિયાલાગુરુ પધાર્યા હતા બગાળ અને મેવાડની આપત્તિ અંગે આચાર્યની પ્રેરણાથી રાહતકે શરૂ થયું અમૃતસરથી સત્ર આચાર્યશ્રીને ક્ષમાપના કરવા આવ્યો જડિયાલાગુરુમાં આચાર્યશ્રીને વદન કરવા તથા મારવાડ પધારવા માટે વિનંતિ કરવા વરકાણા વિદ્યાલયના પ્રમુખ શ્રી મૂળચંદ્રજી, મંત્રી શ્રી ન્યાલચંદ્રભાઈ વગેરે ચાલીસ ગૃહસ્થોનું પ્રતિનિધિમંડળ આવ્યું અને ત્રણ દિવસ રોકાયું. આચાર્યશ્રીનો ૭૪મો જન્મદિન ત્રણ દિવસ સુધી જીજ્ઞાસુ સં. ૨૦૦૦ના કાર્તિક શુદ્ધિ એકમનો વરધોડો નીકળ્યો. બીજને દિવસે શિયાલકોટવાળા લાલા ગોપાળશાજી હકીમના પ્રમુખપદે જાહેર સભા થઈ ત્રીજના દિવસે શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરીની સ્થાપના થઈ રાતના કવિ-સમેલન થયું. આ પ્રસંગે બહારગામથી ત્રણ હજાર ભાઈબહેનો આવ્યા હતા અનેક જગ્યાએથી તાર અને પત્રો આવ્યા હતા. મુખર્ષિ તથા અન્ય ગામોમાં પણ જાહેર સમારલો થયા

જડિયાલાગુરુથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી અમૃતસર પધાર્યા. ત્યાં એક મહિનો ચાર દિવસ સુધી સ્થિરતા કરી. શ્રી આત્માનંદ જૈન લાયબ્રેરી ફરી શરૂ કરાવી. અમૃતસરના ગુજરાતીઓએ આચાર્યશ્રીને

અભિનન્દન-પત્ર આપ્યું વિહારમા મુરતગદ્દ ખાતે પધાર્યા, ત્યાં આચાર્યશ્રીએ તેમના પ્રથમ શિષ્ય શ્રીવિવેકવિજયજીના આવન વર્ષના દીક્ષા-પર્યાય પછી, વાલોદ ખાતે કાળધર્મ પામ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા અને આચાર્યશ્રીએ દેવવદન કર્યું

પન્નખથી ઝડપી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી બાવીસ વર્ષ બાદ બિકાનેરમા પધાર્યા વરકાણાથી લાખો વિહાર કરી આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિજી પણ આચાર્યશ્રીની મેવામા હાજર થયા બિકાનેરમાં આચાર્યશ્રીનું સુન્દર સ્વાગત થયું એક માઈલ લાખો વરઘોડો, હાથી, ડકા-નિશાન અને લશ્કરી-બેન્ડ, તેમ જ ભજનમંડળીના ભજનો વગેરેથી વાતાવરણ ઉમંગભર્યું બન્યું. સં. ૨૦૦૦ના ચૈત્ર વદિ બીજના ધન્ય દિવસે બિકાનેરની જનતાએ અપૂર્વ ઉત્સાહથી આચાર્યશ્રીનું સ્વાગત કર્યું ખાસ મંડપમાં આચાર્યશ્રીને બે અભિનન્દન-પત્રો અપાયાં અને આચાર્યશ્રીએ જ્ઞાનમહિમા વિશે દેશના સભળાવી

આચાર્યશ્રીએ બિકાનેરમાં આ દિવસો દરમિયાન શાસનમહિમા સમજાવ્યો. ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના રોજ મહાવીરજયંતી, ચૈત્ર વદિ ત્રીજના રોજ સંક્રાંતિ-મહોત્સવ અને ચૈત્ર વદિ આઠમના રોજ બે દીક્ષાઓ, વૈશાખ શુદ્ધિ ત્રીજના રોજ વાર્ષિક તપના પારણાં, વૈશાખ શુદ્ધિ છઠ્ઠના દિને કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહૈમ્યદ્રાચાર્ય, શ્રીહીરવિજયસૂરિજી તથા પૂ. આત્મારામજી મહારાજની વિશાળ પ્રતિમાઓની તપગચ્છ દાદાવાડીમાં પ્રતિષ્ઠા વગેરે કાર્યો કરવામાં આવ્યાં બિકાનેરમા પૂ. આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઉજવી, આયબિલ શાળાની વ્યવસ્થા કરાવી. ચાતુર્માસમાં શ્રી ભગવતીસૂત્રની વાચના થઈ. સં. ૨૦૦૦ના પર્યુષણની આરાધના પણ શ્રીસંઘમાં અનેક તપશ્રયાં સાથે સારી રીતે થઈ ભાદરવા વદિ તેરસના રોજ વગેરેના ચારસો માણસોનો સઘ શેઠ કેસરીમલજીના નેતૃત્વ નીચે આચાર્યશ્રીના દર્શને આવ્યો. આસો શુદ્ધિ ત્રીજના દિને વરકાણાથી શ્રીસંઘ ગોડવાડનું એકસો માણસોનું પ્રતિનિધિમંડળ આચાર્યશ્રીના દર્શનાર્થે આવ્યું

*

*

*

સં. ૨૦૦૧ના કારતક શુદ્ધિ બીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૭૫મી જન્મજયંતીની ઉજવણીની શરૂઆત ઘણા ઉત્સાહથી થઈ. આસો વદિ બીજ તેરસથી કાર્તિક શુદ્ધિ ત્રીજ સુધીનો ભવ્ય કાર્યક્રમ હતો. આ પ્રસંગે શ્રી રામપુરિયા જૈન ભવનના વિશાળ ચોકમાં એક ભવ્ય મંડપ રચવામાં આવ્યો હતો. પન્નખમાંથી ચારસો જેટલાં નરનારીઓ અને હિંદભરમાથી ભક્તસમુદાય આ પ્રસંગે હાજર થયો હતો. આસો વદિ તેરસના રોજ શ્રી પચપરમેષ્ઠિ પૂજા અને રાત્રે જાહેર વ્યાખ્યાનો થયાં. આસો વદિ ચૌદસના સંક્રાંતિ-મહોત્સવના દિને આચાર્યશ્રીએ સર્વવિધનનાશક સ્તોત્રો સભળાવ્યાં અને દીપાવલિ પર્વની આરાધના માટે સચોટ ઉપદેશ આપ્યો

આસો વદિ અમાસના દિને એક કરુણ ઘટના બની. વિદ્વાન સાહિત્યકાર મુનિશ્રી ચતુરવિજયજી પ્રભાતે સાત વાગે કાળધર્મ પામ્યા. તે દિવસે બધો કાર્યક્રમ બંધ રખાવ્યો. સાંજના શોકસભા થઈ સં. ૨૦૦૧ના કાર્તિક શુદ્ધિ એકમને રોજ આચાર્યશ્રીએ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ ઉપર મનનીય પ્રવચન કર્યું. રાત્રે શ્રી જવાહરલાલજી નાહટ્ટાના પ્રમુખપદે વૈદરાજ જશવતરાજજી જૈન, પઠિત રાજકુમાજી, શ્રી દશરથ શર્મા વગેરેએ પ્રવચનો કર્યા.

સં. ૨૦૦૧ના કાર્તિક શુદ્ધિ બીજના રોજ શેઠ મંગલચંદ્રજીના પ્રમુખપદે જાહેર સમારભ થયો. ગવૈયા પ્રાણસુખભાઈનું ગીત, જડિયાલાયુરુના શિક્ષક શ્રી જયચંદભાઈનો આચાર્યશ્રીનો જીવનપરિચય, બહારગામથી આવેલા અનેક સંદેશાઓનું વાચન વગેરે થયું. આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીએ મહારાજશ્રીના શુભ દિને કોઈ સ્થાયા કાર્ય કરવાનો સંઘને ઉપદેશ દીધો. આચાર્યશ્રીએ જવાબમાં આભાર પ્રદર્શિત કરીને એકતાનો અનુરોધ કર્યો અને જણાવ્યું કે, “આજના તમારાં આનંદ, ઉલ્લાસ, યુરપ્રેમ,

શ્રદ્ધા, ભાવના અને આશીર્વાદ ત્યારે ફળે કે જ્યારે જૈનોમાં એકતા થાય વર્ષોથી જે સાધુતાનો વેશ મેં પહેર્યો છે, સદ્ગુરુનો જે સંદેશ મેં ઝીલ્યો છે, સમાજનું જે અન્ન મેં ખાધું છે, જે ગુરુ-ભગવતોનો હું સેવક છું, પંજળની રક્ષાનું જે ખીકું મેં ઝીલ્યું છે, જે શિક્ષણ-સસ્થાઓની મેં પ્રેરણા આપી છે, જે સમાજના કલ્યાણની ભાવના મેં વર્ષોથી સેવેલી છે, જે ધર્મના ઉત્થાન માટે હું જીવી રહ્યો છું તે સર્વની સાર્યકતા ક્યારે થશે ? રચનાત્મક ધન-સ્વરૂપમાં તે ક્યારે દેખા દેશે ?

“ સમય પલટાઈ રહ્યો છે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અસર વ્યાપક થઈ રહી છે, લગઈની ભીષણતા, મોંઘવારી, બેકારી વગેરેથી સમાજના નૈતિક જીવન પર વ્યાપક અસર થઈ રહી છે, આવા સમયમાં જૈન સમાજના સસ્થાઓ, મંદિરો, ઉપાશ્રયો, સાધુ-સાધ્વીઓ તેમ જ ખીલ્લું ઉપયોગી અગોની સલાહ કોણ લેશે ? કરોડો કમાવાથી કે લાખો જમા કરવાથી જીવનની સાર્યકતા નથી થતી જીવનમા પારકા માટે, સમાજ, દેશ અને ધર્મ માટે શું કર્યું એ જ મહત્ત્વનું છે આ જ વસ્તુ સાથે આવશે આ મારી ભાવના છે : જગતના સર્વ જીવો સુખી થાવ. સર્વનું કલ્યાણ થાવ. પ્રત્યેકના જીવનમા આ ભાવના પ્રદીપ્ત થાવ ”

આ પછી કેટલાક દિવસો બાદ શ્રી ગંગા થિયેટરમાં આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચન કર્યું. બિહારનેરનું ચાતુર્માસ અનેકને અનેક રીતે પ્રેરણાદાયી નીવડ્યું. સં. ૨૦૦૧ના કાર્તિક વદિ છઠ્ઠના દિને આચાર્યશ્રીએ પંજળ તરફ વિહાર કર્યો બિહારનેરથી પચકોશી થઈ આચાર્યશ્રી મહા વદિ છઠ્ઠના દિને સુરતગઢ પધાર્યા. ત્યાર બાદ ફાઝલકામાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી આચાર્યશ્રીએ જરામાં સક્રાંતિ ઊઠવી ત્યારબાદ અનેક સ્થળોએ વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી વૈશાખ વદિ ત્રીજના દિવસે લુધિયાણા પધાર્યા. ત્યાં ડો. મુકુન્દરાય પરીખે આચાર્યશ્રીનું વધરાવળનું ઓપરેશન કર્યું સક્રાંતિદિને આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, “ સંસારનો ત્યાગ કરી, આ વેશ પહેરી, ભગવાન મહાવીરની જેમ અમારે અમારા જીવનની પળેપળનો હિસાબ આપવાનો છે. આત્મશાંતિ અને આત્મશુદ્ધિ તો મળતાં મળશે, પણ સમાજ, ધર્મ અને દેશના ઉદ્યોતમાં આ જીવનમાં જે કાંઈ ફાળો આપી શકાય તે આપવાનું કેમ ભૂલી શકાય ? આ શરીર તે માટે જ છે; તો છેવટની ઘડી સુધી તેનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ ને ! શરીર ક્ષણભંગુર હોવાથી એક દિવસ તે જવાનું જ. એટલે ત્યાં સુધી જેટલાં શાસન-કાર્યો થઈ જાય તેટલાં કરી લેવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી આ નાડીમાં લોહી ફરે છે, હૃદયના ધબકારા ચાલે છે, ત્યાં સુધી એક સ્થળે બેસવાનો નથી. ગુરુદેવની અર્ધશતાબ્દી ઊજવી, શિયાલકોટના દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, શ્રી સિદ્ધાચલની યાત્રા કરવાની ભાવના રાખું છું. અને યાત્રા કરીને ગૂજરાતમાં નહિ, પણ મારા પ્રિય પંજળની રક્ષા માટે પાછો પંજળમાં આવી, ધાસોચ્છવાસ ચાલતા સુધી ગુરુદેવનો સંદેશ ગામેગામ, શહેરેશહેરે, મંદિરે મંદિરે, ઉપાશ્રયે ઉપાશ્રયે અને સંસ્થાએ સંસ્થાએ પહોંચાડવાની ભાવના છે.”

ઓપરેશન કરાવીને આરામ લીધા વિના વિહાર શરૂ કરી આચાર્યશ્રી લુધિયાણા આવ્યા. અહીં પૂ. આત્મારામજી મહારાજની સ્વર્ગ-સમારોહ જયંતી ઊજવી. આમાં આચાર્યશ્રી, આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિ, પં. શ્રી સમુદ્રવિજયજી, પડિત શ્રી હસરાજ વગેરેએ પ્રવચનો કર્યા. લુધિયાણામાં સં. ૨૦૦૧નું ચાતુર્માસ કર્યું. આ પ્રસંગે શેઠ શ્રી પુરુષોત્તમ સુરચંદે શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળના મંદિર માટે રૂપિયા દશ હજાર આપ્યા. આ સમયે તળાબમાં મૂર્તિ-ખડનના સમાચાર મળ્યા. આચાર્યશ્રીએ ૨૯-૮-૧૯૪૫ના રોજ તાર કર્યા. તા. ૩૦-૬-૧૯૪૧ના રોજ ભાવનગર નરેશ ઉપર પત્ર લખ્યો.

સં ૨૦૦૧ના ભાદરવા શુદ્ધિ આઠમના દિને આયુ જ્ઞાનચન્દ્રના પ્રમુખપદે શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસભાનું સોળમું અધિવેશન થયું એમા તળાજી તીર્થ અગે, મુખર્ષિ રાજ્યના દીક્ષા-પ્રતિબદ્ધ કાયદા અગે, ૫૦ આત્માગમજી મહારાજની અર્ધ-શતાબ્દી અગે તેમજ પન્નપના કલ્યાણ અગે હંરાવો થયા. આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થી સહાયક ફંડ શરૂ કરવામાં આવ્યું ભાદરવા શુદ્ધિ અગિયારસના દિને શ્રી હીરનિગરારિજીની જયતી ઉજવવામા આવી. આચાર્યશ્રીએ બાલી(મારવાડ)માં મળતા શ્રી જૈન યુવક સંગેલનને પ્રેરક સંદેશો મોકલી આપ્યો

સં ૨૦૦૨ના કાર્તિક શુદ્ધિ બીજે આચાર્યશ્રીની ૭૬મી જન્મ જયતી દેર દેર ઉજવાઈ આ પ્રસંગે ખાસ મડપમા જાહેર સભા, બપોરના પૂજા અને રાતના કવિ સમેલન થયા આચાર્યશ્રીએ આચાર્યશ્રી નેમિસરિજીની તળિયતની પૃચ્છા કરતો પત્ર લખાવ્યો.

સં ૨૦૦૨ના માગશર વદિ બીજના રોજ લુધિયાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી રાયકોટ પધાર્યા અને પાંચજી દિવસની સ્થિરતા કરી ત્યાંથી માલેરકોટલા આવી આચાર્યશ્રીએ અનેક અભિનંદન-પત્રો મેળાવ્યાં. આચાર્યશ્રીએ આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે, “ આ શહેરના આવા ભાવભર્યા સ્વાગત માટે કોને આનંદ ન થાય ? તમારી આવી એકતા, સગંન, ઉદારતા માટે હું તમને અભિનંદન આપુ છું. આ રીતે તમે તમારા શહેરની શોભા વધારી છે હું તો વૃદ્ધ છું પહેલા જેટલું સમાજ અને દેશના કલ્યાણનું કામ થતું નથી વિહારો પણ હવે લાખા થતા નથી. પણ સૌના કલ્યાણને માટે મારી ભાવના છે મારા જેવા જેન સાધુને અભિનંદન આપો તેનો શો અર્થ ? હું તો સાધુ છું. મારો ધર્મ ફરજ અને કર્તવ્ય, મારી સાધુના સમાજકલ્યાણ, દેશ-કલ્યાણ અને ધર્મપ્રચાર. પ્રાણીમાત્રના કલ્યાણની ભાવના અમારો ધર્મ સેવે છે જે જીવનવ્રત મેં લીધું છે તે આજીવન પાળવાનો મારો ધર્મ હું કેમ ભૂલું ?

“ બીજી વાત એ છે કે આપણા દેશની આઝાદીમાં આપણા સૌનું કલ્યાણ છે આઝાદીને માટે હિંદુ-મુસ્લિમ-શીખની એકતા જરૂરી છે. આ એકતા આપણે ગમે તે લોગે પણ સાધવી પડશે જ આપણા દેશમાં એકતા સ્થપાય તો વિશ્વશાંતિમાં આપણા દેશનું સ્થાન અનેરું બનશે તેની ખાતરી રાખશો. હિંદુ નથી ચોટલીવાળા જન્મતા, મુસલમાન નથી સુન્નતવાળા જન્મતા, શીખ નથી દાઢીવાળા જન્મતા. જન્મ લીધા પછી જેવા જેના સસ્કાર અને જેવા જેના આચાર તેવો તેને રગ ચઢે છે. આત્મા તો બધામા એક જ છે સર્વે મોક્ષના અધિકારી છે. સર્વ સરખા છે આપણે બધા એક જ છીએ. આ દેશમા હળીમળીને રહેવું જોઈએ એકના દુઃખે દુઃખી અને એકના સુખે સુખી એમ જ રહી શકાય ખુદાના બદા થયું હોય તો તમામ પ્રાણીઓને આપણા જેવા ગણવા જોઈએ. શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ ”

અહીંથી તાજપુર પધારી સરદાર મહેરસિહની શકા-આશંકાઓ આચાર્યશ્રીએ દૂર કરી ગઢદીવાલામાં આર્યસમાજના પઠિતો સાથે ચર્ચા કરી આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના દિવસે અમૃતસરમાં પધાર્યા અને સંક્રાંતિ તથા મહાવીરજયતી ઉજવી. ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી શિયાલકોટ પધાર્યા અહીંથી આચાર્યશ્રીએ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની અમદાવાદ શાખાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે નીચેનો સંદેશો મોકલી આપ્યો : “ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની શાખાનું ઉદ્ઘાટન અમદાવાદ જેવી નગરીમાં થઈ રહ્યું છે તે અત્યંત આનંદની વાત છે. આજ સુધી વિદ્યાલયે જૈન સમાજમા શિક્ષણ-પ્રચાર સબંધી જે સેવા કરી છે અને હાલ કરી રહેલ છે તે કોઈનાથી અબળાયું નથી. હિંદુસ્તાનના શહેરે શહેરમાં અને વિદેશમાં પણ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની શાખાઓ સ્થાપિત થાય અને વ્યાવહારિક શિક્ષણની સાથોસાથ ઉચ્ચ ધાર્મિક શિક્ષણનો પ્રચાર થાય એ જ શુભ ભાવના છે. વિશેષ આનંદની વાત તો

એ છે કે અમારા નામરાશિ સરદારશ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના શુભ હસ્તે આ શાખાનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે આશા છે કે જેમ સરદાર પ્રજાવલ્લભ થઈ રહ્યા છે, તેવી જ રીતે આ સરથા પણ પ્રજાવલ્લભ થશે જ થશે, અને દિન-પ્રતિદિન ઉન્નતિના પંથ પર ચાલશે એ જ મગળ આશીર્વાદ ”

ગુજરાનવાલા પધારી જેઠ શુદ્ધિ આઠમના દિને પૂઠ આત્મારામજી મહારાજના નિર્વાણના દિનની ઊજવણી કરી આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ રચનાત્મક કાર્યનો અનુરોધ કર્યો. ભારતના અનેક સ્થળોએ પૂઠ આત્મારામજીની નિર્વાણ અર્ધશતાબ્દી ઊજવાઈ અહીં આચાર્યશ્રીએ ગુરુકુળનું નિરીક્ષણ કર્યું અને પ્રગતિનો ખ્યાલ મેળવ્યો આપાદી સક્રાંતિ ઉત્સાહપૂર્વક ઊજવાઈ અને ગુજરાનવાલા શ્રીસંઘની ચાતુર્માસ કરવાની વિનંતિ સ્વીકારી આચાર્યશ્રીએ પ્રતાપજયતીની ઊજવણીમાં હાજરી આપી મહારાણા પ્રતાપ અને ભામાશાની વાત કરી તેમણે અજલિ અર્પી આ ચોમાસામાં ધર્મોપદેશના સારી થઈ પર્યુપણુપર્વ બાદ શ્રી હીરવિજયસૂરિજીની જયતી ઊજવાઈ. કાર્તિક શુદ્ધિ બીજે આચાર્યશ્રીની ૭૭મી વર્ષગાંઠ હિંદુસ્થાનમાં ઊજવાઈ આ દિવસે આચાર્યશ્રીએ સંદેશો આપતાં જણાવ્યું કે, “ શિક્ષણસરથાઓનું સંગઠન અત્યંત આવશ્યક છે આજે જે આઝાદીની નોખતો વાગે છે તે માટે આપણે—જૈન સમાજે સાવધાન રહેવાનું ન ભૂલવું જોઈએ કાલે હિંદુસ્તાન-પાકિસ્તાન ગમે તે થાય, પણ જૈનસંઘનું, જૈન સમાજનું અનુપમ સંગઠન થવું જોઈએ ” કાર્તિક શુદ્ધિ પૂનમે કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યની જન્મજયતી ઊજવાઈ, અને આચાર્યશ્રીએ વિહાર કર્યો

આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી શિયાલકોટમાં બે માળનું ભવ્ય એવું ચૌમુખજીનું મંદિર તૈયાર કરવામાં આવ્યું. આ મંદિર જમીનથી ૧૦૨ ફૂટ ઊંચું છે આચાર્યશ્રી અહીં પધાર્યા અને વિ. સં. ૨૦૦૩ના માગશર શુદ્ધિ પાંચમે તા. ૨૬-૧૧-૧૯૪૬ ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરાવી બપોરે શહેરમાં સ્થયાત્રા નીકળી સાતમના દિવસે લાલા મોતીલાલજીની પુત્રી પ્રકાશવતીને દીક્ષા આપી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મંત્રીશ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ ઉપર આચાર્યશ્રીએ સં. ૨૦૦૩ ના પોષ શુદ્ધિ ચોથના રોજ પપનાખાથી વિદ્યાલયની પ્રગતિ વિશે એક પત્ર લખ્યો. આ પત્રમાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “ અમદાવાદના પ્રયત્નો સફળ થવા સાથે જ અમારી-તમારી પૂનાની ભાવના સફળ થઈ તે વિશેષ આનંદની વાત છે અમારી તો પ્રથમથી જ જવલત ભાવના રહી છે કે જ્યાં સુધી ‘ જૈન વિદ્યાપીઠ ’ની યોજના મૂર્તસ્વરૂપ નહિ લે ત્યાં સુધી આપણું ધ્યેય પૂરું સંધાશે નહિ

“ કાઠિયાવાડ તથા મેવાડ-મારવાડમાં એક એક શાખા ખોલવાની જરૂર છે પ્રયત્ન કરો તો બનારસમાં પણ એક શાખા થઈ શકે અને પછી તો મુખ્યમંત્રી પરામાં એક કોલેજ થઈ જાય તો જૈન સંશોધનને માટે ઘણું ઘણું થઈ શકે તેમ છે. આપણી કોમના સ્વરાજના ધડતરમાં જૈન-સમાજને વિદ્વાનો, લેખકો, વિવેચકો, વક્તાઓ, સેવકો અને સંશોધકો જોઈશે, જે આવી વિદ્યાપીઠ સિવાય શક્ય નથી જૈન સમાજ જેવી સમૃદ્ધ કોમ માટે પૈસાનો પ્રશ્ન તો ગૌણ છે. સાચા એકનિષ્ઠ ધર્મશાળા કાર્યકર્તાઓ જોઈશે. આજે પણ ઘણા દાનવીરો છે તેઓને જૈન સમાજના ઉત્થાન માટે અને જૈન શિક્ષણના વિકાસ માટે અનન્ય પ્રેમ છે તમે નિર્ણય કરો તો ગુરુદેવની કૃપાથી સન્નેગો મળી રહેશે. તમારી અનન્ય સેવાભક્તિ માટે ધન્યવાદ. તમારા જેવા દસ-વીસ નવલોહિયા સમાજ—દેશના ધડવૈયાઓ તૈયાર કરવાની જવાબદારી ક્યારે સ્વીકારશે ? તે દિશામાં પણ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે ”

આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિ વધતી જતી હતી પણ રાજકારણ અને રાજકીય પ્રવાહો ખેદજનક હતા. જૈન સંશોધન અંગે વિદ્વાનો મદદ માગતા હતા. લાહોરના મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર મિ. કાશ્મીએ

તાં ૧૮-૧-૧૯૪૭ના રોજ ડેપુસરની પ્રત અંગે આચાર્યશ્રીને પત્ર લખ્યો અને તેમણે તેનો સાનુકૂળ જવાબ આપ્યો

ઈ. સ. ૧૯૪૭ના દિવસો આવતા હતા. પમ્પનમા અનેક જાતની ભડક હતી અને વાતાવરણમાં ભયાનકતા હતી તાં ૧૧-૩-૧૯૪૭ના દિવસે ચાવીસ કલાકના કક્ષ્યનો અમલ થયો ઉપાશ્રયના રક્ષણ માટે સર્વે પત્રીસ માણસોની દરરોજની વ્યવસ્થા કરી અમૃતસર, લાહોર વગેરે શહેરોમાં તોફાનો શરૂ થયા હતા લાહીમાર અને ગોળીબાર દરરોજની વાત બની ગઈ ૧૪૪મી કલમનો ભગ અને ભયંકર રાજકીય અશાંતિ ચાલુ થઈ ગયા હતા તાં ૨૦-૩-૧૯૪૭ના રોજ મહાવીર રાહત સમિતિના તારના જવાપમાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “ હજુ ગુજરાનવાલામાં કશું તોફાન નથી ૧૪૪મી કલમનો અમલ ચાલુ છે. પમ્પનની અશાંત પરિસ્થિતિને લીધે પૂ. ગુરુમહારાજનો કાળધર્મ અર્ધ-શતાબ્દી મહોત્સવ મુલતવી રખાયો છે.” એવું શુદ્ધિ તેરસના દિને આચાર્યશ્રીએ મહાવીર-જયંતીની શાનદાર ઊજવણી કરી

મામલો તગ બનતો જતો હતો જનમાલની સલામતી નહોતી કક્ષ્યનો અમલ વ્યાપક કરાતો જતો હતો. તાર ઉપર તાર અને પત્રો ઉપર પત્રો આચાર્યશ્રીને મળતા હતા બિકાનેરથી જૈનોની વ્યવસ્થા માટેનો પત્ર આવ્યો ફાલનાથી આચાર્યશ્રી વિજયલલિતસૂરિજીનો તાર આવ્યો તાં ૬-૫-૧૯૪૭ના દિવસે રાતના દશ વાગે શ્રી આત્માનંદ જૈનગુરુકુળના દરવાજાને આગ લગાડવાનો હીચકારો નિષ્ફળ પ્રયાસ થયો.

તાં ૨૭-૫-૧૯૪૭ના રોજ બાણુ જ્ઞાનચંદ્ર દુગડના અધ્યક્ષપદે શ્રી આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવાઈ ઉપાશ્રયમાં વિવિધ પ્રવચનો થયાં ભારતીય જૈન સ્વયંસેવક પરિષદના બીજા અધિવેશન પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ રાદેશો પાઠવ્યો

તોફાનો વધતા જતા હતાં ૪૮-૭૨ કલાકના કક્ષ્યનો અમલ થયો. ગુરુદેવના સમાધિમંદિરને આગ લગાડવામાં આવી ત્રણ દરવાજા અને બે બારીઓ બળી ગઈ હતી પણુ પ્રતિમા અને ગુરુદેવની પાદુકા બચી ગયાં. નાનકડાપુરામાં મોટું તોફાન થયું પણ આચાર્યશ્રી મક્કમ હતા કોઈ જાતનો દેહનો ડર એમણે રાખ્યો નહિ તાં ૯-૭-૧૯૪૭ના રોજ ઉપાશ્રય પર ત્રણ બોમ્બ નખાયા એક બોમ્બ તો પ. ૫ શ્રી સમુદ્રવિજયજીની નજીક જ પડ્યો, પણ શાસનદેવની કૃપાથી કોઈને નુકસાન પહોંચ્યું નહિ બધા જ બચી ગયા. આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળની પ્રતિમાઓ બિકાનેર મોકલાવી. તાં ૨૪-૭-૧૯૪૭ના રોજ પરિસ્થિતિ વધુ બગડી હિંદુઓ ખાસ કરીને ગુજરાનવાલામાં રહ્યા હતા. પાલણપુરથી આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીના તેમ જ અન્ય ઠેકાણેથી આચાર્યશ્રીની પૃચ્છા કરતા પત્રો તેમ જ તારો આવતા હતા. આચાર્યશ્રીએ તાં ૭-૮-૧૯૪૭ના રોજ પત્ર લખ્યો. તેમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું “ લોકો તેમ જ તમારા પત્રથી ભકિત અને ધર્મ પ્રત્યેની લાગણીનો ખ્યાલ આવે છે પણ એક વાત વિચારવા જેવી છે. કોઈ પણ શાહુકાર પોતાની જૂની દુકાન, ઈજ્જત અને આબરૂનો સવાલ વિચારે તો એ પોતાના જીવન પર ડાઘ પસંદ નહિ કરે. એ-આબરૂ થવું તેના કરતા મોત પસંદ કરે થોડી જિંદગીની ખાતર આખી જિંદગીની કમાઈ છોડી દેવાય—એ વસ્તુ વ્યાજબી નથી. ‘ જ્ઞાનીએ જે દીકું હશે તે થશે ’ એવા જ્ઞાની મહારાજના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ શ્રીશાસનદેવ તથા સદ્ગુરુની કૃપાથી આજ સુધી ચારે બાજુની આગ જતા બચાવ થતો રહ્યો છે. આથી કોઈ પ્રકારની ફિકર ક્યાં વિના ભગવાન પર શ્રદ્ધા રાખી કર્મમાં જે ભોગવવાનું હશે તે ભોગવીશું જ્ઞાની મહારાજના નિશ્ચય અને વ્યવહારના વચનો પર ખ્યાલ રાખીશું. ‘ જ્ઞાનીએ જે દીકું હશે તે થશે. ’ ”

પંદરમી ઓગષ્ટે હિંદ-પાકિસ્તાન જુદાં થયાં. ભારતે સ્વતંત્રતા મેળવી પરંતુ પંજાબમાં કત્લેઆમ હતી પ્રજા ગાંડી બની હતી જનતા આઝાદી પચાવી શકે એમ ન હતું. પંજાબમાં ઠેર ઠેર હલ્લાકાડો રચાયા ધર, ધન, બધું મૂકી પ્રજાએ સ્થળાંતર કર્યું અહિંસા દ્વારા મેળવેલી આઝાદીને કલંક લગાડવા માટે હિંસાનુ વ્યાપક સ્વરૂપ દેખાતું હતું. રાષ્ટ્રપિતાના ફિલ્મમાં ભારોભાર વ્યથા હતી નેતાઓને કાંઈ સ્પષ્ટ પડતી ન હતી આઝાદીએ માનવીની માનવતાનો ભોગ લીધો હતો.

આચાર્યશ્રીની પંજાબની ભૂમિ રહેસાઈ રહી હતી કરેલા નિર્માણોનો આખ સામે વિનાશ થતો દેખાતો હતો. માનવી અસહાય હતો, માનવતા વિસરાઈ ગઈ હતી ધરતી પુકાર કરતી હતી અને રાષ્ટ્રજીવનની નવી તવારીખ રચાતી હતી પપનાખાના પચીસ જેટલા શ્રાવકો મૂર્તિઓ ભોંયરામાં પધરાવી આચાર્યશ્રી પાસે આવી ગયા

દેશદેશાવરના ભક્તજનોની વિનંતિ ધ્યાનમાં લઈને આચાર્યશ્રીએ સ્થાનાંતર કરવાનું નક્કી કર્યું ઉપાશ્રયથી બહાર નીકળીને આચાર્યશ્રી ગુરૂદેવના સમાધિ-મંદિરે દર્શન કરવા ગયા. ત્યાં બધા ફોટાઓ તોડીફોડી નાખ્યા હતા મંદિરમાં શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીની મૂર્તિનું મસ્તક ખડન કરી નાખ્યું હતું આખોમાં આંસુ, હૃદયમાં ગ્લાનિ અને અનેક યાતના સાથે આચાર્યશ્રી ગુરુકુળ પહોંચ્યા આગળ હળરો ગુડાઓ જટવા માટે ખડા છે એ સમાચાર જાણી લોકો ગભરાઈ ગયા. અચાનક જ ગુરુદ્વારાપુરથી મિલિટરીની લોરીઓ આવી પહોંચી મિલિટરી સાથે લાહોર સુધી જવાનો નિર્ણય લેવાયો ચારપાંચ માઈલ દૂર ઝાડીઓમાં સતાયેલા સશસ્ત્ર ગુડાઓ મિલિટરી જેઈ ભાગી ગયા. આઠ સાધુ, ચૌદ સાધ્વીઓ તથા સો-સવાસો જેટલા માણસો તા. ૨૮-૯-૧૯૪૭ના દિને અમૃતસર સુખરૂપ પહોંચી શક્યા.

આચાર્યશ્રી અમૃતસર સુખરૂપ પહોંચ્યાથી આનંદમગ્ન પ્રવર્ત્યાં. સં. ૨૦૦૪ના કાર્તિક શુદ્ધ બીજના રોજ આચાર્યશ્રીની ૭૮મી વર્ષગાંઠ હર્ષોલ્લાસપૂર્વક ઊજવાઈ મહા શુદ્ધિ પાંચમના રોજ આચાર્યશ્રીએ રાષ્ટ્રવંદનીય રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના ગોળીથી ઠાર થયાના સમાચાર સાંભળી દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી અહીંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રીએ અનેક ગામોને પવિત્ર કર્યાં અને તા. ૧૪-૪-૧૯૪૮ના રોજ બિકાનેર પધાર્યા

બિકાનેરમાં અનેક ધર્મારાધના થઈ સવતસરીની ચર્યામાં આચાર્યશ્રીએ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું. તા. ૧૪-૬-૧૯૪૮ના રોજ પૂ. આત્મારામજી મહારાજની જયંતી શાનદાર રીતે ઊજવી બિકાનેરના મંદિરોની વ્યવસ્થા માટે સંઘની પેઢી સ્થાપવાની પ્રેરણા આચાર્યશ્રીએ આપી. પર્યપણુ પર્વની સુદર રીતે ઊજવણી થઈ આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી પંજાબ સથે પાલીતાણાના શ્રી આત્માનંદ જૈન ભવન માટે એક લાખ રૂપિયાનો પ્રબંધ કર્યો મુનિશ્રી મેઘવિજયજીના કાળધર્મના સમાચાર સાંભળી આચાર્યશ્રીએ અજલિ આપી સં. ૨૦૦૫ના કાર્તિક શુદ્ધ બીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૭૯મી વર્ષગાંઠ ઊજવાઈ. કાર્તિક શુદ્ધ ચૌદશના રોજ મહિલા ઉદ્યોગશાળાની સ્થાપના કરવાનો બિકાનેરમાં નિર્ણય લેવાયો

શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ સન્માન સમિતિને સદેશો પાઠવતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું “શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મત્રી તરીકેની અખડ સેવા અગે સન્માન કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે તે યોગ્ય છે શ્રી મોતીચંદે અનેક વિપત્તિઓ સહન કરીને વિદ્યાલય તેમ જ સમાજની જે સેવા કરી છે તે સમાજ માટે નહિ પણ પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે કરી છે એમ છતાં એમના જેવા યોગ્ય માનવીનું સન્માન કરવું એ આપણી શોભા છે અને અન્ય સેવાભાવી વ્યક્તિઓને સેવા માટેનું આમંત્રણ છે..... સાચી વાત એ છે કે માન-સન્માન આપવું એ એક વ્યવહારુ રીતિ છે અને આવી રીતિ હોવી પણ

જોઈએ પરંતુ સત્ય રીતે વિચારીએ તો જે સન્માન કરે છે તે એક રીતે પોતાનો ઉદાર કરે છે આથી ધાર્મિક કાર્યોમાં જેટલી પ્રશંસા કરવામાં આવે તેટલી ઓછી છે ”

કાળજી શુદ્ધિ પાત્રમના દિવસે આચાર્યશ્રીએ આખનો મોતિયો બાતરાવ્યો આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજી ભાવનગરથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રીને મળ્યા પાટણથી શેઠ કેશવલાલે આચાર્યશ્રીને રૂપિયા એક હજાર ધર્મિકોની રેત્રા માટે ધ્યાન જેટલું આદરના રોજ ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની જયતી બજવી. સાદીમાં આચાર્યશ્રીએ ભગવતીસૂત્રની વાચના શરૂ કરી સાથે સાથે નળ-દમયંતી ચરિત્ર પણ તેઓશ્રીએ વાચ્યું સં ૨૦૦૫નું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ સાદીમાં કર્યું કન્યાવિક્રય તેમજ વરવિક્રય બંધ કરવા અંગે આચાર્યશ્રીએ સગીન કાર્ય કર્યું પર્યુષણ દરમિયાન સારી તપશ્ચર્યા થઈ ધર્મમાં હસ્તક્ષેપ અંગે સરકારનું ધ્યાન ખેંચતા પત્રો ૫૦ જવાહરલાલ નેહરુ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઉપર લખ્યા

શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈને મુખ્યમાં સન્માન આપવાનો જે સમારક તા. ૨૮મીએ થવાનો હતો તે અંગે નીચેનો પત્ર તા. ૨૪-૯-૧૯૪૯ના રોજ પાઠવ્યો “આવા સમારકમાં અવશ્ય કોઈ સમાજ-સુધારાનું નક્કર કામ થવું જોઈએ. આપની જાણમાં છે કે શ્રી જૈન સંઘની કેટલી અવ્યવસ્થા થઈ રહી છે, સંઘસત્તાનો દુરુપયોગ થઈ સંઘસત્તા જેવી કોઈ ચીજ રહેવા પામી નથી. આપ સમજો છો કે કોઈ પણ સત્તા અધિકારી વિના ચાલતી નથી અને શોભતી પણ નથી આપ સમજુઓને વધારે સમજવવાની જરૂર રહેતી નથી. આ સમયે અમને મરહૂમ શેઠ મનસુખભાઈ ભગુભાઈ અને શેઠ લાલભાઈ દલપતભાઈ યાદ આવે છે એઓ કેવી કુનેહભરી વાતથી સર્વ કોઈનું મન રાજી કરી શકતા હતા અમદાવાદમાં શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની સામાન્ય સભામાં કંઈકે ગરબડ મચી હતી. પણ બંને ભાગ્યશાળીઓએ કેવી બુદ્ધિથી એ ગરબડને શાંત કરી દીધી તે આપનામાથી ઘણું સજ્જનો જાણુતા હશે ! . શેઠશ્રી કસ્તુરભાઈએ પોતાનું નામ ગુણસપત્ર બનાવી સર્વને પોતાની કસ્તુરીની વાસનાથી વાસિત કર્યા છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે પૂર્વોક્ત બંને ભાગ્યવાનોએ કરેલા સંકેતને ધ્યાનમાં લઈને તેઓનું નિર્ધારિત કામ પૂરું કરી સુચના ભાગી બંને એવી અમારી અંત કરણુની આશા છે.”

સં ૨૦૦૬ની શરૂઆતમાં આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજ મહુવા મુકાવે કાળધર્મ પામ્યા આચાર્યશ્રી અને તેઓશ્રીના મિલનો ઠેર ઠેર થયેલા. બંને વચ્ચે સમભાવની લાગણી જન્મી હતી આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ સવેદના પ્રકટ કરી

આચાર્યશ્રીની ૮૦મી જન્મજયંતી સાદીમાં સુદર રીતે થઈ. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ પગખના ઉદ્ધારનો અનુરોધ કર્યો. સાદીમાં સ્થિરતા કરી અને ત્યારબાદ વિજયપુર પધારી ત્યાં અંજન-શલાકા કરાવી સાદીના સથે આચાર્યશ્રીને શ્રી જૈન શ્રવેતાબર કોન્ફરન્સના અધિવેશનમાં હાજરી આપવા સવિનય અનુરોધ કર્યો બિજોવામાં મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ જેસલમેરના જ્ઞાતભાગરનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ આપ્યો. વરકાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રી ફાલના પધાર્યા. અહીંના સઘમાં આચાર્યશ્રીએ સપ કરાવ્યો આચાર્યશ્રીની સનિધિમાં આચાર્ય શ્રીલલિતસૂરિજી સં ૨૦૦૬ના મહા શુદ્ધિ નોમના રોજ કાળધર્મ પામ્યા. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, શ્રી વરકાણા જૈન વિદ્યાલય તેમજ મારવાડની અનેક સસ્થાઓના ઉત્કર્ષમાં અને સામાજિક સુધારણાઓમાં ૨૫૦ આચાર્યશ્રી લલિતસૂરિજીનો અનન્ય સાથ આચાર્યશ્રીને મળ્યો હતો. આચાર્યશ્રીએ શાંત સમભાવે આ વિયોગ સહન કર્યો અને જણાવ્યું : “કાળની ગતિ વિચિત્ર

છે. એ સૌને પોતાના ગ્રાસ બતાવી લે છે. એક દિવસ આપણે પણ એ જ રસ્તે જવાનું છે. માટે બધા વિખવાદો મિટાવી સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આદિ આત્માના કલ્યાણના સાધનોમાં તત્પર રહેવું એ જ શ્રેયસ્કારી છે. મરવાથી ડરવું નહિ. મરવા ધ્વંસવું નહિ પણ એના માટે તૈયાર રહેવું.”

ફાલનામાં ભરાયેલા શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સના અધિવેશનમાં આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણાત્મક સંદેશો આપ્યો. ઐક્ય અંગેનો ઠરાવ પસાર થયો અને રાજસ્થાન જૈન સમિતિની સ્થાપના થઈ ફાલનાથી નાનાવિધ ગામોમાં વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ છટકા દિવસે પાલણપુર પધાર્યા. પાલણપુરે સુદર સામૈયુ કર્યું આચાર્યશ્રીએ મહાવીરજયંતી બજવી અને કેટલીક વડી દીક્ષાઓ આપી. આ વખતનું ચાતુર્માસ આચાર્યશ્રીએ અહીં કર્યું. આસો વદિ નોમના દિને ૩૦ હીરાલાલ પટેલે આચાર્યશ્રીની આંખનું ઓપરેશન કર્યું કાર્તિક શુદ્ધિ બીજના દિને આચાર્યશ્રીની ૮૧મી જન્મજયંતી હામેદામ બજવાઈ આ સમય દરમિયાન આચાર્યશ્રીની તબિયત અસ્વસ્થ રહી હતી. આનું કારણ આંખની વ્યાધિ હતું. આંખની આ વ્યાધિ અનેક ઉપાયો કર્યા છતાં કાયમ રહી.

પાલણપુરથી આચાર્યશ્રીએ વિહાર કરી પાટણમાં પ્રવેશ કર્યો. ખૂબ સુદર સામૈયુ થયું. અહીં આચાર્યશ્રીએ ‘આપણું કર્તવ્ય’ એ વિષય ઉપર ચિતનીય બહેર પ્રવચન કરી જૈન-જૈનેતર ભાઈઓને લાભ આપ્યો અહીંથી વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી શખેશ્વર પધાર્યા. આચાર્યશ્રીને અહીં પૂં આચાર્યશ્રી વિજયદર્શનસૂરિજી, પૂં આચાર્યશ્રી વિજયોદયસૂરિજી, પૂં આચાર્યશ્રી નદનસૂરિજી વગેરે મળ્યા આચાર્યશ્રી તથા અન્ય મુનિપુગવોએ અદરોઅદર વિચારવિનિમય કર્યો. આચાર્યશ્રીએ બહેર પ્રવચનમાં કહ્યું “શ્રી બુદ્ધરાયજી મહારાજશ્રીના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય શ્રીમદ્ મુક્તિવિજયજી (મૂળચંદ્રજી), ગણિવર શાતમૂર્તિ શ્રી વૃદ્ધિવિજયજી અને શ્રીમદ્ વિજયનદનસૂરિજી ત્રણે પ્રતાપશાળી અને પન્નખી હતા. શ્રી બુદ્ધરાયજી મહારાજ પણ પન્નખના હતા આ ત્રણેય મહાપુરુષોનો પરિવાર વર્તમાનમાં છે.” પૂં આચાર્યશ્રી વિજયનદનસૂરિજીએ આચાર્યશ્રીના પંજખના કાર્યની પ્રશંસા કરી

અહીંથી વિહાર કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ધ્રાંગધ્રા, બોટાદ વગેરે સ્થળોએ થઈ સોનગઢ પહોંચ્યા ત્યાંથી ચૈત્ર શુદ્ધિ દશમના રોજ પાલીતાણા પધારી ગુરુકુળમાં બે દિવસની સ્થિરતા કરી. તા. ૨૨-૮-૧૯૫૧ના રોજ આચાર્યશ્રીએ તીર્થ ઉપર પૂં આત્મારામજી મહારાજની ધાતુની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરી. મુનિશ્રી નદનવિજયજીને આચાર્યશ્રીએ વડી દીક્ષા આપી

વૈશાખ વદિ સાતમ-આઠમના રોજ જૂનાગઢ મુકામે ભરાયેલા શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સના અઢારમા અધિવેશનમાં આચાર્યશ્રીએ મોકલેલા સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે. “જૈન સમાજ અને ધર્મના રચનાત્મક કાર્યોમાં કાર્યકરો મળ રહે અને નાની નાની વાતો ભૂલી જાય શાસનોત્તતિના કાર્યો કરે, શિક્ષણ અને સાહિત્યનો પ્રચાર કરે. જે જે ક્ષેત્ર નખણુ પડતુ લાગે તે તે ક્ષેત્રનું પોષણ કરે અને પોતાની ફરજ બજાવે સ્વામીવાત્સલ્ય કેવળ જમવામાં સમાઈ જતું નથી. સ્વધર્મી ભાઈઓને પગભર કરવા એ પણ સાચું સ્વામીવાત્સલ્ય છે. આ વાત પર બધાંએ ધ્યાન આપવું જોઈએ.”

પાલીતાણાથી વિહાર કરી આચાર્યશ્રીએ તળાબમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં ‘અનેકાંતવાદ’ પર પ્રવચન કર્યું પાલીતાણા પાછા ફરી આચાર્યશ્રીએ ત્રણ દિવસ સુધી પૂં આત્મારામજી મહારાજની જયંતી બજવી આ દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રના વડા પ્રધાન શ્રી ઉચ્છરગરાય ઢેબરે આચાર્યશ્રીની મુલાકાત લીધી. આચાર્યશ્રીએ “શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ”નો શ્લોક સમજાવ્યો શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈએ સરકારી કાયદાઓ વિશે બે દિવસ આચાર્યશ્રી સાથે વાતચીત કરી. સં. ૨૦૦૭માં પાલીતાણામાં મુનિ-પુગવોનું સમેલન મળ્યું. આ

સંમેલનને ધર્મમાં અવરોધ કરતી રાજસત્તાનો અને મુઘર્ષ પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટનો વિરોધ કરતા ઠરાવો પસાર કર્યા વહીવટો વ્યવસ્થિત કરવા માટે સામાન્ય યોજનાની રૂપરેખા તૈયાર કરી આ સંમેલનમાં એકતાની સામાન્ય ભૂમિકા રચાર્ષ પણ દુર્ભાગ્યે કથુ સગીન કામ ન થઈ શકયું.

સં ૨૦૦૮ના કાર્તિક શુદ્ધી બીજે આચાર્યશ્રીની ૮૨મી જન્મજયંતી ઊજવાઈ ૨૫૦ મુનિશ્રી ચારિત્રવિજયજી મહારાજની જન્મ જયંતી આચાર્યશ્રીની અધ્યક્ષતા નીચે ઊજવાઈ ત્યાંથી આચાર્યશ્રીએ ભાવનગર આવી શ્રી આત્મ-કાન્તિ જ્ઞાનમંદિરની ઉદ્ઘાટન વિધિ કરી આચાર્યશ્રીએ “જ્ઞાનક્રિયામ્યા મોક્ષ.”ની વ્યાખ્યા કરી જ્ઞાનનો મહિમા સમગ્રવ્યો ટાઉન-હોલમાં આચાર્યશ્રીએ “સેવાનો માર્ગ” એ વિષય ઉપર જ્ઞાહેર પ્રવચન કર્યું

ભાવનગરથી ત્રિવિધ સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી જાણી થઈ વડોદરા પધાર્યા અહીં આચાર્યશ્રીએ ‘મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા’ પર પ્રવચન કર્યું સોળ વર્ષના ગાળા બાદ આચાર્યશ્રીએ પોતાની જન્મભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રતિષ્ઠા તથા અજન-શલાકા મહોત્સવમાં ભાગ લીધો ક્ષાણ શુદ્ધિ દશમના રોજ આચાર્યશ્રીએ ૫૦ શ્રી સમુદ્રવિજયજી અને ૫૦ શ્રી પ્રજ્ઞાનંદવિજયજીને ઉપાધ્યાયની પદવીથી વિભૂષિત કર્યા અને આચાર્ય શ્રીવિજયઉમગસૂરિજીને પન્નમ તરફ જવાનો આદેશ દીધો વડોદરાના શ્રીસત્તે આચાર્યશ્રીને ‘શાસન-સમ્રાટ’ની પદવી આપવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ આચાર્યશ્રીએ એ પદવીનો અસ્વીકાર કર્યો શ્રીઆદિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરાવી ક્ષાણ વદિ યોથના રોજ વિહાર કર્યો

વિચરતા વિચરતા આચાર્યશ્રી ડભોઈમાં થોડા દિવસ સ્થિરતા કરી જગડિયા પધાર્યા જ્યાં ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી તથા શ્રી આત્માનંદ જૈન ગુરુકુળ સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો. અહીંથી વિહાર કરતા કરતા આચાર્યશ્રી ચૈત્ર શુદ્ધિ દશમના રોજ સૂરત પધાર્યા. ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરસના દિને મહાવીરજયંતીની ઊજવણી થઈ ત્યારબાદ મુઘર્ષ પધાર્યા અને શુદ્ધિ યોથના દિને આચાર્યશ્રીએ ભાયખલામાં આચાર્યશ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજી સાથે વિચારવિનિમય કર્યો.

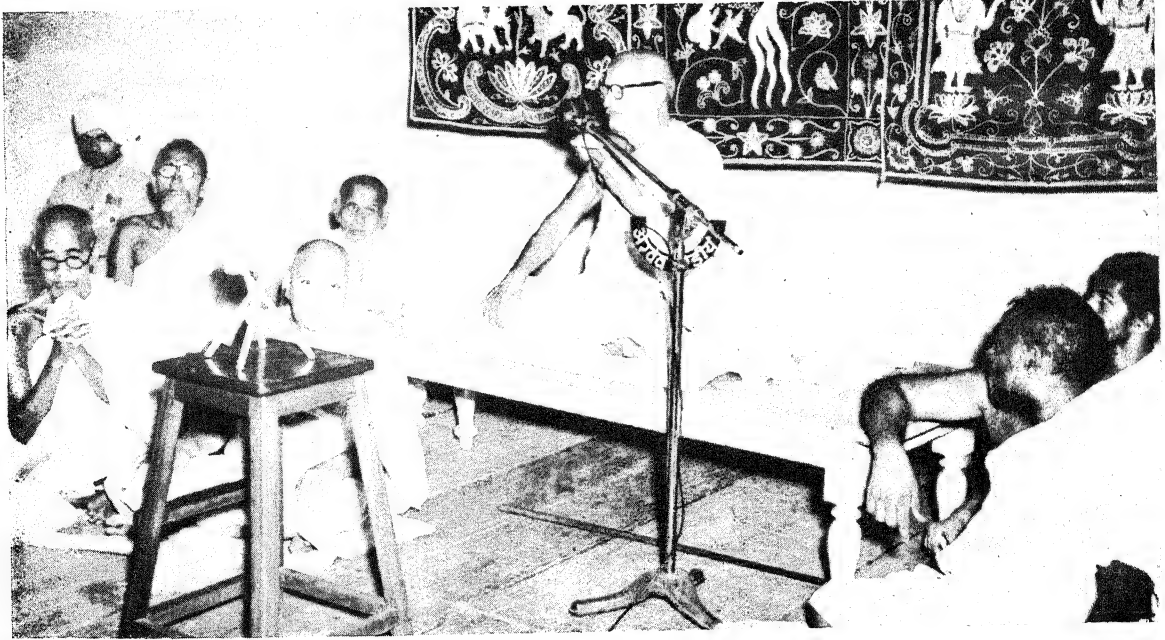
મુઘર્ષમાં જેઠ શુદ્ધિ પાચમના દિને ૫૦ આત્મારામજી મહારાજની જયંતી ઊજવી. જેઠ વદિ પાચમે આચાર્યશ્રી ભાયખલા પધાર્યા અને ત્યાં શ્રી જૈન કોન્ફરન્સના અધિવેશનમાં ત્રણ દિવસ હાજરી આપી. શ્રાવક-શ્રાવિકાના ઉત્કર્ષ માટે પ્રેરક પ્રવચન કર્યું આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી ઉત્કર્ષ ડુંડમાં ૩૦ ૧,૬૫,૦૦૦ નો ક્ષાણો થયો. અધ્યાત્મપ્રેમી આચાર્યશ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજીની જયંતી ઊજવી ચાતુર્માસના પ્રેરક પ્રવચનોને પરિણામે સાધર્મી સેવા-સઘની સ્થાપના થઈ

આચાર્યશ્રીની મુઘર્ષમાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ હતી. સં ૨૦૦૮ના શ્રાવણ વદિ બારસે મુઘર્ષ પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટના વિરોધની સભામાં હાજરી આપી પર્યુષણપર્વની સારી ઊજવણી કરાવી. ભાદરવા શુદ્ધિ અગીઆરસના દિને આચાર્યશ્રી હીરવિજયસૂરિજીની, અને ચૌદશના દિને શ્રી જૈન સ્વયંસેવક મંડળના ઉપક્રમે શ્રી વિજયધર્મસૂરિજીની સ્વર્ગારોહણ જયંતી ઊજવી. ભાદરવા વદિ બીજના દિને શ્રી જિનંદત્તસૂરિની જયંતી ઊજવી. ભાદરવા વદિ અગિયારસના દિને ચોપાટી પરતી જાહેર સભામાં “અહિંસા પરમો ધર્મ.” પર આચાર્યશ્રીએ આદર્શ પ્રવચન આપ્યું

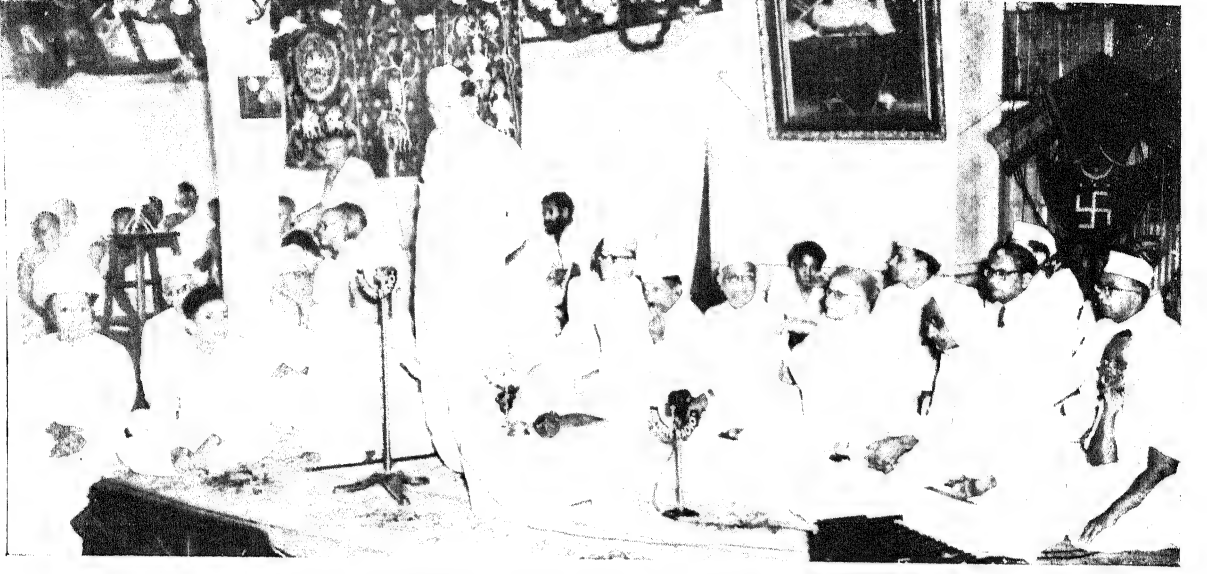
આસો શુદ્ધિ ત્રીજના દિવસે ડોં ડગને આચાર્યશ્રીની આંખે સફળ ઓપરેશન કર્યું. સં ૨૦૦૯ ના કાર્તિક શુદ્ધિ એકમના દિને ગોડીજના ઉપાશ્રયેથી આચાર્યશ્રીના ૮૩મા વર્ષના પ્રસંગે ભવ્ય વરઘોડો નીકળ્યો. બીજના દિવસે ભાયખલાની સભામાં આચાર્યશ્રીને અજલિ આપતાં પ્રવચનમાં મુઘર્ષના મેયર

તા. ૭ થી ૯ નવેમ્બર ૧૯૫૨ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં યોજાયેલ સંમેલન પ્રસંગે વિરાજમાન
આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ અને મુનિમહારાજો

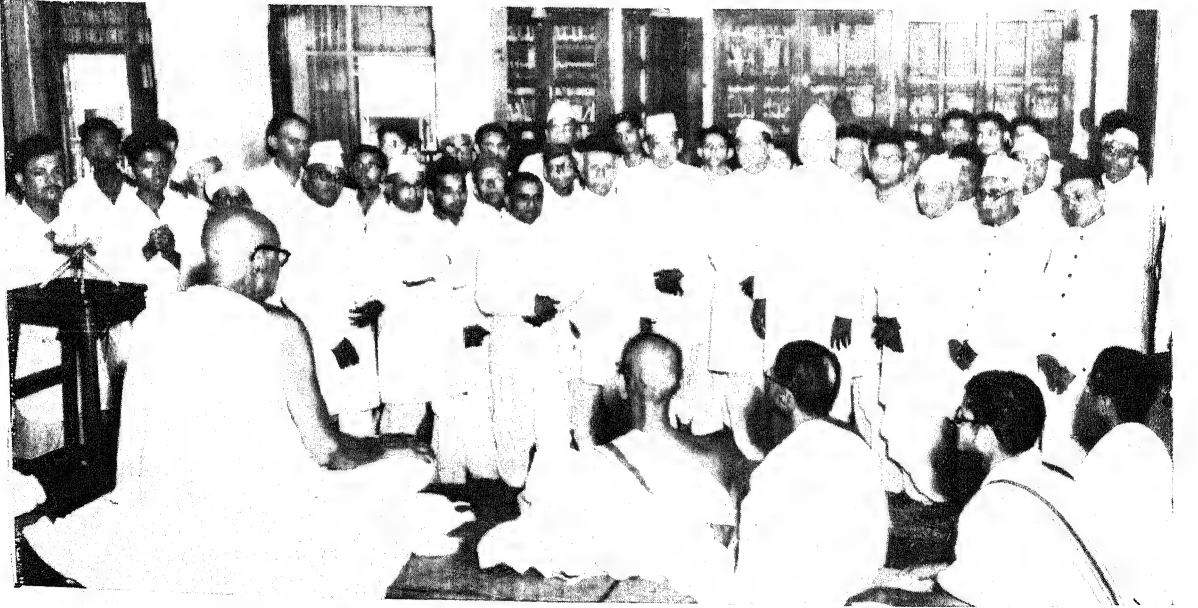

સંમેલનના છેલ્લા દિવસે પ્રવચન કરતા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ

સંમેલનના છેલ્લા દિવસે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય તરફથી પ્રમુખ શ્રી મનસુખલાલ માસ્તરને આવકાર આપતાં શ્રી લીમજી બુજપુરીઆ આચાર્યશ્રીની અનેકવિધ સેવાઓને અંજલિ આપી રહ્યા છે. શ્રી સુરચંદ્ર વદામી, શ્રી મોહાભાઈ દલાલ, શ્રી શાંતિલાલ શાહ, શ્રી ગણપતિશંકર દેસાઈ, શ્રી મનસુખલાલ માસ્તર અને મુનિશ્રી જિનવિજયજી વગેરે નજરે પડે છે.

ડાકી વાજુ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસ્વરિ તથા શિષ્યસમુદાય બેઠા છે.

આચાર્યશ્રી શ્રીમહાવીર જન વિદ્યાલયમાં વિરાજમાન હોઈ તા. ૧૫-૧૦-૧૯૫૩ના રોજ શેઠ શ્રી કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ વંદનાથ આવ્યા તે પ્રસંગ

શ્રી ગણપતિશકર દેસાઈએ કહ્યું “ એક વલ્લભ રાજક્ષેત્રે જન્મ્યો, આ વલ્લભ ધર્મક્ષેત્રે જન્મ્યો. ” ઉત્સવ ચાલુ હતો એ દરમિયાન ભાયખલાના મડપમાં આગ લાગી પણ કોઈને નુકસાન થયું નહિ શુદ્ધ ત્રીજના દિવસે ભાયખલાના મડપમાં પરમાર ક્ષત્રિયોને વાસક્ષેપ નાખી શ્રાવક બનાવ્યા ગુરુભક્ત શ્રી ધનશ્યામજીના ભજનોએ પણ મુગ્ધને ઘેલું લગાડયું. કાર્તિક શુદ્ધ ચૌદશના દિને થાણા ખાતે ઉપધાન કરાવવાની આચાર્યશ્રીને વિનંતિ કરવામાં આવી. આ દિને ઉપદેશ આપતા આચાર્યશ્રીએ પ્રતિજ્ઞા કરી “ મારા વિહાર સુધી ક્રોન્દરન્સે શરૂ કરેલા ઉત્કર્ષ ફડમાં પાચ લાખ રૂપિયા નહિ થાય તો દૂધનો ત્યાગ કરીશ. ” આ પ્રતિજ્ઞાથી વાતાવરણમાં નવી ચમક આવી. કાર્તિક શુદ્ધ પૂનમે કલિકાલ-સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યની જયતી વિશે પ્રેરક પ્રવચન કર્યું.

કાર્તિક વદિ છઠ્ઠ, સાતમ, તથા બીજી સાતમે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં ઐતિહાસિક સમેલન મળ્યું આ પ્રસંગ માટે આચાર્યશ્રી અને મુનિમંડળ તા. ૬-૧૧-૧૯૫૨ના રોજ વિદ્યાલયના મકાનમાં પધાર્યા સસ્થાના કાર્યવાહકો અને વિદ્યાર્થીઓએ તેઓશ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું

તા. ૭મી શુક્રવારે સવારે સંમેલનનો આરભ આચાર્યશ્રીના પ્રેરક મગળ પ્રવચનથી શરૂ થયો તેઓશ્રીએ જણાવ્યું “ કોઈ પુણ્યનાં ઉદયના લીધે હું આજે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં વર્તમાન અને પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને, કાર્યકર્તાઓને અને શ્રોતાગણને મળી શક્યો છું ” વિદ્યાર્થીઓને સમોધીને તેઓશ્રીએ કહ્યું “ અભ્યાસનો ઉદ્દેશ શું છે ? વિચાર-વિનિમય, ચર્ચા આદિથી જ્ઞાનને કસવું અને પુષ્ટ કરવું ..માત્ર પુસ્તકો ગોખી જવાથી કંઈ વળતું નથી, પરંતુ યોગ્ય અભ્યાસ અને તેનો જીવનમાં ઉપયોગ થાય તે જ ઇષ્ટ છે. અભ્યાસનો ખરો ઉદ્દેશ આપણને પશુ અવસ્થામાંથી માનવ અવસ્થામાં લાવવાનો અને છેલ્લે ખરો માનવ બનાવવાનો છે..

“ આજની કેળવણી માણસના દિલને અગાડે છે. તેને દૂર કરવા ધાર્મિક અભ્યાસ આવશ્યક છે તે માટે આવા વિદ્યાલય અને પાઠશાળા સ્થાપવામાં આવે છે ”

અપોરે ભરાયેલા વિદ્યાર્થી સંમેલનમાં વિદ્યાલયની સ્થાપનાનો આદર્શ રજૂ કરતા તેમણે કહ્યું : “ કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાની સાથે જ તમારે વિનયી થવું જોઈએ વિદ્યાર્થી અવસ્થા એક પ્રકારની દીક્ષા છે, તેથી તમારે વિદ્યાપ્રાપ્તિના કાર્યમાં તદ્દલીન બની જવું જોઈએ ”

“ વિદ્યાલય એ જૈન સમાજની શાન છે, પ્રગતિની પારાશીશી છે, શ્રમની સિદ્ધિ છે અને આદર્શની ધમારત છે પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે કે આ સમારભ સફળ હો, અને સસ્થા સદાસર્વદા પ્રગતિમાન અને વિકાસશીલ હો તથા દેશ અને સમાજની સેવામાં સહાયભૂત હો ! ” આવા બીજા અનેક સંદેશાઓ સંખ્યો, કેળવણીકારો અને શુભેચ્છકો તરફથી મળ્યા હતા.

બીજે દિવસે આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીકૃત ચારિત્રપૂજા રાગરાગણી સાથે ભણાવામાં આવી હતી. રાત્રે સંગીતનો રસપ્રદ કાર્યક્રમ બાણીતા સંગીતકાર શ્રી શાંતિલાલ બી. શાહે રજૂ થયો હતો

ત્રીજે દિવસે આચાર્યશ્રીએ પોતાના મગલ પ્રવચનથી સમેલનની શરૂઆત કરી અનેક ઐતિહાસિક દાખલાઓ ટાકી તેઓશ્રીએ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સમજણપૂર્વક અનુસરવા જણાવ્યું. ધાર્મિક ક્રિયાઓ તેની અદર રહેલી મૂળભૂત ભાવનાઓ સમજીને કરવા ખાસ અનુરોધ કર્યો દરેક જીવો ઉપર પ્રેમ-દયા રાખી દુર્ગતિમાં લઈ જનાર કષાયો ઉપર જીત મેળવવાની એઓશ્રીએ ઘોષણા કરી.

અપારના નહેરુ સમારભમા ધણા મનનીય પ્રવચનો થયા આચાર્યશ્રીએ પ્રવચનની શરૂઆત કરતા જણાવ્યું કે “ મુળર્થ શહેરમા ધણા ધનાઢ્યો છે, ધણા ઉદારદિલ ગૃહસ્થો છે, ધણા સાક્ષરો છે, છતાં મારી ભાવના મુજબ આ વિદ્યાલયની જેટલી ઉન્નતિ થવી જોઈએ તેટલી થઈ દેખાતી નથી અલ્પ ઉન્નતિથી મને સંતોષ નથી હું તા માગુ છું કે હજુ આ વિદ્યાલય મારફત જૈન સમાજ માટે શિક્ષણના અનેક કાર્યો થાય સમજનાર માટે દર્શારો બસ છે વિદ્યાલયને તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે દાન આપી શિક્ષણના કાર્યને વેગ આપો. જૈન શાસનનો ઉદય કરવો હોય, જૈન શાસનનો ઝડો જગતમાં ફરકાવવો હોય તો તમારુ ધન શિક્ષણપ્રચારના કાર્યમા લગાડો આ મારી ભાવના છે—મારા અંતરની ભાવના છે હજુ તમે મારી એ ભાવના પારખી શક્યા નથી એનું મને દુઃખ છે ”

મુળર્થ સરકારના મજૂર સચીવ શ્રી શાંતિલાલ શાહે જણાવ્યું કે, “ ભારતવર્ષના જૈનો પાસે પુષ્કળ ધન છે જૈનો પાસે વિદ્વાનોની કમી નથી જૈનો પાસે વિદ્યા તથા લાગતે વરેલો પ્રજ્ઞનીય સાધુવર્ગ છે તો જૈનો જૈન ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનની એકાદ કોલેજ ભાખી કરે તો તે આવકારદાયક ગણાશે ”

મુળર્થના તે વખતના નગરપતિ શ્રી ગણપતિશકર દેસાઈએ જણાવ્યું કે, “ કાળ વહી રહ્યો છે એનો સદુપયોગ કરો. જુગેજુગે આવા આચાર્યો જન્મતા નથી કર્તવ્યભુક્તિને જાગ્રત કરો જાગ્રત કરનાર જે કોઈ વસ્તુ હોય તો તે વિદ્યા છે સમાજ વિદ્યાર્થી ઉન્નત બનશે આચાર્યશ્રીએ સમાજમાં વિદ્યાર્થી દીવડો પ્રગટાવ્યો છે, એનો પ્રકાશ સદાકાળ તેજપૂજ વેરતો રહે એમ હું ઇચ્છું છું ”

પુરાતત્વ વિશારદ મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ જણાવ્યું કે “ આ પ્રસંગે આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિજીના દર્શનનો લાભ મળશે એમ સમજી હું અહીં આવ્યો છું. એમના ચરણોમા થોડા દિવસ રહેવાનો મને લાભ મળ્યો હતો. આચાર્યમહારાજે તમને આ સસ્થાને આગળ વધારવાની જે વાત કહી છે તે તમે સમજો તમને તેમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ હોય તો દરેક ભાઈએ તેમની પાસે જઈ કહેવું જોઈએ કે ‘ પૂઠ આચાર્યશ્રી, આપની ઇચ્છા મુજબ અમે કાર્ય કરવા તૈયાર છીએ. ’ આ પ્રમાણે તેમની ઇચ્છા મુજબ વિદ્યાનો પ્રચાર કરવાના કાર્યમાં લાગી જાઓ ”

પ્રમુખસ્થાનેથી બોલતા શ્રી મનસુખલાલ મારતરે સસ્થાની ધીમી છતાં નક્કર પ્રગતિ માટે સચાલકોને અભિનંદન આપ્યા હતા તેમણે આચાર્યશ્રીના પ્રવચનનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “ જૈન કોમ બુદ્ધિશાળી અને વ્યવહારુ છે એટલું જ નહિ, તેની પાસે ધન પણ છે આચાર્યશ્રીએ જે મૂર્તિ ખડી કરવાની, જે પ્રાસાદ રચવાની યોજના કરી હતી એ યોજના સિદ્ધ થઈ નથી સચાલકોએ તેમની આ ભાવનાને આ વિદ્યાલયમાં મૂર્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ ”

તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે “ ધનાઢ્ય પુરુષો ઓછા થતા જાય છે એમ કહેવાય છે ધીમે ધીમે કર વધતો ગયો છે અને ધીમે ધીમે માલમિલકતનો મોટો ભાગ સરકાર તેના હાથમાં લઈ લેશે એ વાત સાચી છે. આથી જેમની પાસે ધન છે તેમણે પોતાની હયાતી દરમિયાન સારી એવી રકમનું દાન કરવું જોઈએ. વળી વિદ્યાદાન જેવું બીજું એકેય દાન નથી. એટલે આ દિશામાં જૈન સમાજ દાનનો પ્રવાહ વહેતો કરશે એવી આશા છે.”

આવી રીતે આચાર્યશ્રીની નિશ્રામાં ત્રણ દિવસનું ભરાયેલું આ સ્નેહસમેલન ખરે જ ‘ ઐતિહાસિક સમેલન ’ તરીકે ઓળખાય તેવું બન્યું.

આ પછી આચાર્યશ્રીની પ્રવૃત્તિ દિન-પ્રતિદિન વિકસતી રહી. શિવ, ભાંડુપ વગેરે સ્થળોએ ગ્રેરક પ્રવચનો આપી આચાર્યશ્રી થાણામાં પધાર્યા. માગસર શુદ્ધિ દશમથી બે મહિના સુધી આચાર્યશ્રીએ

થાણામા સ્થિરતા કરી ઉપધાન કરાવ્યાં. ઉપધાનમાં આચાર્યશ્રીએ સૂતરની માળાનો સુધારો કર્યો ઉપધાન તપસમિતિએ માળાના ઘી બોલનારની ધચ્છા મુજબ ઘીની બોલીની ઉપજ સાધારણમાં લઈ જવાનો કરાવ કર્યો મહા શુદ્ધિ ચોથના દિને માળારોપણની વિધિ થઈ અને ઉપાધ્યાય શ્રી સમુદ્રવિજયજીને આચાર્ય-પદવી આપવામાં આવી. આ બધા પ્રસંગોએ જનતાનો ઉત્સાહ સારો હતો

થાણાથી આચાર્યશ્રી ગોરીજીના ઉપાશ્રયે પધાર્યા ફાગણ મહિનાની શરૂઆતમાં આચાર્યશ્રીએ જૈન સિદ્ધાંતોના પ્રચાર માટે ‘પુસ્તક પ્રકાશન ફંડ’ શરૂ કરાવ્યું. ફાગણ શુદ્ધિ નોચના દિને જૈન ધર્મ અંગે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પ્રવચન કર્યા અને જૈન સિદ્ધાંતોના પ્રચાર માટે વિદ્વાનોની સમિતિ નીમવાનું સૂચન કર્યું

ફાગણ વદિ બીજના દિવસે આચાર્યશ્રી સાથે ચાલીસ ચાલીસ વર્ષ રહેલા આચાર્ય સમુદ્રસૂરિજીએ પગ્ગળ જવા માટે વિહાર કર્યો ઉત્કર્ષ ફંડ માટેનો પ્રચાર નેરશોરથી શરૂ થયો ધનજી સ્ટ્રીટની સભામા બહેનોએ બગડીઓ આપી પાટણ જૈન મઠના બિદિગમાં એસી ભાઈઓએ એ હળર રૂપિયા ભેગા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી આચાર્યશ્રીએ ગલીએ ગલીએ પ્રવચનો કર્યા

આઝાદ મેદાનમા ચારે દિરકાના આશ્રયે મજૂર-સચિવ શ્રી શાંતિલાલ શાહના અધ્યક્ષપદે મહાવીર જયતીની ઉજવણી થઈ. આ પ્રસંગે આચાર્યશ્રીએ જિનેશ્વર દેવે બતાવેલ અહિંસાધર્મને આચરણુમા મફવાનો ઉપદેશ આપ્યો જૈનોના ઉત્કર્ષની મોટી યોજના માટે શ્રી કપુરચંદ મહેતા તથા શ્રી સોહનલાલ દુગડજીએ મોટી રકમ આપવાની તૈયારી બતાવી.

ચૈત્ર વદિ ચૌદશના રોજ આચાર્યશ્રીએ લુહારચાલની વિરાટસભામાં દારૂલાગ પર પ્રેરક પ્રવચન કર્યું આ પ્રસંગે શ્રી મગળદાસ પકવાસા, તેમ જ બીજા બાણીતા ગૃહસ્થોએ હાજરી આપી હતી. આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું “ધર્મ-શાસ્ત્રો પુકારી પુકારીને કહે છે કે ખોટાં સાધનો અને પીણાં મનુષ્યને દુર્ગતિને પથે ધકેલે છે. એવો દોષિત મનુષ્ય પોતાનું નુકસાન કરે છે અને પોતાના કુટુંબનો, સમાજનો અને રાષ્ટ્રનો ઉચ્છેદ કરે છે માટે ધૂરી આદતોને છોડી દો. મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ હોય તો દુર્ગતિને પથે લઈ જતી વસ્તુઓ છોડી દેવી ધટે. આત્મતત્ત્વના વિકાસની આડે આવતી બધી વસ્તુઓને છોડી દો પરદેશીઓ વિદાય થયા એની સાથે દારૂ પણ જવો જોઈએ. કોઈ પણ જાતનો નશો નાશકારક છે.”

આચાર્યશ્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, “હું પગ્ગળમાં અપ્પાલા શહેરમા હતો. ત્યાં મને પડિત મોતીલાલ નહેરુનો ભેટો થઈ ગયો. વાર્તાલાપ દરમિયાન મે તેમને પૂછ્યું કે ‘તમે દેશને આઝાદ કરવા બહાર પડ્યા છો તો પછી પરદેશી સિગારેટ કેમ પીઓ છો ?’ તરત જ મોતીલાલજીએ સિગારેટ ફેંકી દીધી અને સિગારેટ ન પીવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી પછી પડિત મોતીલાલ નહેરુએ એક જાહેર સભામાં કહ્યું હતું કે ‘અત્યાર સુધી હું અઝલ ગુમાવી બેઠો હતો પણ એક જૈન મુનિએ અઝલ આપી.’ શ્રી કે. કે. શાહ અને શ્રી પોપટલાલ શાહ વગેરેએ પણ આ પ્રસંગે પ્રેરક પ્રવચનો કર્યા હતાં.

આચાર્યશ્રીએ વાલકેશ્વરમાં સ્થિરતા કરી વૈશાખ વદિ ત્રીજે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા’ અને બીજે દિવસે ‘જૈનોની એકતા’ ઉપર આચાર્યશ્રીએ પ્રેરક અને ઉદ્દામોદક પ્રવચન કર્યું ઉદ્યોગગૃહો ખોલવાનો આચાર્યશ્રીએ અનુરોધ કર્યો વૈશાખ શુદ્ધિ પાંચમથી દશમ સુધી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા આચાર્યશ્રીએ યોધપ્રદ પ્રવચનો કર્યો. ૩૪૦ મૂર્તિઓની અજન-શલાકા વિધિ કરી પાંચધુનીથી આચાર્યશ્રી ભાષખલા પધાર્યા. ચારિત્રમહોત્સવનો ભવ્ય કાર્યક્રમ થયો. સમારભમાં પ્રમુખપદે શ્રી શ્રેયાંસપ્રસાદ જૈને આચાર્યશ્રીને ‘હીરક મહોત્સવ ગ્રંથ’ અર્પણ કર્યો. ચારે દિરકાઓમાં એકતા

વધારવા તેમ જ સ્વધર્મી અધુઓના ઉત્કર્ષ કાળે એક સમિતિ રચાઈ આપાઠ મહિનામાં ‘ પૈસા ફડ’ની યોજનાની જાહેરાત કરી આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી શ્રી મહાવીર જન વિદ્યાલયને સારી આર્થિક મદદ મળી શ્રી કપુરચંદ નેમચંદ મહેતા, શ્રી જવેરચંદ નેમચંદ મહેતા અને શ્રી કેવળચંદ નેમચંદ મહેતા તથા તેમના કુટુંબીજનોને તથા અન્ય દાતાઓને અભિનંદન આપવાનો સમારભ તા. ૧૪-૧૦-૧૯૫૩ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે યોજ્યો અને બીજે દિવસે આચાર્યશ્રી સરથામા ગિરાજમાન હોઈ શેઠ શ્રી કરતુરભાઈ લાલભાઈ વદનાર્યે આવ્યા.

સ. ૨૦૧૦ કાર્તિક શુક્ર બીજે આચાર્યશ્રીની ૮૪મી જન્મજયંતી પ્રસંગે ડૉ. જીવરાજ મહેતા, શ્રી નાથાલાલ પરીખ વગેરેએ સુદર પ્રવચનો કર્યા ચોપાટી ઉપરની તોતેર સરથાઓના ઉપક્રમે શ્રી એસ. ૦ કે. ૦ પાટીલના અધ્યક્ષપદે જાહેરસભામા આચાર્યશ્રીની પ્રશસ્તિ થઈ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ હું જૈન નથી બોદ્ધ નથી, વૈષ્ણવ નથી, શૈવ નથી, હિંદુ નથી, મુસ્લિમ નથી, હું તો પરગાત્માને શોધવા માટેના પથ પર આગેદૃશ્ય કરવા માગતો એક માનવી છું આજે સૌને શાંતિ ખપે છે પણ શાંતિ માટે સૌ પ્રથમ આપણા જ મનમા શોધ થવી જોઈએ ”

ઘાટકોપર જતા આચાર્યશ્રીની અધિલાઝથીની બાધિ ઉચ્ચ સ્વરૂપ લેતા ચિકિત્સા અને સારવાર માટે તા. ૨૧મી ડિસેમ્બર ૧૯૫૩ના રોજ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા પદાર્થ સરથામાં અને બીજા અનેક સ્થળોએ આચાર્યશ્રીની દર્શનાતિ માટે અતરાયકર્મની પ્રજ્ઞ અને સમૂહપ્રાર્થનાઓ થઈ સરથાના કાર્યવાહકોએ અથાક મહેનત શરૂ કરી. નિષ્ણાતો દ્વારા ઉપચાર શરૂ કર્યા ને સ્વાસ્થ્યમા સહેજ સુધારા થયો ડૉ. જે. ૦ કે. ૦ મહેતા, એમ. ડી., એમ. આર. સી. પી (લડન), ડૉ. શાંતિલાલ એન. ૦ શાહ, એમ. ડી. અને ડૉ. મોહનલાલ હેમચંદ શાહ, એમ. બી, બી એસ, ડી ટી એમ (ડબ્લીન), તેમ જ આચાર્યશ્રીની પ્રકૃતિ અને શારીરિક સ્થિતિથી વર્ષોથી પરિચિત વેદરાજ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલ વૈદ્ય શુશ્રૂષામા હાજર હતા મુખ્યધના સિદ્ધહસ્ત નિષ્ણાત દાકતરોને રૂબરૂ બોલાવી તેઓની સલાહસૂચના અનુસાર ઉપચાર શરૂ થયા. તા. ૧૦-૧-૧૯૫૪ના રોજ આચાર્યશ્રીની તબિયત તથા સારવાર અંગે વિચારણા કરવા જૈન સમાજના આગેવાન કાર્યકર્તાઓની સલામતી જે વખતે એ સમિતિ નીમવામાં આવી ઉપચાર સમિતિ ઉપર શ્રી ભોગીલાલ લેહેરચંદ જવેરી, શ્રી સાકરચંદ મોતીલાલ મૂળજી, શ્રી કાંતિલાલ ધંધિરલાલ, શ્રી ઉદયભાણુ પ્રેમચંદ, શ્રી હજારીમલ ચંદ્રભાણુ, શ્રી રતનચંદ ચુનીલાલ દાલીઆ, શ્રી કુલચંદ શામજી, શ્રી શાંતિલાલ મગનલાલ શાહ, શ્રી કપુરચંદ માણેકચંદ, શ્રી રતનચંદજી સુદરમલજી અને મત્રીઓ તરીકે શ્રી ચંદુલાલ સારાભાઈ મોદી અને શ્રી ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહની નિમણૂક કરવામાં આવી. તબીબી સલાહકાર મડળ ઉપર ડૉ. જે. ૦ કે. ૦ મહેતા, એમ ડી, એમ આર સી પી (લડન), ડૉ. મુકુન્દ કે. ૦ પરીખ, એફ આર સી એસ. (ઇંગ્લેન્ડ), ડૉ. કીર્તિલાલ મલુકચંદ ભણુશાળી, એમ ડી એમ આર સી. પી. (લડન), ડૉ. હીરાલાલ કે. ૦ ડોક્ટર, એફ આર સી. એસ (ઇંગ્લેન્ડ), ડૉ. શાંતિલાલ એન. ૦ શાહ, એમ ડી, ડૉ. મોહનલાલ હેમચંદ શાહ, એમ. બી, બી એસ, ડી. ટી એમ. (ડબ્લીન) અને વેદરાજ શ્રી વાડીલાલ મગનલાલની નિમણૂક કરી.

દાકતરી નિષ્ણાતોની સલાહ ધ્યાનમાં લઈ સારવારમા પ્રસંગોપાત્ત ફેરફાર કરવામા આવતા હતા. દિવસમાં ત્રણચાર વખત ડોક્ટરોએ આચાર્યશ્રીની શારીરિક તપાસ અને ઉપચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

જૈન સમાજના આગેવાનોની નીમેલ ઉપચાર સમિતિ તા. ૧૩-૧-૧૯૫૪ના રોજ મળી અને હોમિયોપથી સારવાર થોડા દિવસ માટે શરૂ કરવાનું નક્કી થયું. હોમિયોપથી અને એલોપથીના નિષ્ણાત

ગોં એલં ડીં ધવળે, એમ. ડી ની સાગવાર શરૂ થઈ દિનપ્રતિદિન સુધારો જણાતો ગયો. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં પધાર્યા ત્યારથી આચાર્યશ્રીની સર્વશ્રેષ્ઠ સારવાર થાય અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય ગ્રોધમ સુધરે તે અગેનો સન્થાની વ્યવસ્થાપક સમિતિનો આદેશ ધ્યાનમાં લઈ સર્વ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તેઓશ્રીના સ્વાસ્થ્ય અંગે દેશપરદેશથી આવતા તાર તથા પત્રોના યોગ્ય પ્રત્યુત્તર તુરત આપવામાં આવતા હતા આચાર્યશ્રીની લોકપ્રિયતાને કારણે દરરોજ હજારો ભક્તો સરથામાં તેઓશ્રીના દર્શનાર્થે આવતા હતા. આ સમય દરમિયાન સરથા તીર્થધામ બની ગઈ હતી દાકતરી ઉપચાર માટે જરૂરી સર્વ સૂચનોનો ધરોબર અમલ કરવામાં આવતો હતો. દિનપ્રતિદિન તબિયતમાં પણ સુધારો ચાલુ રહ્યો

આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજી બોરસદથી ઉગ્ર વિહાર કરી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં આચાર્યશ્રીની શુશ્રૂષામાં હાજર થયા ઘાટકોપરમાં ઉપધાનના તપસ્વીઓ અને સધને આચાર્યશ્રીએ સાવધાન રહેવાનો અનુરોધ કરી કહ્યું, “ મુખર્ષના શ્રીસથે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એક બોર્ડિંગ છે પણ એ મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જે યુનિવર્સિટીના સ્વરૂપમાં હોય તો ધાર્મિક અને સામાજિક બે પ્રકારની શિક્ષાનો પ્રચાર સુલભ થઈ શકે એ વિના જૈન સમાજની દશા સંપૂર્ણ રીતે સુધરવી મુશ્કેલ છે શ્રાવકસમુદાય ભુખ્યો ન રહે અને કેળવણી વિના કોઈ ન રહે એ વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ ” સં ૨૦૧૦ના ચૈત્ર શુદ્ધિ એકમના રોજ પૂં આત્મારામજી મહાગજની ૧૧૭મી જયંતી શાનદાર રીતે ઊજવાઈ ચૈત્ર શુદ્ધિ તેરશના દિને મુખર્ષ સરકારના કેળવણી ખાતાના પ્રધાન શ્રી દિનકરરાવ દેશ ધર્મા પ્રમુખપદે મહાવીરજયંતી પ્રસંગે ‘ અહિંસા દિન ’ની ઊજવણી થઈ જેટ વદિ આગંજના દિને આચાર્યશ્રી સમુદ્રસૂરિજીએ ‘ શિક્ષણ દ્વારા સમાજનો અભ્યુદય ’ એ વિષય ઉપર મનનીય પ્રવચન કર્યું. આખા શુદ્ધિ આગંજના રોજ આચાર્ય તુલસી આચાર્યશ્રી ને મળવા વિદ્યાલયમાં પધાર્યા આસો વદિ ત્રીજે વિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, “ વિદ્યાપ્રાપ્તિનું મુખ્ય ધ્યેય સત્ય સમજવાનું અને સત્યનું આચરણ કરવાનું છે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી તેનો ઉપયોગ સમાજના કલ્યાણમાં અને ધર્મોદ્ધારમાં કરવો એ જ મહાન સદ્ગુણો છે.”

આચાર્યશ્રીને શક્તિ અનુચાર હરવાફરવાની છૂટ મળી અને દરરોજ સવારમાં વાલકેશ્વર દર્શનાર્થે જવાનો કાર્યક્રમ લગભગ દોઢ માસ ચાલુ રહ્યો વર્ષાઋતુ શરૂ થતાં આ કાર્યક્રમ બંધ થયો આ સમય દરમિયાન તખીખી સલાહકાર મળના દાકતરો નિયમિત રીતે આચાર્યશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય તપાસવા આવતા હતા અને સુધારા પ્રત્યે સતોષ વ્યક્ત કરતા હતા આચાર્યશ્રીની સન્થામાં સ્થિતતા હોવાથી દાકતરી લાઈનના જૂના વિદ્યાર્થીઓ હમેશાં મદદ આપવા તત્પર હતા આ રીતે જુલાઈના અંત સુધી ચાલ્યું આચાર્યશ્રીની શારીરિક સ્થિતિમાં સવિશેષ સુધારો કે રોજ તદ્દન નાબૂદ ન થયે તો હોવાથી ઉપચારસમિતિ બોલાવવામાં આવી હતી, જે વખતે ઉપાયોમાં ફેરફાર કરવા અંગે જુદાં જુદાં સૂચનો થયાં આ સમિતિએ પર્યુપણુ પર્વ પછી ફરી મળી પુનઃ વિચારણા કરવાનું નક્કી કર્યું થોડા દિવસો સુધી સારવાર અને ઉપચાર ચાલુ રાખ્યા દાકતરોએ નિયમિત આવી શારીરિક તપાસ ચાલુ રાખી

આચાર્યશ્રીની શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં સ્થિરતા દરમિયાન તખીખી મળના દાકતરોએ કોઈ પણ જાતના સકોચ વિના સમગ્ર શક્તિ અને નાણાના ભોગે મેવા અર્પી છે તખીખી મળના દાકતરોએ ગત્રે કે દિવસે ગમે તે સમયે, સમયની અનુકૂળતા હોય કે ન હોય, જતાં એ આચાર્યશ્રીના સ્વાસ્થ્ય માટે તરત જ રૂમ્સ આવી પ્રગતી કાળજી રાખી હતી ગોં જયનિલાલ ચટ્ટલાલ શ્રેફે મહિનાઓ સુધી સરથામાં અને પછી ઈશ્વરનિવાસમાં દરરોજ એક વખત નિયમિત જઈને સેવા અર્પી હતી પેથોલોજિસ્ટ ગોં શાનિલાલ એનં શાહે સરથામાં આચાર્યશ્રીની સ્થિરતા દરમિયાન અને પછી પણ મહત્વની સેવા અર્પી હતી

તખીખી મણના દાકતરો ઉપરાત ઝોં ૭૦ વીં દેશગુખ, ઝોં એં વીં આવીગા, ઝોં નાથુભાઇ પટેલ, ઝોં જલ પટેલ, ૫૦ શિવશર્મા, ઝોં ડીં ૭૦ મોદી, ઝોં રવીન્દ્ર મોતીચંદ કાપડીઆ, ઝોં પનાલાલ શાહ, ઝોં સ્ટોર, ઝોં રસિકલાલ શાહ તથા ખીજન દાકતરોએ આવી વિનાસકોચે સેવા અર્પી હતી વૈદરાજ શ્રી વાડીભાઈએ વડોદરાથી આવી આચાર્યશ્રીની યરાખર સારવાર થાય તે માટે સસ્થામા રહી ખડે પગે સેવા અર્પી હતી

તાં ૧૭-૫-૧૯૫૪ના દિવસે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા સ્થિરતા દરમિયાન આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજીએ ‘શ્રી મહેન્દ્ર જૈન પચાંગ’ અંગે નીચે પ્રમાણે અભિપ્રાય મોકલી આપ્યો હતો

“જૈન સમાજની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરતા અમો એવા અભિપ્રાય ઉપર આવ્યા છીએ કે જો ધાર્મિક કાર્યોના મુદ્દર્તાદિનો સગય યરાખર સાચવવો હોય, નિયમ અંગેનું અનુકૂળ દૂર કરવું હોય અને જાહેર તહેવારોની જાળવણી બધાએ સાથે મળીને કરવી હોય તો દરેક ક્ષેત્રમાં આ પચાંગને માન્ય રાખવું જોઈએ જે આમ થશે તો આપણે સહકાર અને સહનતની દિશામાં એક મોકુ પગલું ભરેલું ગણાશે ”

તાં ૧૨મી ઓગસ્ટના રોજ આચાર્યશ્રીએ સ્થળ બદલવા ઇચ્છા દર્શાવી અને શ્રી કાન્તિલાલ ઇશ્વરલાલના નિવાસસ્થાને ગયા. ઉપચારમાં ફેરફાર કરવાની આચાર્યશ્રીની ઇચ્છાને માન આપી પન્નબથી વૈદરાજને બોલાવવામા આવ્યા.

આચાર્યશ્રીને છેલ્લા ત્રણ ચાતુર્માસ દરમિયાન શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમા સ્થિરતા કરવાના અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા. જીવનને સુક્ષિત અને સુસાર્થક કરનાર આચાર્યપ્રવરની આ છેલ્લી સ્થિરતા જૈન સમાજ અને આ સસ્થાના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન બની રહે છે

આચાર્યશ્રીએ સવત્સરી પ્રસંગે નીચેનો સંદેશો પાઠવ્યો . “સવત્સરીના આ મહાન દિવસે ક્ષમા, દયા, દાન, સહન અને સાધાર્મિક ભક્તિ વગેરે ગુણોને તમે તમારા જીવનમાં ઉતારશો આજના આ મહાન દિવસે ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ પાસે હું એવી આશા રાખુ છું, કે આપ વહેલામાં વહેલી તકે “જૈન યુનિવર્સિટી ” ઉભી કરશો. આજના દિને ‘ક્ષમા વીરસ્ય મૂષ્ણમ્’નું સૂત્ર હૃદયમા ઉતારી સૌ કોઈને ક્ષમાવી અને ક્ષમા આપીને નિર્મળ આત્મકલ્યાણ સાધજો ”

વૈદરાજ શ્રી દત્ત શર્માએ કહ્યું, “નાડીના સરસ ધબકારામાં તેઓશ્રીના ઉજ્જવળ ચારિત્રશીલ જીવનના પ્રતિબિંબો ઊપસી આવે છે ” ત્યારબાદ અગ્રણીઓ આચાર્યશ્રી પાસે આવ્યા પન્નબનું નામ નીકળતાં આચાર્યશ્રી નાના બાળકની જેમ ધ્રુસ્કે ધ્રુસ્કે રડી પડ્યા હતા તેમણે જણાવ્યું “ચાતુર્માસ બાદ પાલીતાણા દાદાના દર્શન કરીને પન્નબ તરફ વિહાર કરવાની ભાવના છે પણ એ ભાવના પૂર્ણ થશે કે ? ” આટલું બોલતાં એ ગમગીન બન્યા અને પછી સર્વને માંગલિક સભળાવ્યું હતું. તાં ૧૯-૯-૧૯૫૪ના રોજ આચાર્યશ્રીએ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો અગ્રેજી ભાષામાં અનુવાદ થાય તે માટે અનુરોધ કર્યો સાહિત્ય સમેલન ભરવાનો વિચાર પણ પ્રગટ કર્યો.

સં ૨૦૧૦ના ભાદરવા વદિ દશમ ને મગળવારનો દિન હતો સાંજે પાંચ વાગે વૈદરાજ આવ્યા. આચાર્યશ્રીની નાડી તપાસી. આચાર્યશ્રીએ વૈદરાજને કર્મનું તત્ત્વચિતન સમજાવ્યું દૂધ પીવાની આચાર્યશ્રીની અસુચિ હોવા છતાં આગ્રહથી થોડું દૂધ પીધું. ‘કલ્યાણમંદિર’ સાંભળી, પ્રતિક્રમણ સંચારાપોરસી કરી આચાર્યશ્રીએ આરામ લેવા માંડ્યો. રાત્રે સાડા દશ વાગે આંખ ખૂલી ગઈ થોડું શરીર દબાવતાં જરા નિદ્રા આવી ગઈ. સાડા અગિયાર વાગે ફરી આંખ ખૂલી ગઈ. પાસુ ફેરવી આચાર્યશ્રી પાછા સૂઈ ગયા. રાત્રે બે વાગ્યા. નિદ્રા ન રહી. આચાર્યશ્રીએ ચોવીસ ભગવતોના નામોનું સ્મરણ કર્યું. નવકાર મંત્રો

ખોલવા લાગ્યા. પાસે સૂતેલા મુનિશ્રી જિનભદ્રવિજયજી જાગી ઊઠ્યા અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું, “ સાહેબ, પ્રતિક્રમણને વાર છે. બે વાગ્યા છે ” આચાર્યશ્રી વિશેષ અસ્વસ્થ જણાયા બધા મુનિમહારાજને યુરુદેવના ચરણમાં આવ્યા. નવકારમત્રો ઉપરાઉપરી સભળાવવા માઝ્યા અને ગત્રે ૨-૩૨ મિનિટે જૈન ધર્મ અને સમાજને પ્રગતિશીલ બનાવવા માટેની જ્યોત પ્રગટાવનાર પૂં શ્રીવિજયનાનદસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય પૂં આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીનો જીવનદીપક જુઝાઈ ગયો.

આચાર્યશ્રીના કાળધર્મના સમાચાર ભાગતના ખૂણે ખૂણે પ્રસરી ગયા. લાખોનો લાડીલો પન્નમકેસરી લાખોનાં હૈયામાં કલ્પાંત મચાવી સ્વર્ગ સંચર્યો આખો આંસુ વહાવી રહી. હંમેશાં આકંઠ કરી ઊઠ્યું મુનિધર્મી ધરતી ઉપર તો જાણે ગમગીનીનાં વાદળ એકાએક ઊતરી આવ્યા.

જૂના, નવા તથા જાણીતા સર્વ સામયિકોએ તત્કાલે દ્વારા તેમ જ ખીજી રીતે આચાર્યશ્રીને અનુપમ અંજલિ આપી. તાર અને ટપાલના થોકડેથોકડા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, શ્રી જૈન શ્વેતાંબર કોન્ફરન્સ વગેરે સંસ્થાઓ ઉપર આવવા લાગ્યા.

કોઈએ એઓશ્રીને પન્નમના રચયિતા તરીકે ઓળખાવ્યા. વ્યક્તિએ અને સમષ્ટિએ અંજલિ આપી અરે, પ્રકૃતિ પણ ભૂતી નહી. ગગનના પ્રભાકરે એઓશ્રીના ભવ્ય આત્માને આવકારવા દેવ-વિમાન જેવું તેજસ્વિ કુદાળુ રચી પોતાના પ્રાણને વિભૂષિત કર્યું કોઈએ આચાર્યશ્રીને આર્યસંસ્કૃતિના ઉત્કર્ષના પોતાનો ફાળો આપનાર તરીકે પણ ગણાવ્યા. કોઈએ લખ્યું, “ આવા આર્ષદેશો દરેક ધર્મમા યુગે યુગે પાકો, જેથી આત્મમુક્તિ અને સાચી માનવતા માટેના ખુદાઈ માર્ગમાં પ્રકાશ પાથરતી જ્યોત વધુ વિકસિત બને ” સાથે આચાર્યશ્રીના અધૂરા રહેલાં કાર્યોને યાદ કરી તે પૂરા કરવાની ફરજ આપણી છે એવું કહ્યું “ વલ્લભવિદ્યાલય રચો ”ની માગણી થઈ. કોઈએ એમને મહાન કેળવણીકાર ગણાવી જૈન યુનિવર્સિટીની તેમની અનુમ્તિ ઇચ્છા પૂરી કરવાની હિમાયત કરી.

સર પરસોતમદાસ હાકોન્દાસને અધ્યક્ષસ્થાને લગભગ ૧૬૦ સંસ્થાઓના ઉપક્રમે મુનિધર્મમાં આઝાદ મેદાનમાં આચાર્યશ્રીને ભવ્ય અંજલિ અપાઈ. વિખ્યાત વક્તાઓએ એમના જીવનકાર્યો ઉપર પ્રશંસાના પુષ્પો ચઢાવ્યાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયો: “ જૈન સમાજના જ્યોતિર્ધર, સચ્ચારિત્રચૂડામણી, પન્નમકેસરી આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીજીના બુધવાર તા. ૨૨-૬-૧૯૫૪ના રોજ થયેલા સ્વર્ગારોહણથી ભારતને એક મહાન વિભૂતિની ખોટ પડી છે તેઓશ્રીનો ઉપદેશ સમગ્ર સમાજ તથા રાષ્ટ્રને માર્ગદર્શક બની રહે છે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં તેઓશ્રીએ અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા અદ્વિતીય કાર્ય કરી પ્રેરણા આપી છે આપણે તેઓશ્રીના ઉપદેશના અનુગામી બનીએ એવી શાસનદેવ પ્રત્યે આ સભા પ્રાર્થના કરે છે ”

આચાર્યશ્રીના જીવનની મનની છેલ્લી પ્રક્રિયા શું હશે એ તો જ્ઞાની જ કહી શકે માનવબુદ્ધિનો એ વિષય નથી વગોદગનો જગત નામનો નાનો બાળક પૂં આત્મારામજી મહારાજના પ્રભાવ નીચે આવી દીક્ષા લે છે. ટેરેડેર વિહાર કરી પન્નમ પહોંચી પૂં આત્મારામજી મહારાજનું સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવા પ્રયત્નો કરે છે. જીવનની પ્રત્યેક પળ જૈન શાસનના અભ્યુદય માટે વાપરવા ઇચ્છે છે, લાહોરમાં આચાર્ય પદવી સ્વીકારે છે, અનેક માનવોને પ્રેરણા આપે છે, એકતા માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે, મારવાડમાં નવજાગૃતિનું પૂર આણે છે, સાધુસમુદાયમાં પણ એકતા માટે પ્રયાસ કરે છે, ફરી પાછા પન્નમ ન્દય છે અને ત્યાં પણ ધર્મનો અને ધર્મસાહિત્યનો પ્રચાર કરે છે, કોમી રમખાણો જુએ છે, અનેક સ્થળોએ વિહાર કરતા કરતા શત્રુંજયની યાત્રા કરી મુનિધર્મ પધારે છે. આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરી પ્રેરણા આપે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી સમાજમાં નવચેતન આણનાર, કેળવણીનો પ્રચાર કરનાર, સમય-સ આચાર્યશ્રીનો દેહ કાળના ધર્મને વશ થાય છે. કાળ કાળનું કામ કરે છે માનવી

માનવીનું કાર્ય હરે છે. સમાજની આ ઘટનાળામાં અનેકા આવા છે, આપે છે અને આવળે આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભમજિજ્ઞાના નામે ઓળખાતા હતા નાજ પામે છે પણ આ ચર્ચાની કાર્યને તેઓશ્રીનો જીવન-સાચ આપણી પાસે છે. મિત્રાપણ સર્વજ્ઞતાની વાવનાનો અમલ કરીને એમનું કાર્ય એ વસ્તુ સિદ્ધ કરે છે કે આચાર્યશ્રીએ પોતાનું ધર્મ્ય પ્રેરણા અદા કર્યું છે. આવા યુગપુરુષ માટે અન્ય શૂન્ય નથી હોતું. એના પગ આપણી માનિ શો કોઈએ વાળી રહી.

આચાર્યશ્રીના સ્મારક માટે અનેક યોજનાઓ થઈ છે, આ યોજનાઓ કાર્યસ્વરૂપ પણ પામી છે પરંતુ તેઓશ્રીનું ગાંધી સ્મારક તો તેઓશ્રીના જીવનના સંદેશને, આદર્શને અનુરૂપ આપણે જીવન ધરવાનું છે. દિવસગત વીતે છે. કાળનો પ્રવાહ વિચિત્ર રીતે સતત વહે જાય છે. આ રાત્રેજોમા માનવી પોતાનું ધર્મ્ય અદા કરે અને એક પળનો પણ નિર્ણય લેવો ન કરે તે મુશ્કેલી છે. નહાન માનવી જન્મે છે, જીવે છે, પ્રેરણા આપે છે. આ પ્રેરણા જે આપણા જીવનને ઉન્નત અનાવનામાં નિષ્ફળ નીવડે તો દોષ આપણે છે. આચાર્યશ્રીની ચોરાશી વર્ષની વયની જીવનયાત્રા સાથે આપણા સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને ધાર્મિક જીવનના પ્રવાહો સફળાએલા છે. આચાર્યશ્રીનું ધનંતર અત્યે એવી વિદ્યાસકથા આપણને એ રીતે પ્રેરણા આપે છે. આ પ્રેરણા આપણા જીવનને મન્ય યનાવી શકે એટલી એનાના તાકાત છે. આ તાકાતને આપણે પિછાળી રહી અને તેમણે ઉપદેશોલા ધર્મ પાળે વર્તે રહ્યું—તો જ તેમનું સાચું સ્મારક હોય ગણીશો તો જ કહિને તપશ્ચર્યાદ્વારા તેમણે કરેલી સમાજની સેવાનો પાંચ અડલો આપ્યો ગણીશો.

ચોરારી વર્ષ જેટલું લાંબુ આયુષ્ય આચાર્યશ્રી આપણી વચ્ચે જીવ્યા. જે કે કાળમણીનામાં ચોરારી વર્ષનો ડાર્ હિસાબ નથી, પરંતુ આ વર્ષો દરમિયાન આચાર્યશ્રી જે કાંઈ કરી ગયા, જે કાંઈ વારસો આપણા માટે પડી ગયા તે અમલ્ય છે. આપણું કર્તવ્ય એ વારસાને યોગ્ય બનાવવાનું છે. આપણાથી એ બનશે?

અને આચાર્યશ્રી સસારી જનો માટે જ સર્વ કાંઈ કરી ગયા એવું નથી. જેઓએ સગાર ખોજ્યો છે, જેઓ જગતના સર્વ સુખોપભોગનો લ્યાગ કરી આત્મકલ્યાણના પથે પડ્યા છે, તેવા સાધુ-મહાત્માઓને પણ તેમણે એક નીતિ અગુલિનિર્દેશ કરીને કહ્યું છે કે સાધુઓનું કર્તવ્ય માત્ર પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં જ પ્રત્યાક્ષ થતું નથી. પોતાની આસપાસ અજ્ઞાન રૂપી જે દ્વોર અંધકાર પ્રવર્તે છે તેના નાશ માટે, સસારીજનોના સામાન્ય દુઃખોને સમજી તેને દળવા કરતા માટે પણ તેમણે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

વળી આચાર્યશ્રી દૃઢપણે માનતા હતા કે પ્રેમ, ઉદારતા, દયા, કરુણા, પરંપરા આદર, ક્ષમા, નમ્રતા, નિર્ભયતા, આંતરબાહ્ય પાવિત્ર્ય વગેરે ગુણોથી જ સમાજનો ઉદ્ધાર થાય, સમાજને ટકી રહેવા માટે આ ગુણો અનિવાર્ય છે, નહિતર તેનો નાશ જ થાય અને એથી જ પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન સમાજના આ ગુણો વિકસાવવા માટે એમણે કાર્ય કર્યું. આમ કરતાં એમને અનેક મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડ્યું હશે, પોતે જે કાંઈ માને છે, આચરે છે, તે લોકોના હૃદયમાં દેરાવવા માટે અથાક શ્રમ પણ કરવો પડ્યો હશે, છતાં પોતે પોતાના નિર્ણિત કાર્યમાંથી તસુભાર પણ પાછા હટ્યા નહિ. આપણે જોઈએ છીએ કે એમના એ કાર્યના મીઠા ફળ આજે પ્રત્યક્ષ જણાઈ રહ્યા છે.

ભારતવર્ષ કદી મહાપુરુષ વિહોણું રહ્યું નથી. મહાવીર, શુદ્ધ, ગાંધી જેવા પરમ પુરુષોનું સાનિધ્ય એમને સદાય સાપડ્યું છે. તેમના આવા સાનિધ્યે દેશને ઊજળી કદી પર લાવી મૂક્યો છે. આપણા આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભમજિજ્ઞા પણ મહાપુરુષોની આ પરંપરા પૈકીના એક હતા. એમણે પોતાના સુકૃત્યોથી સમાજનું અને દેશનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું છે. સમાજનું અને દેશનું એ સૌભાગ્ય છે કે એમને આંગણે આવા પરમ પુરુષો—યુગપુરુષો જન્મે છે અને સમાજના ઉદ્ધારનું પોતાનું અવતારકૃત્ય પ્રજ્ઞ કરીને પરમધામને પામે છે. આપણા તેમને લાખ લાખ વદન હો !

જીવન ઘડનારાં પરિબળો

કોઈપણ માનવીના સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વને પારખવું એ ધારીએ એટલે રાહેલી વાત નથી, અને એમાળે મહાન પુરુષને આપણે બહુ અદ્ય ગમે સમજી શકીએ છીએ મહાન પુરુષો જ મહાન પુરુષોને સારી રીતે સમજી શકે છે એમ કહીશું તો કદાચ વધારે સાચું લેખાશે

માનવી પોતે મહાન છે કે સજ્જોએ તેને મહાન બનાવ્યો એ પણ નક્કી કરવું ચાતિ કઠિન છે, પણ સહેજ ઊંચે વિચાર કરતા લાગે છે કે માનવી અને સજ્જો બન્નેનો ભિન્ન રીતે નહિ પણ સાથે જ વિચાર કરવો જોઈએ કેટલીકવાર માનવી સજ્જોને ઘટે છે અને કેટલીકવાર સજ્જો માનવીને ઘટે છે મહાન પુરુષ માટે લાગે પોતે જ સજ્જોમા પલટા લાવતો હોય છે, સમકાલીન સજ્જોનો તટગ્ગ દષ્ટિએ વિચાર કરતો હોય છે અને છેવટે ક્ષતિઓ દૂર કરી તેને નૂતન સ્વરૂપ અર્પતો હોય છે

આચાર્ય શ્રીવિઠ્ઠલજીસમુગિના જીવનમાં તેમના વ્યક્તિત્વની અને સમકાલીન સજ્જોની પરસ્પર સન્નિવિન અસર નિહાળવા મળે છે સજ્જો જે રીતે આવ્યા તે રીતે આચાર્યશ્રીના જીવનનું ઘડતર થયું અને સજ્જોએ જે પરિસ્થિતિ જન્માવી એ પરિસ્થિતિમા આચાર્યશ્રીએ અનેક આધાત-પ્રત્યાધાતો જન્માવ્યા પશ્ચિમમાં પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન જે સુધારાઓ માટે આચાર્યશ્રી ઝૂમ્યા એ સુધારાઓ આજે સિદ્ધાંત અને વ્યવહારના સ્વરૂપમાં વ્યાપારિક ચૂંટ્યા છે સમાજમાં વ્યાવહારિક કેળવણીની સાથોસાથ ધાર્મિક કેળવણીની જરૂર છે, સક્રિય જ્ઞાતિવાદ, વરવિક્રય અને કન્યાવિક્રયની પ્રથા, ખારમું તેમજ બીજા જન્મજન્મનારો વગેરે અનુદિત છે તેઓશ્રીએ રજૂ કરેલી આ હકીકતો સમાજમા આજે સ્વીકારાઈ ગઈ છે

આઝાદી માટે અનેક યુગો સુધી હિંદની જનતાએ લડત આપી આ લડતનાં સ્વરૂપો અનેક હતા અરજીયુગ, વિનીતયુગ, દાદાભાઈ નવરોજીયુગ, તિલકયુગ વગેરે યુગોએ પોતપોતાની રીતે કાળો આપ્યો કો કોસમા ગાંધીજીનો યુગ, અસહકારયુગ, મીડાનો સત્યાગ્રહ, સતિનય કાનૂનભંગ, વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ, બેનારસની લોકક્રાંતિ, રુન્ન ગાંધીની કામગીરી, હિંદ આઝાદકોજ અને ૧૯૪૭ની સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ—આપણી રાષ્ટ્રીય તવારીખના આ તખ્તોઓ આજની પેઢીને હમણા બની ગયેલી ઘટનાઓ લાગે, પણ નવી પેઢીને તો એની કલ્પના જ કરવાની રહી વર્તમાનકાળ ઝડપથી ભૂતકાળ બની ગય છે, અને એને ભૂતકાળની તવારીખ બનતાં વાર નથી લાગતી આપણે સામાન્ય માનવી જીવનની અવધથી બધી વસ્તુઓને માપીએ છીએ ભૂતકાળના વારસાને ઝીલી, વર્તમાનમા જીવી લાવિષ્યકાળ તરફ દ્રષ્ટ કરીએ છીએ સમાજનું સ્વરૂપ બદલાતું ગય છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની એના ઉપર અચૂક અસર પડે છે આચાર્યશ્રીનો ચોરાશી વર્ષનો જીવનકાળ, આ કાળ દરમિયાનના સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય જીવનના પરિબળોની આચાર્યશ્રી અને સમાજ પર થયેલી અસર, આ બધું સમજીએ તો જ એમના જીવનનું મૂલ્યાંકન આપણે કરી શકીએ અને એમની વિકાસકથાના ઊંડાણોનો સંપૂર્ણ તાગ પામી શકીએ

સં ૧૯૨૭થી સં ૨૦૧૦-૧૧નો સમય લઈએ આ કાળે નવો જમાનો શરૂ થયો હતો એક અગ્રેજે જ્યારે રાષ્ટ્રીય કોન્ગ્રેસની સ્થાપના કરી ત્યારે એણે ભાગ્યે જ કલ્પના કરી હશે કે આ કોન્ગ્રેસ અગ્રેજે “ હિંદ છોડી ગય ”નો નાદ ગજવશે શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીએ આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર ભાર મૂકી હિંદુ સંસ્કૃતિને નવી રીતે ચક્રામી શ્રી જીરોરાયજી અને પૂં આત્મારામજી મહારાજે વહાવેલા સાંસ્કૃતિક

પ્રનાલોની વ્યાપક અસર હેઠળ મુનિ શ્રીવલ્લભવિજયજીએ જ્ઞાનપ્રચારની પ્રેરણા ઝીંઝી અને જ્ઞાનપ્રચારને જ પોતાનું આજીવન કૃત્ય ગણી એ માટે જીવનના અનકાળ સુધી ઝૂઝ્યા

મહારાષ્ટ્રમાં ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે, રાનડે અને પછી કર્વે તથા લોકમાન્ય તિલક અને ખીન્નજી તથા ગુજરાતમાં પણ આ યુગની અસર થઈ મુખર્ષી પણ આ અસરથી મુક્ત ન હતું કિન્લોક કાર્યસના નામ હેઠળ કાર્યસ સભા, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી (અત્યારની ગુજરાત વિદ્યાસભા) અને એના દ્વારા કેળવણીનો પ્રચાર થયો; કવિ દલપતરામ, સુધારક કવિ નર્મદ, વિવેચક નવલરામ અને દુર્ગાશંકર મહેતાજીનો સમય, અને એમાથી જન્મ પામ્યો તે અર્વાચીન કવિતા અને સાક્ષરોનો યુગ, એમાથી આજના અનેક સાહિત્યપ્રવાહો જન્મ્યા આ પછી ખીજી પેઢીમાં ભાષાશાસ્ત્રી, કવિ અને વિવેચક નગસિંહરાવ, કેશવલાલ ધ્રુવ, બળવતરાય ઠાકોર, કવિ નાનાલાલ વગેરેનો યુગ, આ યુગની સમાપ્તિ થઈ અને આપણા સાહિત્યમાં ગાંધીજીની અસર આવી આ યુગ પૂરો થયો અને એ રીતે સાહિત્યમાં આજના સમય નજીક આપણે આવીએ છીએ

ખાદીનો સ્વીકાર અને પરદેશી ખાંડનો ત્યાગ

રાજકીય જીવનની સમીક્ષા કરતાં લાગે છે કે આચાર્યશ્રીના જીવનકાળ દરમિયાન આપણી લડતના અનેક તબક્કાઓ પૂરા થયા ગાંધીજીએ એમના જીવનકાળની હિંદમાં શરૂઆત કરી એ પહેલાંની અસરોમાં આચાર્યશ્રી ઘણેલા અને આ સમયની અસર એમના જીવનપર થયેલી કેળવણી માટેનો ઉત્સાહ આચાર્યશ્રીએ ગાંધીજીના પુરોગામીઓ પાસેથી મેળવેલો રાજકીય સ્પદનોની અસર હેઠળ આચાર્યશ્રીએ ખાદી સ્વીકારી અને પન્થનની જૈન કોન્ગ્રેસ પાસે સ્વીકારાવી પરદેશી ખાંડ સામેની જેલાદનો પ્રવાહ આચાર્યશ્રીએ આ સમયમાથી લીધો. આચાર્યશ્રી રાજકીય જીવનથી જલકમલવત્ હોવા છતાં તેની અસરથી અલિપ્ત ન રહી શક્યા. રાષ્ટ્રમાં સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ પૂરેની નવજનગૃતિ એમણે સ્વ-આખે નિલાળી. ત્યાર પછી પણ વિનોબાની ભૂ-દાન ચળવળ, સર્પાત્તદાન, શક્તિદાન અને સર્વસ્વદાન વગેરે પણ તેઓશ્રીએ જોયું જૈનોના ઉત્કર્ષ કાળે સ્વ-જીવનપર પણ જાતે જ પ્રયત્ન કર્યો અને તે માટે આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી આ બધું બતાવે છે કે ધાર્મિક જીવનને વરેલા આચાર્યશ્રી ઉપર જમાનાની ઠીક ઠીક અસર હતી. એઓશ્રી આ અસરને ઝીંઝી એના સર્જક પ્રત્યાઘાતો પાડતા.

સામાજિક જીવન પર રાજકીય જીવનની અસર યુગોથી પડતી આવી છે. આચાર્યશ્રીએ જે સામાજિક સુધારાઓ માટે પ્રચાર કર્યો એ સુધારાઓ હકાકત તરીકે આપણા જીવનમાં આજે વણાઈ ગયા છે મધ્યયુગની અનેક અસરો આપણા જીવન પર હતી. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીની જરૂરિયાત અને સ્ત્રી કેળવણી ઉપર આચાર્યશ્રી ભાર મૂકતા હતા એ આજના જમાનામાં વિચિત્ર લાગે, પણ એ સમયમાં આ સ્વીકારાયેલી વસ્તુ ન હતી. એમની જેલાદના પરિણામે વરવિક્રય, કન્યાવિક્રય, બારમા-તેરમાના રિવાજો, અધરણીની નાતો વગેરે અનિષ્ટોએ પોતાનું પ્રભુત્વ શુભાવ્યું છે એ હકીકત છે.

આચાર્યશ્રીના જીવનકાળ દરમિયાન એ મહાન વિશ્વયુદ્ધો થયાં અને એની ઘેરી અસર સમસ્ત જગત ઉપર થઈ. પહેલા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન રશિયામાં ક્રાંતિ થઈ ભારતમાં સ્વદેશીની ચળવળ થઈ અને મૂડીવાદનું સ્વરૂપ વિકસતું ગયું. બીજા વિશ્વયુદ્ધે સમૃદ્ધિની સાથોસાથ યાતનાઓ આપી. આ વિશ્વપ્રવાહોએ મધ્યમ વર્ગ ઉપર ઘેરી અસર કરી. સમાજના અર્થતંત્રની કાયાપલટ કરી નાખી છે. વિશ્વવિગ્રહે કુગાવો આપ્યો, બંગાળનો દુષ્કાળ આપ્યો અને સમાજના મધ્યમ વર્ગ ઉપર સખત ફટકો માર્યો જેની અસર હજી સુધી ગઈ નથી.

પ્રથમ અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે મધ્યમ વર્ગ તૂટી રહ્યો છે. મધ્યમ વર્ગની સામાન્ય આકાંક્ષા મૂડીવાદી વર્ગનું અનુકરણ કરવાની હોય છે. આ અનુકરણ બાહ્ય છે પણ ખરું જોતાં અંદરથી મધ્યમ વર્ગ તૂટી રહ્યો છે. આ ક્રિયા-પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે તો સમાજના મધ્યમ વર્ગને મજૂરવર્ગમાં ફેરવાઈ જતાં વાર નહિ લાગે. આચાર્યશ્રીએ મધ્યમ વર્ગને જિવાડવાની, તેમના ઉત્કર્ષની જે વાત કરી છે એનું કારણ એ છે કે એ સંગઠિત નથી અને એકત્રિત અવાજ ઉઠાવી શકે તેમ નથી. સમય-સા આચાર્યશ્રીએ કાળની નાડ પારખી સમાજને કાળની સાથે કૂચકદમ ભરતો કરવાના શુભાશયથી અનેક પ્રયત્નો કર્યા આચાર્યશ્રીની આ સેવા અનુપમ છે અને એનું મૂલ્યાંકન એ રીતે થવું ઘટે.

જૈન સાધુને અને સમાજસેવાને શી લેવા દેવા ? મધ્યમ વર્ગના ઉત્કર્ષની ભાવના, કેળવણી અને સુધારા માટેની હિમાયત—આ બધી પચાત જૈન સાધુઓ શા માટે કરે ? આવા પ્રશ્નો સ્વાભાવિક રીતે પુછાય છે. કારણ કે જૈનશ્રમણ પોતાના આત્માના ઉત્કર્ષ માટે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે એમની પ્રવૃત્તિ સાસારિક પ્રવૃત્તિ નથી. સમાજની સામાન્ય સમજણ આવી હોવા છતાં જેઓ વસ્તુસ્થિતિને સાચી રીતે સમજી શકે છે તેઓ તો બરાબર સમજે છે કે સમાજને પ્રગતિશીલ અને સશક્ત બનાવે એવાં કાર્યો માટે સમાજને પ્રેરણા આપવી એ એમની ફરજ છે. સમાજ અને સરસ્થા અન્યોન્ય પૂરક છે જૈન સધના આપણા આદર્શમાં પણ સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકાને સમાનભાવે પ્રદેખ્યા છે એ ચારેના સમુત્કર્ષમાં જ સધનો યોગક્ષેમ છે. આચાર્યશ્રીના જીવનમાં સમાજસેવાનો આ આદર્શ ભારોભાર જોવા મળે છે.

યુગમૂર્તિ તરીકેનો વિકાસ

જૈન સમાજ અને જૈન સંસ્કૃતિની વિકાસકથા બતાવે છે કે દેશની અનેકવિધ અસરોથી એ મુક્ત નથી. જૈનશ્રમણોએ સાહિત્યની અનેકવિધ સેવાઓ કરી છે. વિવિધ અસરો ઝીલતા સમાજને યોગ્ય માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય, જગદ્ગુરુ શ્રીહીરવિજયસૂરિજી અને સમર્થ વિદ્વાનો મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી, શ્રી આનંદધનજી મહારાજ અને એ પછીના અનેક મહાપુરુષોએ એ સેવાને ચાલુ રાખી છે. આ પરપરા સમાજથી પર છે એમ કહી શકાય નહિ. તે તે યુગની અસરો તે તે સમાજ પર અચૂક પડે છે. આ વાત જૈન ધર્મની પરિભાષામાં કહેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અસર એક યા બીજા રૂપે વ્યક્તિ અને સમાજ ઉપર થયા વિના રહેતી નથી. આ રીતે વિચાર કરતાં લાગે છે કે આચાર્યશ્રી કાળના પ્રવાહના અને નિત્યવૃત્ત સન્નેગોના જ્ઞાતા હતા. આચાર્યશ્રી જોઈ શક્યા કે શ્રમણ સરસ્થા સમાજથી જુદી નથી. એ સરસ્થાએ જે વિકાસ સાધવો હશે તો એણે પણ કાળના પ્રવાહો સાથે વહેવું પડશે. તો જ એ પ્રગતિશીલ બની શકશે. આથી જ આચાર્યશ્રીએ રૂઢ સમાજના ચોક્કસમાથી બહાર જઈને ધાર્મિક કેળવણીની સાથોસાથ વ્યાવહારિક કેળવણીના મહત્ત્વ ઉપર ભાર મૂક્યો. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયથી માંડીને અનેકવિધ વિદ્યાલયો, કોલેજો અને સ્કૂલોની સ્થાપના કરાવી જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ કરી સ્ત્રી વર્ગના ઉદ્ધારની વાતો કરી. રાજકીય તેમ જ સામાજિક પરિબળોની સાથે રહી તેઓશ્રી ‘યુગમૂર્તિ’ બની શક્યા.

આચાર્યશ્રી જૈનશ્રમણ સંસ્કૃતિના પ્રખર જાણકાર એવા હોવા છતાં તેઓશ્રી અન્ય સંસ્કૃતિઓનું પણ સમગ્રતયા દર્શન કરી શક્યા. રાજ્ય તથા સમાજની પ્રવર્તમાન અસરોને ઝીલી તેનો પડઘો પાડી શક્યા. સાપ્રદાયિક આંતરકલહોની આગતો પડતી મૂઝી આચાર્યશ્રી સર્વગ્રાહી સિદ્ધાંતના સમન્વય કાળે પ્રયત્ન કરી તેના પુરસ્કર્તા બન્યા.

રાજકીય પરિબળોની સમાજ ઉપર થતી પ્રબળ અસર પ્રીછી શકેલા આચાર્યશ્રી જનતાને રાજકીય જીવનમાં રસ લેવા કહે એ એમના યુગમૂર્તિ તરીકેના વિકાસક્રમની એક કડી છે. એની પાછળનો

શુભાશય ગણ છે આચાર્યશ્રી સમગ્ર શક્યા હતા કે રાજકીય લાગવગ વિના સમાજ તળાઈ ન્ય છે એટલે કોઈ પણ નાનાઈ ને નિગ કાઢા નેવું હશે તો રાજકીય પ્રવાહોમાં એ સમાજે પોતાની તાકાત બતાવવી પડશે. ચનાની અસનાએ એ અષ્ટ સખિત કરી નાખ્યું કે ‘વાણિયો વેપારે શોભે’ એ હવે રાજકીય નથી તેઓશ્રી અષ્ટ રીતે સમગ્ર શક્યા કે મિનસાપ્રત્યિક લોકશાહીમાં માનવી કેવળ સાપ્રત્યિક હતુઓ અને વાગ્યો બાધી બેગી રહે એ નહિ ચાલે સામાન્ય તત્વોની ભૂમિકા પર આવી સમાજમાં નવું જ પરિચળ જન્માવે તા જ એ જીવી શકશે. આચાર્યશ્રીના જીવનની વિકાસકથા એ રીત વિચાન્યા જવી છે.

સામાજિક એકરૂપતા અને જીવનનું દ્યેય

આચાર્યશ્રીનો જીવનવિકાસ ઉત્તરોત્તર વધતો રહ્યો છે એની પ્રતીતિ એવાનું જીવનકાર્ય આપી ન્ય છે. આનું કારણ એ છે કે માનવી જ્યારે જીવનનું એક મહાન સત્ય સ્વીકારે છે અને કાળના પ્રવાહને અનુકળ બની જીવનનું ઘડતર કરે છે ત્યારે જીવનના બીજા પ્રવાહો અને માટે અનુકળ થઈ ને રહે છે આચાર્યશ્રી સામાન્ય જનસમુદાયની માફક માત્ર વારસામાં જ રાચતા હોત, માત્ર શ્રમણસંપ્રતિના “અનધર”માં વસતા હોત અને ફક્ત ગૂજરાતમાં જ વચ્ચા હોત તો કદાચ એમના જીવનનું ઘડતર બીજી રીતે થયું હોત! દીક્ષા લીધા બાદ આચાર્યશ્રી એમના જીવનઘડતરના સમય દરમિયાન પગપાળા રહ્યા પગપાળા બળેઅનબળે એઓશ્રીને સપાજ સાથે એકરૂપ થયું પડ્યું આ સમાજના એક ભાગરૂપ બની ગયેલા આચાર્યશ્રીને સમાજના ઉત્થાન માટે કેળવણીનું મહત્ત્વ સમજાયું એમાથી અનેક પ્રવૃત્તિઓ જન્મી પગપાળા અસ્તિત્વ માટે લડતાં લડતાં આચાર્યશ્રી નૂતન દૃષ્ટિ અને ચપળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા એક બાજુ આચાર્યશ્રી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ વિચારતા થયા અને બીજી બાજુ રાજકીય અને સામાજિક અસરો તેઓશ્રીના જીવન ઉપર પડતી ગઈ આ રીતે એમનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતું ગયું જીવનમાં એક સત્ય લાંબી ગયું અને એ સત્યની ઉપાસના એ જ એમનો જીવનધર્મ બની ગયો કેળવણીનો પ્રચાર એ આચાર્યશ્રીનું ધ્યેયબિદુ બની ગયું, આ કારણે એઓશ્રીની પ્રેરણાથી સમાજને લાભદાયી એવી અનેક કેળવણી-સંસ્થાઓનો જન્મ થયો કેળવણી માટેના આચાર્યશ્રીના આગ્રહે સમાજમાં અનેક પ્રસાધાતો પણ જન્માવ્યા પરંતુ સમય રૂ આચાર્યશ્રીએ જરા પણ સ્વસ્થતા ન યુમાવતા સર્વગ્રાહી સમન્વયકારી વ્યક્તિત્વનો વિકાસ સાધ્યો કેળવણીની અનેક સંસ્થાની સ્થાપનાથી માંડીને જૈન યુનિવર્સિટી સ્થાપવા અગેતી તેમની ઇચ્છા અને હિમાયત એ આચાર્યશ્રીના જીવનકાર્ય અને દર્શનની એક પ્રેરક કથા છે.

પ્રગતિશીલ બળો અને કેળવણીના પુરસ્કર્તા

ચારાશી વર્ષના જીવનકાળમાં પ્રત્યેક પણ સમાજના શ્રેય માટેની પ્રવૃત્તિમાં અને આત્માના વિકાસમાં ગાળનાર આચાર્યશ્રી સમાજમાં પ્રવર્તતા અનિષ્ટો, અન્યાયો અને અસમાનતાઓના બાણકાર હતા ધર્મના સમકારો અને શ્દિગત પરપરા વચ્ચે ભેદ છે. ધાર્મિક રિવાજો કે શ્દિઓ અને એ શ્દિઓએ જન્માવેલી પરપરા અને મૂળ ધાર્મિક સિદ્ધાંતો વચ્ચે મહત્ત્વનો ભેદ પડી ગયો છે અને ધાર્મિક કે ધર્મમય જીવન એટલે માત્ર પરપરા જ નહિ એ વસ્તુ એમના જીવનમાં જોવા મળે છે સ્વં વીરચંદ ગાંધી વિશ્વધર્મપરિષદમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે અમેરિકા જઈ આવ્યા બાદ સમાજમાં જે પડધા અને પ્રસાધાતો પડેલા તેનો આચાર્યશ્રીને પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે અનુભવ હતો. એમની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓએ જન્માવેલા આધાત-પ્રસાધાતોથી આચાર્યશ્રી વાકેફ હતા અને એનો તો આચાર્યશ્રીને પ્રત્યક્ષ ખ્યાલ હતો. આ અનુભવોથી આચાર્યશ્રીનું વ્યક્તિત્વ ઘડાયું હતું. આચાર્યશ્રી બહુ જ સારી રીતે સમજી

શકતા હતા કે સામાન્ય રૂઢિગત જીવન જીવનારની સમક્ષ અસામાન્ય દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરવામાં આવે ત્યાં તે એનો વિરોધી પડ્યો પાડે છે. આ મનોદશા અતીતમાથી ચાલી આવે છે. સામાન્ય માનવી આવ્યા ચીલામાં જ પોતાનું જીવન વીતાવે છે આ ચીલામાંથી તમને બહાર લાવવા માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે એના માટે ધાર્મિક રૂઢિ અને બાહ્ય ક્રિયાઓ એ જ છત્ર બની જાય છે એનો ભંગ કરનારા પ્રત્યે એ વિરોધી સૂર કાઢે છે અથવા તો અણગમો બતાવે છે સમાજના મોટા વર્ગની આ મનોદશા હોય છે

આ મનોદશામાં કેળવણીનો પ્રચાર કરનાર ધર્મગુરુના કાર્ય પ્રત્યે શકાઆશકાઓ સેવાય એમાં નવાઈ નથી કશુંક ન ગમે એવું આ મહારાજ કરી રહ્યા છે એવી મનોદશા એમનામાં પેદા થાય છે અને આ સ્થિતિ કઈ આજના યુગની જ નથી દરેક યુગમાં આમ બનતું આવ્યું છે અર્ધમાગધીના સૂત્રોને સરકૃતમાં રજૂ કરવા માટે ‘કલ્યાણસ્તોત્ર’ના રચયિતા શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને ગમ્મ બહાર મૂકવામાં ક્યા નહોતા આવ્યા? પરંતુ એમના મનવ્યોનો જૈન-શ્રમણોએ પાછળથી સ્વીકાર કર્યો

પોતાની દૃષ્ટિના વિકાસને પરિણામે આચાર્યશ્રી સમજતા થયા કે જૈન ધર્મનો આદર્શ ગમે તેનો હોય, પરંતુ ઈતર સમાજ તો આ ધર્મ પાળતા સમાજની રહેણીંડરણી અને વિચારોથી આ ધર્મ વિશે ખ્યાલ બાધગે આથી જૈન ધર્મના નાયક તરીકે આચાર્યશ્રી પોતાની ફરજ માનતા થયા કે સમાજને પ્રગતિશીલ બનાવે એવા બળોના બે પોતે પુરસ્કર્તા નહિ બને તો સમાજ પાછળ રહી જશે આ પીછેહઠની અસર સમાજના બીજા અંગો ઉપર પડશે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના અનુયાયીઓ કેળવણીનો કેવી રીતે પ્રચાર કરતા હતા એનો દાખલો આચાર્યશ્રી પાસે હતો રૂઢિ-રિવાજોએ જન્માવેલી પ્રણાલિકાઓમાં બે જમાનાની માગ પ્રમાણે ફેરફાર નહિ થાય તો એ બધિયાર પાણી બની જાય. આચાર્યશ્રી પાસે પૂર્વ આત્મારામજી મહારાજનો અનુપમ દાખલો હતો સમાજમાં નવજનગૃતિ આણવા મથનાર આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ હતો કે સત્ય અને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવાથી સમાજના અન્નગ્રત વર્ગનો વિરોધ વણનોતર્યો બીજો થશે પણ પ્રત્યાઘાતીઓની પરવા કર્યા વિના આચાર્યશ્રી મૂળને પકડતા અને તે આરાધના અનુરોધ કરતા આચાર્યશ્રીના જીવનકાર્યનું આ પ્રેરક બિંદુ આપણે સમજીએ તો એમના જીવનકાર્યને અને કાર્યે જન્માવેલ પરિબળોને સમજવું અતિ સહેલ બની જાય

મનની સમતુલા જાળવી વિરોધી સૂરોના આદોલનો વચ્ચે પણ આચાર્યશ્રીએ સમાજને પ્રામાણિક માર્ગદર્શન આપ્યું માત્ર ધર્મનો જ પ્રચાર કરવાના સંકુચિત ચોકસામાંથી બહાર નીકળી આચાર્યશ્રીએ ધર્મની સાથે સાથે સમાજના ઉત્કર્ષની પણ વાત કરી જેમ જેમ દૃષ્ટિબિંદુ વિકસતું ગયું તેમ તેમ સમાજના નવા મૂલ્યો અને પ્રગતિશીલ બળોના પોતે પુરસ્કર્તા બની શક્યા આચાર્યશ્રીની આ મહાન સાધના પાછળ ક્ષુલ્લક મનોવૃત્તિ અને સ્વાર્થ ન હોવાને કારણે સમાજ પર એની સારી અને સ્થાયી અસર થઈ આજે જૈન સમાજમાં જે અનેક શિક્ષણ સંસ્થાઓ, ગુરુકુળો અને વિદ્યાલયો છે તેનું માન આચાર્યશ્રીને ફાળે જાય છે આને કારણે આજે કેળવણીનું પ્રમાણ વધ્યું છે. આચાર્યશ્રીના દૃષ્ટિબિંદુને સમજીએ તો ભૂલવું ન જોઈએ કે પ્રણાલિકા સાથે પ્રયોગની તાકાત ગુમાવવી ન જોઈએ જે માનવી, સંસ્થા કે સમાજ આ તાકાત ગુમાવે છે તે મૃત પ્રાય બને છે

*

*

*

આ રીતે જોતાં આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીજી શબ્દના સાચા અર્થમાં ચેતનમય અને આવૃત્તી કાલ જોઈ શકનારા દૃષ્ટાપુરુષ હતા. જૈન શ્રમણો માત્ર આત્માની આરાધનામાં જ મસ્ત રહે, માત્ર રૂઢ સંસ્કારોનો પ્રવાહ ચાલુ રાખે એ સન્નેગોમાં ઉછરેલા આચાર્યશ્રી આવૃત્તી કાલ જોઈને એક કદમ આગળ ઉઠાવે છે. આ કદમ ઉઠાવતી વખતે આચાર્યશ્રીને સંપૂર્ણ ખ્યાલ છે કે એના પ્રત્યાઘાતો પડવાના છે, છતાં

રાજકીય-સામાજિક આર્થિક-સારકારિક જીવન, સૌ સમાજના પ્રશ્નો, સંકલ્પકાળના ધર્મના અનેક પ્રશ્નો—આ બધાનો આચાર્યશ્રી તાગ મેળવી શકતા જીવનકાળમા ઉત્તરોત્તર વધતી જતી પ્રવૃત્તિનું આ એક કારણ ગણાવી શકાય એક કામ પૂરું થયું કે આચાર્યશ્રી ધીરુ કામ હાથમા લેતા—જાગે કે જે કાર્યમાથી બીજા કાર્ય માટેની તેઓશ્રી પૂર્વભૂમિકા બાંધી કરતા

માનવપ્રેમી અને માનવી માત્રના ગુરુ

એમના અનુયાયીઓમાં મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ, શીખો—ગનાજી ધર્મના લોકો હતા આચાર્યશ્રીએ મેનવાળો માટે કૃપો કરાવી આપ્યો હતો અને એક સ્થળે હરિજનોના સલાગ્રહ અંગે સમજૂતી કરી આપી હતી. એક ગામના નવાખતે લિદુ ભાઈઓના ઝંઘરાનું સમાધાન કરાવી આપ્યું હતું એક હરિજનને ઉપદેશ આપી અટ્ટાર્ કરવા પ્રેર્યો હતો ઉપદેશ આપવા માટે સ્થળ અને સમયના ગામન તોડી, શ્રોતાઓનો ખ્યાલ રાખી એમની ભૂમિકા પ્રમાણે આચાર્યશ્રી બોધ આપતા શીખો વિનંતિ કરે તો ગુરુદ્વારામા બંધ અને ઉપદેશ આપે, રામ-જયતીમા ભાગ લઈ શકે, એક સ્થળે આચાર્યશ્રીએ ફોટ મલિના ગુફી સનાતની ભાઈઓને જૈન રામાયણ સંસ્મરણવ્યુ હતું આચાર્યશ્રીનું મનવ્ય સ્પષ્ટ હતું “ પ્રત્યેક માનવીમાં સરખો આત્મા છે એ જન્મે છે એના કર્મોને અધીન થઈને માનવી જન્મે છે એના પ્રવૃત્તિ સરખારો લઈને પોશાક, રીત-રિવાજ એ તો બહારનો વેશ છે. લિદુનું બાળક ચોટડી સાથે જન્મતું નથી મુસ્લિમ બાળક સુન્નત સાથે રાખીને જન્મતું નથી શીખ બાળક ફાઠી સાથે જન્મતું નથી પણ જ્યારે તે જેવા સંસ્કારો પડે છે ત્યારે તે તેવા માનવો બને છે કોઈ પણ માનવી પ્રત્યે દ્વેષ એ જ ખરાબ વસ્તુ છે પ્રેમથી પ્રેમ મળે છે. સાચા પ્રેમથી માનવીના અંતરને જીતી શકાય છે, એની લાગણીને સમજી શકાય છે સમભાવના અને સહિષ્ણુતા એ જ જીવનની તે ધર્મની સારી આવી છે માનવીના ભિન્ન વિચાર હોય તેમથી સારપ ગ્રહણ કરી એના મનોભાવોને સમજીને માનવીને જીતતાં શીખો. ઝંઘરો, વૈમનસ્ય, વૈર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ બધાં શત્રુ છે એ માનવીનો સાચો માર્ગ નથી ગમે તે ધર્મનો, ગમે તે વિચારો ધરાવતો માનવી હોય, એ માનવીના દુ ખો હળવા કરવાની, એનો સતાપ દૂર કરવાની આપણી ફરજ છે એના આત્માને દુ ખ ન થાય, એના મનની પ્રકૃત્તિમાં વિલેપ ન પડે,—આ પ્રયત્ન એ જ સાચો ધર્મ છે હૃદય આપી હૃદય મેળવી લેવાય છે ને એક સાધી જીવનને ઉચ્ચ ગતિની શકાય છે ” આ ઉદ્દેશ્યો કહે છે કે આચાર્યશ્રીના હિતમાં માનવપ્રેમ ભર્યો પડ્યો હતો અને તેઓ માનવમાત્રના ગુરુ હતા.

રાષ્ટ્રપ્રેમી આચાર્ય

આચાર્યશ્રી એ સમજી શક્યા હતા કે જો સમાજ જીવત હોય તો એ રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનની અસરથી મુક્ત ન રહી શકે જો સમાજ એથી અલગ પડી જાય તો સરવાળે એને જ નુકસાન થાય. આથી આચાર્યશ્રી રાષ્ટ્રપ્રવૃત્તિના પુરસ્કર્તા બન્યા. એ પ્રવૃત્તિ અને એની પાછળનાં બળોને સમજતા થયા પરિણામે આચાર્યશ્રીમા રાષ્ટ્રના પ્રશ્નો સમજવાની નવી દૃષ્ટિ આવી અને સામાન્ય પ્રજાના માનસને અનુકૂળ અને ધર્મબાધ ન આવે એવી દિશા એમની જીવનપ્રવૃત્તિએ લીધી આ દૃષ્ટિને લીધે રાષ્ટ્રીય આંદોલન તેમજ સસારથી અલગ હોવા છતાં રાષ્ટ્રના પ્રશ્નો અને પ્રજાના આંદોલનોનું મૂલ્ય એઓશ્રી સમજી શક્યા અને પ્રજા રાજકીય તેમજ બીજી રીતે કઈ બાજુ જઈ રહી છે એનો ખ્યાલ એઓશ્રી મેળવી શક્યા

આ સંસ્કારોથી જીવનને વિવિધ રૂપે જોવાની દૃષ્ટિ આચાર્યશ્રીએ મેળવી અને ગાંધીજીની ખાદીની વાત અપનાવી. રાષ્ટ્રનેતાઓ પ્રત્યે તેઓશ્રી સમભાવ રાખતા થયા વખત આવ્યે તેમનો સંપર્ક પણ સાધતા.

શ્રી મોતીલાલ નહેરુ તથા ૫૦ માલવિયાજી સાથે આચાર્યશ્રીને સારો એવો પરિચય હતો એ જમાનામાં જૈન સાધુ ખાદી અપનાવીને રાષ્ટ્રીય ભાવનાને જીવનમાં સ્થાન આપે અને પરદેશી ખાદનો બહિષ્કાર પોકારાવે એ કંઈ નાનીસૂતી વાત નથી. આ રીતે આચાર્યશ્રી ચાલી આવતી પ્રણાલિકા સાથે જીવન જીવવાના પ્રયોગો કરતા થયા, નવી વસ્તુ અપનાવતા થયા અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાના પુરસ્કર્તા થયા.

માત્ર ખાદી પહેરવાનાં જ નહિ પણ સમાજના વ્યાપક અનિષ્ટો સામેના આંદોલનમાં પણ આચાર્યશ્રીએ વખતોવખત ઉત્સાહ બતાવ્યો છે. દારૂત્યાગ માટે અનેકો પાસે આચાર્યશ્રીએ પ્રતિજ્ઞા લેવરાવી એટલું જ નહિ, પણ દારૂબંધીના પ્રચાર અંગે અનેક સમયે આચાર્યશ્રીએ જાહેર પ્રવચનો કર્યાં. જ્યારે રાજકીય અસર અતિવ્યાપક બની માનવીના પ્રત્યેક અંગને સ્પર્શી જાય છે અને રાજકીય તાકાત દુન્યવી તાકાતનું ૩૫ ધારણ કરે છે ત્યારે એની અવજ્ઞા સમાજનો કોઈ પણ નેતા કરી શકે નહિ. આચાર્યશ્રી આ વસ્તુ બરોબર સમજી શક્યા હતા અને તેથી રાજકારણ પ્રત્યે દુર્લક્ષ ન સેવતા ધર્મનો માનભરતબો વધે એ હેતુથી અનેક જીવાનોને રાજકીય નેતૃત્વ માટે આચાર્યશ્રીએ પ્રેરણા આપી. આચાર્યશ્રી સમજી શક્યા હતા કે કેળવણી અને રાજકીય લાગવગના પરિણામે સમાજ પાસે ધાર્યા કામો કરાવી શકાશે.

ભવિષ્યનું દર્શન : શ્રમણ સંઘની જવાબદારી

૨ - ને સમજવો એ જરૂર છે અધરુ નથી. ભવિષ્યને ભાખવો એ ખરે જ દુર્લભ છે. મહાપુરુષો હમેશા ભવિષ્યને જુએ છે અને એ પ્રમાણે વર્તમાનને ધસવા પ્રયત્ન કરે છે જેથી ભવિષ્યમાં વર્તમાન સમાજના માનવીઓને નવું કંઈ ન લાગે. કવિઓ આવતી કાલને જુએ છે. સ્વપ્નદષ્ટાઓ આજના સ્વપ્નના આવતી કાલની સિદ્ધિ જુએ છે. વૈજ્ઞાનિક આજની શોધમાં આવતી કાલને બદલી નાખવાની ઉમેદ સેવે છે. આ બધા માનવીઓ માત્ર વર્તમાનમાં ન રાચતાં ભૂતકાળના વારસાનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરી ભવિષ્યમાં વ્યાજ સાથે એને વધારે છે. મઠીનું રોટાણું વધે છે, નકો પણ ઝાઝો થાય છે. આવતી કાલને જોઈ આવા માણસો વર્તમાન ધડે છે. આવા માનવો જ સમાજને ઉપકારી થઈ શકે છે. એમની દીર્ઘદષ્ટિને લઈને જ આવતી કાલની પેઢી ઉજ્જવળ બને છે. આચાર્યશ્રી આ જાતના કવિ, દષ્ટા અને ભવિષ્યના પ્રવાહોના વેત્તા હતા. આથી જ સમાજને તેઓશ્રી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી શકતા. ભવિષ્યમાં સમાજને શાની જરૂર પડશે એનો ખ્યાલ ગંખીને અને આવતી કાલની વાસ્તવિકતાને નજરમાં રાખીને આચાર્યશ્રીએ સમાજને દોર્યો હતો. આચાર્યશ્રીનું મતલબ એ હતું કે સઘમાં સાધુ મુખ્ય પદે છે અને એથી સઘને સાચી દોગવણી આપવાનું કાર્ય શ્રમણ સરથાનું છે. આ સઘમાં સમાજના બીજા વિભાગોથી અલગ ગઈ શકે નહિ. કર્મની નિર્ગર કરવા મથતા શ્રમણની જવાબદારી સઘ પ્રત્યે હોય છે. નિર્જનસ્થાન ભરત ગહેતા શ્રમણ પણ સઘના એક ભાગ રૂપ છે અને સઘની પ્રભાવનામાં જ એમનું શ્રેય છે. આચાર્યશ્રી એ પણ સમજી શક્યા કે ધર્મના મૂળ સરકારોને સમય અને વિજ્ઞાનની ચકાસણીમાંથી પસાર કરવા પડશે. પાશ્ચાત્ય જીવનની ઊંડી અસરોનાં ઘેરાતા સમાજમાં સમન્વય એ જ સાચો માર્ગ છે. આથી ધર્મ એકાગ્રી ન ગહેતાં વ્યાવહારિક કેળવણીની સાથોસાથ કદમ રાખે એવું એઓશ્રી સમજી શક્યા અને એ પ્રકારનો ઉપદેશ પણ આપતા.

દાર્શનિક ઉદ્દારતાની જરૂર

આચાર્યશ્રી સમજી શક્યા કે નવા યુગમાં જૈનો માત્ર કૂવાના દેડકા ન બની રહે. વિશ્વના પ્રવાહો સાથે એ કદમ બટાવશે તો એનું શ્રેય થશે. જૈન ધર્મના વિશિષ્ટતા, અભિનવ ચિંતન, સનાનન સિદ્ધાંતો વગેરેની રજૂઆત પણ નવી વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિથી કરવી પડશે. પોતાના ટૂંકા ગજથી માપનારાઓએ જૈન

ધર્મને સકુચિત બનાવ્યો છે. ભેગેની દીવાલોમાં, સમાજની રીતિઓમાં અને સ્થાપિત વ્યવહારમાં એને ગૂંચળાવ્યો છે. આ ગૂંચળામણ ટળે તો જ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય. આચાર્યશ્રીના મનોવ્યાપાર અને કાર્યનું પ્રેરક બળ આ જ લાગણીઓ હતી એમ કહેવામાં કદજ ખોટું નથી. આ ખ્યાલોમાંથી વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીનો સમન્વય સાધતી અનેક સંસ્થાઓ જન્મી. આચાર્યશ્રીએ આવી સંસ્થાઓમાં રોપેલાં બીજ આજે તો ફૂલ્યાં છે. કેટલીક સંસ્થાઓ વિરાટ વૃક્ષ બની છે. જેન સમાજ આધુનિક કેળવણીમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને વધી શક્યો છે એ આચાર્યશ્રીની દોરવણીનું પશ્ચિમ છે. ‘જૈન યુનિવર્સિટી’ની એમની ભાવના મૂર્ત કરવાની હજી બાકી છે. જૈન શાસ્ત્રોનો પશ્ચિમના ચિંતનની રીતે અભ્યાસ, પશ્ચિમના લોકોને જૈન સંસ્કૃતિનો પરિચય, જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું સુદર વિવેચનાત્મક આલેખન—જૈન ધર્મની ઉદારતાનો જગતને પરિચય આપવા માટે આ બધું કાર્ય કરવું હજી બાકી છે.

શિક્ષણ-સંસ્થાઓનું મહત્ત્વ

આચાર્યશ્રીએ સ્થાપેલી કે પ્રેરણા આપેલી શિક્ષણસંસ્થાઓની સુવાસ જૈન સમાજમાં પ્રસરી છે. એ સંસ્થા સ્થાપવામાં શરૂઆતમાં વિરોધ કરનારાં તત્ત્વો છેવટે એક યા બીજી રીતે એના પુરસ્કર્તા બન્યા છે, અનેક જૈનોએ આ સંસ્થાઓનો લાભ લીધો છે. વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક કેળવણીનો સમન્વય અને ધાર્મિક સંસ્કારોનું સિચન આ સંસ્થાઓમાં થાય છે. આને પરિણામે જૈન સમાજને અનેક આગેવાનો અને સેવકો સાપડ્યા છે. આજે વ્યવહારિક જ્ઞાનમાં જૈન કોમ આગળ પડતી થઈ છે અને તે પોતાના હકો તેમ જ ફરજો પ્રત્યે જાગૃત રહે છે એમાં આ સંસ્થાઓનો પણ નોંધપાત્ર હિસ્સો છે.

આચાર્યશ્રીની આ જીવનસાધના અને એની મૂળમાંની દૃષ્ટિના લીધે આચાર્યશ્રીનું ઘડતર અસામાન્ય રીતે થયું છે એ એક હકીકત છે. જીવનમાં એક સત્ય લાધી જાય અને એનાથી આખો જીવનપથ ઉજ્જવળ બને એ વસ્તુ આચાર્યશ્રીના જીવનમાં બની છે. એથી એમની બીજી પ્રવૃત્તિઓ શ્રમણધર્મની હોવા છતાં ય એમાં અવનવું આકર્ષણ રહે છે. આચાર્યશ્રી મહાન ક્રાંતિકારી હતા એમ કહેવું બરાબર નથી, પણ સમાજના કલ્યાણ કાળે જે સાધના કરી એમાંથી આચાર્યશ્રીને નવી દૃષ્ટિ સાંપડી. આચાર્યશ્રી સમય-જ્ઞ હતા. એથી એઓશ્રી સમાજમાં નવા આંદોલનો સર્જી શક્યા, અને છતાં એની અનેક મર્યાદાઓ હતી. આચાર્યશ્રીએ જન્માવેલ આઘાત-પ્રસાધાનો હજી શમ્યા નથી એવા સંજોગોમાં એમના જીવનકાર્યની સમીક્ષા કરવી મુશ્કેલ બને છે, અને એ માટેનું નાટસ્થ કેળવણું એ પણ મુશ્કેલ છે, છતાં અતિપ્રશસાનો દોષ ટાળીને એટલું કહી શકાય કે આચાર્યશ્રી સમાજના આગામી પરિવર્તનશીલ બળોના પુરસ્કર્તા થયા અને એઓશ્રીની આ પ્રવૃત્તિથી વ્યવહાર-જ સમાજ, સમાજના આગામી બળોને સાનુકૂળ બની શક્યો.

સુમેળ સાધવાની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ

કેળવણીમાં સમન્વયનો આદર્શ રજૂ કરનાર આચાર્યશ્રી જીવનની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં શાંતિ અને સમાધાનની હિમાયત કરે એ વસ્તુ સ્વાભાવિક છે. વિભિન્ન મતભેદોમાં એમણે હમેશાં માધ્યસ્થી રસ્તો સ્વીકાર્યો છે. એમનું જીવનસૂત્ર રહ્યું છે. “મળો, વિચાર-વિનિમય કરો અને નિર્ણયને અમલી બનાવવામાં સાથ આપો. મતભેદો દૂર રાખી જે વસ્તુમાં મેળ થાય, જે સર્વસામાન્ય હોય તેના માટે કામ કરો.” જીવનના છેલ્લાં વર્ષોમાં ત્રણ ફીરકાની સામાન્ય ભૂમિકાની એઓશ્રીએ જે હિમાયત કરી એના મૂળમાં આ વસ્તુ હતી.

આને પરિણામે આચાર્યશ્રીએ અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. સં. ૧૯૫૬માં અંબાલામાં શ્રી આત્માનંદ જૈન મહાસંસાનું અધિવેશન થયું. પછી આ સંસ્થા વિકસી. આને લીધે પંજાબમાં નવચેતના પ્રગટી.

અનેક સમેલનો-પરિષદો-મંત્રણાઓ અને વિચાર-વિનિમય માટેની ભૂમિકા આચાર્યશ્રીએ ઊભી કરી આવાં સમેલનો સફળ થાય અને કાર્ય આગળ ધપે અને સમાજમાં મેળ સ્થાપવાની જાગૃતિ આવે એ માટેની જ એમની પ્રવૃત્તિ હતી અનેક સ્થાને આ રીતે જૈનોમાં પરસ્પર ભ્રાતૃભાવ વધે, સગદનના ખીજ રોપાય અને સમાજની પ્રગતિ સધાય એ એમનો મુખ્ય હેતુ રહ્યો હતો.

આચાર્યશ્રીએ માત્ર શ્રાવકોના જ નહિ પણ સાધુઓના સમેલનો પર પણ ભાર મૂક્યો આચાર્યશ્રીનું મતલબ એવી મતલબનું હતું કે જે જૈન મુનિઓ ભેગા થાય તો સમાજોત્તરિનું કાર્ય ધણું સરળ થય જૈન સમાજને સ્પર્શતા વ્યાપક પ્રશ્નોની વિચારણા થાય અને એ વિચારણા પછીનું કાર્ય જે અમલી બને તો સમાજને ઘણો જ ઝડપી લાભ થાય. આવા શુભાશયથી અથાગ મહેનત કરીને વડોદરામાં પ્રૌઠ આત્માગમજી મહારાજના મુનિઓનું સમેલન તેમણે યોજ્યું હતું અમદાવાદમાં પણ અનન્ય મુનિ-સમેલન મળ્યું તેની પૂર્વભૂમિકા ઊભી કરવામાં આચાર્યશ્રીનો મોટો ફાળો હતો સાર વ્યાદ આચાર્યશ્રી તેમિસરિજી અને આચાર્યશ્રી વચ્ચે મીઠો સબંધ રહ્યો હતો.

મહાન સમાધાનકાર

વ્યક્તિઓના અને સધના કલહો દૂર કરાવવા પણ એમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. જીવનની આ પ્રવૃત્તિના અનેક દાખલા આપણને એમના જીવનમાં જોવા મળે છે

સં ૧૯૬૫માં જેકે શુદ્ધિ ખીજે આચાર્યશ્રી પાલણપુર ગયા. એક દિવસ રહીને ખીજે દિવસે ચોકાવનારી જાહેરાત કરી : “ હું ભોયણી જવાનો છું. ”

આખો સધ વિસ્મય પામ્યો સધે પૂછ્યું, “ કેમ ? આપ અહીં ચાતુર્માસ કરો ને ! ”

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું : “ તમે બધા તમારા મતભેદો દૂર કરી તમામ પક્ષોને એક કરો તો રહુ જ્યાં વિખવાદ હોય ત્યાં મને ઘડીભર પણ રહેવું ન પાડવે મારે તો સમાધાનની ભિક્ષા જોઈએ ”

આ જાહેરાતના પરિણામે પાલણપુરના નેત્રુ જેટલા આગેવાનોએ લખી આપ્યું કે આચાર્યશ્રી જે ચુકાદો આપે તે અમને મજૂર છે આચાર્યશ્રીએ સૌને પ્રિય એવો ચુકાદો આપ્યો અને પાલણપુરમાં મુખ્ય સમાધાન થયું.

બાલાપુરમાં માતા-પુત્રનો ઝઘડો અદાલતે પણ ગયેલો. તેમના ઘરે આચાર્યશ્રી ગોચરી વહોરવા ગયા ‘ ધર્મલાભ ’ કહી ઊભા રહ્યા અને કહ્યું . “ મને ખીજું ન ખપે. તમારી ગોચરી જ્યારે તમે બને સચુકત રીતે વહોરાવો ત્યારે ખપે આપણે કોણ ? આ બધા ઝઘડા શા માટે અને કેટલા વખત માટે અને કોના માટે ? અને આખરે શું ? આ વેરઝેરનાં કર્મ બાધી કયે દિવસે છોડવાના ? ” આચાર્યશ્રીની સમજવટની વીજળી જેવી અસર થઈ પુત્ર માતાને પગે પડી ગયો અને આચાર્યશ્રીની હાજરીમાં એક કુટુંબ ડિલ્લોલ કરતું થઈ ગયું

જે વસ્તુ ઉપર પોતે ભાર મૂકતા તે સ્વીકારવામાં સમાજ ઢીલ કરે છે એવું આચાર્યશ્રીને લાગતું ત્યારે એઓશ્રી પ્રતિજ્ઞા લેતા. એની અસર સમાજ ઉપર તાત્કાલિક પડતી ઉત્કર્ષ દ્વંષા પાંચ લાખ રૂપિયા ભેગા કરવા આચાર્યશ્રીએ દૂધલાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી. શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા બધ થઈ ત્યારે પ્રવેશ સમયના પોતાના સામૈયાનો તેમણે લાગ કર્યો હતો

ઉત્રવિહારી

આચાર્યશ્રી ઉત્ર વિહારી હતા. આ વસ્તુ એમનું આખું જીવન કહી જાય છે. એમનો વિહાર ઘણો જ ઝડપી હતો અને તે પગપાળા ગુજરાતવાલાથી પૂનાની પેલી બાજુ સુધી વીસ્તરેલો હતો.

પન્થ-મારવાડ-ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના અનેક નાનામોટા કસબાઓમાં આચાર્યશ્રીનો વિહાર થયો હતા સં ૧૯૬૪મા જેઠ ચલિનામા પીયાઈથી ગુજરાતવાલાનો સાગ ચારસો માઈલનો વિહાર રોજના ત્રીસ માઈલના હિસાબે આચાર્યશ્રીએ કર્યો હતો સં ૨૦૦૧મા પચોતેર વર્ષની વયે બિડાનેરથી પન્થ તરફ આચાર્યશ્રીએ ઉગ્ર વિહાર કર્યો હતો

આ વિહારો અને નવી દૃષ્ટિને લીધે આચાર્યશ્રીની સકલ્પશક્તિ પણ ખૂબ વિકાસ પામી હતી પોતાની સોગંધભાવનાથી તેઓ અનેક માનવોને માટે પ્રેરણાદાતા અને શાંતિદાતા બની ગયા હતા માનવી એની સકલ્પશક્તિ દ્વારા જ કામો સિદ્ધ કરી શકે છે એવો માનવી સન્નેગોને ઘડી પોતાના કાર્યને અનુરૂપ બનાવે છે સન્નેગોને અનુરૂપ કાર્ય એને કરવાનું હોતું નથી આવો માનવી જ્યાં જ્યાં ત્યાંથી કળિયોન્કકાસ દૂર થાય, વાતાવરણમાં નવી ચમક આવે. આચાર્યશ્રીના ચાતુર્માસો એ રીતે અનેક પ્રવૃત્તિ-પ્રવાહોના પ્રેરક બની શક્યા હતા

પુણ્યાત્માનો પ્રભાવ

આચાર્યશ્રીના જીવન સાથે કેટલીક અસામાન્ય ઘટનાઓ સકળાયેલી છે આ વસ્તુને સામાન્ય જનતા ચમત્કાર તરીકે ઓળખે, આજનું વિજ્ઞાન પણ એ વસ્તુને એ રીતે સ્વીકારવા તૈયાર નથી, છતાં આવા દાખલાઓ વ્યક્તિના અસામાન્ય પુણ્યત્વનો નિર્દેશ કરી જાય છે હન્નરો-લાખો માનવોની મેદની મળી હોય છતાં કોઈ પણ માણસને કશું અનિષ્ટ ન થાય, અશુભ ન થાય એ પુણ્યાત્માની હાજરીનો પ્રભાવ જ ગણાય જ્યાં પુણ્યાત્મા હોય છે ત્યાં ઉપસર્ગો નાશ પામે છે, વિદ્વંસી વેલાઓ છેદાઈ જાય છે અને માનવીનું મન પ્રકુલ થઈ જાય છે

સં ૧૯૭૨ની સાલમા કરચલીઆમા પ્રભુજીને નદી ઓળગીને લાવવાના હતા એ વખત આ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા પણ આચાર્યશ્રીએ જે મુદ્દર્ત કાઢી આપ્યું તે મુદ્દર્તે પ્રભુજી શાંતિથી પધાર્યા જૂનાગઢમા ચાલુ વ્યાખ્યાને બારીએથી એક છોકરી પડી ગઈ, પણ આબાદ બચી ગઈ આચાર્યશ્રીના પવિત્ર પગલાં પસરમા પડતાં ગામના સુકાઈ ગયેલા ફૂવામા પાણી આવ્યા ઈં સં ૧૯૪૭ના બનાવો વખતે ઉપાશ્રયમા ચાર બોમ્બ પડ્યા પણ કોઈને ઈજા થઈ નહિ કોઈપણ વ્યક્તિના ભોગ વિના આચાર્યશ્રી પાકિસ્તાનથી પાછા ફર્યા એ પણ બનાવ અસામાન્ય ગણી શકાય.

સર્વગ્રાહી વ્યાખ્યાતા

ઉગ્રવિહારી, કેળવણી માટેનો આગ્રહ વગેરેને લીધે આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિ દિનપ્રતિદિન વિશાળ બનવા લાગી આથી તેઓ લોકસમુદાયની સમાન ભૂમિકા પર બોધ આપવા લાગ્યા માત્ર સંપ્રદાયના વાગમા પુરાઈ રહેવાને બદલે આચાર્યશ્રી જીવનના વ્યાખ્યાત્મિક અને નૈતિક મૂલ્યો ઉપર ભાર મૂકતા થયા જીવનના જુદા જુદા અનુભવોમાથી તવાયેલી દૃષ્ટિને કારણે આચાર્યશ્રી પ્રત્યેક પ્રશ્નનું હાર્દ સમજી શકતા, અને વાણી દ્વારા સુદર રીતે વ્યક્ત કરી શકતા હિંદુ, મુસલમાન, ઈસાઈ, પારસી કે શીખ કોઈ પણ જ્ઞાતિનો શ્રીતાગણ હોય, તેમની આગળ તેમને અનુરૂપ પોતાનું વક્તવ્ય આચાર્યશ્રી સફળ રીતે રજૂ કરી શકતા. સહુ કોઈને સાર્વજનિક ધર્મ સમજાવતા

જૈન ધર્મની પ્રણાલિકા, ભવ્ય સમૃદ્ધિ અને તેના જ્ઞાનનો અમૂલ્ય વારસો આચાર્યશ્રીને મળ્યો જીવનના વિકસિત ખ્યાલો પણ એઓશ્રી મેળવી શક્યા. આને કારણે એઓશ્રીના પ્રવચનો માત્ર સાપ્રદાયિક બનવાને બદલે સર્વગ્રાહી બન્યા આચાર્યશ્રી જૈન સિદ્ધાંતોની બાહ્ય વાતો કે માત્ર સૂત્રોના અર્થમાં અટવાઈ નહોતા જતા પણ એ સૂત્રનો અર્થ વાંચીને સામા માનવીને સમજાય એવો સુગમ બનાવતા

આચાર્યશ્રી ઘણી વખત શાસ્ત્રોને સમન્વયતાં પોતાની મર્યાદા સ્વીકારતા ઘણી વખત આધુનિક દાખલાઓથી અને અદ્યતન માહિતીથી વ્યાખ્યાનોને રસિક બનાવતા. શાસ્ત્રીય કે અસામાન્ય લાગતી બાબતો ઘણી સરળ ભાષામાં સાદી ઉપમા કે રૂપક લઈ આચાર્યશ્રી રજૂ કરતા અને બધી વાતો તેમાં સાંકળી લેતા. આને કારણે અનેક જૈનેતર ભાઈઓને પણ આચાર્યશ્રીએ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ આપી જીવનમાં સમભાવ કેળવતા કર્યા.

આચાર્યશ્રીનું વક્તવ્ય આ બધાં કારણોને લઈ સર્વદ્રષ્ટિનો સમન્વય કરનારું થતું. આચાર્યશ્રી અહિંસાનો ઉપદેશ આપે ત્યારે માત્ર જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં જ એમની વાત મર્યાદિત ન થતાં એમાં બધા ધર્મોની વાત આવે. વેદના અનેક ઉદ્દેશો, કુરાને શરીફના સિદ્ધાંતો, ઇસાઈ ધર્મના મતવ્યો—આ બધામાંથી અહિંસાનું તારતમ્ય તારવી શ્રોતાગણને રસાસ્વાદ કરાવે. આચાર્યશ્રીના અનેક વ્યાખ્યાનોમાં પૂ. આત્મારામજી મહારાજ, એમનો જમાનો, એમનું મતવ્ય અને પોતાના વિવિધ અનુભવો કેન્દ્રસ્થાને રહેતાં. રામ, કૃષ્ણ કે પ્રતાપ જેવા મહાન પુરુષોના જીવન પર દાદુસાહેબ જેવી વ્યક્તિ ઉપર, ગીતા અને પુરાણ પર આચાર્યશ્રી પ્રવચનો કરતા આ વ્યાખ્યાનોમાં સસની ઉપાસના ઉપર આગ્રહ રહેતો. આચાર્યશ્રી સત્યને સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ રીતે રજૂ કરતા આ રીતે તેઓશ્રી એક ધાર્મિક નેતામાંથી માનવતાવાદી મહાપુરુષ બની શક્યા. આચાર્યશ્રીના મતવ્યોનો સાર એટલો જ રહેતો. “શિવમસ્તુ સર્વજગત.”—સર્વ જગતનું કલ્યાણ થાવ આચાર્યશ્રી માનતા કે સત્ય માટેનો આગ્રહ સાચી વસ્તુ છે, પણ સત્યાગ્રહની મર્યાદા હોય છે અને એ કોઈ પણ સમયે હકાગ્રહ કે દુરાગ્રહનું સ્વરૂપ પકડે ત્યારે અઅહિંસુતા, વિસવાદ, અસમાનતા અને અશાંતિ જન્માવે છે. સાચો સત્યાગ્રહી સમજે કે એનો સત્યાગ્રહ માનવ માત્રના કલ્યાણ માટે હોય, વિસવાદ પેદા કરી અશાંતિ જન્માવવા માટે નહિ. આચાર્યશ્રીએ પોતાની રીતે આવા સસની ઉપાસના કરી જીવન વ્યતીત કર્યું અને એથી તેઓ જમાનાના પ્રેરક થઈ શક્યા.

વિનય અને સેવાનો મહાન ગુણ

“વિનયમૂલો ધર્મો” આચાર્યશ્રીમાં બીજો તરી આવતો ગુણ ‘વિનય’નો હતો. આને કારણે સામા માનવીના હૃદયને તેઓ સદા જીતી લેતા. સાગર પોતાની ગભીરતા સમજે છે અને એક પ્રકારનું નિરવધિ સગીત સભળાવી જનોના ચિત્તને પ્રફુલ્લિત કરે છે. વિનયી દિલ ગુલાબનું બનેલું હોય છે અને તેથી જ સુવાસિત હોય છે. ‘હુ કંઈક છું’ એવી અહતાની લાગણી વિનયના ગુણ આગળ તવાઈ જાય છે. આચાર્યશ્રી વખતોવખત કહેતા “જેનામાં વિનય નથી, પરંતુ અભિમાન છે એ કપાય એવા માનવીના આત્મવિકાસ અને આત્મકલ્યાણની આડે આવે છે. આથી સૌ કોઈએ વિનયી તેમ જ નમ્ર બનવું જોઈએ.”

વિનયના આ ગુણને કારણે આચાર્યશ્રી પ્રવર્તક શ્રી કાંતિવિજયજી મહારાજ તેમ જ બીજા વડેરા મુનિઓની વખતોવખત સલાહ લેતા, એમનો વિનય જાળવતા અને વ્યવહાર પણ સાચવતા.

આ વિનયના લીધે એમનામાં સેવાભાવનો ગુણ ખૂબ ખીલ્યો હતો. માનવી ગમે એટલો મહાન હોય, પણ એની મહત્તાની પારાશીશી તો એની સાથેના નાના માનવો પ્રત્યેનો વર્તણૂક જ છે. માનવી જેટલો મહાન અને તેટલો તેણે નાના માનવી પ્રત્યે ખ્યાલ રાખવો ઘટે. આને કારણે સેવાની લાગણી વિકાસ પામે. અતેવામીઓમાંથી કોઈ પણ માદુ પડે કે તબિયત સહેજ પણ અસ્વસ્થ લાગે તો આચાર્યશ્રી તુરત દોડી જતા અને ખૂબ જ સમભાવથી એમની શુશ્રૂષા કરવા લાગી જતા. આવી હતી તેઓશ્રીની સેવાની મહાન ભાવના અને માનવી પ્રત્યેની લાગણી.

તીર્થયાત્રાઓ અને સંઘો

આચાર્યશ્રીએ લગભગ બધા જ તીર્થોની યાત્રા કરી હતી તેઓશ્રી કહેતા “ તીર્થસ્થાનમા હોઈએ ત્યારે તે તે વિગ્તારોની પરિસ્થિતિ જાણવા મળે છે આવા પ્રદેશમાં હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક જ કર્મનો બધ ઓછો થાય છે અહીં અનુભવની સાથે જ્ઞાન મળે છે તીર્થયાત્રા એ માત્ર મોજશોખની વસ્તુ નથી, પણ જીવનની જરૂરિયાત છે આવાં તીર્થસ્થાનોને લીધે આપણો ધર્મ અને આપણી સરકૃતિ જળવાઈ રહ્યા છે ” આચાર્યશ્રીએ શત્રુજય, આણુ, રાણપુર, ભોયણી, પાનસર, ભીલડીઆજી, પાટણ, કેશરીઆજી, ગાંભુ, કાગડા, હરિતનાપુર, જેસલમેર વગેરે અનેક તીર્થોની યાત્રા કરી હતી સાથે સાથે કેટલાક તીર્થોના રક્ષણ અને ઉદ્ધાર માટે પ્રેરણાઓ પણ આપી હતી

આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી અનેક સંઘો નીકળ્યા હતા સં ૧૯૬૬માં રાધનપુરથી પાલિતાણાનો સંઘ નીકળ્યો હતો એ જ વર્ષે વડોદરાથી ગાભુનો સંઘ નીકળ્યો સં ૧૯૭૬માં આચાર્યશ્રી સાદડીથી કેસરીઆજીના સંઘમાં ગયા હતા સં ૧૯૮૯માં જેસલમેરનો સંઘ નીકળ્યો આચાર્યશ્રીની પ્રેરણાથી સં ૧૯૯૬માં હોશિયારપુરથી કાગડાતીર્થનો સંઘ નીકળ્યો હતો પ્રત્યેક સંઘમાં આચાર્યશ્રી ધર્મોપદેશ આપતા અને ધર્માનુકાનો કરવા પ્રેરણા આપતા

૩૬ સામેની જેહાદ

જે માનવીનું અતિમ ધ્યેય મોક્ષ છે, જે આત્માની દૃષ્ટિ અમુક રીતે વિકાસ પામેલી છે એ માનવી કોઈપણ જાતના પૂર્વગ્રહોથી કે પક્ષપાતથી કામ કરે નહિ કર્મ અને મોહની અકળ લીલાને જોતો વિકસિત આત્મા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી એ પ્રમાણે વર્તે છે આવની કાલનો ખ્યાલ રાખી ભૂતકાળની નકામી વસ્તુઓને તે ફગાવી દે છે. આવા માણસના જીવનને ૩૬-રિવાજો કુટિત કરી શકતા નથી આવો માનવી જીવનના મળને પકડે છે આથી કોઈકોઈ વખત ૩૬ જનતાને આચકો આપી જાય છે નિર્લેખ સત્યને ઉપાસતો માનવી કોઈકોઈ વાર સામા માણસને કડવું લાગે એવું પણ કહી દે છે. આવો માનવી જૂના કે નવાનો એકાત આગ્રહી કે વિરોધી નથી હોતો, પણ એ તો હમેશા જૂના અને નવા વચ્ચેનાં સારભૂત તત્ત્વોનો સમન્વય કરી જીવનને વિકસાવે છે

આચાર્યશ્રી આવા પ્રકારના માનવી હતા આચાર્યશ્રીએ જોયું કે કેટલીક પ્રણાલિકાઓ, ૩૬ઓ માનવીને સાચો ધાર્મિક બનવામાં પ્રત્યવાય બની રહી છે ત્યારે તે પ્રણાલિકાઓ અને ૩૬ઓને ફગાવી દેવાની આચાર્યશ્રીએ હિમત દાખવી. ૩૬ઓ અને રિવાજો તો બહારના ખોળિયા જેવાં છે, અંદરનો આત્મા એ મૂળ ધાર્મિક વસ્તુ છે ૩૬-રિવાજોનું ખોળિયું જાળું બની આત્માના મૂળ સરકારને સપાડે છે આચાર્યશ્રીએ અઘાઈ નિમિત્તે ૩૬ થયેલા સામાજિક વ્યવહારને પડકાર્યો, રેશમી વસ્ત્રો અને વિલાયતી કેશર સામે જેહાદ કરી, અને અનેક સ્થળે કન્યાવિક્રય અને વરવિક્રય બંધ કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો

પરાણે દોષી બેસાડવાથી સમાજમાં સુધારો આવતો નથી એ વાત આચાર્યશ્રી બરાબર સમજતા કન્યાવિક્રય અને વરવિક્રય સામે મારવાડમાં ચાલેલી લાંબી જેહાદથી એ પ્રથા ત્યા નાબૂદ થઈ અને કારણે તેઓશ્રી ‘ અસાનતિભિરતરણી કલિકાલકલ્પતરુ’ના વિશેષણથી ઓળખાવા લાગ્યા બ્રાહ્મણવાડામાં પોરવાડ સમેલનમાં ત્રીસ હજાર માનવોની જગી મેદની સમક્ષ પ્રવચન કરતાં આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે “ સમાજમાં સુધારાઓ એવી રીતે દાખલ થવા જોઈએ કે જેથી કોઈને અપચો ન થાય સુધારાઓ બળજબરીથી કોમના માથે દોષી બેસાડાય નહિ. સુધારાનો અમલ એવી રીતે થવો જોઈએ કે જેથી સમાજનો ઘણો ખરો વર્ગ તેનો સ્વીકાર કરે અને કાર્ય સરળ થઈ જાય.” આચાર્યશ્રીએ આખા મારવાડમાં

જ્ઞાનપ્રચાર કરી ઠેર ઠેર પાઠશાળા, કન્યાશાળા, પુસ્તકાલય, નિશાળો, વિદ્યાલયો વગેરે માટે પ્રેરણા આપી

સર્જકશક્તિ અને સરળ ભાષા

આચાર્યશ્રીમા સર્જકશક્તિ અને કલ્પનાશક્તિ હતા, પરંતુ સમાજસેવાના વિશાળ કાર્યમા આ શક્તિને વિકસાવવાની એઓશ્રીને પૂરી તક ન મળી. આચાર્યશ્રીએ ઘણું લખ્યું છે. જે કે એમા ઘણુંખરું પ્રાસંગિક છે, પ્રચારાત્મક છે, અને ચિરંજીવી ગણી શકાય તેવું મૌલિક સાહિત્ય પણ તેમા ઘણું છે, જેનાંથી એમની સર્જકશક્તિના આપણને દર્શન થાય છે. આ શક્તિ આચાર્યશ્રીની બહુશ્રુતતા પુરવાર કરે છે આચાર્યશ્રીએ ૫૦૦ વિજ્ઞાનદસ્તરિણનું જીવનચરિત્ર લખ્યું ‘વિશિષ્ટ નિર્ણય’ તથા બીજા પુસ્તકો એઓશ્રીએ ગુજરાતનાંલામાં લખ્યા, જેમા એમણે અહિંસાનું સમર્થન કર્યું વેદાદિક શાસ્ત્રો, ભાષ્યો, સૂત્રો વગેરેમાંથી હિંસાવિરોધી દલીલો રજૂ કરી અનેક અલ્લાહિક પત્રોમા અને સામયિકોમા પ્રસંગોપાત્ત આચાર્યશ્રીએ લેખો લખ્યા અને જૈન સાહિત્યની રચના માટે પ્રેરણા આપી આચાર્યશ્રીના વ્યાખ્યાનો તેમ જ બીજા સર્જનમા કવિત્વના ચમકારા દેખાય છે. એઓશ્રીની ભાષા સરળ, બોધવાહી અને સુરેખ હતી આચાર્યશ્રી ટૂંકા અને સચોટ, તર્કશીલ છતાં ભૂમિથી ભરપૂર વાક્યો બોલતા. એમના કથિતવ્યમા ઘણા ઉદ્દેશો આવતા આથી સામાન્ય માનવી ઉપર તેની છાપ તરત જ પડી જતી

નીડર અને સ્પષ્ટભાષી

જેણે કચન અને કામિનીનો લાગ કર્યો છે તેવા સાધુઓને દુનિયામા કોઈનાથી બીવાનું હોતું નથી લાગી માનવી પોતાની અમૂલ્ય શક્તિને કારણે કોઈની શેઠમાં આવતો નથી જે માણસને કઈ પણ ગુમાવવાનો ભય નથી, જે પોતાના નક્કી કરેલા અમુક કાર્યક્ષેત્રમા જ માને છે તે માનવી સદાયે સિદ્ધસમો નિર્ભય હોય છે જેને સિદ્ધાંતોમા તડગેડ ન કરવી હોય તેનામા સ્વાભાવિક રીતે જ આ નિર્ભયતા જન્મે છે જે માનવી નિસ્વાર્થી છે, પ્રામાણિક છે, જે દુનિયામા સીધા રાહે ચાલવા માગે છે, જે નિસ્પૃહી છે અને જે ચચળ વસ્તુઓ માટે ઝખતો નથી તે માનવી સદાયે નીડર હોય છે.

‘ પન્નખ કેસરી ’ આચાર્યશ્રીની આ નીડરતા બાણીતી છે એમનું બિરુદ પણ એ રીતે સાર્થ છે. ઉદ્દેપુરમા પ્રવચન વખતે કર્મનો સિદ્ધાંત સમજાવતા આચાર્યશ્રીએ એક દાખલો આપ્યો “ જુઓ, સામે ઘેઠેલા ઉદ્દેપુરના મહારાજને જુઓ આ મહારાજનું ઉપરનું અંગ કેટલું સુંદર છે ! નીચેના અંગમા પગે ખોડ છે કર્મરાજનો આ પ્રતાપ છે. કર્મરાજ કોઈને ય છોડતા નથી અને જો કોઈ એમ માનતું હોય કે કર્મવાદ મિથ્યા છે તો એ માનવી મૂર્ખાઓના સ્વર્ગમા વસતો હોવો જોઈએ. જૈન ધર્મ કહે છે કે કર્મ એ જ સૌથી મોટી બળવાન વસ્તુ છે. સારું કર્મ કરે એ પુણ્યના બધા બાધે અને ખરાબકર્મી પાપના બધા બાધે ”

આચાર્યશ્રી વ્યાખ્યાનોમા ધનપતિઓને ખાસ ટકોર કરી કહેતા “ લક્ષ્મી ચચળ છે કોઈ દિવસ એ સીધી ટકવાની નથી લક્ષ્મી વાપરે વધે છે. માટે એનો લાગ કરી ભોગવવી જોઈએ ..જો મોજશોખમા જ લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરશો તો પુણ્યથી મેળવેલી લક્ષ્મી પાપકર્મ બાધનારી થઈ જશે ધનનો આ નિયમ સનાતન છે ..” આચાર્યશ્રી આ રીતે નીડરતાથી ટકાર કરતા અને અસલ્ય વસ્તુનો વિરોધ કરતા. રાજ્યો ધર્મમા દખલ કરે તો એમને પણ સ્પષ્ટ કહી દેતા, અને રાજ્યનો વિરોધ કરવામા પહેલ કરતા.

સમજવવાની સારળ પદ્ધતિ

જેનંદ્રધર્મના આચાર્ય તરીકે તેઓશ્રી આગમો, વ્યાકરણ, સિદ્ધાંતો અને ગ્રંથાલિકા-પરંપરાથી વાકેફ હતા જેનંદ્રધર્મના વૈશિષ્ઠ્ય શું છે એનો તેઓશ્રીને ખ્યાલ હતો વ્યાખ્યાન દરમિયાન એમની તીવ્ર સ્મૃતિને કારણે શ્લોકો ઉપર શ્લોકો બોલ્યે જતા અને એનો અર્થ પણ સમજવવા વિરોધી પોતા તર્કનો શુદ્ધિગમ્ય જવાબ આપવાની આચાર્યશ્રીની શક્તિ અજોડ હતી એઓશ્રી બીજાની શક્તિની કદર કરી શકતા અને એને ઉત્તેજન આપતા, અને છતાં કદીયે તેઓશ્રીએ પોતાને ‘વિદ્વાન’ ગણવાનો દબ ક્યો નથી અને કરાવ્યો પણ નથી અનેકાંત જેવા ગહન વિષયને સમજવવા તેઓ ધરગથ્થુ દાખલા આપતા તેઓ કહેતા “એક માણસ ભત્રીજાનો કાકો, ભાણેજનો મામો, ભાઈનો ભાઈ, બાપનો બેટો અને બેટાનો બાપ તથા બહેનનો ભાઈ છે એક જ માણસ જુદા જુદા માણસની જુદા જુદા સંબંધોની અપેક્ષાએ વિવિધ રીતે ઓળખાય છે આવી રીતે એક જ વસ્તુ દેહની જુદી જુદી દૃષ્ટિએ જુદી જુદી સમજાય છે કોઈ કહે તે બાપ છે અને બેટો નથી એવો આગ્રહ કેમ રખાય? બેટાની અપેક્ષાએ તે બાપ છે અને બાપની અપેક્ષાએ તે બેટો છે એ રીતે સત્યને સમજવા માટે સંબંધોની અપેક્ષા રહે છે ”

શાસ્ત્રની વસ્તુ સમજવવામાં આચાર્યશ્રી ઘણી વખત સાદાસીધા રૂપનો ઉપયોગ કરતા અને તે પછી મૂળ વિષય પર જઈ એમાનુ ચિંતન, એ ચિંતન પર વિવિધ આચાર્યોએ દર્શાવેલો અભિપ્રાય અને એમાંથી વિકસેલા જ્ઞાનનો અદ્યતન ખ્યાલ આપતા આમ આચાર્યશ્રી એક વસ્તુને એના સ્વરૂપમાં રજૂ કરતા સારે એ વિષયના મૂળથી માંડીને છેક અદ્યતન માહિતી મૂકી વિષયને રસિક બનાવતા જ્ઞાનુ પરિણામ એ આવતું કે આચાર્યશ્રી ધર્મના ગહન સિદ્ધાંતો અને ગહન વિષયો માનવીઓને સહેલાઈથી સમજાવી શકતા.

મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરનારને તે પડકારતા અને કહેતા “પ્રત્યેક ધર્મમાં મૂર્તિપૂજન એક યા બીજા સ્વરૂપે છે જ. મૂર્તિઓ ભાવની પ્રતીક છે. વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, વિવિધ સ્થળો વગેરેને લીધે ભાવનુ પ્રતીક ભલે બદલાય પરંતુ માનવીના જીવનને ઉદ્દાત્ત બનાવવા માટે પ્રતીક હોવું જોઈએ આ પ્રતીક વિના કોઈને ન ચાલે કોઈ જાણીને માને, કોઈ ગ્રંથને માને હિંદુઓ હરદ્વારની યાત્રાએ જાય મુસલમાનો પાક થવા માટે મસ્જીદની હજો જાય પારસીઓ અગિયારીમાં જાય શીખો ગુરૂદ્વારામાં જાય ઇસાઈઓ દેવળમાં જઈ પ્રાર્થના કરે આમાં સો કોઈનો હેતુ જીવનને ધન્ય બનાવવાનો અને જીવનનો ભાર ઓછો કરવાનો છે મૂર્તિપૂજમાં ન માનનારા નાસ્તિકો પણ પોતાના માતા-પિતાની છબીઓ પડાવે છે ને એને સારા સ્થળે રાખે છે આ મૂર્તિપૂજ નથી તો છે શું? પ્રભુનું નામ અક્ષરોમાં લખાય એ પણ મૂર્તિપૂજનો એક પ્રકાર છે તો પછી એમની પ્રતિમા રાખીને આપણા હૃદયમાં પૂજ્યભાવ જગત ડરીએ તો એમાં કશું ખોટું નથી ”

પ્રતિષ્ઠાઓ તથા ઉપધાન

ઉપધાન તથા પ્રતિષ્ઠા જેવાં અનુષ્ઠાનોના આચાર્યશ્રી પુરસ્કર્તા ન હતા તેમ કહેવું તદ્દન ખોટું છે પરંતુ આ ક્રિયાઓના નામે જે પ્રદર્શનાત્મક બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થાય છે અને સમાજ ઉપર એનો જે ભારે બોજ પડે છે એનો પોતે ચોક્કસ વિરોધ કરતા આચાર્યશ્રીએ અનેક ગામોમાં પ્રભુની પ્રતિમાઓ વિરાજમાન કરી પ્રતિષ્ઠામહોત્સવો ઊજવ્યા હતા ને મદિરો માટે દ્રવ્યદાના કર્યા હતા મુગ્ધમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના દહેરાસરની પ્રતિષ્ઠા, જાણીતાં દહેરાસર, અંબાલામાં સં ૧૯૭૯માં શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૮૦માં આચાર્ય-પદ સ્વીકાર્યા પછી શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા,

સં ૧૯૮૨માં બિનૌલીની પ્રતિષ્ઠા, બડોતમાં પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૮૫માં કરચલીઆમાં શ્રી સભવનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, પૂનામાં શ્રી સિદ્ધાચળજીનો પટ, આંધ્રોલા અને બીજાંવામાં પ્રતિષ્ઠા, ડભોઈમાં શ્રી લોઢણ પાર્શ્વનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૯૩માં ખભાતમાં પ્રભુજી અને ગુરુમૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા, સાંદરામાં પ્રતિષ્ઠા, ખાન ડોગરામાં શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૧૯૯૮માં કસુરમાં શ્રી આદીશ્વર પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૦માં બિકાનેરમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ, તેમજ શ્રીહંમચંદ્રાચાર્ય, શ્રીહીરવિજયસૂરિજી મહારાજ તથા ગુરુદેવની મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૨માં ગુજરાનવાલામાં પ્રતિષ્ઠા, સં ૨૦૦૮માં વગેરેમાં પ્રતિષ્ઠા, મુબઈમાં પ્રતિષ્ઠા વગેરે જાણીતું છે. આચાર્યશ્રીના ઉપદેશથી અનેક સ્થળોએ શાંતિરનાત્રો થયા છે, અનેક સ્થળોએ ઉપધાનદિ ક્રિયાઓ થઈ છે.

આ ક્રિયાઓ અંગેના સામાજિક રિવાજોમાં સઘનતા નિર્ણય અનુસાર આચાર્યશ્રી ફેરફાર કરાવતા અને અમુક ફેરફારો મટે આચાર્યશ્રી આગ્રહી રહેતા વર્જ્ય રૂઢિઓને ફગાવવામાં જરા પણ ઢીલ તેઓશ્રી કરતા નહિ સામાન્ય માનવીના મિત્ર, ચિત્ત અને શુભેચ્છક બની સઘને પ્રવૃત્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપતા.

આચાર્યશ્રી ઇતિહાસ, ગણિત અને જ્યોતિષના સારા અભ્યાસી હતા. ઇતિહાસ વિષેનું પરંપરાગત જ્ઞાન તેમના વ્યાખ્યાનોના હૃદયમાં જોવા મળતું આખો જૈન ઇતિહાસ તેઓશ્રીને મોઢે હતો એઓશ્રીએ ઇતિહાસના અનેક પુસ્તકો વાંચ્યા અને આથી પ્રભાવિતગત ઇતિહાસ ઉપર એઓશ્રીનું અપૂર્વ પ્રભુત્વ હતું ગણિતશાસ્ત્રનું તેમનું જ્ઞાન પણ અદ્ભુત હતું ભલભલા લાંબા ગણાકાર તથા ભાગાકાર આંકડા લખ્યા વગર મોઝે કરી આપતા જ્યોતિષમાં પણ તેઓશ્રીને સારો રસ હતો મુદ્દર્ત કાઢી આપવામાં તેઓ નિપુણ હતા એઓશ્રીનો યોગવિદ્યા પર સારો કાબૂ હતો પ્રાણાયામ વગેરે આચાર્યશ્રી સારી રીતે કરતા આચાર્યશ્રીએ ટાટ-તડો જોયા વિના પણ ધ્યાનને જીવનચર્યામાં સ્થાન આપ્યું હતું ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ નિગ્મનદમાં મસ્ત બનતા.

મધ્યમ વર્ગને બચાવવાની જરૂર

જનતા સાથેના સીધા સંપર્કને લીધે સામાન્ય જનતાના મુખ્ય ખો, ઇર્ષ્યા-અનિચ્છાઓ, પૂર્વગ્રહો, પક્ષપાતો, મર્યાદાઓ વિચિત્રતાઓ, ગુણો-દુર્ગુણો તથા નબળાઈઓ વગેરેથી આચાર્યશ્રી વાકેફ હતા જૈન સમાજની નાડી આચાર્યશ્રીના હાથમાં હતી એઓશ્રી કહેતા કે મધ્યમ વર્ગની ઘણીખરી નબળાઈઓ અનિચ્છાઓ આવે છે દેખાદેખીતા ખોપરમાં, સમાજની રૂઢિઓમાં એની બચત ખર્ચાઈ જતા એ રહેસાઈ રહ્યો છે અને અન્યનો દેવાદાર પણ બની રહ્યો છે જે એ પોતાના કૃતો પરન્વે જાગ્રત ન હોય તો એ સમાજમાં આડે માર્ગે જાય છે અને આખરે સમાજને બોજનરૂપ થઈ પડે છે કરોડરજી સમાન ગણાતા મધ્યમ વર્ગની દિનપ્રતિદિન બગડતી પરિસ્થિતિનો આચાર્યશ્રીને ખ્યાલ હતો અને તેથી અવારનવાર વ્યાખ્યાનો દ્વારા ભારપૂર્વક તેઓશ્રી કહેતા કે મધ્યમ વર્ગ તૂટી જશે તો સમાજનો પાયો સ્થિર નહિ રહે સમાજમાં અગત્યતા અને આતર-વિગ્રહની ભૂમિકા રચાશે. આવતી કાલના રાજકીય-આર્થિક-સાંસ્કૃતિક પરિબળોએ સર્ગવેદ પ્રસાદાનો જે સમાજ ન જીવે શકે તે ભારે પડ્યાટ ખાશે.

જીવનના ત્રણ આદર્શો

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે જૈન સત્રનું પ્રરૂપેણ બધારણ લોકશાહી છે એ આચાર્યશ્રી બરોબર સમજતા હતા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે સસ અહિંસાનો આદર્શ રજૂ કરી સમાનતાની હિમાયત કરી હતી. કર્મવાદ અને સ્વાધ્યાય રજૂ કરીને જૈન દર્શને અનેકોને નવી દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા કરી મૂક્યા.

હતા પણ કાળના પરિબળોએ સર્જેલી સ્થિતિમા ધર્મ સ્થાપિત હિતોનો પુરસ્કર્તા બની ગયો હતો કાળનો પ્રભાવ વિચિત્ર રીતે પશ્વો હતો અને મધ્યમ વર્ગ અબગત હતો સમાજના નેતાઓને સમાજના વ્યાપક પ્રશ્નોનો જોઈએ તેવો ખ્યાલ નહોતો અને ધર્મનો અર્થ બહુ સકુચિત બની ગયો હતો સારાય સમાજમા એ રીતે અજાને જન્માવેલી અવસ્થા હતી બધે જ માત્ર વણિકવૃત્તિ કામ કરતી હતી

આવી પરિસ્થિતિમાં હવે ફેરફાર થયો રાજકીય ક્ષેત્રે આવેલી નવબ્રહ્મગૃતિની સાથે ધર્મક્ષેત્રમા વ્યાપક પ્રચાર કરવાનું શ્રેય આચાર્યશ્રીને ફાળે જાય છે આચાર્યશ્રી સ્પષ્ટ કહેતા - “મારા જીવનના ત્રણ મુખ્ય આદર્શો: આમાં પહેલું આત્મસન્યાસ, બીજું જ્ઞાન-પ્રચાર અને ત્રીજું શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનો ઉત્કર્ષ.” આચાર્યશ્રીએ આ ત્રણ આદર્શોને માટે જીવનની પ્રત્યેક પળનો ઉપયોગ કરી જીવનને ધન્ય બનાવ્યું છે અને એડ ચાનુપમ પ્રેરણાત્મક જીવનદર્શન જનતા સમક્ષ મૂક્યું છે આચાર્યશ્રીનું જીવન-કવન સ્પષ્ટ રીતે ખ્યાલ આપે છે કે સતત આત્મબ્રહ્મગૃતિ સાથે જૈન નેતાઓ જે સમાજની સેવા માટે પ્રયત્નો કરે તો એ સગીન કાર્ય કરી શકે અને સમાજને એમની પ્રવૃત્તિ લાભદાયી થાય ! વળી જૈન શ્રમણો માત્ર પોતે માની લીધેલી અસસારિક બાબતોમા જ જૈન સમાજને દોરે એ ન ચાલે કારણ કે શ્રમણોનો એક મોટો ભાગ તો સમાજના એક ભાગ તરીકે જ જીવન વ્યતીત કરી આરાધના કરે છે આ શ્રમણ-સમુદાય તટકાલીન સમાજમાં જે પરિવર્તનો આવતાં હોય તેની અવગત ન કરી શકે. આથી શ્રમણ-સમુદાયનું એ દર્શન બને છે કે જેન ધર્મની ઉચ્ચ પ્રણાલિકા જાળવી સમાજના કલ્યાણ માટે પ્રયત્નો કરવા અને સમાજને ઉત્કર્ષના માર્ગે લઈ જવો પ્રથમ ધર્મ કે પ્રથમ સમાજ એ પ્રશ્ન કેટલાંકને મૂઝવે છે, પણ એ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે બનેને એક-બીજાના પૂરક તરીકે ગણીને શ્રમણે આગળ ધપવું જોઈએ તથા કાર્યક્ષેત્રમા બનેનો સમન્વય કરવો જોઈએ એમ કરીને કાળના આવતા આક્રમણ સામે શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનો બચાવ કરવો જોઈએ આચાર્યશ્રીનું જીવન આપણને આવા સમાજકલ્યાણવાંછુ આદર્શ શ્રમણ તરીકેનો દાખલો પૂરો પાડે છે એઓશ્રી કહેતા કે આત્મભગવતી આરાધના કરતાં શ્રમણે સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ ભૂલવી ન જોઈએ. આચાર્યશ્રીએ પોતે પણ આ બાબત પોતાની આગવી જવાબદારી છે એમ સમજી એ વસ્તુને પોતાના જીવને ફલિત કરી છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ખ્યાલ રાખી એઓશ્રી જીવન જીવી ગયા અને અનંતને ઉપકારી થયા

અનાદિ સસારના ક્ષય માટે ભગવાન મહાવીરે જૈન ધર્મના અનેક સિદ્ધાંતોનું પ્રસ્પષ્ટ કર્યું છે, અનેકાંતવાદની હિમાયત કરી છે, સત્યની સ્થાપના કરી છે અને ભાવિક જીવોને માર્ગદર્શન આપ્યું છે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના શાસનને અનેક સદીઓ વીતી ગઈ છે જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ એનું એ રહ્યું હોવા છતાં એની આજુબાજુનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. પ્રભુ મહાવીરે જે સંદેશો આપ્યો છે તે સાચો છે પણ એ સંદેશો જીવવો એ નાનીસૂતી વાત નથી. કાળના પ્રવાહની સામે જઈ નિબનદામા મસ્ત બનવું અને સમાજને ઉચ્ચ માર્ગે દોરવો એ વસ્તુ વિરલ માનવો જ કરી શકે આચાર્યશ્રી આવા એક વિરલ પુરુષ હતા

જૈન ધર્મ અને વિજ્ઞાન

આચાર્યશ્રીના જીવન અને કવને બતાવ્યું છે કે ધર્મનું મૂળ નથી બદલાતું પણ એની આજુબાજુ ગૂંથાયેલી સમાજિક રૂઢિઓ અને રસમો બદલાય છે—બદલવી પડે છે જૈન દર્શને સદીઓના ચિંતનથી જ્ઞાનોત્કર્ષમાં જે વિશિષ્ટ ફાળો આપ્યો છે તે હવે વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થવા માંડ્યો છે, એટલે કે વિજ્ઞાન પણ હવે જૈન સિદ્ધાંતોની વાતો કબૂલ રાખતું થયું છે ભારતીય વૈજ્ઞાનિક સ્વં જગદીશચંદ્ર બોઝે વનસ્પતિમાં જીવ છે એ સાબિત કર્યું અને આખું જગત આજે તે માનતું થયું છે જૈન ધર્મે આ વાત

ધણા વર્ષોથી કહી છે પશ્ચિમના ચિંતકો આપણા સ્વતંત્ર દર્શનને સ્વીકારતા થયા છે જર્મન ચિંતક હેગલ આપણા જૈન દર્શનની નજીક આવે છે સ્વં પ્રાં આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન એમના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંતને લઈને જૈન સિદ્ધાંતની ઘણી નજીક આવે છે ‘મેટર’ અને ‘માઈન્ડ’ની વ્યાખ્યામાં અને વિશ્વના ઉદ્ભવ સંબંધી વિચારણામાં જૈન વ્યાખ્યાઓનો હવે વ્યાપક રીતે સ્વીકાર થઈ રહ્યો છે વિજ્ઞાનની ચકાસણીમાં આપણો ધર્મ ટકી રહ્યો છે અને ટકી શકે એમ છે એ નક્કર સત્ય છે.

વિજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચે મેળની જરૂર

આજના વિજ્ઞાને સમય અને સ્થળનું અંતર દૂર કર્યું છે સમસ્ત વાતાવરણમાં આપણા અવાજનો પડઘો પડે છે એ વસ્તુ રેડીઓ જેવી શોધોએ પુરવાર કરી છે આજના વિજ્ઞાને આસુરી કહી શકાય એવી વિનાશક શક્તિ પેદા કરી છે આજના માનવી પાસે સાધનો છે, સપ્તિ છે, જ્ઞાનના વિવિધ પ્રકારનો વિકાસ અને સિદ્ધિઓ છે આજના યુગમાં માનસશાસ્ત્રજનિત વિજ્ઞાને માનવીના ચિંતન અને એ પરત્વેનું એનું વલણ બદલી નાખ્યા છે માનવીએ ભૌતિક પ્રગતિ કરી વિપુલતા પ્રાપ્ત કરી છે પણ આજના દર્શનિકો અને તત્ત્વજ્ઞોને લાગે છે કે આ ભૌતિક પ્રગતિના મુકાબલે માનવી આધ્યાત્મિક અને નૈતિક જીવનમાં કંઈ જેજનો દૂર પાછળ રહી ગયો છે આમ આજના અપરિમિત જ્ઞાનવિજ્ઞાનની અનેક શોધો છતાં માનવી હજી કેટલીક આત્મતા પાછળ છે—અજ્ઞ છે

વિજ્ઞાન એક તરફ આગળ વધી રહેલ છે, જ્યારે બીજી તરફ આપણા વિનાશનું કારણ બની રહેલ છે આથી વિજ્ઞાન ઉપર અકુશ નજરો જરૂરી બની રહેલ છે આ લગામ જે નહિ આવે તો માનવીના વિનાશની એક નવી તવારીખ રચાશે અણબોમ્બ અને બીજી શોધોએ યુદ્ધનું આખું શાસ્ત્ર બદલી નાખી આજના જીવનમાં અનેક કોયડાઓ પેદા કર્યા છે

વિજ્ઞાનની શોધોને પરિણામે આજે સકુચિત ભાવનાઓને ક્યાંયે સ્થાન રહ્યું નથી માનવીની દૃષ્ટિને વિકસાવે એવું ધણું ધણું આ ભૌતિક દુનિયામાં બની રહ્યું છે ભૌતિક દુનિયાનો વિકાસ અને આધ્યાત્મિક નૈતિક જીવનની પીછેહઠ આ બંને કારણોને લઈ આજની જીવન-વીણા વિસવાદી સ્તરો વહાવી રહી છે સમજિતના સંઘર્ષમાં પણ આ જ એ કારણો છે. પરિણામે નિષ્ફળતા અને નિરાશાના ધોર વાદળો ચાંગે બાજુ ઝળખી રહ્યાં છે વિજ્ઞાને જન્માવેલી લાગણી અને ધર્મભાવના વચ્ચે મેળ સાધવાની ખાસ જરૂર છે આ કાર્ય ધર્મગુરુઓ જેટલું બીજું કોઈ ન કરી શકે. આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરીજી આ રીતે આપણી ઘણી સેવા બજાવી ગયા

આદર્શ ગુરુ

આજના યુગને પ્રતિરૂળ થવાથી—યુગની પ્રવૃત્તિઓથી નિર્લેપ થવાથી આપણે સાચું જીવન જીવી શકવાના નથી એમ કરવા જતા આપણી તાકાત જ તૂટી જશે એથી આજના યુગને સમજીને આપણે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે કોઈનું ચે અમગળ ઇચ્છ્યા વિના, સદાયે જગત રહી, આત્મકલ્યાણ સાધવાનું છે આ આત્મકલ્યાણ આપણે આપણી રીતે કરવાનું છે એ માટે આપણને સદ્ગુરુની જરૂર છે આજના યુગમાં આ સદ્ગુરુ કેવા હોઈ શકે એનો દાખલો આચાર્યશ્રીએ આપણી સમક્ષ મૂક્યો છે એમની અનેકવિધ સમાજોપયોગી પ્રવૃત્તિનું ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ છે એઓશ્રીએ આપણને આપણી દરજ્જાનું ભાન કરાવ્યું છે યુગવીર—યુગદષ્ટા આચાર્ય તરીકેનું એઓશ્રીનું ધ્યાન અનન્ય છે પરિવર્તનશીલ સમાજમાં સમાજ તેમજ ધર્મને નજરમાં રાખી ધર્મમય પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરી શકાય એનો અનુપમ દાખલો આચાર્યશ્રી આપણી સમક્ષ મૂકી ગયા છે. એમનો વારસો આપણે જીરવવાનો છે આપણે આપણી

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ

પુરુષોના જીવન અને કાર્યનો દાખલો રાખીએ તો આપણને જીવન જીવવાની પ્રેરણા મળે, જે આપણું જીવન ધન્ય બનાવી શકીએ. આમ કરીને જ આપણે આપણા ધ્યેયની દિશામાં શકીએ મહાપુરુષોના જીવન તો માત્ર પ્રેરણા આપે પણ આપણે જો જીવનમાં તે પલ્ન કરીએ અને સદાએ જગત બનીએ તો આપણે પણ ‘પુરુષોત્તમ’ બની શકીએ !! જીવનમાંથી આપણને આ પ્રેરક સંદેશ મળે છે આ રીતે એઓશ્રી ખરેખર એક હતા

ચાર્યશ્રીના જીવન અને વ્યક્તિત્વ પ્રતિ આપણે એક દુર્ગ દૃષ્ટિપાત કર્યો શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતાનું વ્યક્તિને પૂર્ણ રીતે સમજવી મુશ્કેલ છે, તેના ચાતરવા વાળી રહેલા ગહન પ્રવાહોને જાણ છે, તેમ છતાં આપણે જેટલે અંશે અને જેટલી રીતે તેને સમજી શકીએ એટલું આપણું મહાન પુરુષો પોતાની જાતને કરી અસાધારણ કે અસામાન્ય ગણાવતા નથી તેઓ તો કરીને કહેતા હોય છે કે ‘તમે અમને સમજવા પ્રયત્ન કરો, અમારી વાતો આચરણમાં મૂકો પણ અમારા જેવી પ્રગતિ સાધી શકશો’

“Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime”

ચાર્યશ્રીનું વ્યક્તિત્વ વિવિધ પ્રકારનું હતું પોતાની આગવી પ્રતિભા અને શક્તિ વડે તેમણે મજા સમજીનો વિકાસ સાધવા જીવનભર સતત પ્રયત્ન કર્યો જ્યાં અન્યાય જોયો ત્યાં ન્યાયની માટે મથ્યા, જ્યાં અનિચ્છનીય માન્યતાઓ, રૂઢિઓ અને વહેમો નિહાળ્યા ત્યાં સત્યનું મણકું શ્રેષ્ઠ સમાજને શિક્ષિત બનાવવા વિદ્યામંદિરો સ્થાપ્યા, અજ્ઞાનને દૂર કરવા જ્ઞાન અને શુદ્ધિયુક્ત થઈ, સમાજની પરિસ્થિતિને પૂર્ણ રીતે સમજવા શહેરેશહેર અને ગામોગામ ભ્રમ્યા જીવનની પીસૂકી અનુભવી અને પરિણામે તેમની દૃષ્ટિ અતિ વિશાળ બની, તેમની દૃષ્ટિમાં દિવ્ય તેજ તે અંગેઅંગ નૂતન સૌરભથી મહેકી રહ્યું તેમના આ તેજ અને સૌરભને આપણે ઝીલી શકીએ યોગ્ય તેમ જ સાચી અંજલિ અર્પી ગણાગે અને તેમની દૃષ્ટિને પામી શકીશું અને તો જ સાચી ભક્તિ વ્યક્ત કરી લેખાશે

આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીનું જીવન-કવન રજૂ કરતાં જાણતાં-અજાણતા આચાર્યશ્રીનું પેટી રીતે રજૂ થઈ ગયું હોય અથવા ક્યાંય ઉત્સુત્તની પ્રશ્નણા થઈ ગઈ હોય તો તે અંગે **દુઃખ !**

તે પ્રાતે—

સ્—આત્માપાલક, ગુરુની અંતિમ ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપનાર, ગુરુના પુનિત પગલે ચાલનાર તે સ્વર્ગીય ગુરુની અંતિમ ભાવના પૂર્ણ કરી ધન્ય છે આવા ધર્મ અને સમાજનો ધરજનાર વીરવ્રતધારીને !

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: !

શિવમસ્તુ સર્વજગત: ! !

સાધુસંસ્થાના કીર્તિકળશ

આચાર્યશ્રી ઉમંગસૂરિજી

સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવે છે કે આધુનિક યુગ એ એક પડતો કાળ છે, અને તે માટે ‘કળિકાળ’ જેવો ઘણાદર્શક શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. હાલના કહેવાતા સુધરેલા લોકો પર એક મોટો આક્ષેપ મૂકવામાં આવે છે કે તેઓ ધર્મહીન, શ્રદ્ધાહીન અને નારિતક બનતા જાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ એક એવો વિશાળ વર્ગ છે જે માને છે કે તેઓએ અપૂર્વ પ્રગતિ સાધી છે, જગત પ્રતિ વૈજ્ઞાનિક રીતે જોવાની નૂતન દૃષ્ટિ કેળવી છે અને દુનિયાને નવાં સંલોનુ દિવ્ય દર્શન કરાવ્યું છે. આમાંથી કોણ સાચું તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે, પણ એટલું તો અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે બન્ને વર્ગોમાં કોઈ સંપૂર્ણ સાચું કે સંપૂર્ણ ખોટું નથી. બન્નેની દૃષ્ટિમાં એક યા બીજા પ્રકારે અમુક સત્ય રહેલા છે અને તેથી બન્નેના મુલ્ય સમન્વયમાં જ માનવનું હિત સમાયું છે.

આ વાત જગતમાં પ્રવર્તી રહેલા દરેક ધર્મ, દેશ અને સમાજને લાગુ પડે છે. જૈનધર્મનો પણ એ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ. પડતા જતા આ કાળમાં ધર્મને ટકાવી રાખનાર મહત્ત્વનાં ત્રણ બળો છે: જિનાગમ, જિનઅિય અને સાધુસંસ્થા. હાલની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ જોઈને અત્યંત અબોધ જવાની જરૂર નથી. ધર્મના ઘણાખરા મહત્ત્વના સિદ્ધાન્તોનો વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે એ જૂલવા જેવું નથી. ઉપયુક્ત ત્રણ બળોને ઉવેખ્યા વિના તેના પર ઊંડો વિચાર કરવાથી ઘણું જ્ઞાન મળી શકે એમ છે, અને તેમાં યે ખાસ કરીને સાધુસંસ્થાને સમજવાનો પ્રયત્ન વધુ આવશ્યક છે.

સાધુસંસ્થા મોટે ભાગે સમાજને હમેશા ઉપદારક નીવડી છે. તેણે સમાજનું ધોરણ જાળવી રાખ્યું છે, સમાજને સાચો પથ ચીખ્યો છે અને આમસમાજ પર એક પ્રબળ અસર પાડી છે. આપણી સાધુસંસ્થા જેટલી વિરકત, ચારિત્રમય અને પુનિત હશે તેટલી તે વધુ સખળ અને અસરકારક નીવડશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે સાધુસંસ્થાની ઉન્નતિમાં સમાજની ઉન્નતિ સમાયેલી છે.

જૈન સાધુસંસ્થાનો ક્રમિક વિકાસ નિહાળતા આપણું હૃદય પુલકિત બને છે. જૈન સાધુ-સંસ્થાએ આજ સુધી પોતાની જે પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખી છે તે જોતા કહેવું જોઈએ કે તેની કીર્તિ કદી ઝાખી નહિ પડે, તેની દીપ્તિ નિતનિત બઢતી જ રહેશે.

શ્રી મહાવીર ભગવાનથી માડી ૭૪મી પાટ પર વિરાજમાન થયેલ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી સુધીની ક્રમિક વિકાસ સાધતી સાધુ સંસ્થા નોંધપાત્ર છે. શ્રી મહાવીર ભગવાન પછી તેમના પટ્ટધર શ્રી સુધર્માસ્વામી ગણધર થયા, સારપછી ૬૧મી પાટ ઉપર શ્રી વિજયસિંહસૂરિ મહારાજ થયા અને ૬૨મી પાટ ઉપર ૫૦ શ્રી સત્યવિજયજી ગણિમહારાજ થયા. તે પછીના ત્રણ સાધુ આચાર્યોની નોંધ પણ છે. ૭૨મી પાટ ઉપર બિરાજેલ શ્રી બુદ્ધિવિજયજી (બુટરાયજી), ૭૩મી પાટ પર આવેલ શ્રી વિજયાનંદસૂરિજી (પૂં આત્મારામજી) અને છેલ્લા ૭૪મી પાટને શોભાવનાર શ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી.

આપણા સમકાલીન શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીએ આધુનિક જૈન સમાજ પર એક પ્રબળ અસર કરી છે એ નિઃશંક છે. તેઓ સાચા અર્થમાં સાધુ હતા. પોતાની નિશ્ચિત સાધનાના અહંગ ઉપાસક હતા. તેમની પાસે પોતાની આગવી દૃષ્ટિ અને શક્તિ હતાં. તેમના દૃઢ ચારિત્ર્યમાં

અપૂર્વ અલોકિકતા અને દિવ્ય તેજસ્વિતા હતા. આ બંધાના પરિણામે તેઓ સરખતીદેવીના સાચા ભક્ત બન્યા, અને એ દેવીને વ્યક્ત કરવા તેમની વાણીએ નૂતન દિવ્યતા ધારણ કરી. તેમના શબ્દશબ્દે ચામીની ધાર વજૂટવા માડી. તેમના વાક્યેવાક્યે જ્ઞાનની છાંય ઊઠળવા લાગી. આ નવીન શૈલીએ તેમના ભાવિકો પર ધારી અસર નિપજવી જે વિષયનું તેઓ પ્રતિપાદન કરતા તેનું પ્રેરણાત્મક બ્યાન આપતી વખતે સામી વ્યક્તિના પ્રશ્નોનો એવો સચોટ જવાબ આપતા કે તે વ્યક્તિ હમેશા પોતાને સાનુકૂળ બની જતી વાદવિવાદ વખતે તેઓ કદી પોતાના મનની સ્વસ્થતા કે શાંતિ ન ગુમાવતા. શાસ્ત્રાર્થ કરતી વખતે ધૈર્ય અને ગાભીર્ય એ એમના મૂળભૂત ગુણો હતા અને આથી જ જૈનશાસનને પ્રતિષ્ઠિત કરવામા તેમણે અમૂલ્ય સાકલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું.

તેઓએ રામાજીવિતના એવા પ્રશસનીય કાર્યો કર્યા કે જેથી તેઓ લિંગ લિંગ બિરુદોને પાત્ર બન્યા. પગ્ગમમા સાધેલી પ્રગતિએ તેમને ‘ પગ્ગમ-કેસરી ’ બનાવ્યા. અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને ક્ષણવણી દ્વારા નષ્ટ કરવામા સૂર્ય સમાન હોવાથી ‘ અજ્ઞાનનિમિરતરણી ’ કહેવાયા. કળિકાળમાં ભવ્ય જીવોના પ્રેરક અને માર્ગદર્શક હોવાથી ‘ કળિકાળ-કલ્પતરુ ’ બન્યા. આધુનિક યુગમા વીર રામાન હોવાથી ‘ યુગવીર ’ તરીકે સન્મોધાયા.

સામાજિક પ્રવૃત્તિઓની સાથે સાથે તેઓએ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને પણ ઉચિત રીતે મૂર્તિમત બનાવી. પગ્ગમ, યુગરાત, મારવાડ આદિ પ્રદેશોમા જિનમંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો, કેટલાક શહેરોમા અજ્ઞાનશલાકાઓના મહોત્સવો ઊજવાયા, અનેક સ્થળોએ ગુરુમૂર્તિઓના ગુરુમંદિર તથા સમાધિમંદિર ઊભા કરી પાદુકાઓની સ્થાપના કરી, ધાર્મિક અને અન્ય પ્રકારની ક્ષણવણી અર્થે અનેક સસ્થાઓ ઊભી કરી કન્યાશાળાઓ, પૌષ્ઠશાળાઓ, ગુરુકુળો, જ્ઞાનમંદિરો, વાચનાલયો વગેરેના વિકાસ અર્થે તેઓએ સમગ્ર જીવનને અર્પી નાખ્યું. સાધર્મિક ફરો અને ક્ષણવણી ફરો એકત્રિત કરવા માટે તેઓએ અપાર જહેમત ઉઠાવી.

આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત તેમણે ધાર્મિક સાહિત્યની પણ કીમતી સેવા કરી છે. તેમનામા આંતરિક કવિશક્તિ હતી ‘ પચતીર્થની પૂજા’, ‘ પચપરમેષ્ઠીપૂજા’, ‘બ્રહ્મચર્યવ્રત’ વગેરે ૧૯ પૂજાઓની રચના તેમની કવિત્વશક્તિનો નિર્દેશ કરે છે. ‘ ભીમત્તાન દ્વાત્રિશિકા’, ‘ જેન ભાનુ’, ‘ ગચ્છ દીપિકા’ જેવા ગ્રંથો એમના વિશાળ જ્ઞાનની ઝાંખી કરાવે છે. તેમના સ્તવનો, સંસ્કૃતકાવ્યો, સ્તુતિઓ તેમના ભક્તિસાહિત્યનું દર્શન કરાવે છે. આ બધા સાહિત્યનો ઊંડો અભ્યાસ કરીએ તો જ એમની અપૂર્વ શક્તિનો ખ્યાલ આવી શકે.

પોતાના જીવનસંદેશને પહોંચાડવા તેઓ ગામેગામ, શહેરેશહેર ફર્યા અનેક તીર્થોની ભાવપૂર્વક યાત્રા કરી. જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં તેમની વાણીરૂપી સૌરભ મહેકી ઊઠી, તેમના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશથી સર્વ સ્થળ ઝળહળી ઊઠ્યા. તીર્થાધિરાજ શત્રુજય, ગિરનાર, આણંદ આદિ સ્થળોની યાત્રા અર્થે સંઘો યોજ્યા. જ્યાં જ્યાં તેમનું આગમન થયું ત્યાં ત્યાં અપૂર્વ સ્વાગત થયું. તેમણે સત્ય, અહિંસા, દાન અને દયા એવા અનેક વિષયો પર જ્ઞાનયુક્ત પ્રવચનો કર્યા, જેની સમાજ પર તેની ઊંડી અસર પડી. અનેક સ્થળોએ હિંસાત્મક કાર્ય બંધ પડ્યા. જૂના વહેંચો અને રૂઢિઓ સામે તેમણે જેહાદ ઉઠાવી. સમાજનું નવનિર્માણ કરવા સતત ઝંખના કરી. આમ તેમણે સાધુસંસ્થાને દિપાવવા ઉપરાંત સમાજની પણ અલૌકિક પ્રગતિ સાધી. તેઓ જીવતા હતા કે સાધુસંસ્થા આખરે તો સમાજનું જ ફરજદ છે, સમાજની પ્રગતિ થશે તો તેમાંથી જ સાધુસ્ત્રનો પાકશે. આમ સમગ્ર સાધુસંસ્થાને સમાજનાં નવનિર્માણનાં કાર્યો સીધી તેમણે નૂતન દૃષ્ટિ અર્પી છે, માટે જ તેમને સાધુસંસ્થાના કીર્તિકળશ કહીએ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી.

યુગદષ્ટા આચાર્ય શ્રીવિનયવલ્લભસૂરીશ્વરજીના હસ્તાક્ષર

૨

દાનવીરસેઠ દેવકીરજા મૂલજી
જેગ ધર્મલાભના સાથે માલમ
ધાયજે ગઈડાલે અમારી સાથે
તમારી જેવાત થઈ હતી તે
મુજબ એકે અમુક વિશ્વાસુ
આદમીની સાથે થયેલી વાત
મિતમુજબ અમારો વિમાર
નીચે મુજબ જ લખાય છે.
હો સ્પીરલની વાત ઘણી મોટી
અને અશક્ય જેવી અમને
લાગે છે તો એના બદલામાં
હો સ્પીરલની જલદી જરૂરત
ન પડે એવીરીતે આપના
સાથે મિતિ: ઈ. સોની તંદુરસ્તી

ને મોટે ખાસ સંગવડ
મોટા પાયા ઉપર ધાય તો
વધારે સારૂ બનવાનેગાં
અને આડીમ જૈનસમાજ
માં આજ સુધી થયું નથી
આપણું કામ પ્રથમ નંબરે
આવશે અને હમણાં
મોટે ડાયમ રહેશે મોટે
ઘણાં નાનાં નાનાં ડોમો
કરવા કરતાં એકે જ મોટું
અને સંગીન ડોમ ધાય તો

૩

કોઈપણ કુટુંબ કહેવાય
આવા બાલ પ્રથમ પછી કુટુંબ
વખતે પત્રોમાં તમને
જણાવેલ યાદ હશે -
એ ઉપરાંત શ્રીમહાવીરજીન
વિદ્યાલયમાં આપણું અમર
નામ અમદાવાદ વાડા
વાડીલાલ સારાભાઈની
મારૂં થવાની જરૂરત છે
એ આપ પોતે જણાવેલા
કોરકોર પ્રથમથી આપેલ

૪

શ્રીમહાવીરજીન વિદ્યાલયે
ડોમ માથે લાધેલું છે -
આવે ડોમ ખરું આપની
જંદગીમાં લાહો લેવાનાં
સમજવામાં આવે છે તો
આશા છે આપ જરૂર ઉદાર
તા દાખવી વિમારી એકે
મરૂમપણું જણાવશો - મોટી
મંદભાઈ આવશે ત્યારે
બની શકે તો કુટુંબ આજ
રી હાલ એ જ વલ્લભવિ
નાથમલાલ

તા. ૭-૬-૨૮

વહ્નમવાણી

અનેકાંતવાદ

હિન્દુસ્તાનમાં ત્રણ મુખ્ય દર્શનો—બૌદ્ધ, જૈન અને વેદ. કાલાનુક્રમની દૃષ્ટિએ વિચારતા તેમના વિભાગ પડી શકે છતાં તે વિવાદાસ્પદ છે આથી આ ત્રણેમા પ્રથમ કયુ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુશ્કેલ છે

સર્વ પદાર્થો એકાંતે નિત્ય નથી, તેમ જ એકાંતે અનિત્ય પણ નથી વેદ સર્વ વસ્તુને એકાંતે નિત્ય માને છે. બૌદ્ધદર્શન દરેક વસ્તુને એકાંતે અનિત્ય ઠરાવે છે આમ વેદ નિત્યને માને અને બૌદ્ધ, અનિત્યને—ક્ષણિકને—માને સાતી ભાષામાં કહેવું હોય તો એમ કહેવાય કે વસ્તુ જે પ્રમાણે છે તે જ પ્રમાણે રહે છે એવું વેદનું ગાનવું છે—વસ્તુ જે હાલતમાં, જે સ્વરૂપમાં છે તે જ હાલતમાં અને તે જ સ્વરૂપ સદૈવ ટકી રહે છે એવી વેદની માન્યતા છે જે વસ્તુ એકરૂપ રહે તે નિત્ય બૌદ્ધદર્શન અચળ અનાથી બીજું જ કહે છે વસ્તુ ક્ષણિક છે હરપળે એનું સ્વરૂપ બદલાય છે એકરૂપ વસ્તુ રહી શકે જ નહિ અને આવી વસ્તુને અનિત્ય કહેવાય એક જ વસ્તુને વેદાતી એકાંતે નિત્ય માને અને બૌદ્ધ-દર્શનિક અનિત્ય માને

જૈનદર્શન આ બંનેની લગાઈ શાત કરનાર દર્શન છે જૈનદર્શનનો સિદ્ધાંત અગાધ—અત્રાગ છે સદેહને એ પોતાના મનોપ્રેક્ષમાં કદી પ્રવેશવા દેતો નથી શકાનું તે તરત જ નિરસન કરે છે શકાનું નિષ્પત્તિ એટલે સ્વાહવાદ એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય ખરું જૈનદર્શન માને છે કે વસ્તુ એકરૂપે ન રહે સમયે સમયે તેની અવસ્થા બદલાય નહોતું તો આવું ક્યાથી ? હતું તે ગયું ક્યા ? આમ જૈનોનો મત સ્વાહવાદ, અનેકાંતવાદ છે—એકાંતવાદ નહિ જૈનો વસ્તુને સદા નિત્ય કે એકાંતે અનિત્ય માનતા નથી

સ્વાહવાદને અપેક્ષાવાદ પણ કહે છે એક અપેક્ષાએ વસ્તુ સત્ય ઠરે, તો અન્ય અપેક્ષાએ વસ્તુ અસત્ય પણ ઠરે. જે એકનો ગુરુ છે, તે બીજાનો ચેલો છે. જે એકનો પિતા છે તે જ બીજાનો પુત્ર છે આમ વસ્તુની સત્યાસત્યતા સમજવા વસ્તુના અતરંગ અને બહિર્ સબંધો સમજવાની અપેક્ષા રહે છે.

બૌદ્ધદર્શનનો વિચાર કરીએ આ દર્શનની માન્યતા પ્રમાણે વસ્તુનો સમયે સમયે નાશ થાય અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુ બીજા જ સમયે સ્વરૂપ બદલે પહેલા સમયે હતી તે બીજા સમયે નથી રહેતી. આ માન્યતામાં રહેલી અપૂર્ણતાનો તરત જ ખ્યાલ આવી જાય છે આ માન્યતા પ્રમાણે ઉદાર આપનાર અને ઉદાર લેનાર બંને બીજા સમયે નાશ પામે ઉદાર આપનારનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું, ઉદાર લેનારનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું તો પછી રકમની લેણાદેણી કરશે કોણ ? આ દર્શનની અપેક્ષાએ તો બંને મરી ગયા

પરંતુ અપેક્ષાએ વેદ અને બૌદ્ધદર્શન—બંને સાચાં. એક અપેક્ષાથી નિત્યતા પ્રરૂપી શકાય અને બીજા જ અપેક્ષાથી અનિત્યતા પણ દર્શાવી શકાય. સમયે સમયે વસ્તુનું બદલાવું તે તેની અવસ્થા—દશા કે હાલત અથવા પર્યાય. મૂળ વસ્તુ કાયમ રહે તે દ્રવ્ય. મૂળ વસ્તુમાં કોઈ ફેરફાર થતા નથી, અને તેથી તે નિત્ય છે તેના સ્વરૂપમાં, અવસ્થામાં, હાલતમાં, દશામાં કે પર્યાયમાં સમયે સમયે ફેરફાર થાય છે તેથી તે અનિત્ય આમ દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિત્ય અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિત્ય ઠરે છે

* આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિએ જુદા જુદા સ્થળે કરેલ વ્યાખ્યાનોમાથી તારવેલ સામગ્રી

આજે એક બાળક જન્મ્યો તે દશ વર્ષનો થયો યુવાન થયો અને પરણ્યો અને ઘરડો થયો અને મરી ગયો જે બચ્યું જન્મ્યું તે જ બાળક થયો તે જ યુવાન વયે પરણ્યો અને તે જ ઘરડો થઈ મૃત્યુ પામ્યો પરંતુ બીજા કોઈ નહિ એક હાલતમાંથી બીજી હાલતમાં, બીજામાંથી ત્રીજી હાલતમાં અને .. પણ વ્યક્તિ તો તેની તે જ છે બાળક જન્મ્યો તેનો તે જ તે જ મૂળ દ્રવ્ય તેની અવસ્થાઓ તે પર્યાય જે બાળકનો નાશ માનીએ તો મોટું કોણ થયું? આમ દ્રવ્યથી દરેક પદાર્થ નિત્ય અને પર્યાયથી દરેક પદાર્થ અનિત્ય છે

વસ્તુ મૂળે એક માત્ર અવસ્થા બદલાય ઉત્પન્ન થવું, નાશ પામવું અને કાયમ રહેવું એ ત્રણ ધારા છે. ભગવન ગણુધરને જ્યારે પ્રથમ શિક્ષા આપે છે ત્યારે આ ત્રણ પદ સમજાવે છે ‘ પહેલું પદ ઉત્પન્ન થાય છે બીજું પદ નાશ પામે છે. ત્રીજું પદ કાયમ રહે છે ’ રાસભને શિગડું અને વધ્યાને પુત્ર ઉત્પન્ન થતાં નથી તેમ જ નાશ પણ પામતાં નથી એવી જ રીતે, કાયમ પણ રહેતાં નથી વસ્તુની નવી નવી હાલત ઢાળે કાળે પ્રગટ થવી અને દર કાળે પૂર્વકાળની સ્થિતિ પ્રાણી થવી, તેમ છતાં મૂળમાં વસ્તુ એની એ જ રહેવી એનું નામ જ અનૈકાતવાદ એ રીતે દરેક વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન કરવું તે અનૈકાતદષ્ટિ જ્યાં શકાને સ્થાન નથી એનું નામ જ સ્યાદ્વાદ આમ સ્યાદ્વાદને પ્રરૂપતું જૈનદર્શન મહદંશે પૂર્ણ છે

કામ, કામ અને કામ

આપણા સમાજમાં કામ કરવાની આળસ એ એક મોટામાં મોટી ખામી છે કામ બધાયે કરવાનું છે ‘ બીજા કામ કરે છે ’ એમ વિચારી આળસુ ન બનો, બધા કામ કરવા કટિબદ્ધ બનો કુરસદ નથી એમ ન કહો નવરાશ તો મર્યા પહેલા આવવાની નથી. જીવન સુધી કામ કરો અને એકબીજાને મદદ કરવા તૈયાર બનો સાધુઓ અને શ્રાવકોના વિચારમાં સામ્ય લાવો અભિમાન છોડો અને કામ કરવા ઐક્યની સાધના કરો પછી જુઓ કે એવું કયું કામ છે જે તમારા સૌના સહકારથી પણ અશક્ય હોય ! તમારો વિચાર આચારમાં ફેરવાશે ત્યારે સમાજ પ્રોત્સાહ થશે જૈન સમાજના હે આબાલવૃદ્ધો ! કાર્ય અપનાવવાનો સમય આવી લાગ્યો છે ઊઠો, જાગો અને કાર્ય કરો

પ્રભુ મહાવીરના ઝંડા નીચે એકત્ર થાઓ

ભલે તમારી ક્રિયાઓ જુદી હોય, ભલે તમે જુદા જુદા ગામના હો, ભલે તમારા આચાર્યો જુદા જુદા હોય, પણ તમારા દરેકમાં એક વસ્તુનું સામ્ય છે તમે બધા જ પ્રભુ મહાવીરને તમારા પ્રભુ માનો છો, તો પછી પ્રભુ મહાવીરના ઝંડા નીચે બધા એક થઈ જૈન સમાજનું વધુ કલ્યાણ થાય તથા પ્રભુના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર થાય અને જૈન સમાજની એકતા થાય તે માટે બધાં એકત્રિત થઈ સંગઠિત પ્રચાર શરૂ કરો. સંગઠનથી ચમત્કારિક લાભ થશે

આત્માને પવિત્ર બનાવો

જ્યાં સુધી આત્મા કર્મબદ્ધ છે ત્યાં સુધી તેની કિમત છોતરાવાળા ચોખ્ખાના જેવી છે જેમ ઉપરનું છોતરું કાઢી નાખતા છોતરાની કિમત કંઈ નહિ અને ચોખ્ખાની કિમત વધી જાય છે તેમ કર્મોનો નાશ થતા આત્માની કિમત વધી જાય છે, આત્મા ઊંચે ચઢતો જાય છે એ માટે કપાયોનો ત્યાગ કરી, રાગદ્વેષ ધટાડી, તપ કરી આત્માને તેનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવો આત્માને પવિત્ર બનાવો

નરોજ એક પેસો આપો

આ શુ ? એક પેસો જ આપવાનો ? એક પૈસાથી શુ થશે એમ તમને વિચાર થશે સન્નજનો ! તમારા બેવા એક લાખ ભાઈઓ ને દરરોજ એક પૈસો આપે તો એક વર્ષમા સાઠપાંચ લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય તેમ પૈસે પૈસે રૂપિયાનુ સરોવર ભરાઈ જાય લક્ષ્મી ચચળ છે આપણને ખબર ન પડે તેમ તે જતી રહે છે કરકસર કરી દરરોજ એક પૈસો બચાવો હુ તો માનુ છુ કે તમે દરેક દરરોજ એક પૈસો જરૂર બચાવી શકો પૈસો બચાવો બધાના પૈસા એકત્રિત કરી તે રૂપિયા તમારા સંધર્મી ભાઈઓને ખગભર કરવાના કાર્યમા લગાડો

સારો સ્વભાવ રાખો

કિનારે બેઠેલો સન્યાસી તળાવમા ડૂબતા વીછીને બહાર કાઢીને બચાવે છે તરત જ વીછી સન્યાસીને ડખ મારે છે ડખ મારતાની સાથે સન્યાસીના હાથમાથી ડૂટીને વીછી ફરીથી પાણીમાં પડી જાય છે તેને ડૂબતો દેખી સન્યાસી ફરીથી તેને બચાવે છે સ્વભાવ મુજબ વીછી ફરીથી ડખ મારે છે ફરી પાણીમા ડૂબે છે સન્યાસી ફરીથી તેને બચાવે છે આ દૃશ્ય જોઈ રહેલો કોઈ મુસાફર સન્યાસીને પૂછે છે “આપ તેને શા માટે ફરી ફરી બચાવો છો ?” સન્યાસી પ્રત્યુત્તર આપે છે ! “ભાઈ, વીછી જો તેનો ડખ મારવાનો સ્વભાવ હોડતો નથી, તો પ્રાણીમાત્રને હુ ખમાથી બચાવવાનો હુ મારો ધર્મ કેમ છોડુ ? બલે કોઈ ખરાબ સ્વભાવવાળો ખરાબ કરતો જાય, પણ તમે સન્નજન હો તો તમારા સારા સ્વભાવને ન છોડવો જોઈએ ”

સંગઠન સાથે

સત્તરનો એક દોરો જરાક ખેચતાં તરત તૂટી જાય છે સુતરના ખૂંચ તાંતણા ભેગા કરી બનાવેલ દોરડું જનવરોમા મજબૂત ગણાતા હાથીને પણ બાધી શકે છે તમે જુદા જુદા બોલશો તો તમારો અવાજ કોઈ નહિ સાંભળે બધા જો એક સાથે એક અવાજે બોલો તો તમારો અવાજ આખી દુનિયાને સાંભળવો પડશે તમારા સંગઠિત અવાજથી અનેક ખરાબાઓનો નાશ થશે. એનાથી તમારા દરેક કામ સિદ્ધ થશે બધા જોડે પ્રેમમય વર્તન કરો એકબીજાના વિચાર સમજો એકત્રિત થઈ ભલા કાર્યો કરવા તૈયાર બનો સંગઠનથી બધું શક્ય છે સંગઠન આત્માના ઉદ્ધારનુ સાધન છે આત્માનો ઉદ્ધાર થવાથી મોક્ષના માર્ગે આગળ વધી શકશો

બ્રહ્મચર્યનો મહિમા

બ્રહ્મચારીને જગત વદન કરે. બ્રહ્મચારીના તેજથી બધા અગ્રધ જાય ઉચ્ચ વિચારો, ધર્મશ્રવણ, ઉત્તમ પુસ્તકોનુ મનન, સયમ અને સતત ઉઘમી રહેવાથી વિષયવાસના શાંત પડે છે. શરીર, મન, બુદ્ધિ અને આત્માને પરમ શાંતિ મળે છે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અપરપાર છે ગૃહસ્થે પણ સ્વદારાસતોષી બની બને તેટલુ વધુ ને વધુ બ્રહ્મચર્ય પાળવુ જોઈએ તપમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રહ્મચર્યનુ મન, વચન અને કાયાથી પાલન કરનાર સાચો જૈન છે

સદ્બુદ્ધિ રાખો

જે બુદ્ધિ દ્વારા એકબીજા વચ્ચે મિત્રતા, સપ અને એકતા થાય, ધર્મની ગાથાઓનુ તત્ત્વ સમજાય-સમજવાય, સત્યની ઓળખ થાય, નમ્રતા વધે, સયમમા વૃદ્ધિ થાય, સેવાભાવી બનાય, લાગવૃત્તિ આવે, ધર્મપ્રેમી થવાય, તે સદ્બુદ્ધિ. આવી સદ્બુદ્ધિ રાખી તમારા જીવનને સાર્થક કરો સદ્બુદ્ધિદ્વારા સમાજના ભલા માટે ઉદ્યમ કરો.

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : गुजराती विभाग

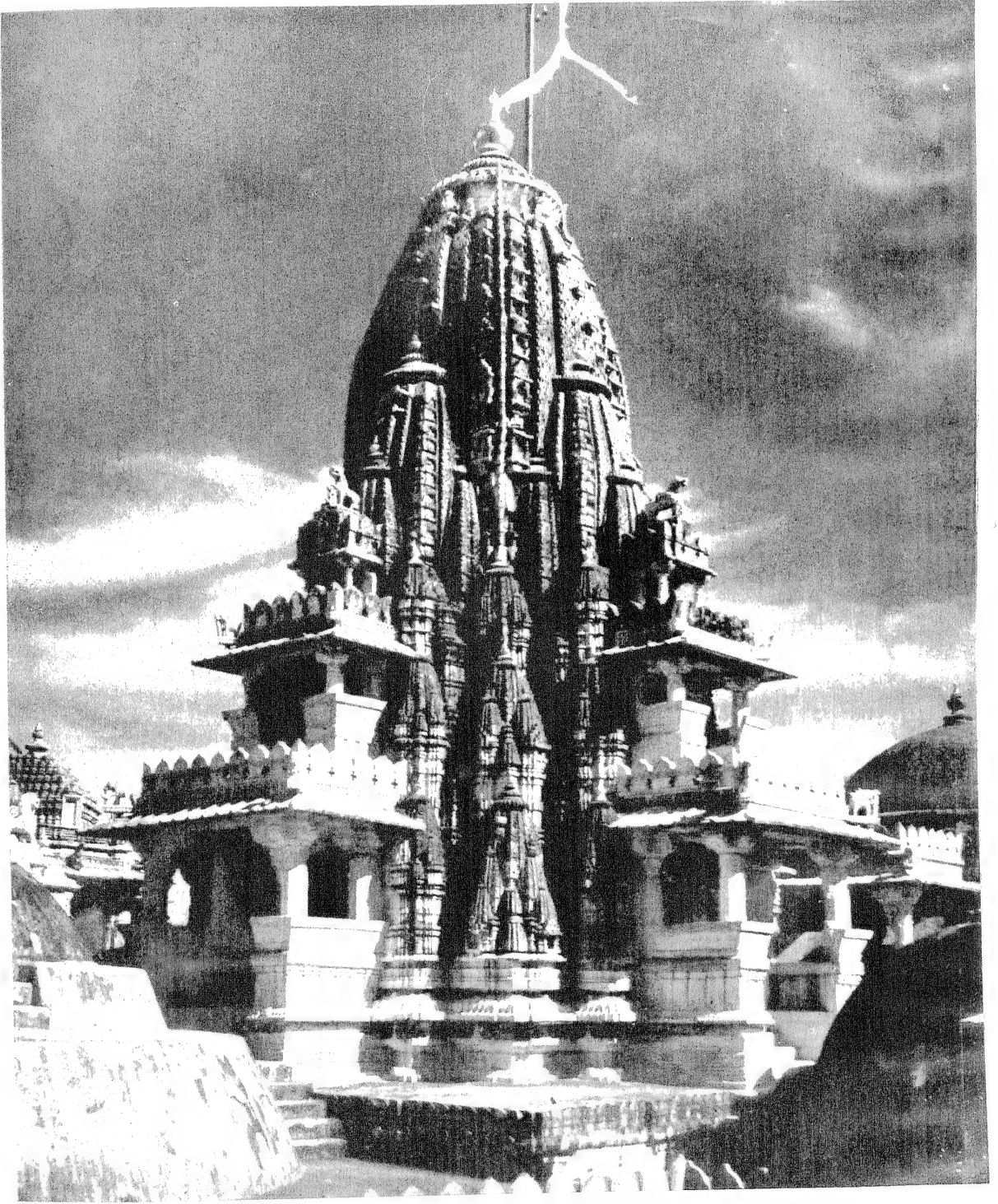

: संपादक मंडळ :

डॉ. भोगीलाल ज. सांडेसरा, एम्. ए., पीएच्. डी

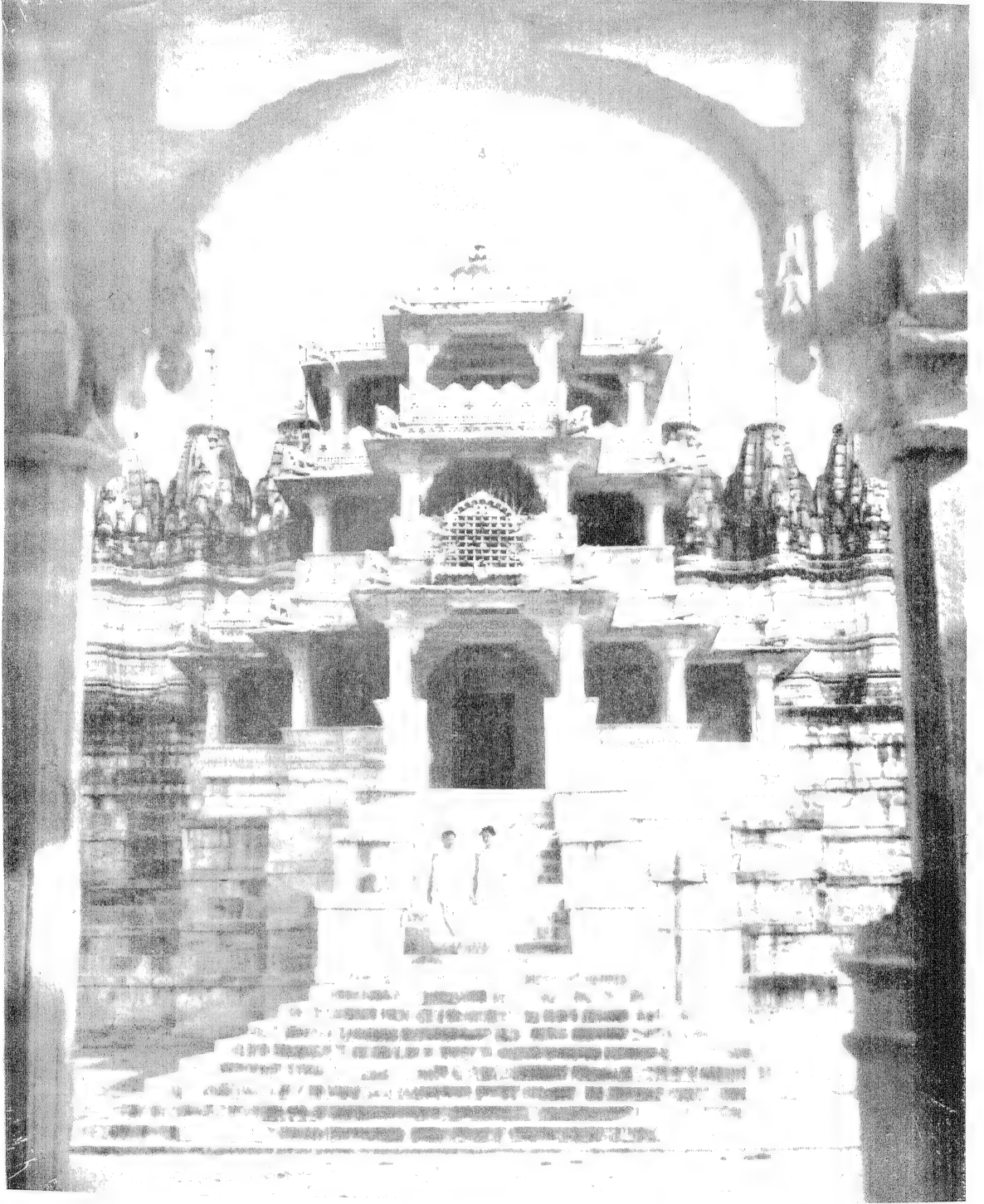
डॉ. उमाकान्त प्रे. शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.

श्री नागकुमार ना. मकाती, बी. ए., एल्ल. बी.

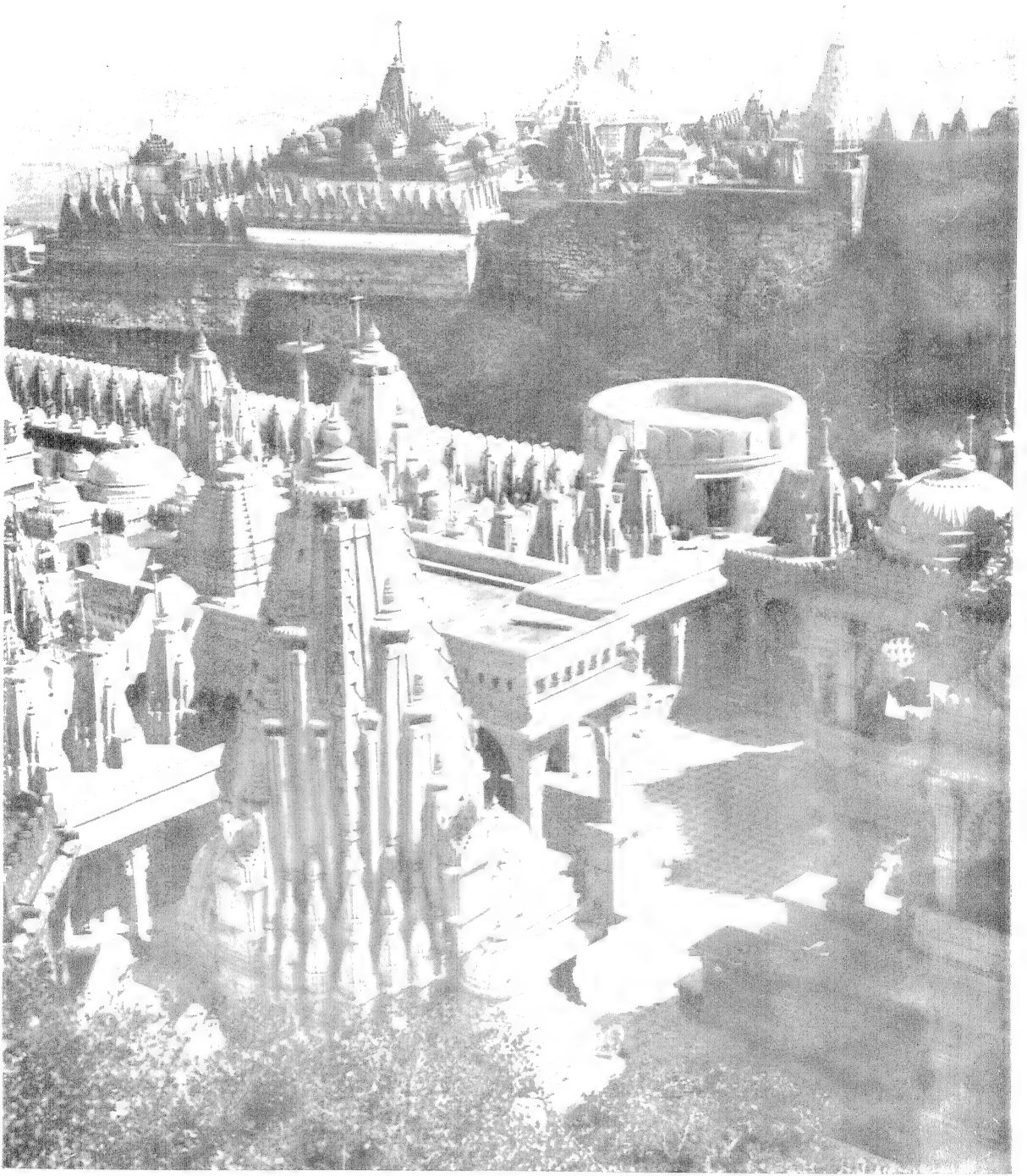
धरणाशाहे वंवावेल चतुर्मुख जिनप्रासादचुं गगनचुंबी शिखर, राणकपुर, १५.मी सदी
 Śikhara of the famous temple at Rāṇakpur, 15th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

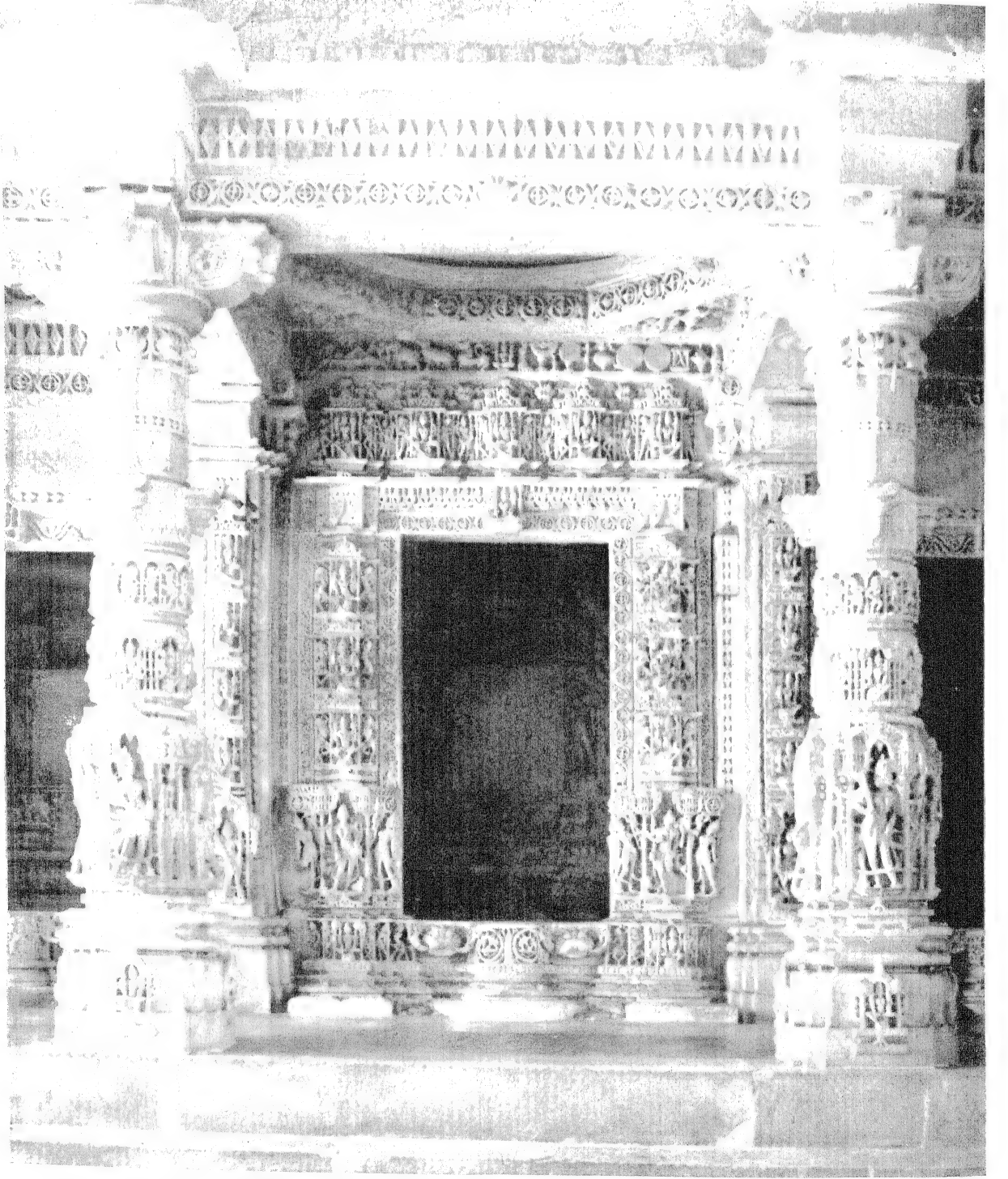
ધરણાશાહ અને રતનાશાહે વંધાવેલ ચતુર્મુખ દેરાસરનું ભવ્ય પ્રવેશદ્વાર, રાણકપુર, ૧૫મી સદી
 Entrance to the temple at Rāṇakpur built by Dharaṇāshā and Ratanashā
 in the 15th Century

તસવીર : શ્રી૦ આર૦ ભારદ્વાજ]

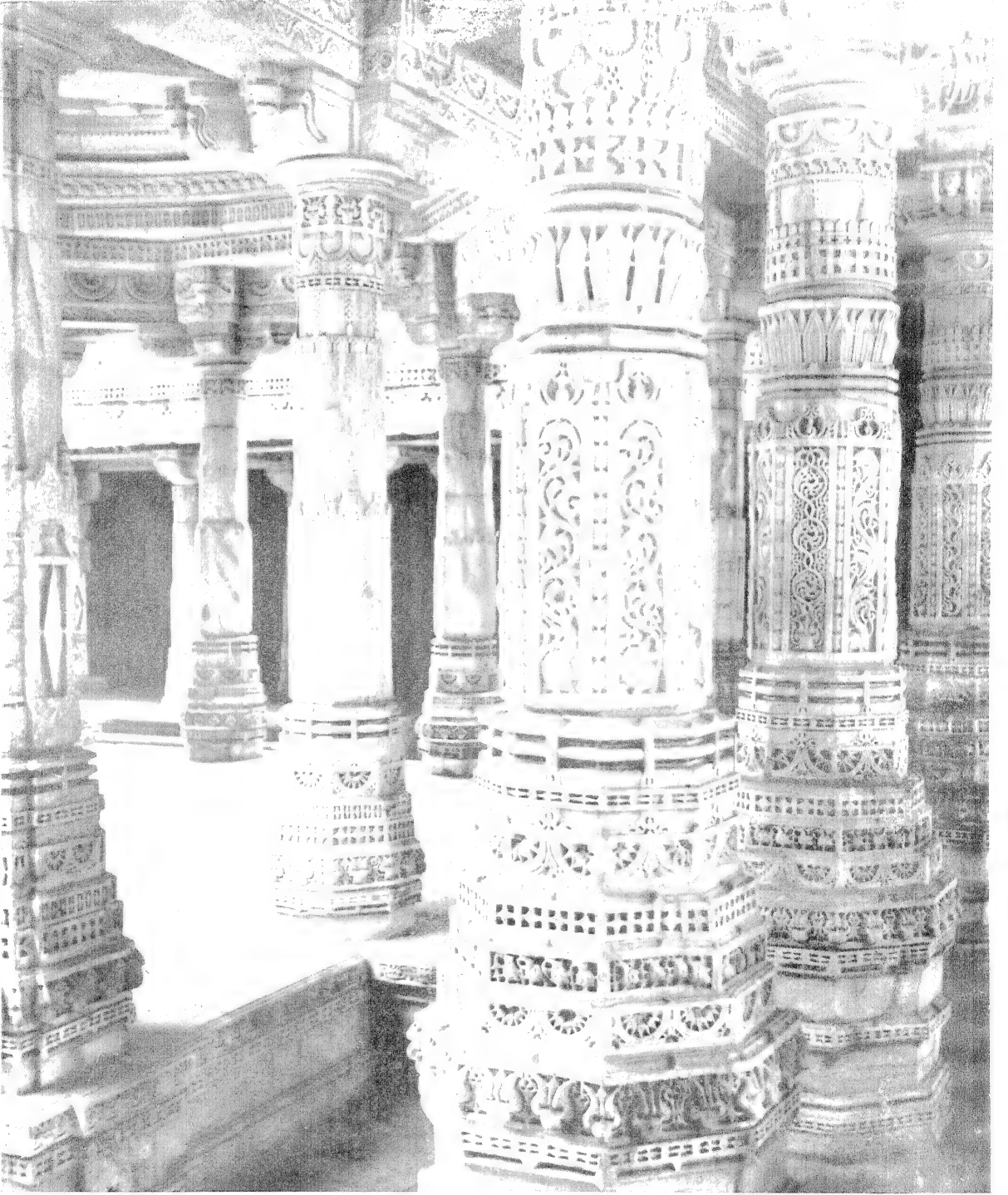
तीर्थाधिराज शत्रुंजय, पालिताणा
Śatruñjaya : The city of temples, Pālītāṇā, Saurashtra

तस्वीर : श्री० आर० भास्कराज]

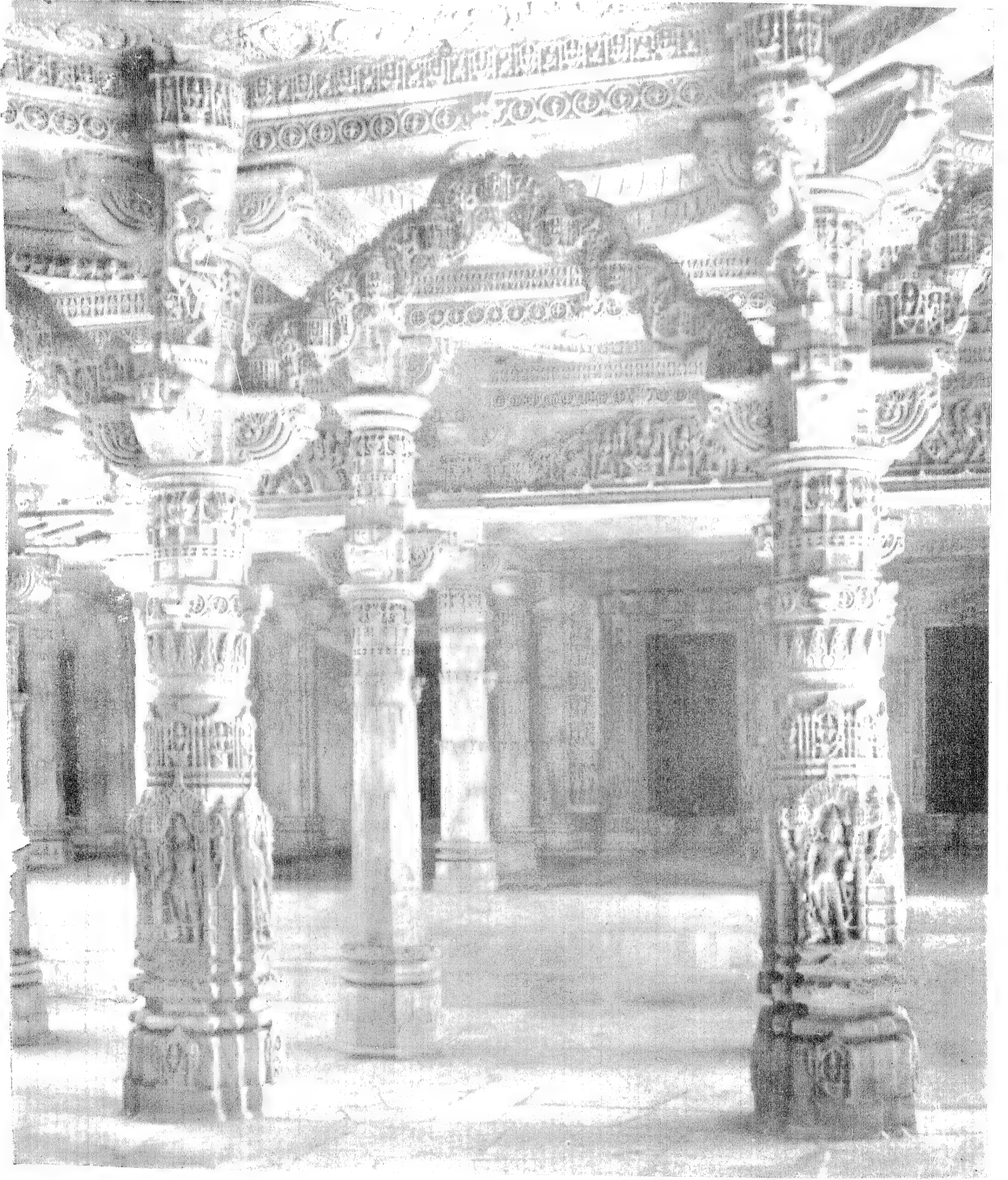
કુંભારિયાજીનાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દેરાસરની ભમતીમાં ચૌદ સ્વપ્ન અને દેવ-દેવીઓ કોતરેલ સ્તંભ અને દ્વાર
Interior of Pārśvanātha temple, Khumbhāriā, N. Guj. c. 12th Century

તસવીર : શ્રી० આર० મારદાજ]

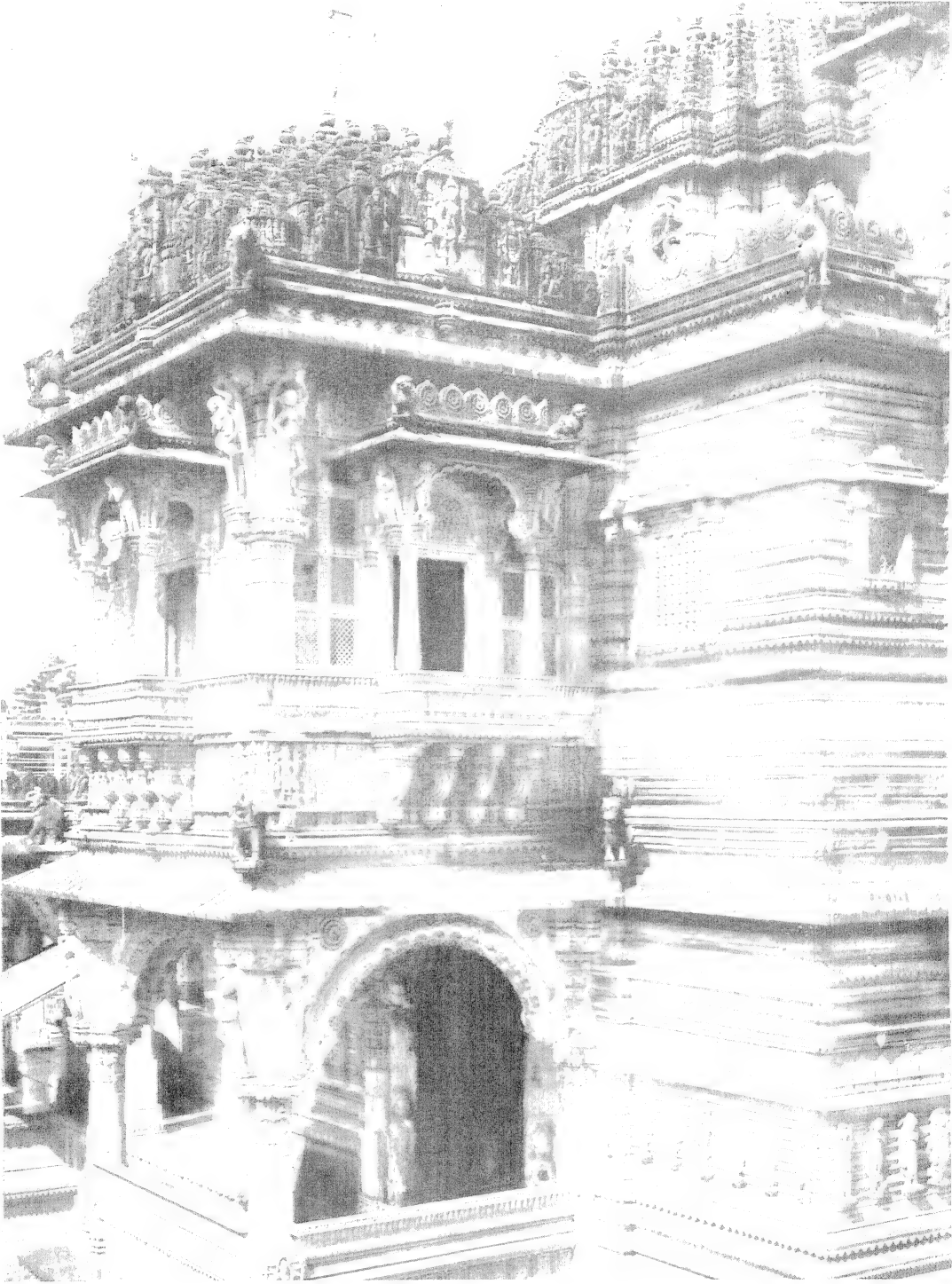
राणकपुरना चतुर्मुख जिनप्रासादना कलामय स्तंभोपरनी अद्भुत कोतरगी
Richly carved pillars in the famous Jaina Shrine at Rāṇakpur, 15th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

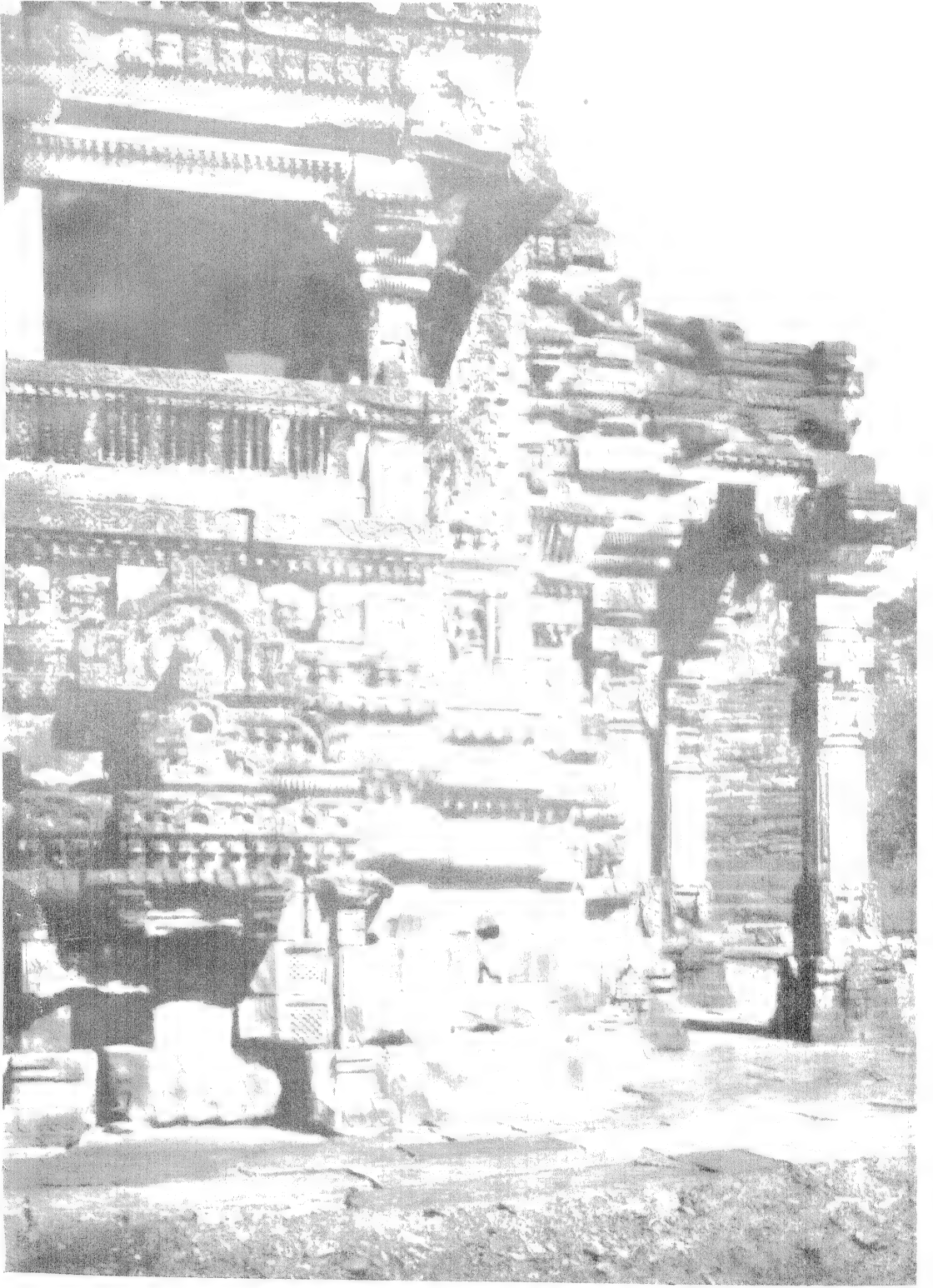
विमलवसही, आवु : रंगमंडप तथा देवकुलिकाओनुं एक दृश्य
 Ornamental interior of the Rangamaṇḍapa and Devkūlikās, Vimal-Vasahī, Ābu.

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

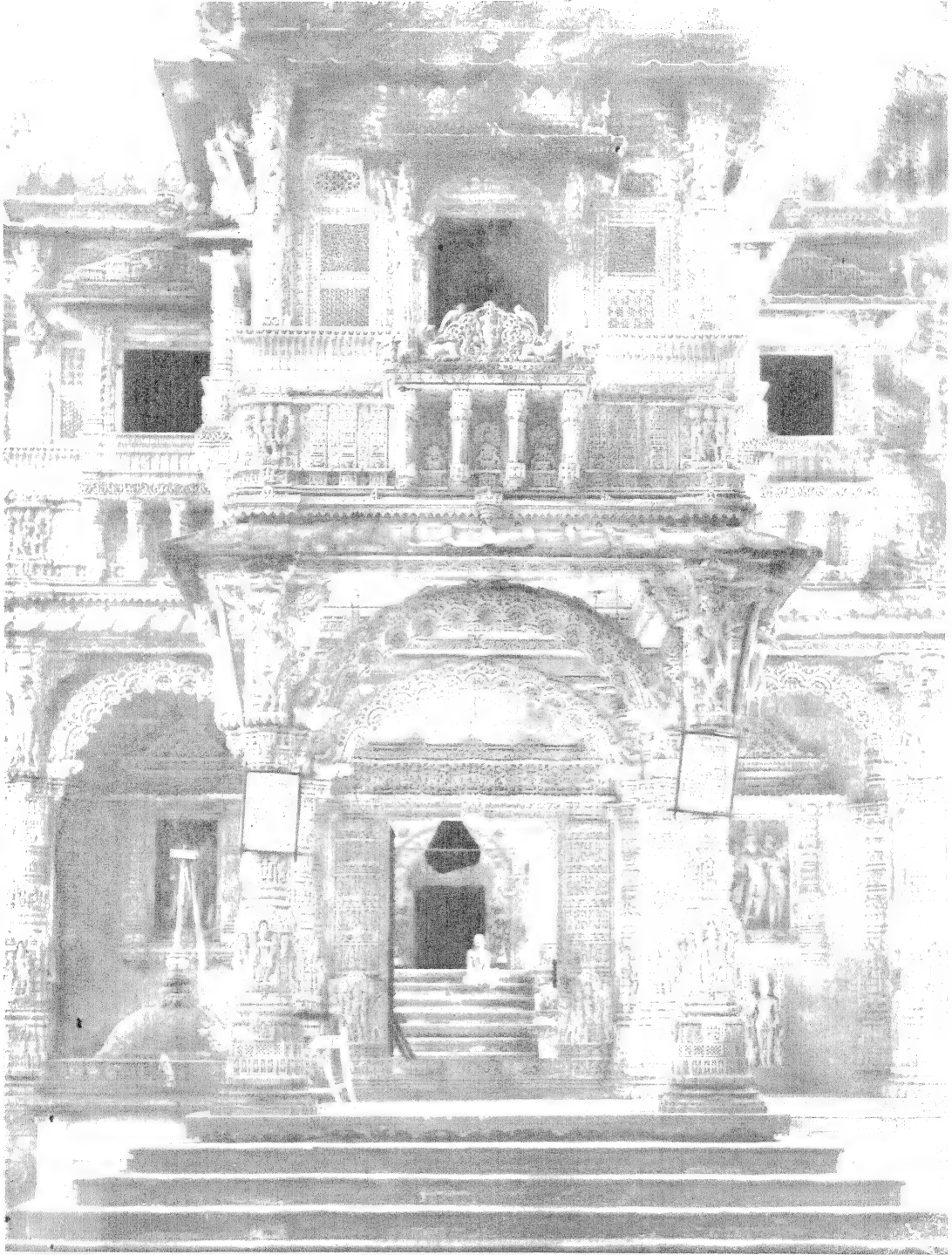
हथीसिंगना देरासरनो उपरनो भाग, अमदावाद, १९मी सदी
Upper part of Hathising temple, side-view, Ahmedabad, 19th Century

तसवीर : जोनस्टन अने डॉकमैन]

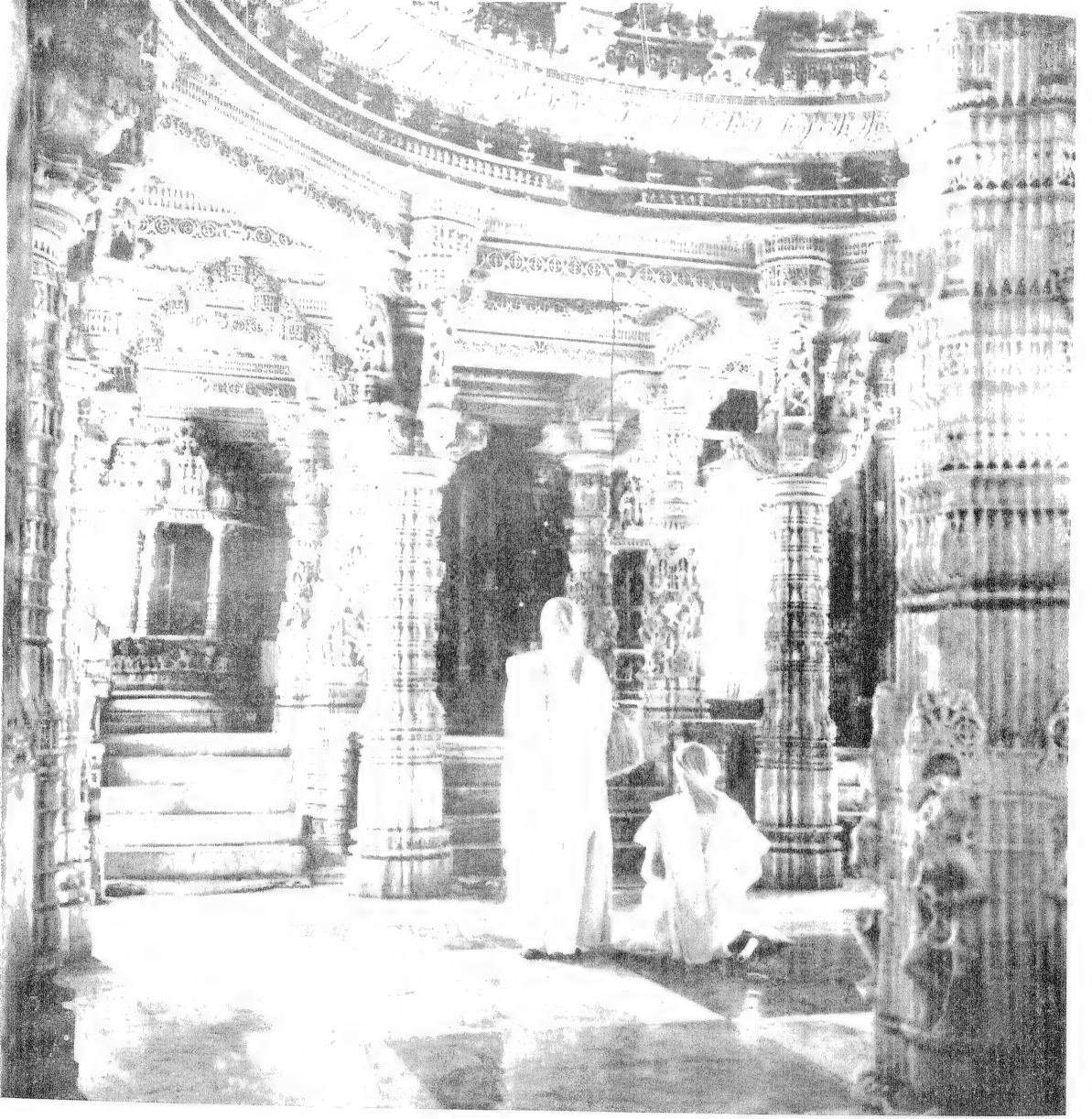
मालादेवी मंदिरनुं भौवतलियुं अने पडशाळ, ग्यारासपूर, भीलसा
Basement and porch of Mālādevī Shrine, view from south, Gyarpur, Bhilsa

कॉपीराइट : आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया]

શેઠ હઠીસિંગે બંધાવેલ દેરાસરનું કલામય પ્રવેશદ્વાર, અમદાવાદ, ૧૯મી સદી
 Entrance to the temple built by Sheth Hathising, Ahmedabad. 19th Century

તસવીર : જૉનસ્ટન અને હાફમેન]

लृण-वसहीना रंगमंडपमां प्रभुदर्शनलीन साध्वीजीओ, आबु, १३मी सदी
Rangamanḍapa of Lūṇa-Vasahī (Ābu) with Jain nuns worshipping, 13th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

जैन स्तंभ, चित्तोडगढ़, इ. स. आशरे ११००
 Jaina Pillar, Chitorgarh, c. 1100 A.D.

કુંભારિયાજીના મહાવીરસ્વામી દેરાસરની સાત છતો પૈકીની નટારંભ દર્શાવતી ચોથા નંબરની છત
Ceiling carvings in Mahāvīraswāmī temple, Kumbhārīā, N. Guj. 13th Century

તસવીર : શ્રી૦ જગન મહેતા]

ભારતીય કળામાં જૈન સંપૂર્તિ

શ્રી૦ રવિશંકર મ. રાવળ

આધુનિક જૈન સમાજને જેનો પ્રેરૂરો ખ્યાલ પણ નહિ હોય, અથવા જેનું મૂલ્યાંકન કે સમાદર કરવા જેટલી તુલનાશક્તિ અહીં જ થોડા જનોને છે, એવી કલાસમૃદ્ધિ ધરાવવાનો યશ આજના સંશોધકો અને કલાપ્રવીણોએ જૈન સપ્રદાયને આપ્યો છે.

ગુજરાતમાં ૧૧મી અને ૧૨મી સદીના રાજ્યકર્તાઓના શાસનકાળમાં જૈન સપ્રદાયે જે જ્ઞહોગલાલી અને લોકપ્રિયતા લોગવી તેવી ખીજ પ્રાપ્તોમાં એક કાળે અસ્તિત્વમાં હશે એમ અનેક પ્રાચીન જૈન સ્થાનોના સંશોધન પરથી પ્રત્યક્ષ થયું છે, પરંતુ આજે ધણીની ગણનામાં કે અનુભવમાં તેનો ઉલ્લેખ થતો નથી. જેટલા જૈન પ્રાચીન સ્થળોની ભાળ લાગી છે ત્યાં એક વખત અતિ ઉત્કૃષ્ટ કલા-પ્રદારથી ભરેલાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યો હતા તેની વિશાળ પ્રમાણમાં પ્રતીતિ મળે છે.

સાધારણ રીતે જૈન કલાસમૃદ્ધિનું સરવૈયું લેતાં શત્રુજય, ગિરનાર, આણં, રાણપુર કે કુભારિયાનાં દેવસ્થાનો અને જૈન કલ્પમંત્રો કે કાલક કથાના ચિત્રો અને વિજ્ઞાપિત્રોમાં આજની સમાલોચના પર્યાપ્ત થાય છે. પરંતુ ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વની પરંપરામાં જૈનકલાનો નિર્માણયુગ ઐશ્વર્યની સાથે જ આરંભાયો છે એ નિર્વિવાદ હકીકત છે.

હિંદુસ્તાનમાં પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કલાવશેષો ગુફામંદિરો કે ગુફાનિવાસોમાં મળ્યા આવે છે પાપાણુ કે ઇટ્યૂનાના ભવનોની કલા સિદ્ધિ અને તે પૂર્વેની સરકૃતિમાં નગરોના નિવાસો અને મહાલયો લાકડાકામથી બનતા, પરંતુ યોગીઓ અને ધર્મસંસ્થાપકો વતીમાં અને ગુફાઓમાં જર્ઝ પોતાની સાધના કરતા, આથી લોકોએ ત્યાં દેવોનો વાસ માની તે સ્થાનોમાં તેમની સમાધિઓ અને અવશેષોના મહાન સ્મારકો રચ્યા, આવા આ સ્મારકોમાં તે તે યુગના ધનિકો, રાજાઓ અને જનતાએ ઉદાર મનથી દાન આપી શ્રેષ્ઠ શિલ્પપણિતો પાસે તે કાર્ય કરાવ્યાના પુષ્કળ ઉલ્લેખો મળે છે. આથી ઘણીવાર એક જ યુગના ગુફા ગુફા સપ્રદાયોનાં ધાર્મિક સ્થાનકોનું રૂપનિર્માણ સરખું લાગે એ સંભવિત છે અને તેથી સંશોધનના પ્રારંભકાળે ઘણા વિદ્વાનોને તે સ્થાનો વિષે નિર્ણય કરતા સમ્રમ થયેલો હતો છુદ્ધના ઘણાં સ્થાનકો હોવાથી અંધા પ્રાચીન સ્થળોની પદ્માસન કે યોગમુદ્રાવાળી પ્રતિમાઓને ઐશ્વર્ય દરાવી હતી મથુરાના અને ખીજ સ્થળોના કેટલાક સ્તુપોને પણ ઐશ્વર્ય દરાવ્યા હતા.

ભારતના પ્રાચીન ધર્મસપ્રદાયોમાં ખુદ અને જૈન સંઘો સમકાલીન અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા અને તાત્ત્વિક રીતે વ્યવહારપ્રણાલિમાં ઘણી સમાનતા ધરાવતા હતા. ઐશ્વર્ય સાધુઓની જેમ જૈન સાધુઓ માટે પણ ગિરિનિવાસો અને ભિક્ષુગૃહો નિર્માણ થયા હતા, ફરક એટલો જ હતો કે જૈનોને ચૈત્યમંદિરો જેવા મંડપોની જરૂર નહોતી. બન્ને સપ્રદાયે ભારતમાં સર્વવ્યાપક એવી ભવનનિર્માણની રૂઢિ ઝાલણ કરી હતી.

તે રીતે ઈ પૂ ખીજ સૈદ્ધા જેટલા પ્રાચીન સમયથી જૈન ગિરિનિવાસો ઓરિસ્સા, દક્ષિણ ભારત અને ગુજરાતમાં ગિરનાર અને ખીજ કોઈ કોઈ સ્થળે થયા હતા તેમાંના અદામી, પાટના (બાનદેશ), ઈલુર વગેરે સ્થળોના ગુફામંદિરો ભારતની કલાના શ્રેષ્ઠ પંક્તિના નમૂના છે. એ પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ આજનાં જૈન મંદિરો સાથે મળતું નહિ હોવાથી ઘણો કાળ તેને ઐશ્વર્ય સપ્રદાયનાં ગણી લેવામાં આવ્યાં હતાં.

ઓરિસ્સામાં આવેલી ઉદયગિરિ અને ખંડગિરિની ગુફાઓ ભારતની પ્રાચીનતમ સ્થાપત્યકલાના આ ગણાય છે એના સ્વરૂપનું વૈચિત્ર્ય, શિલ્પપ્રતિમાઓની લાક્ષણિકતા અને ગદ્યારણની વિશેષતા, અતિ પ્રાચીનતા વગેરે કારણોને લઈને ભારતના વિદ્વાનોએ તેની પર ઘણું શાસ્ત્રીય ઉદયગિરિ - ખંડગિરિ સંશોધન કર્યું છે આ ગુફાઓની પ્રાચીનતા સિદ્ધ કરવાના ત્રણ ગુજરાતના મુખ્યસિદ્ધ વિદ્વાન પंडित ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીને મળ્યો છે હાથીગુફાના પ્રવેશદ્વાર ઉપર ભાંગીતૂટી પ્રાચીન લિપિનો લેખ છે તેનું સ્વરૂપ ગિરનારના અશોકના શિલાલેખોને મળતું હોઈ, સૌએ તેને ગોદ્ધ ગુફા ધારી લીધી હતી પણ તેનો ઉકેલ થતા તેમાં પ્રારંભ જૈન સંપ્રદાય કરેલો છે તે પરથી છેવટનો નિર્ણય થઈ ગયો સાતમા સૈદ્ધાંત યીની પ્રવાસી ભુ એન રાજે ઉલ્લેખ કરેલો છે કે તે કાળે કલિંગ દેશમાં જૈન સંપ્રદાયનું મોટું મથક હતું અને ઉપરાંત લેખ તે વાતની સાબિતી આપે છે

કલિંગના રાજા ખાગવેશે જૈન સાધુઓ માટે અનેક ગિરિનિવાસો કરાવ્યા હતા તેણે આશ્રના સાતકર્ણી રાજાને સહાય કરી હતી ઈ ૫ ૧૫૫ વર્ષે મૌર્ય સમય ૧૬૫માં તેના રાજ્યકાલને ૨૩ વર્ષ થયા હતા

હાથીગુફાનો પથ્થર ઘસાતો ગમ્ય છે, શિલ્પ બૂસાનું ગમ્ય છે પણ તેના પર આવો મહત્વનો લેખ હોવાથી તે જરૂર પ્રધાનસ્થાન ધરાવતી હશે એની રૂપવિધાનની શૈલી અને શિલ્પકૃતિઓ અચૂકપણે સાચીના તોરણદ્વારો અને ભારતના વિહારોને મળતી છે એટલે ઈ. પૂ. બીજા હાથીગુફા સૈકાનું કામ તે કરે છે ત્યાં બૌદ્ધ સંપ્રદાયના કોઈ અવશેષો નથી ગજલદમ્બી, નાગ કે વૃક્ષપૂજન, સ્વસ્તિક વગેરે ચિહ્નો એ કાળે સર્વવ્યાપક હતાં કેટલીક જૂની ગુફાઓમાં જૈન તીર્થંકરો અને પાર્શ્વદેવીની ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિમાઓ છે. ઉદયગિરિમાં રાણીગુફા, હાથીગુફા, વ્યાઘ્રગુફા વગેરે જુદા જુદા નામોવાળી ૧૮ ગુફાઓ છે. ખંડગિરિમાં પણ વૈવિધ્યવાળી ૨૪ જેટલી ગુફાઓ છે ગુફાઓમાં સ્તંભોવાળી પરસાળ કે ઓસરી અને સાથે અનેક ખડો છે

વ્યાઘ્રગુફાનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરનો છે એક વિશાળ ખડકને કોરીને વાતના ફાટેલા મોનો ઘાટ ઉપરના જીવનને આપેલો છે નીચે એક દ્વાર બનાવી અંદર સવાઈ ફૂટ ઊંડી, સાત અને નવ ફૂટ પહોળીઓડી ઓરડી કોંતરી કાઢેલી છે આ એક તરંગી પ્રકાર છે, પણ તેથી નક્કી થાય છે કે એ કાળે વ્યાઘ્રગુફા ધાર્યો ઘાટ વિરાટ રૂપમાં ઉતારવાની કલા સિદ્ધ થઈ હતી ખંડગિરિની તત્ત્વગુફાના સ્તંભ (પર્સીપોલીસ) ધરિની ઘાટના છે. અટારીનો કડોડો ભારતના જેવો છે ત્યાં હાથી, મોર, હરણ અને પશુપખીઓ પણ કોતરેલાં છે

પશ્ચિમ ભારતમાં બીજાપુરની દક્ષિણે અદામીની ગુફાઓ જોતા સમગ્રય છે કે એ કાળે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, જૈન દર્શનિકોનું સહજીવન કેટલું શક્ય બન્યું હતું બ્રાહ્મણ ગુફાઓનો સમય એક લેખમાં શક વર્ષ ૫૦૦ એટલે ઈ સ ૫૭૮ આપેલ છે અદામીની ચાર ગુફાઓમાં એક જૈન અદામીની ગુફાઓ ગુફા છે પણ ચારે એકબીજાને એટલી મળતી છે કે એક જ સમયમાં તે કોતરાઈ હશે એમ કહી શકાય; છતાં જૈન ગુફા સૌથી પાછળ થઈ લાગે એ ગુફા ૧૬ ફૂટ ઊંડી અને ૩૧ ફૂટ પહોળી છે પરસાળને એક પડખે આકૃતિઓ કરેલી છે અંદરની પ્રતિમાઓ ગુફાના જ ખડકમાંથી કોતરાવેલી છે ઇલુરની ઇંદ્રસલાના પાપાણુમંદિર સાથે સરખાવતાં તેનાથી એક સૈકો પાછળ લાગે. અદામીની ભીતો પર અજંતા શૈલીનાં ચિત્રો છે અદામીની નજીકમાં ઐહોલ ગામે અદામીથી મોટી જૈન ગુફા બ્રાહ્મણ ગુફાની પાસે છે, તેની પરસાળને ચાર સ્તંભો છે.

પરસાળ ૩૨ ફૂટ લાંબી, ૭ ફૂટ જેટલી પહોળી અને સુઘડ એવી છત છે આ છતનો મડપ ૧૭ ફૂટ ૮ ઇંચ પહોળો અને ૧૫ ફૂટ ઊંચો છે તેની આસપાસ નાના દેવધરો કોતરેલા છે અને સામે મુખ્ય ગોલક ૮૧ ચોરસ ચોરસ છે તેમાં શ્રીમહાવીરની પદ્માસન પ્રતિમા છે તેની આગળ એ કોતરણીભર્યાં સ્તંભો છે ઔદ્ધ કે બ્રાહ્મણ ગુફાઓની જેમ પ્રવેશ આગળ બંને બાજુ દ્વારપાળો કોતરેલા છે બદામી તાલુકામાં ખીન્ન પણ જૈન મંદિરો છે

ઇલુર અઝરઠાથી ૩૦ માઈલ છેટે અઝરઠાની પાસે આવેલું છે. ઇલુરનાં શિલ્પમાં પાપાણુમદિર અને ગુફામદિરના જેવી માત્ર અતરંગ કોતરણી નથી, પણ તેનો બહિરગનો ઉઠાવ ખરેખરાં દેવમદિરોની જેમ ઘડી કાઢી આકાર પ્રસક્ત કરવામાં આવ્યો છે એટલે તે પહાડમાંથી અખડ કોતરી કાઢેલા ઇલુર શિલ્પો જ છે જગનની વિશાળકાય કલાકૃતિઓમાં તેની ગણના થાય છે ગ્રીક શિલ્પો તેની પાસે વામણા બની જાય છે પહાડને ઉપરથી ભોતલ સુધી કોતરી મદિરનો સંપૂર્ણ ઘાટ, સ્તંભો અને છેવટ અદરના મડપો અને ગોલકોમાં અદ્ભુત પ્રભાવવાળી પ્રતિમાઓ સ્વચ્છ, સપ્રમાણ, સુઘડ, તકાણુકાર્યથી પરિપૂર્ણ બનાવેલી છે. લગભગ ચાર માઈલના ઘેરાવામાં ખડક કાપીને કરેલાં ૩૪ જેટલા ખડકમદિરોમાં પૃથી ૮મા સૈદ્ધ મુધીની શિલ્પકળાનો પ્રસ્તાર છે, આમાં મોટા ભાગની બ્રાહ્મણ અને બાકીની ઔદ્ધ જૈન ગુફાઓ છે અહીં ફરી આપણને કલાની સૃષ્ટિમાં સર્વ ધર્મોનું સામજસ્ય જોવા મળે છે

ઇલોરી અતિ કૌતુક વસ્તુ જોતા હીયકુ અતિ ઉલસ્યુ
વિશ્વકર્મા કીધુ મગણુ ત્રિભુવન ભાવતાણુ સહિનાણુ

(શ્રી શીવવિજયજી)

ઇલુર-ઇલોરા (એલ્લાગિરિ) ની પ્રસિદ્ધિ કેવી હતી તે ઉપરની પ્રશસ્તિથી સમજાય છે. ઇલુરની જૈન ગુફાઓ સૌથી પાછળ થયેલી લાગે છે. ગુફામદિરોની પિંચાન ૧૦માંથી નવની માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપથી થઈ શકે આ દર્શનભાગ અદર પ્રકાશ જાય એવા હેતુથી કોતરેલો હોય છે બાંધકામથી કરેલા મકાન કરતા તેના છેદ મોટા રાખવા અને તે સાથે ખડકના ભાર પ્રમાણે ટેકા, થાભલા પણ ભારેખમ રહેવા દેવા જોઈએ આથી અદરની રચનાને તેને અનુસરી આકાર લેવો પડે

ઇલુરના જૈન ખડકમદિરો ઈ સ ૮૫૦ પહેલાંના નથી તેનું દર્શનસ્વરૂપ અને પ્રતિમાઓ ધ્યાનથી જોઈએ તો દક્ષિણ (દ્રાવિડ) પદ્ધતિએ કામ થયેલું લાગે છે. બ્રાહ્મણ ગુફા કૈલાસ પણ એ જ શૈલીની છે અને વચ્ચે એટલું સામ્ય છે કે તેના રચનાકાલ વચ્ચે બહુ અંતર નહિ હોય

ઇન્દ્રસભા અને કૈલાસનાથ અને મદિરો એ માળનાં છે અને અદર નાના ખડકો છે જૈન મદિરમાં ગોમતેશ્વર અને પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાઓ છે તે પરથી તે દિગંબર જૈન સપ્રકાયના છે એમ નિર્ણય કરી શકાય બદામીમાં એક લેખ છે, તે કન્નડ ભાષામાં છે, તેથી માની શકાય કે શિલ્પીઓ ઇન્દ્રસભા દક્ષિણના હતા અને તેઓ દ્રવિડી ઘાટ લઈ આવ્યા ત્યાં એક કુદરતી માપનો હાથી છે સામી બાજુ ૩૧ ફૂટ ૬ ઇંચનો એક જ શિલ્પનો સ્તંભ હતો તે સો વર્ષ પહેલાં પડી ગયો હતો આ ગુફાઓના ઉપરના ભાગમાં પાર્શ્વનાથની વિરાટ પ્રતિમા કોતરેલી છે. આ પ્રતિમા પર કોતરેલ અક્ષરો પરથી લાગે છે કે તે ઈ સ. ૧૨૩૫ની આસપાસ થઈ હશે

આ બધાં શિલ્પો ચાલુક્ય અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યોની સીમા ઉપર હોવાથી અને રાજ્યોની શૈલીઓનો તેમાં શલુભેગો થયો જણાય છે. અહીં ઉત્તર ભારતમાં વિકસી રહેલા દેવમદિરોની વિશાળતા અને

શિખરરચનાઓને અવકાશ નથી જતા કદપના અને રૂપનિર્માણની શક્તિ અજબની ભલકે ત્યાં પ્રસરાવી રહી છે.

પહેલા ચાતુક્ય સમયનો છેલ્લો રાજા કીર્તિવર્મા બીજો ઈ સ ૭૪૬માં રાજ્યપદે આવ્યો, પણ ઈ સ ૭૫૭માં માલ્યખેડના રાષ્ટ્રકૂટ દત્તિદુર્ગે તેનું રાજ્ય પગલી લીધું તે પછી, જૈનોએ, ઈલુરમાં દ્રવિડી શૈલીના મંદિરો કરાવ્યા. કેલાસ અને બીજા મંદિરો, રાષ્ટ્રકૂટો પોતે દ્રવિડો હતા એટલે, સ્વાભાવિક રીતે બ્રાહ્મણ શૈલીના થયા એમની આણુ નર્મદાના કાંઠા સુધી પહોંચી હતી આ બધું જોતા બૌદ્ધો કરતા જૈન સપ્રદાયને બ્રાહ્મણો સાથે દીક ફાવ્યું જણાય છે

ગુકાશિલપમાં અગત્યનું ગણીએ એવું એક પાપાણુમંદિર, પ્રાચીનતા અને કલાપ્રણીતાભર્યું ઉલ્લેખવા જેવું, દક્ષિણમાં ત્રીનીવેલી પ્રાંતમાં શ્રીવીલીપુતુરથી ૨૭ માઈલ દૂર, કન્યાકુમારીથી ૭૫ માઈલ ઉત્તરે ‘કાલુગુમલાઈ’ નામના સ્થળે મહાબલીપુરમ જેવું જ ખડકમાં કોતરેલું મંદિર છે એ પૂર્ણ થવા પામ્યું જ નથી એનો દાનવીર મૃત્યુ પામતા કામ બધું પડ્યું ન હોત તો એનો કેટલો વિસ્તાર થઈ શકત તે કહેવાતું નથી તે ટેકરીની બીજી તરફ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓ છે ને ત્યાં જૈનોની વસતિ છે. આ મંદિર કોઈએ પાછળથી પૂર્ણ કરાવ્યું નહિ એટલે તેના મૂળ દાતાની કીર્તિ અમર રહી છે.

દક્ષિણના જૈન ગુકામંદિરોની કલામાં સિતન્નવાસલ (સિદ્ધળવાસ) અથવા સિદ્ધનો વાસ તે સ્થાપત્ય શોભા ઉપરાંત ચિત્રકલાની પ્રાચીન પરિપાટીના એક અનન્ય સ્થાન તરીકે જાણીતું થયેલું છે પુદુકોટાથી નવ માઈલને અંતરે આ ગુકામડપ આવેલ છે ત્યાં ઈ પૂ ત્રીજી સિતન્નવાસલ સદીનો બ્રાહ્મી લેખ છે તેમાં સૂચન છે કે જૈન મુનિઓના નિવાસ માટે તેનું નિર્માણ થયું હતું ત્યાં સાત સમાધિશિલાઓ છે ગુફાનો અંતરગ વિસ્તાર ૧૦૦ ફૂટ લાંબો અને ૫૦ ફૂટ પહોળો છે તેનો રચનાપ્રકાર ઈ સ બીજી સદીથી આરબી ૧૦મી સદી સુધી પહોંચ્યો છે સાધુઓને અરણ્યવાસ વધુ પસંદ હતો એટલે વખતોવખત ત્યાં લિન્ન લિન્ન પ્રકારનું કોતરકામ અને રૂપરચના થયાં કર્યાં છે ૧૦મી સદીમાં પદ્મવરાજ મહેન્દ્રવર્મા કલાનો મહાન આશ્રયદાતા હતો તેણે ત્યાં ચિત્રો કરાવ્યા છે તેમાં સુશોભિત કમળસરોવરો તેમ જ અપ્સરાઓ અને કેટલાક જૈન પ્રસંગો છે ચિત્રોમાં અજતાના પાછલા સમયની સંપૂર્ણ અસર છે ભીતો પર ચિત્રો કરવાની પ્રથાનું સરક્ષણ આજ સુધી જૈન સપ્રદાયે નભાવ્યું છે, માત્ર તેની રુચિકક્ષા અને પરીક્ષણમાં ભ્રષ્ટતા આવેલી જણાય છે ઈલુરનાં મંદિરોના ચિત્રોનો સમય ગુજરાતની ૧૦મી-૧૧મી સદીની ચિત્રકલા સાથે સ્પષ્ટ થયો છે તેનું સ્વરૂપ કલ્પસૂત્રોનાં ગ્રંથસ્થ ચિત્રોમાં ઊતરી આવ્યું છે

દક્ષિણ ભારતમાં જૈન-પ્રભાવિત શિલ્પકલા બનામી, ઐહોલ કે ઈલુર યા સિતન્નવાસલથી સમાપ્ત થતી નથી. જૈનોએ ઉત્તર ભારતમાંથી પહેલા સૈકામાં દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારથી ઘણી ચગતીપગતી થઈ જતાં ૧૦મા સૈકા સુધી ઈલુરના નિર્માણો વિરાટ પ્રાંતમાં કર્યાં તે ઉપરાંત ઉત્તર ભારતમાં મળે નહિ એવું વિરાટ પ્રતિમાનિર્માણ જૈન કદપનાએ દક્ષિણ ભારતને આપ્યું છે એવી ત્રણ પ્રતિમાઓ શ્રમણબેલગુલ, કાર્કલ અને પન્નુરમાં છે.

શ્રમણ બેલગુલની પ્રતિમા સુપ્રસિદ્ધ છે કેવળી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા ગોમતેશ્વરની પ્રતિમા મૈસુર રાજ્યમાં ઇન્દ્રગિરિની ૪૦૦ ફૂટ ઊંચી ખડક ટેકરી પર છે. તપસ્વીની નિ સગતા દર્શાવતી ૫૮ ફૂટની એ નગ્ન પ્રતિમા જરા પણ ક્ષોભરહિત બાહ્યોચિત સરલતાભરી મુદ્રા દર્શાવવામાં શિલ્પકારને અપ્રતિમ સફળતા મળી છે. કાર્યસિદ્ધિનો બીજો ચમત્કાર તો ખડકના મથાળેથી ૫૮ ફૂટ સુધીનું વધારાનું ખડકદળ

કાપી કાઢ્યું છે તે છે. આવું પ્રચાર પૂતળું જમીન પરથી એટલી ઊંચાઈએ લઈ જવાનું અશક્ય કાર્ય કલ્પનાનો અવરોધ કરે, પરંતુ ઉપરથી જ પ્રતિમાઓ કોરી કાઢવાની યોજના ભારતીય શિલ્પીની અપ્રવૃત્ત મૌલિકતા છે. આવું મર્તિનિર્માણ મિસર વિના અન્ય સ્થળે નથી થયું.

બીજી પ્રતિમા કન્નડદેશમાં કારકલામાં છે. તેની ઊંચાઈ ૪૧ ફૂટ ૫ ઇંચ છે. વજનમાં લગભગ ૮૦ ટન છે. એ પ્રતિમા તૈયાર કર્યા પછી તેના સ્થાને મુકાઈ છે. આ પ્રતિમા ઈ.સ. ૧૪૩૨ના વખતની છે. ત્રીજી પત્તર કે વેનુર ખાતે છે. તેની ઊંચાઈ ૩૫ ફૂટ છે. તે ઈ.સ. ૧૬૦૪માં બનેલી છે. આ ત્રણે પ્રતિમાઓ દિગંબર જૈન સંપ્રદાયની છે. ત્રણે જિભેલી કાર્યોત્સર્ગ સ્વરૂપની નગ્ન છે. પગ આગળથી વનવેણીઓ શરીર પર ચડી ગયેલી છે. ઉત્તર ભારતમાં ગોમતેશ્વરની પ્રતિમા જોવામાં આવતી નથી, પરંતુ દક્ષિણ ભારતની શિલ્પકલાએ આ પાત્ર માટે કલાની ચરમ શક્તિઓ કામે લગાડી છે.

આ ઉપરાંત દક્ષિણ ભારતના મદિરોની કલામાં ધાખાની ઉપર ચડીતર માળોની રચના પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની છે. કેટલાકના હાથમાં નેપાળના મદિરોને મળતાં છે, પણ બીજી નવાઈ એ છે કે ઉત્તર ભારતમાં અશોકના વખતમાં સ્મારક-સ્તંભો ઊભા કરવાની પ્રથાનો પછીથી લોપ થયો હતો. તે પ્રથા દક્ષિણના જૈન મદિરોમાં બહુ નુદન પ્રકારે પાગરી છે. મદિરથી અલગ મદિરના ચોકમાં સ્વતંત્ર જિનેસા સ્તંભની શાભા અને ગ્યનાનો પ્રકાર આપણે ધલુરના કૈલાસમદિરમાં જોયો છે. આમ સ્વતંત્ર સ્તંભ ખડો કરવાની રીતો પ્રાચીન કાળમાં નાઈલ પ્રદેશમાં હતી. નાઈલ પ્રદેશના સ્તંભો એક જ શિલામાંથી ઘડી કાઢેલ ચોરસ ઘાટના અને ટોચ પરથી પિરામિડ જેવી અણીવાળા હતા, પરંતુ દક્ષિણના સ્તંભો તો શિલ્પના અલકારકાવ્યો જેવા ગાંધી તેમ જ પાસાદાગ અનેક ડંદોરાવાળા એક એકથી જુદા રમ્ય વ્યક્તિત્વવાળા છે.

દક્ષિણ ભારતને ઉત્તર ભારત સાથે સાદળવામાં મહાકોસલની જૈન કલા-પરિપાટીનું મહત્ત્વ છે. ગમગિરિની ટેકરી, બ્યા મેઘદૂતનો યક્ષ વગેરે હતો, ત્યાંના ગુફાગૃહોમાં જૈન પ્રસંગો મળી આવ્યા છે. ગુફાચિત્રોથી આરંભ થયેલો જૈનકલાનો વિહાર આદમી સદી પરી થતા અવકાશમાં **મહાકોસલ** લુપ્ત થયો. કલચૂરી રાજવંશના નરેશો મનસહિષ્ણુ હતા. તેઓ શૈવ હોવા છતાં જૈનોને સંપૂર્ણ રક્ષણ અને આશ્રય આપતા. કલચૂરી શકરગણ જૈનધર્માનુસારી હતો. મહાકોસલની રાજધાની ત્રિપુરિ (નેવર) હતી. એ ગજકુળને દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટો સાથે સગા-સબંધ હતા. આ રાષ્ટ્રકૂટોની સલામ જૈન વિદ્વાનો રહેતા. મહાકવિ પુષ્પદત્ત તેમનો રાજકવિ હતો. જૈન ધર્માનુસાર અમોઘવર્ષે જૈન મુનિપદનો અગિયાર ક્યો હતો.

મહાકોસલના જૈન કલાવૈભવને પ્રસિદ્ધિ આપવાનું શ્રેય મુનિશ્રી કાન્તવિજયજીને આપી શકાય. એ કાર્યથી એમનો માત્ર જૈન સમાજ ઉપર જ નહિ, પણ સમગ્ર ભારતવર્ષના સરકારી સમાજ ઉપર ઉપકાર થયો છે. ગુપ્ત સમયની અનેક જૈન પ્રતિમાઓ, દેવીઓ, પ્રતિહારીઓ અને ગ્થાપલ્ય અવશેષોની વિખ્ખારવતી તપમીલ અને વિગતપૂર્ણ વર્ણન તેમણે ‘સ્વપ્નહરોક્ષા વૈભવ’ નામના પુસ્તકમાં આપેલું છે. તે સાથે જે ચિત્રમુદ્રાઓ આપી છે તે છાપકલાની દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ નથી. પરંતુ અસલ વસ્તુમાં કેટલું સૌન્દર્યનિરૂપણ અને પ્રભાવ હશે તેનો ખ્યાલ આપે છે. આ પ્રત્યેક અવશેષના સુદર સ્વચ્છ કોટોગ્રાફો નવેસરથી તૈયાર કરાવી મોટી પ્લેટો યા ચિત્રસપુટો રૂપે પ્રગ્ન આગળ મુકાય તો જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રકાશ અનેક જગતોને આલ્લાદક બનશે.

બુદ્ધ અને મહાવીરના જીવનકાલ એક જ સમયમા વીલ્યો હતો અને ભારતમા બંન્ન સપ્રદાયોના સરખો વિકાસ થયો હતો બંનેમાં ત્યાગ અને તપની ભાવનાનું પ્રાધાન્ય હતું છતાં બૌદ્ધ ધર્મ આરભમા ધણુ વિશાળ રાજ્યાનો આશ્રય પામ્યા પૂર્વ ભારતમા પાટલીપુત્રનો તે ઉત્તર ભારતમાં રાજ્યધર્મ થયો ત્યારથી તેનું વિશ્વમા બહુમાન થયું અને તેનાં સ્મારકસ્થાનો જૈનકલાનો પ્રસ્તાર અનેક મળી આવ્યા છે, પરંતુ તે સાથે જૈન ધર્મના સ્થાપક શ્રીમહાવીર અને તેમના અનુયાયીઓએ પશ્ચિમ ભારતમાં જે પ્રસાર કર્યો તે ધણો માન પણ વ્યાપક હતો બૌદ્ધ ધર્મ આરભમા રાજ્યાશ્રય પામ્યો અને આમ જનતાને ભાવી ગયો આથી તેના સ્મારકોને વિશાળ પ્રસ્તાર મળ્યો

જૈન સપ્રદાય ખેતી અને યુદ્ધના ક્ષેત્રોથી અલિપ્ત રહેવાનો આગ્રહ સેવતો હતો એટલે વેપાર અને વ્યવહારના ક્ષેત્રમા સકળાયેલી પ્રજાનો આદર પામ્યો આથી ભારતમા જ્યાં જ્યાં વેપાર અને વહીવટનાં મોટા મથકો હતા ત્યાં તેના આશ્રયદાતાઓએ સ્તુપો, ભિક્ષુગૃહો અને મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું છે દક્ષિણ ભારતમા પણ આપણે જોયું કે જ્યાં સુરક્ષા અને સહિષ્ણુતા જોયાં ત્યાં જૈન પ્રજાએ વસવાટ કરેલ છે અને ધર્મસ્મારકો પાછળ પુષ્કળ દાનો આપ્યા છે જૈન સપ્રદાયનું આ લક્ષણ ઉત્તર ભારતના પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસમા સુસ્પષ્ટ થાય છે.

ભારતના શિલ્પનો ઇતિહાસ ઈ પૂ. ૩૦૦૦ વર્ષે સિંધના મોહનજોદ્ધરોનાં પ્રાચીન અવશેષોથી પ્રાપ્ત થાય છે એ કાલે પ્રાણીઓનાં માટીમા ઉપસાવેલાં ચિત્રો અને ચૂના તેમ જ ધાતુની માનવઆકૃતિઓ જોતા લાગે કે માનવસ્માજમાં કલાનાં આકર્ષક અને સાંકેતિક સ્વરૂપોનો પ્રચાર થઈ ચૂક્યો હતો એ સમયની મુદ્રાઓમાં ય ધ્યાનસ્થ યોગીઓની આકૃતિઓ પણ મળી છે, પરંતુ સમ્રાટ અશોક મૌર્યના સમયની જે શિલ્પકૃતિઓ મળી છે તેની સાથે હજારો વર્ષનો ખાલી ગાળો સાધનારા નમૂના મળ્યા નથી. અશોકના સમયમા પૂર્વ ભારતમા યક્ષો અને યક્ષીઓની સહેજ માનવમાપથી મોટી અને કદાવર પાપાણુમૂર્તિઓ મળી છે પણ તેનાં મંદિર વિષે કોઈ ખ્યાલ બાંધી શકાતો નથી.

ભૂમિના મહાન પુરુષો કે નેતાઓના સ્મારકરૂપે તેમના ભસ્માવશેષો ઉપર ગોળાકાર મોટા સ્તુપો અથવા ટોપ (ગિધા ટોપલા ઘાટના) રચાતા અને તે પર વૃક્ષ કે છત્રની છાયા થતી આ રિવાજ તેથી પણ પ્રાચીન હશે કોઈ મૃત દેહને ધરતીમાં દફનાવી ઉપર માટીનો ટીઓ કરી ઉપર વૃક્ષ કે વૃક્ષની ગળી તેની છાયા માટે મુકાતી તે પછી ભિન્ન દેશોમા બાળવા કે દફન કરવાના ભેદ થયા, એટલે કબરો અને સ્તુપોના રૂપો જુદા થયા સ્તુપની આકૃતિમાં અવશેષો મુકાય છે તે ભાગને ચૈત્ય કહે છે. ચૈત્ય શબ્દ ચિંતા પરથી બપજ્યો છે, એટલે પ્રાચીનકાળથી ચૈત્યનો રિવાજ ચાલતો અને તે પ્રમાણે યુદ્ધના અવશેષો નિર્વાણ પછી ચૈત્યરૂપ પામ્યા અને બૌદ્ધ સ્થાનોમાં જ્યાં ચૈત્ય હોય તે ચૈત્યમંદિર અને પૂજની પ્રતિમા અને ભિક્ષુગૃહ હોય તેને વિહાર એવાં નામો મળ્યાં.

આવાં ચૈત્યો, સ્તુપો અને ભિક્ષુગૃહો બૌદ્ધ, જૈન તેમજ વેદ સપ્રદાયોમાં હતાં પણ યુદ્ધના સ્તુપોનો વિસ્તાર થવાથી પહેલા બધા જ સ્તુપો તેને નામે ચકાવી હતા. પાછળના સંશોધન અને ઉત્કૃષ્ટ લેખોથી સિદ્ધ થયું છે કે પ્રાચીન સ્તુપો તેમ જ ગુફાગૃહો નિર્માણ કરવામાં જૈન સંપ્રદાયનો હિસ્સો ધણો મોટો અને વ્યાપક હતો

તક્ષશિલામાં, મથુરામાં, અવધમાં, મહાકોસલમાં એવાં જૈન સ્થાનો મળી આવ્યાં છે જેની શિલ્પ-મુદ્રાઓ, ઉત્કૃષ્ટ લેખો, પ્રતિમાઓ, અલકારો તત્કાલ પ્રજાની સંસ્કૃત અને શિલ્પવિદ્યાના અતિ ઉચ્ચ

પ્રકારના નમૂનારૂપ છે. આમાના ઘણાખરા ખડિત અથવા વિશીર્ણુ રિથિતિમા ઉપેક્ષિત પડ્યા છે છતાં મૌર્યકાળથી ઈ સ ૧૦૮૦ સુધીની એકસરખી અકોશ પૂરતી અનેકવિધ શિલ્પસામગ્રી એકત્રિત થઈ છે પણ ઔદ્ધ કે બ્રાહ્મણ સમારકો જેટલી પ્રમિદ્ધિ પામી નથી.

પ્રાચીન તક્ષશિલામા જે સ્તુપ મળી આવ્યાં તેના શિલ્પમા આકટ્ટીયન, ધરિની, બેખીલોનિયન અસરોવાળી આકૃતિઓ છે. પરંતુ મથુરાની કકાલી ટેકરીમાથી જે અપાર શિલ્પખગો મળ્યા છે તેમાથી જૈન સપ્રદાયની એ નગરીમાં કેવી જાહોજલાલી હશે તે સમગ્રતઃ છે.

ઘણાં માને છે કે શુક્રમદિરો પરથી મદિરોનું નિર્માણ થયું છે, પરંતુ મદિરોના ગર્ભગૃહની રચના જોતા તેનો સમ્બંધ યજ્ઞવેદી સાથે હોય એમ લાગે છે. આવી વેદિકાઓ રચવાની પ્રથા વૈદિક સપ્રદાય બહારના પણ મ્નીષારના હતા. જ્યારથી સ્તુપની પૂજન બધ થઈ ગઈ અને પ્રતિમાપૂજન શરૂ થયું ત્યારથી જૈનોએ પણ મદિરોની રચના પર ધ્યાન આપ્યું હતું. પણ તે કાળે તે બહુ મોટા પ્રમાણમા બધાયા નહિ હોય. મદિરના વાગ્તુશાસ્ત્રના વર્ણવેલા શાન્તિક, પૌષ્ટિક, નાપદ એવાં નામો છે. નાગર કે દ્રવિડ એવાં બેદો છે પણ આપ્રવાયિક નામ નથી.

મથુરાનગરી જે સમયે સમૃદ્ધિપૂર્ણ હતી તે વખતે ત્યાં અનેક જૈન ધનાઢ્યો વસતા. તેમના દાનથી ધ્યેલા મદિરોની જે શિલ્પસામગ્રી કકાલી ટેકરીમાથી મળી આવી છે તેમા જૈન પ્રતીકોથી ભરપૂર તક્ષણુચ્યુતના અને પ્રતિમાઓ મથુરાના મ્યુઝીયમમા છે તે તે કાલની કલાની ચરમ સીમા રજૂ કરે છે. મથુરાના શક રાજાઓ હવિષ્ઠ અને કનિષ્ઠના સવસરવાળી અનેક જનમૂર્તિઓ, સ્તુપની વડીઓના કોતરેલા પથ્થરો, સાચી અને ભારતના સાથમા મૂટી ગયા એવા છે એક લેખ વિ. સ. ૭૮ના લેખવાળો છે તે દેવનિર્મિત એટલે તેના નિર્માણના સમયની કોઈને ખબર નથી એવો છે.

મથુરાનો જૈન સમાજ વેપારથી ધનાઢ્ય હતો, એટલે તેમના શિલ્પો ઉપર નોંધ મૂકવાની ઘણી ચીવટ બનાવી છે.

અવધાનસહ અને ઉત્તર ભારતના સ્તુપો ઈ પૂ. ૫૦ વર્ષ પહેલાના હરે છે. જૈન શિલ્પાવશેષો ઉત્તર ભારતમા બ્રાહ્મીલિપિનો વિકાસ, વ્યાકરણ, પ્રાકૃત ભાષાઓનો ઉદય તેમ જ ગાજકીય અને સામાજિક પરિસ્થિતિ અને ઇતિહાસ અને જૈન ધર્મના પૂર્વકાલ પર પ્રકાશ પાડે છે. એ શિલ્પોનું મૂલ્યાકન કરવા પ્રત્યક્ષ પરિચય થાય અથવા ઉત્તમ દ્રોઢાદ્રો જોવા મળે એવું થયું જોઈએ. અલકારો તેમજ વેલોની સુરપટ કોતરેણી ભાગતીય કલામા ગ્રીક ધરિની આસીરિયન તેમ જ બેખીલોનની અસરો કેટલી જાતરી હતી તેનાં દૃષ્ટાંતો તેમા મળે છે. ખાસ કરી પાખોવાળા સિહો, દરિયાઈ પ્રાણીઓ તેમ જ વેલખુટીમાં ગ્રીક પ્રકારો ભારતના સરકારવ્યવહારના ઉદાહરણો છે. છતાં વસ્તુ સપૂર્ણ ભારતીય છે. બ્રાહ્મણ, ઔદ્ધ, જૈન સર્વ કોઈ તત્કાલીન દેશવ્યાપી કલાસ્વરૂપોનો પોતાના સપ્રદાય માટે વિના સંગ્રામ ઉપયોગ કરતા બધાના પ્રતીકો-રૂઢ પદ્ધતિઓ-એક જ શિલ્પભાગરમાથી મળી રહેતા. વૃક્ષ, કહેશ ચક્રો શણગારો બધે સરખા હતા. જૈન ધર્મના ઈ પૂ. ના પુરાતન અને આજ સુધીના શિલ્પની પાછી સાક્ષી આપતા ભૂતકાળના મહત્વના અકોશ ત્યાં મળી રહે છે. જૈન સપ્રદાયમા પ્રાચીન વિભાગો “ગણ, કુલ, શાખા” વગેરે પ્રચલિત હતા. એ શિલ્પ પરના લેખોથી નક્કી થયું છે. જૈન સાધ્વીઓ સમાજનાં કિંચો મોલો ધરાવતી હતી એ પણ જાણવા મળે છે. મથુરાના શિલ્પોમા ઈ પૂ. અસોથી વિ. સં. ૧૦૮૬ સુધીની શિલ્પસૃષ્ટિ જોવા મળે છે.

ઉત્તર ભારતમાં ગુપ્ત સમયમાં જે ગિરિમંદિરો હતા તેનું અસ્તિત્વ આઘાપિ જળવાયુ છે, પરંતુ સ્વતંત્ર બાંધણીનાં દેવમંદિરોના સ્વરૂપો વિરલ છે જે છે તે બહુ જ નાના કદના છે ચૂનો કે કોઈ બધ વગર પથ્થરની શિલાઓ ખડકીને ઉપાડવામાં આવતાં આ મંદિરો માના ધણુ **ગુપ્ત સમયની કલા** દક્ષિણના મહાબલીપુરમ કે ચૈલોલના પરિવાર હોય એવું લાગે મળી આવતી શિલાઓની લગભગ પર તેના વિસ્તારનો આધાર રહેતો ઉત્તર ભારતમાં જ્વાલિયરનું તૈલપ મંદિર, સૌરાષ્ટ્રમાં ગોપ, કદવાર, કલસાર વગેરે સ્થળ એના સાક્ષીરૂપ છે

તાજેતરમાં ગુજરાતમાંથી મળેલાં ગુપ્ત સમયનાં શિલ્પો ઉપર વડોદરાના પુરાતત્ત્વવિદ્ શ્રી ઉમાકાન્ત શાહે નવીન જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તેમણે અકોટામાંથી શ્રીઋષભદેવજીની ૩૨૫ ઇ.સ.ની સુદર ધાતુપ્રતિમા પ્રાપ્ત કરી મ્યુઝીયમને આપી છે જૈનશિલ્પના કલશ જેવી આ પ્રતિમાથી ગુજરાત સમૃદ્ધ બન્યું છે

કાલાનુક્રમે આઠમા સૈકામાં ગર્ભમંદિર ઉપરના શિખરોમાં ત્રિકાસ અને ઉકાવદાર સ્વરૂપો થયા ને તેમાંથી ઓરિસ્સાનાં રથાકારના શિખરોનો પ્રારંભ થયો દેવતાની પ્રતિમાના બહિરંગ જેવાં એ મંદિરો ગગનગામી સ્વરૂપે વધવા લાગ્યા દક્ષિણમાં એ રીતે ગોપુરોથી મંદિરનો વૈભવ વધ્યો ઉત્તર ભારતમાં ઓરિસ્સાથી પ્રચાર પામેલી શૈલી આર્યાવર્ત અથવા મધ્ય દેશની શૈલી તરીકે પ્રચાર પામી, જેના અવશેષો ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં ઘણે ઠેકાણે મળે છે.

ભુવનેશ્વર અને પુરીના મંદિરો જેવાં શિખરોના ઘાટનો પ્રારંભિક પ્રકાર સૌરાષ્ટ્રનું રાણકમંદિર અને ધૂમલીમાં એક દેવમંદિરમાં જણાય છે કચ્છમાં કેરા, કોટાઈ વગેરે મંદિરો નવમા સૈકાના નમૂના છે પણ પછીથી ગુજરાત, રાજસ્થાન અને જુદેલખણના શિલ્પીઓએ રંગમડપ અને તેની જાળીઓને વિમાન સ્વરૂપ આપી જે નાવીન્ય અને ભવ્યતા ઊપજાવી છે તેની આગળ ઓરિસ્સાનાં મંદિરો પહોંચે જેવાં તોતિગ લાગે છે.

રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં દસમી સદીમાં રાજપૂત રાજ્યો થયા તેઓના દેવમંદિરો, રાજ્યમહેલો, જલાશયો, કિલ્લાઓ બાંધવાની એક અપૂર્વ હરીફાઈ લાગી હોય એમ દેખાય છે મૂળરાજ સોલંકીએ ગુજરાતમાં સુદ્ર મહાલયનું બારમાળનું મંદિર શરૂ કર્યું તે વખતે સ્થાપત્યમાં ગુફામંદિરમાં ભારેખમ સ્તંભો અને કોતરકામની પ્રણાલિ જીવતી હશે ચૌલુક્યો કદાચ દક્ષિણના સ્થપતિઓ કે રૂપનિયોજના લાગ્યા હશે એવું એ સમયના દાઢી, ચોટલાવાળા સૈનિકો અને રાજવીઓની મૂર્તિઓ પરથી ધારી શકાય પરંતુ મંદિરને ઊંચું લેવું, ગગનચુમ્બી શિખર કરવું એ વિચાર તો ઉત્તર ભારતનો જ હતો નવાં રાજ્યોની સ્થાપના સાથે શાંતિભર્યા ધધા કરનારી જૈન પ્રજાએ નગરોની જાળોજલાલીમાં સારો ભાગ ભજવ્યો હશે અને ઉપયોગી સમાજ તરીકે પણ આદર પામ્યા હશે સૂર્ય, શૈવ કે વિષ્ણુના ઉપાસક રાજાઓથી તેમને કદી ઉપદ્રવ થયો જણવામાં નથી તેઓ વસ્તુસચ્ચ કરવાનાં અને દ્રવ્યસચ્ચ કરવામાં પ્રવીણ હોઈ અનેકવાર રાજ્યકર્તાઓને આપત્તિ વખતે સહાયકારક બન્યા હતા એ પણ વનરાજ આવડાના સમયથી સુવિદિત છે ગુજરાતનાં નવાં પાટનગરો — શહેરો વસ્યાં ત્યારે તેમાં આગળ પડીને બાંધકામો કરનાર જૈન સમાજો હતા. તેમની વ્યાપારકુશળતા અને અર્થવ્યવસ્થાના અનુભવે તેમાંનાં કેટલાકે ક્રમે ક્રમે ગુજરાતના રાજપુરુષો, સુતસદીઓ અને ધનાઢ્ય વેપારીઓ થયા અન્ય સંપ્રદાયોની ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને મંદિરો રાજ્યાશ્રયથી સર્જાયેલાં અને નભેલાં તે રાજ્યાશ્રય જતાં ખંડિત થયાં તથા ઉપેક્ષા પામ્યાં. તેમના નિર્વાહ કે મરામત માટે ખર્ચ કરનાર કોઈ રહ્યું નહિ, જ્યારે જૈનધર્મના શ્રીમતો અને દાનવીરોએ દેવકાર્યમાં પોતાની સપત્તિ આપી ચિરકાળનો યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે.

૧૧મી સદીના પરદેશી હુમલાથી ઉત્તર ભારત પાદાક્રાન્ત થઈ ગયો હતો, રાજ્યકુળો જડમૂળથી ઉખરી ગયા હતા અને પ્રજાના મોટા સમુદાયો દક્ષિણ તરફ ભાગી છૂટ્યા હતા. તે વખતે ધર્મરૂપથી પણ પરદેશી સૈન્યોએ દેવમંદિરો, પ્રતિમાઓ અને ગ્રંથોનાં સર્વનાશ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો.

આવા વિષટ સમયમાં કલા કારીગરી પર નબળતા સમાજનો તો શો આશરો ? પણ ગઝનીના ધાડાં પાછાં વળ્યાં કે તુરત જ આશુ, શત્રુજય અને ગિરનાર ઉપર શિલ્પીઓના ટાંકણાનાં તાલ પડવા લાગ્યા અને જૈનધર્મના દેવમંદિરો પહેલાની જેમ ભારતીયૂજનથી ગાજી રહ્યા.

જૈન સપ્રદાયનું એક વિશેષ સુત્ર કાર્ય એ છે કે ખગિત થયેલ મંદિર કે પ્રતિમાની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરી તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. આથી પૂર્વજોએ કરેલાં કાર્તિકાર્યો સચવાઈ રહે છે અને પ્રજાના કલાસરકારને પૂર્તિ આપે છે. આ રીતે શત્રુજય, આશુ, ગિરનાર, રાણકપુર વગેરે જૈન પ્રજાના જ નહિ પણ સકલ ભારતવર્ષના કાર્તિકધ્વજસમા મોજૂદ છે.

આશુનું સૌથી જૂનું મંદિર સ. ૧૦૮૮માં લોળા ભીમદેવના મહામંત્રી વિમળશાહે બધાવ્યું હતું અને બીજા મંદિરો ઈ.સ. ૧૨૩૦ના અગસામાં વાઘેલાના મંત્રીઓ વગ્નુપાળ તથા તેજપાળે બધાવ્યાં. આ મંદિરોનું બાંધકામ ધોળા આરસથી કરેલું છે. આસપાસ વીસ કે **આશુ દેલવાડાનાં મંદિરો** ત્રીસ માઈલ પર આરસની કોઈ ખાણ નથી એટલે ઘણું દૂરથી આટલો પથ્થર ઉપર પર્વત ચઢાવવાનું કામ કરવામાં અપાર ખર્ચ અને શ્રમ લાગ્યા હશે. પણ જૈન કામ ધર્મના કાર્યમાં ખર્ચ કે સમયનો હિસાબ રાખે નહિ એવી પ્રથા એ વખતે હશે અને તેથી જ શિલ્પ કલાધર્મોએ તેના નિર્માણમાં જે નૈપુણ્ય તથા નવીન પ્રકારોની અજબ સૃષ્ટિ અદ્ભુત ધીરજ અને ઝીણવટથી આકારબદ્ધ કરી છે તે જગતના સર્વ પ્રવાસીઓને અને કલાકારોને વિશ્મયમુગ્ધ કરી દે છે.

આ મંદિરોની કલામાં ગુજરાતના શિલ્પીઓએ આઠમી સદીના ખજુરાહોના મંદિરો કરતાં જે વિશેષતા કરી છે તે તેના રંગમંડપની રચના છે. તે પહેલાના રંગમંડપોની છત ચારેપાસની દીવાલો પર ટકાવવામાં આવતી અને તેની ઉપર નાનું મેરુ ઘાટનું શિખર થતું. મંડપને કદી કદી અદરથી જે બાજુ જાણિયા અથવા વિમાનઘાટના ગવાક્ષો કે ઝરૂખા મુકવામાં આવતા. પરંતુ ગુજરાતના શિલ્પીઓએ આઠ થાલસા પર ગોળાકાગે લાખી શિલાઓ ગોઠવી ઉપરથી આસપાસ ભારી ધીરે ધીરે નાના થતા ગોળવર્તુલોનો ઉપર મળી જતો ધ્રુમ્મટ રચ્યો. તેમાં ય જગતને અપાર આશ્ચર્ય કરાવતું નકશીદાર આરસનું ઝુમ્મર જેને મધુચ્છત્ર કહે છે તે ગુજરાતના શિલ્પીઓનું નાવીન્ય છે. મંદિરની રચનામાં દ્વારમંડપ, શૃંગારચોકી, નયચોકી, ગૂદમંડપ, ગર્ભગૃહ, તોરણ શિખર, મગળ ચૈલ વગેરે વિભાગોવાળો શિલ્પવિસ્તાર છે.

રંગમંડપના રતલો પર વિવિધ વાદ્યો સહિત ઊભી ગબેલી અપ્સરઓ, વિદ્યાધરીઓ, નર્તિકાઓ, મનલો પર સમોસરણ તથા ભીતો અને છતો પર કોરેલાં ઋષભદેવના જીવનપ્રસંગો, નાગપ્રબધ, અનેક શરીર છતાં એક મસ્તકવાળું માનવપ્રબધ એ બધું શિલ્પકલાનો વ્યાપક સમાદર બતાવે છે.

જૈન સપ્રદાયમાં જાણે એ કાળે એવી માન્યતા હશે કે મંદિરમાં કોઈ દેવતા સપાટ પ્રદેશ ભીત કે છતમાં ખાલી રખાય નહિ એના દૃષ્ટાન્ત તરીકે દેરાણી-જેઠાણીનો ગોખ બતાવવામાં આવે છે. કિંવદન્તી પ્રમાણે કારીગરોને આગળ કામ કરી શકે માટે વધુ વધુ કોતરી ધૂળ લાવે તેની ભારોભાર રૂપ કે નાણું મળતું, એનું રહસ્ય એટલું જ કે કલાકારીગીરી માટે દેવમંદિરમાં દ્રવ્યનો સકોચ લેશભાર નહોતો થતો. સામાન્ય જનને તો એ દેવસૃષ્ટિમાં ગયાનો આનંદ થાય અને સમકારીને કલાની સમાધિ લાગે એવાં એ કાર્યો નિઃશક બન્યા છે.

આણુની પ્રશસ્તિ તેના શિષ્યવૈભવ માટે થાગ છે તો મારવાળા રાણકપુરના મંદિરમાં ૪૨૦ સ્તંભોની રચના, ગુમેળ અને મંદિરનો સ્થાપત્ય પ્રભાવ ભારતના ગણનાપાત્ર સ્થાનોમાં પદ અપાવે છે મંદિરને ઉત્તમ સ્વરૂપ આપવાની યોજના, જે માળથી ભવ્યતા વધારવા મેંદનાદ મંડપ નામનો રણકપુર પ્રકાર ભારતીય સ્થાપત્ય રચનામાં સ્થપતિની શુદ્ધિનો યશોવૃક્ષ છે અનેક સ્તંભો દ્વારા આગળના શિષ્યોઓએ રમઝપમાં ચારે નિશાઓનાં હવાપ્રકાશ ખેંચ્યા તે જ પ્રમાણે મેંદનાદ મંડપે ઉપરના માળના સ્તંભોમાંથી હવાપ્રકાશ સાથે નડપની કાચાઈ વધારી આપી

પવિત્ર, સ્વચ્છ અને જનસપર્કથી અલગ શાત વાતાવરણ મેળવવા માટે ગિરિનિવાસનું માહાત્મ્ય ભારતમાં પુરાણપ્રચલિત છે પણ તેનો શ્રેષ્ઠપણે ઉપયોગ કરવામાં જૈન ગામ્રાથે શત્રુજ્યના શિખર ઉપર મંદિરોની જ નગરી કરીને અવધિ કરી બતાવી છે

શત્રુજ્ય, ગિરનાર સૌરાષ્ટ્રમાં પાલીતાણા આગળ ભાગ્યે જ ૧૦૦૦ ફૂટ ઊંચી ટેકરી ઉપર
અને તારંગા માનવીની સાધનાએ જે અજબ દૃશ્ય રચ્યું છે તેના જોડો અન્ય નથી પુણ્યપ્રાપ્તિ માટે મંદિર બધાવવા જેવું કોઈ કાર્ય નથી એવી દૃઢ આસ્થા જૈનોમાં હોવાથી લગભગ ૧૦માંના ૯ મંદિરો કોઈ એક જ ગૃહરચના દાનથી બન્યા છે સ્વાભાવિક રીતે દાનકર્તા પોતાનું નામ અમર રહે માટે મંદિરના શોભા શણગાર-નકશી પાછળ થાય એટલું ખર્ચ કરે છે આ મંદિરોનો ખરેખરો રચનાકાળ નિશ્ચિત નથી. કોઈ તો જરૂર ૧૧મા સદીનું હશે પરંતુ ૧૪મા-૧૫મા સદીમાં વિદેશી હુમલાઓથી ખડિત થયેલા તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરતાં પહેલાના જેવી શુદ્ધિ રહી નથી ઘણું કેકાણે મરામતને કારણે પ્લાસ્ટરના લેપડા નીચે ઘણું અદૃશ્ય થયું છે. પણ આ મંદિરમાં ૧૪થી ૧૮મા સદી સુધીના અનેક પ્રકારના સ્થાપત્ય નિર્માણના નમૂના મળી આવે છે

પાછળના કાળમાં પ્રતિમાઓ અને ચિત્રોનું રૂપકામ તથા નકશીના ઉઠાવ નબળા જણાય છે પણ તેમાં પરપરા વિશુદ્ધ રહી છે, એટલે પુનરુદ્ધારના અભ્યાસી માટે ત્યાં ઘણું સાધન છે જે કોઈ સશોધક મગ્ન તેના નકશા, નોંધ અને પુરાણકથા સંપૂર્ણ રીતે ચિત્રો સાથે તૈયાર કરી શકે તો આપલ્યનું એક અનેરું પુસ્તક થાય

ગિરનાર અને તારંગાનાં મંદિરોની ભૂતળરચના વિચક્ષણ છતાં શુદ્ધિયુક્ત રચનાઓ છે ઉપરના સમુદ્ધાર કાર્યમાં અજ્ઞાન શિષ્યોઓએ તેમના પૂર્વજોની કીર્તિ પર અરતર માર્યા છે બનાસકાંઠામાં અને કચ્છમાં જે જિનમંદિરો છે તેનું અસલ સ્વરૂપ તો ક્યાંય રહ્યું પણ જીર્ણોદ્ધારને નામે આરસ અને ટાઇલ્સની વખારો અથવા કાચના દહેરા બની ગયા છે. મુદ્રા આગળનું ભદ્રેધરનું પ્રાચીન પ્રસિદ્ધ મંદિર જગદુશાહે બધાવેલું તેની સર્વ ભીતો ચૂનાના અસ્તરથી સન્યાસીના મુગની જેમ વીતરાગ બની ગઈ છે, અને દ્વારની કમાનો પર રમકડાં જેવી મઝમો અને અંગ્રેજી પૂતળાંના બેહુલા ઢગલા છે, આ આરોપની સામે ધન્યાસ્પદ અપવાદ રૂપે રાણકપુર અને આણુનું જીર્ણોદ્ધાર કામ ગણી શકાય એનું ઉદાહરણ સર્વત્ર સ્વીકાર પામે તો જ આગલાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય

મંદિરોના દાનવીરો અને શિષ્યોઓ જ્યાં સુધી સસ્કાર અને વિદ્યાના ઉપાસકો હતા ત્યાં સુધી જૈન સંપ્રદાયે કરાવેલાં મંદિરો, પ્રતિમા અને અલકારો અને અન્ય પદાર્થો જેવા કે દીપસ્તંભો, ધાતુપ્રતિમાઓ, દીવીઓ વગેરેમાં એક રમ્ય ઝલક સચવાતી રહી હતી પણ ૧૯મી સદી પછી બ્રિટિશ વર્ચસ્વ વધતા એ સસ્કારો લુપ્ત થયા અને આજે ઉપર કહ્યા તેવા હાલ ઘણું કેકાણું થયા છે.

મરામત અને રંગકામ પાછળ તમામ મદિરોનાં ખર્ચ કુલ વર્ષ એશી-પચાસી લાખ રૂપિયા થવા જાય છે એમ એટ સભાવિત વ્યક્તિએ કહ્યું હતું તેમ હોય તો જૈન કોમ આ કાર્ય માટે પૂર્ણ અભ્યાસી શાસ્ત્રજ્ઞ કુશળ કલાકાર ને નિરીક્ષકો નીમીને ફરી પ્રજ્ઞ મ્યાનોની પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરી શકે છે

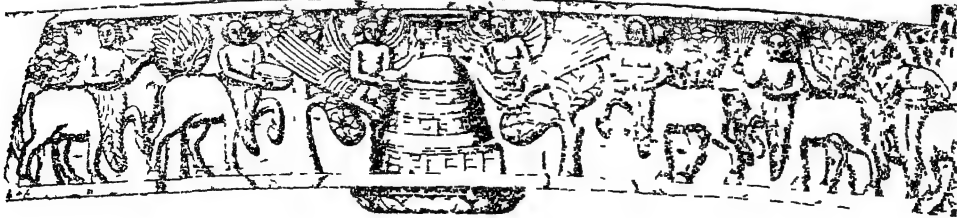
રંગ અને ચિત્રની હકીકત પર આવતા મદિરોમા થતું ચિત્રકામ અને રંગકામ આજકાલના સુસજ્જારી જનની રચિતે સતોષે એવું થતું નથી કારણ કે તેમાં કોઈ પ્રકારે જૈન કલાની પ્રાચીન શિષ્ટતા કે પરિપાટીનો સમાસ કે અસર નથી આધુનિક બજાર રમકડા જેવા રંગરાગ અને ભેકારાં સગીતમાથી કોમની પ્રજ્ઞને કયા સમકાળ અને સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થશે એ માનસશાસ્ત્રનો પ્રશ્ન બને છે પણ ગુજરાતને ગૌરવ લેવા જેવી હકીકત એ છે કે ભારતવર્ષમા અજતા પછી ૧૧મી સદીથી અપભ્રંશ થયેલી કલાનું એક મોટું આશ્રયસ્થાન ગુજરાત અને મારવાડ હતું મોટે ભાગે ૧૩મીથી ૧૬મી સદીના કલ્પમુત્રો અને કાલક કથાના હસ્તગ્રંથોમા જ એ કલાના અવગેષો રક્ષાયેલા મળ્યા હતા, અને તેથી જ વિદ્વાનો ભારતીય કલાના દનિહાસની ખૂટતી કડીઓ મેળવી શક્યા છે. સને ૧૯૧૦મા આગલાયેલ સશોધન પ્રવૃત્તિમાથી આજે એ ફલિત થયું છે કે એ કલા રાજસ્થાન, નેપાળ, બંગાળ અને દક્ષિણ મુઘી વિસ્તારી હતી પણ મોટું સંગ્રહર મુકાઈ જતા છેવટનું જગ જોમ એક મોટા ખાગમા સચવાઈ રહે તેમ ગુજરાતના ધનાઢ્ય જૈન મમાજે એ કલાને ગ્રંથભગરોમા સાચવી રાખી હતી અને ધર્મ સખધથી પ્લુત એ પ્રકારની પરપરા અને ઇંદિનું રક્ષણ કયું હતું અને હવે ને નવા યુગના કલાકારોના તેમજ વિદ્વાનોના અભ્યાસમાં એક અગત્યનું પ્રકરણ બની ચૂકી છે

એના પ્રચાર અને પશ્ચિમીકર માટે સુન્દર પ્રકાશનો કરવાનો યત્ન અમદાવાદના એક તરણુ ગૃહસ્થ શ્રી સારાભાઈ નવાખને આપીયું

ગ્રંથસ્થ કલાના નમૂના ઉપરાંત એમણે આઠમી સદીની જિન ધાતુ પ્રતિમાઓનું સશોધન અને સંગ્રહ કરી દક્ષિણ ભારતની ધાતુ પ્રતિમાઓની બરોબરી કરે એવો એક કલાપ્રદેશ પ્રકાશમા આપ્યો છે.

કાષ્ટ શિલ્પના ઉત્તમોત્તમ નમૂના પાટણના ગુહમદિરો કે ઘરદહેગસરો છે આ અપૂર્વ ભારતીય શિલ્પકૃતિઓની નિકાસ કે વેપાર પર અટકાયત મુકાવી જોઈએ મદિરોના નાના નમૂનાઓ ઉપરાંત કાષ્ટ શિલ્પીઓએ જૂના મદિરોની છતોમા કાષ્ટ પૂતળીઓ, નકશીઓ, પ્રસંગો અને નકશીદાર સ્તંભો કોતર્યા છે એ આરસના નક્ષણની પૂરી અર્ધા કરે છે.

પાટણ અને અમદાવાદમાથી અનેક કલાશિલ્પની અપ્રાપ્ય વસ્તુઓ પરદેશના સંગ્રહાલયોમા પહોંચી ગઈ છે એ માટે હવે સૌ જૈન કલાપ્રેમીઓને ખેદ થવો જોઈએ અને હવે પછીથી એવી વસ્તુઓ મેળવવા ઉદાર દાનકર્મમાથી તેની ખરીદી કરી સંગ્રહ રચવો જોઈએ, જેથી પ્રજ્ઞ જૈનકલા માટે મુયોગ્ય રીતે ગૌરવ લઈ શકે ઉપરાંત કુશળ અને કલાવિદ્ વિદ્વાનો પામે એ વસ્તુઓની પરીક્ષા, કદર અને નોંધ કરાવી ઉત્તમ ચિત્રો સાથે તેના ગ્રંથો પ્રજ્ઞ સમક્ષ મકવાથી જૈનકલાની સંપૂર્તિમા યશકલગી ઉમેગશે

જૈન ધર્મ અને જૈન સંસ્કૃતિની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ

પ્રા.૦ અમૃતલાલ સવચંદ ગોપાણી, એમ.એ., પીએચ.ડી

આર્ય સંસ્કૃતિના નિર્માણ અને ધડતરમાં વેદિક અને બૌદ્ધ સંસ્કૃતિઓની જોડ અને જોડણી જ જન સંસ્કૃતિનો પણ કાળો છે. જૈન એટલે “જિન” નો ભક્ત, અનુયાયી અને મન, વાણી તથા શરીર આ ત્રણેય ઉપર જેણે સર્વોગસપૂર્ણ વિજય મેળવ્યો હોય તે “જિન”. આ “જિન” પછી ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે કાળે થઈ ગયો હોય અને ગમે તે ફિરકાનો હોય આ એની ઉદારમાં ઉદાર વ્યાખ્યા છે. આમાંથી જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની અનાદિના સ્વત ફલિત થાય છે. જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો ઊગમ કોઈ પણ અન્ય ધર્મ કે સંસ્કૃતિમાંથી થયો નથી, એનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. ઐતિહાસિક પ્રમાણો અને પુરાણમાં પુરાણ ગણાતા શાસ્ત્રો અને ગ્રંથોમાં આવતા ઉદ્દેશો ઉપરથી આ વિધાન હવે અસદ્વિગ્ધ રીતે પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે. એના ઉપર અન્યે, અને અન્ય ઉપર એણે પ્રભાવ અને સંસ્કાર નાખ્યા છે — આ બંને વસ્તુઓ સ્વીકારવી જોઈએ. સંસ્કૃતિઓ પારસ્પરિક અસરથી તદ્દન મુક્ત રહી શકતી નથી એ સિદ્ધાંત સર્વમાન્ય છે.

અહિંસા જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. એટલા માટે એને અહિંસા ધર્મ તરીકે પણ અવહારમાં ઓળખાવવામાં આવે છે. એના મૌલિક સિદ્ધાંતો પૈકીમાં કર્મવાદનો સિદ્ધાંત મોખરે છે. જન્મ અને મરણના ફેરાઓથી રચાતું સસાર ભ્રમણ એ એક મહાનમાં મહાન દુઃખ એને હિંસાએ ગણાય છે. આ દુઃખ કર્મજન્ય છે. ચોરાશી લાખ યોનિઓમાં ભ્રમતો ભ્રમતો, ઉત્ક્રાન્તિ સાધતો સાધતો આત્મા કર્મમુક્ત થઈ જીવંત રહેવા છે. એ મોક્ષ સાધ્ય કરી આપવામાં ઈશ્વરાદિ કોઈ બાહ્ય તત્ત્વ નિમિત્ત કારણભૂત નથી બનતું. આત્માએ પોતે જ સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની છે. એટલે એનામાં અનંત સામર્થ્યનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. બાહ્ય પદાર્થની આપખુદ મહેરબાની ઉપર એને જીવવાનું નથી. એ પોતે જ કર્તા, ભોક્તા અને હર્તા છે. પોતાનાં સુખ-દુઃખ માટે કોઈને પણ એ જવાબદાર ન ગણી શકે. આમાં રાગ-દ્વેષની પરિણતિનો પરિહાર સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. નિરહકાર મિશ્રિત પુરુષાર્થનું સકલન પણ આ સિદ્ધાંતમાંથી જ સ્વતઃ સરે છે, ઝરે છે.

જડ અને ચેતન અર્થાત્ અજીવ અને જીવ—આ બે મુખ્ય તત્ત્વો સ્વીકારી, બીજાં સાત તત્ત્વોને—પુણ્યપાપાદિને—અજીવના અવાતર ભેદો તરીકે સ્થાપી કુદસે નવ તત્ત્વોની પ્રરૂપણા જૈન ધર્મ કરી છે.

જગતના સૃષ્ટિ અને સંહારક તરીકે “ઈશ્વર” ને કલ્પનાર ધર્મોની દૃષ્ટિએ જૈન ધર્મ નિરીશ્વરવાદી ગણાતો હોય તો ભલે ગણાય, પરંતુ નિરીશ્વરવાદી એટલે નાસ્તિક અને નાસ્તિક એટલે નીતિની આવશ્યકતા અને મૂલ્યમાં નહિ માનનાર એવો જો અર્થ કરવામાં આવતો હોય તો તે કેવળ બ્રાહ્મ, અજ્ઞાનયુક્ત અને ન્યાયવિહીન છે. પાપ અને પુણ્યમાં અનીતિ અને નીતિના મૂલ્યાંકનો અતર્ગત જ છે. આ કહેવાની પણ જરૂર નથી.

પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ આદિ ઈશ્વરકર્તૃક નથી. તેઓનું અસ્તિત્વ પોતપોતાના ખાસ નિયમોને આભારી છે. ઈશ્વરત્વ આ રીતે જૈન દૃષ્ટિએ અનુકૂળ નહિ હોવા છતાં આત્મા પોતે પોતાને બળે પરમાત્મા બની શકે છે એ રીતે ઈશ્વરત્વનો એ અગીકાર પણ કરે છે.

કર્મને આભારી સસારત્વ છે એમ પ્રતિપાદી તમામ પ્રાણ, જીવ, ભૂત અને સત્ત્વને સમકક્ષ બનાવ્યા છે તે ઉચ્ચ, નીચનો ભેદ ટાળ્યો છે, વર્ણ અને જ્ઞાતિના વિચારને બહિષ્કૃત કર્યો છે અને સ્ત્રી-પુરુષના એકસરખા અધિકારની હિમાયત કરી છે આ રીતે કરેલી જગત્ પ્રત્યેની જૈન ધર્મની અપ્રવંશ સેવા ઉવેખવા કે હાસી કરવા જેવી તો છે જ નહિ, પરંતુ સન્માનવા જેવી છે વર્તમાનમા ચાલી રહેલ ભીષણ તાડવને ખાળવાની અને અરાજકતાને સ્થાને સુરાન્ય સ્થાપવાની, મારામારી અને કાપાકાપીને નાશૂં કરવાની, શોષણ, લાચ, રુશવત વગેરે બદીઓને નિર્મૂળ કરવાની, એકને ભોગે બીજાની જીવવાની અસહ વૃત્તિને વિદાય આપવાની શક્તિ કે કામચાખી કોઈપણ પ્રચલિત સંસ્કૃતિમાં સાપ્રતમા હોય તો તે કેવળ જૈન સંસ્કૃતિમા છે નીતિની નાદારીને દેવાળુ કાટતા બચાવવાની અને કાચી પડવા જતી આસામીને ફર્યાદા નહિ જવા દેતા ટકાવી રાખવાની સપૂર્ણ યોગ્યતા જૈન ધર્મ પ્રતિબોધિત અને પ્રગ્ણિત અહિંસાના, કર્મવાદના, અનેકાંતના અને પચમહાત્મનોના તત્ત્વોમા છે આ સંસ્કૃતિના હાર્દને સમન્વયે અને પચાગ્રે જ વર્તમાન જ્ઞાન અને મહમત્ત જગતનો છુટકારો છે—આ સંસ્કૃતિમા એવા ઉનાયક તત્ત્વો છે એ કારણે

જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા પુરવાર કરતો અડીનો શિલાલેખ મોજૂદ છે શ્રેણિક, ચંદ્રગુપ્ત, બિંદુસાર, અશોક સપ્રતિ ખારવેલ, વિક્રમાદિત્ય, મુગ્ધ, ભોજ વગેરે વગેરે ઐતિહાસિક રાજાધિરાજાઓએ જૈન ધર્મને સપૂર્ણ અપનાવ્યો હતો અથવા તો વેગ આપ્યો હતો સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ વગેરેએ તો જૈન ધર્મની સારી એવી પ્રભાવતા કરી હતી એ તો હવે કયા જાની વાત રહી છે ? જૈન ધર્મે દક્ષિણમા પણ પોતાના પ્રભાવનો પ્રસાર સારો કર્યો હતો મહાપ્રતિભાશાળી જૈન સાહિત્યકારોએ, કવિવર્યોએ બીજાઓને મોમા આગળી ધાલવી પડે એવી સાહિત્યની ચિરંજીવ કૃતિઓનું નિર્માણ કર્યું છે સ્થાપત્યના, ચિત્રકળાના, સાહિત્યના—દૃઢમા શુદ્ધિના એકેએક પ્રદેશમા જૈન સાધુઓએ અને શ્રાવકોએ નિર્દોષ વિહાર કરી બતાવી જગતમાં નામ મ્થાપ્યું છે, કાટયુ છે વસ્ત્રુપાળ, તેજપાળ, જગદુશા, ભાનાશા વગેરે દાનવીરોએ કોર્ડ કે રોકકેલરને ભુલાવી દે એવું કરી બતાવ્યું છે જૈન ધર્મની અને સંસ્કૃતિની જગતને આ દેણ છે એની પુરાણી યશાગાથાને અહીં સ્પર્શવામા ડકાશ મારવાનાં કોઈ અપ્રશસ્ત હેતુ નથી, પરંતુ એ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ મહાપ્રાણવાન, સત્ત્વશાળી સંસ્કૃતિના બીજ ધગવે છે એ તરફ કેવળ અચુલિનિર્દેશ જ કરવાનો હેતુ છે

સાધુ, સાધવી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા—આ ચાર ચતુર્વિધ જૈન સત્ત્વના એકમ, ઘટક પહેલા એને પાળવાનો ધર્મ તે અણગાર ધર્મ અને બીજા એનો તે આગારધર્મ પોતપોતાના કર્તવ્યપાલનની મર્યાદામા રહી એ ચારેય આત્મોન્નતિ સાધી સપૂર્ણ દશાએ પહોંચી શકે છે એ ચારેયે અમુક જ સ્થિતિ અવશ્યમેવ પ્રથમથી સ્વીકારવી જોઈએ એવું કાંઈ નથી પોતપોતાની મર્યાદાના વર્તુળમાં રહી, સદાચાર મેવી, વિકાસ વધારના વધારના અતે છુટકાગે મેળવી શકે આ ઔદાર્યનો દાખલો છે સકુચિત નહિ પરંતુ વિગ્નાગ્નિ—તદ્વત વિગ્નાગ્નિ દષ્ટિનું આ ઉગ્ગહરણ કહેવાય સાધુ અને શ્રાવકના ધર્મનું નિરૂપણ પારિભાષિક હોઈ અહીં અપ્રગ્ણુત છે સયમ અને તપ દ્વારા અશુદ્ધિઓનું પરિમાર્જન કરવાની પરમ આવશ્યકતા બન્નેમા નિર્ધારાઈ છે વશપરપરાથી કે પેદાનુપેદીથી આચાર્ય કે એવા કોઈ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી આચાર્યના ગુણ ધરાવના હોય તો જ આચાર્ય કહેવાય, વય કે સ્ત્રિગ આદરનું સ્થાન નથી, ગુણની જ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે જૈન ધર્મ શરિયુસ્ત નથી પણ વેગવાન વિકાસમા જ માનનારો છે એનું જ્વલત પ્રતીક આથી બીજું કયું હોઈ શકે ? માત્ર જ્ઞાન કે માત્ર ક્રિયા—આ બંને એકાંતો હોઈ એનો અસ્વીકાર કરવામા આવ્યો છે અને એને સ્થાને જ્ઞાનક્રિયા સમુચ્ચયવાદને મૂકવામાં આવ્યો છે, સાધુ—સાધવીએ

મધુકરવૃત્તિથી ગોચરી કરવાની કહી છે. માલ મલીન આત્મરમાણના પાપક નથી એમ કહી એનો નિષેધ કરવામા આવ્યો છે “શરીરમાવ ખનુ ‘પર્મસાધનમ્’” આ શિક્ષાતના પુરસ્કર્તાઓ સામે લાલ બત્તી ધરતા એ ભાષે છે કે ગરીબને એક ટુકડો પણ ન મળતો હોય ત્યા પીઠને પાડેલા પરસેવાથી રમેલા અનાજનો કે ભાજનનો નફકરા બની તમે ઉપભોગ ન કરી શકો ફલાણુ વિટામિન એમા નથી એ બેવાનું એને ન હોય સયમ-ચાત્રાના નિર્વાહમા ઉપયોગી અને એટલી હદે જ શરીરની સભાળ હોવી જોઈએ—આ એક જ મુખ્ય વાત દાન-દયાની ઉપાદેયતા વ્યવહારનયે એ સીકારે છે જ ક્રિયાશન્ય, આત્માની શુદ્ધ જ્ઞાનની વાતો તરફ એને નફરત છે

જીવ અને અજીવ—આ બે મુખ્ય તત્ત્વોમાથી ફલિત થતા નવ તત્ત્વોનો સ્વીકાર જૈન દર્શન કરે છે એ આગળ કહેવાઈ ગયું આમા જીવના, સસારી અને મુક્ત, સસારીના ત્રસ અને સ્થાવર; પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ એ સ્થાવર ભેદ ઈદ્રિયાદિ ભેદો પણ ભેદો છે ત્રસમા બે ઈદ્રિયોથી માડી પાંચ ઈદ્રિયો સુધીના ભેદો છે જ્યારે સ્થાવર એકેદ્રિય છે પાંચ અતિદ્રિયો—ધર્માધર્માદિ—અજીવના ભેદો છે આમા કાળને ભેળવી છ દ્રવ્યોની કલ્પના કરવામા આવી છે જૈન દર્શન વિષયક દષ્ટિને પ્રધાનપણે ધ્યાનમા રાખી આ ઉપર કહી તે બાબતોની તાર્કિક કલ્પના યોજના અને સિદ્ધિ પણ કરવામાં આવી છે જેના ઊગ્રાણુમાં ઊતરવું એ અહીં અભીષ્ટ નથી.

અધાજ જીવોનો મોક્ષ થાય તો સહેજે એક સ્થિતિ અને એક સમય એવો આવતે ઊભો રહે કે જે વખતે સસાર જેવું કંઈ હોય જ નહિ. ઉત્તર પક્ષની આ શકાનો જૈનદર્શન એ રીતે જવાબ આપે છે કે ના, એમ નથી કારણ કે જીવોના પણ ભવ્ય અને અભવ્ય એવા બે મોટા વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે આમાથી જે અભવ્ય છે તે સ્વભાવે જ એવા છે કે એમનો મોક્ષ કદાપિ થતો જ નથી આ અભવ્ય જીવોની ઉપમા શાસ્ત્રકારોએ (જૈન) કોરકુ મગની આપી છે. કોરકુ મગ કદી પણ પાકતા નથી આમ એ અભવ્ય જીવો પણ કદી મોક્ષ મેળવતા નથી

આત્માની સાથે કર્મના સયોગને અનાદિ માનવા જતાં સામા પદ્મ એક મુશ્કેલી આ ઊભી કરી શકે કે અનાદિ વસ્તુનો નાશ થાય નહિ અને એમ માનવા જતા સંપૂર્ણ કર્મનો નાશ અશક્ય બની જઈ મોક્ષનો પણ અસભવ ઊભો થશે. આ મુશ્કેલીનો જૈન શાસ્ત્રકારોએ એવી રીતે કબાલો આપ્યો છે કે આત્મા સાથે નવાં કર્મો બધાના જાય છે અને જૂનાં ખરતાં જાય છે આવી વ્યાપ્તમાં કોઈપણ એક કર્મની યુતિ અનાદિ નથી, પરંતુ કર્મયુતિનો પ્રવાહ જ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે અને આ ઔપચારિક રીતે આત્મા સાથે કર્મો અનાદિ કાળથી જોડાયેલા છે એમ સમજવાનું છે

જૈન દર્શને આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાત્ લોકતા, દેહપરિમાણી, પ્રતિક્ષેત્રે ભિન્ન, પૌદ્ગલિક અદૃશવાન્ માન્યો છે જ્ઞાનને આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ કહી નૈયાયિકોથી જૈનમત જુદો પાડ્યો છે પરિણામી, કર્તા અને સાક્ષાત્ લોકતા કહી પરિણામરહિત—ક્રિયારહિત માનનાર સામ્યમતથી ભિન્નતા પ્રરૂપી છે. દેહપરિમાણી એવું લક્ષણ બાંધી આત્મા સર્વવ્યાપી છે એવું કહેનાર વૈશેષિક, નૈયાયિક, અને સામ્ય મતનો અનાદર કર્યો છે શરીરે શરીરે આત્માનું પાર્થક્ય પ્રતિબોધી એક જ આત્મામા માનનાર અદ્વૈતવાદીઓ સાથેની પોતાની અસમતિ દર્શાવી છે. કર્મને એટલે કે ધર્મ—અધર્મને આત્માનો વિશેષ ગુણ માનનાર નૈયાયિક-વૈશેષિકો સાથેનું મતવિભિન્નત્વ જૈનદર્શને છેલ્લા વિશેષણ મારફત વ્યક્ત કર્યું છે.

પુણ્યાનુબધી પુણ્ય, પુણ્યાનુબધી પાપ, પાપાનુબધી પુણ્ય, અને પાપાનુબધી પાપ આમ પુણ્ય-પાપના વિભાગો પણ જૈન દર્શનની વિલક્ષણતાના સૂચક છે.

વસ્તુને અનન્યધર્માત્મક માની એના ધર્મોને અમુક અમુક દૃષ્ટિકોણોથી જોવાં તેનું નામ સ્વાદ્વાદ છે. જૈનોનો આ અણુનોલ સિદ્ધાંત છે પરંતુ પ્રતિસ્પર્ધીઓએ એને હાથે કરી ખોટું સ્વરૂપે સમજી અન્યાય કરવામાં પણ બાકી રાખી નથી અપેક્ષા દૃષ્ટિએ સ્વીકાર કરવાં એનું નામ પણ સ્વાદ્વાદ જ નિભાવ, અનિત્ય વ, વિનાશી બાણ, સ્થિરપાણ, સતપાણ, અસતપાણ—આ ઉપરાંત ડવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી જોવાનું—આમ અનેક ધર્મોને અનેક દૃષ્ટિથી જોઈ શકાય છે. માટે અપેક્ષાવાદ સ્વીકારવાથી જ વસ્તુના સ્વરૂપનું યત્નિચિત્ત પણ સાચું જ્ઞાન થાય છે. સ્વાદ્વાદ સશયવાદ છે એવો એક મોટો આક્ષેપ એના ઉપર છે. એક જ વસ્તુને પ્રતિસ્પર્ધી ગુણોથી યુક્ત કહેવી એ એક પ્રકારનો સશયભ્રમો કરવા જેવું જ થયું એવો સામા પક્ષનો દાવો છે. પરંતુ અહીંય સશય કોને કહેવો એ જ એક મુખ્ય સવાલ છે. રજ્જુમાં સર્પની બ્રાન્તિ કે ઝાંઝાના ડૂંઝાના માણસની બ્રાન્તિ—આ સશય જરૂર કહેવાય. કારણ કે સર્પ અને દોરડી કે ઝાઝ અને માણસ—આ બંનેમાંની કોઈ પણ એક નિશ્ચિત નથી હોતું જ્યારે સ્વાદ્વાદ કથન કરે છે ત્યારે અમુક એક વસ્તુમાં અમુક ધર્મ એ કથન કરતી વખતે નિશ્ચિતપણે રહેલો છે એમ કહે છે હકીકત જ્યારે આમ છે ત્યારે એને સશયવાદ શી રીતે કહી શકાય ?

વસ્તુના અનેક ધર્મો એને વ્યક્ત કરનારા અભિપ્રાયો કે વચનપ્રકારો પણ અનેક હોય. છતાં એ બધાને દ્વ્યાર્થિક અને પર્યર્થાર્થિક આમ બે પ્રધાન નય દ્વારા વિભક્ત કરી પછી અર્વાંતર રાત બેદો પાડ્યા છે.

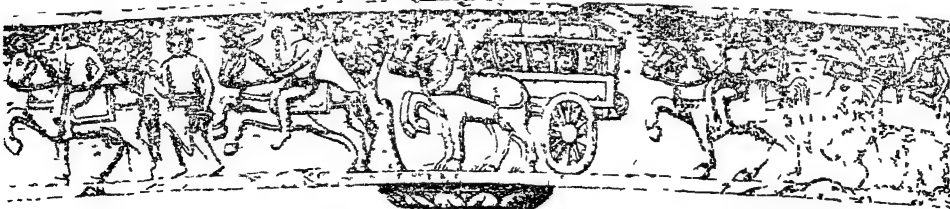
જૈન ધર્મને વૈતરાગનો ધર્મ પણ કહેવાય છે. રાગ-દ્વેષની પરિણતિને થભાવવામાં સ્વાદ્વાદ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

પરમાત્માએ સુક્તિનો નામ બતાવ્યો આ માર્ગે ચાલી અન્યે સુક્તિ હાસલ કરી માટે પરમાત્મા સુક્તિદાયક ઉપચારથી ગણાય—આનું સ્વાદ્વાદ કહે અને એમ કહી ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદના પુરસ્કર્તાઓને નાથ આપે.

આત્મા જ ઈશ્વર છે અને આત્મા સ્વપ્તજીવે કર્તા છે જ ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે એવું કહેનારના આશયને સ્વાદ્વાદ એ પ્રમાણે સમજાવે.

મોહવાસનાના પ્રાબલ્યને હાથુવા બુંદે લક્ષણિકવાદ આગળ ધર્યો, વિષયની આસક્તિ હટાવવા વિનાનત્રાદ પ્રવૃત્તિવામાં આવ્યો, સમભાવની પ્રાપ્તિ અર્થે અદ્વૈતવાદની ખોજ થઈ—આમ પરમાર્થ બતાવી સ્વાદ્વાદ બંધાના મનનું સસાંગાન કરે છે. ખરેખર! વિચારકલહોને શમાવવાનું અમોઘ સાધન સ્વાદ્વાદ છે. અસ્તુ.

આ પ્રમાણે ઉપર જણાવી તે લાક્ષણિકતાઓ જૈન ધર્મ અને સંસ્કૃતિની છે. અત્યારે આ લાક્ષણિકતાઓ ધણું અતેરુ કામ કરી બતાવે તેમ છે. સમસ્ત જગતને શાંતિ આપવાનું જગ્ગર સામર્થ્ય આ ધર્મમાં છે એમ સૌ કોઈ ખરેખર સમજે અને એ પ્રમાણે આચરે તો જગતનું વાસ્તવિક કલ્યાણ થાય તેમ છે. હૃલ્લસ.

જૈન અભ્યાસમાં નવીન દષ્ટિની આવશ્યકતા

પ્રા. કેશવલાલ હિં. કામદાર, એમ્. એ.

હમણા હમણા જૈન સાહિત્ય, ફિલસૂફી, ઇતિહાસ, સરકારિત્વ વગેરે ઉપર અતિ માર્ગદર્શક પ્રકાશન. જોઈ શકાય છે એ પ્રયાસમાં મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ યુનિવર્સિટી જેવી સરથાઓએ હવે પ્રવેશ કર્યો છે તે આનંદની વાત છે. આવાં પ્રકાશનોમાથી કેટલાક પ્રકાશનોને આદિથી અત સુધી વાંચી જવાનો અને કેટલાકનાં અવલોકનો કરવાનો મને પ્રસન્ન મળ્યો છે. દિલ્લીગીરીની વાત તો એ છે કે આ પ્રકાશનો અને તેમના વિવેચનો તરફ આપણી પ્રાકૃત જનતાનું તો ફીક, પણ આપણા વિદ્વજનોનું ધ્યાન બહુ ઓછું જાય છે. કારણો સ્પષ્ટ છે. અવલોકનો જે સામયિકોમાં કે વર્તમાનપત્રોમાં આવે છે તે અર્થ ઉપલબ્ધ હોતાં નથી, અને જે વર્તમાનપત્રોનાં અને સામયિકોનાં કાર્યાલયોને એ પ્રકાશનો મોકલવામાં આવે છે તેમના કાર્યવાહકો અને સપાદકો યાદીમાં તેમની સ્પષ્ટ નોંધ પણ લેતા નથી. ઘણીવાર એવું બને છે કે પ્રકાશનો જે માણસાના હાથમાં અવલોકન અર્થે મૂકવામાં આવે છે તેઓ એ વિષયોના અભ્યાસી હોતા નથી, એટલે તેમના અવલોકનો અર્ધદૃઝ અને ઉપલક્ષિયાં નીવડે છે.

આવા પ્રકાશનો બહુ યુગરાતીમાં અને હિન્દીમાં હોય છે. દક્ષિણ ભારતની ભાષાઓનો મને પરિચય નથી એટલે તેમને વિષે હું લખી શકતો નથી. પ્રકાશનો જૈન સરકારના તમામ વિષયો સબધી હોય છે, મુખ્યત્વે તેઓ ઇતિહાસ, ફિલસૂફી, જીવનચરિત, સાહિત્ય, ભાષા વગેરે ઉપર હોય છે. તેમના સપાદકો વિદ્વાનો હોય છે એટલે સપાદનક્ષેત્રની ન્યૂનતા ઓછી હોય છે. એક ન્યૂનતા મને માલમ પડી છે અને તે વિષે હું અહીં લખવા ઇચ્છુ છું, તેને દૂર કરવાનો ઇલાજ પણ સાથે હું સૂચવીશ.

આવા પ્રકાશનોના સપાદનોમાં, મારા નમ્ર મત પ્રમાણે, ક્રાંતિકારક ફેરફાર થવાની જરૂર છે. કાંઈ પ્રકાશન જૈન ફિલસૂફી કે ન્યાય વિષે હોય છે એમાં જૈન દષ્ટિનો સચોટ વિચાર રજૂ થયેલો હોય છે. અનેક જૈન-જૈનેતર અવતરણાથી તે પ્રકાશન ખીચોખીચ ભરેલું હોય છે. અનુવાદ હોય તો તે ઘણો સ્પષ્ટ હોય છે, પ્રસ્તાવના જૈન દષ્ટિને બરોબર સમજાય તેવી લખાયેલી હોય છે એનો અભ્યાસ તુલનાત્મક હોય છે, એમાં લેખકે ઔદ્ધ, બ્રાહ્મણ, જૈન સંદર્ભ ગ્રંથોનાં અનેક અવતરણો ટોકેલા હોય છે. વર્તમાન જૈન લેખકોએ આ દિશા પર તો બરોબર અનેક માર્ગદર્શન કરેલું છે, ખીજા લેખકોએ આ માર્ગદર્શન સ્વીકારી લેવું જોઈએ, કારણ કે આ પ્રકારના જૈનેતર સાહિત્યમાં જૈન દષ્ટિનો વિચાર નજરે પડતો નથી. આટલી પ્રગતિ થયેલી આપણે જોઈએ છીએ, છતાં મને એક ન્યૂનતા જણાઈ આવી છે તે આપણે હવે સુધારી લેવી જોઈએ. દષ્ટાંતમાં સપાદક કે લેખક જૈન ન્યાયનો વિચાર કરે ત્યારે તે વિચારમાં હવે પશ્ચિમનો વિચાર પણ આવી જવો જોઈએ. કોઈ લેખક કે સપાદક જે જૈન તત્ત્વ-વિચારની સમજવટ કરતો હોય તો તેમાં હવે પશ્ચિમની વિદ્યાનો વિચાર પણ આવી જવો જોઈએ. જૈનોની એકાન્ત દષ્ટિ પશ્ચિમના ન્યાયસૂત્રોમાં નજરે પડે છે. જૈનોએ કરેલો અપેક્ષાવાદ યુરોપમાં કરાયેલો હોય છે. જૈનોનો નિયતિવાદ - Pre-destination Determinism - સમગ્ર ખ્રિસ્તી ફિલસૂફીમાં સ્થળે સ્થળે નજરે ચડે છે. આ દષ્ટિ પ્લેટોથી માડીને યુએ સુધીના ફિલસૂફોમાં જોઈ શકાય છે. ગ્રીક ગ્રંથોનાં તો અનેક ઇંગ્રેજી ભાષાંતરો થયાં છે. જર્મન ફિલસૂફી સાહિત્ય ઇંગ્રેજીમાં મળી શકે છે. આપણી કોલેજોમાં આ સાહિત્યનો અભ્યાસ થાય છે, પણ ત્યાંના અધ્યાપકો જૈન દષ્ટિથી અપરિચિત

હોય છે, અથવા તો તેમને એ સુલભ હોતી નથી. આપણા જે અભ્યાસીઓ આવા સપાદનકાર્યમાં પડેલા છે તેમને પશ્ચિમની વિદ્યાઓનો સંસર્ગ હોતો નથી. ઘણે ભાગે આ લેખકો સાધુઓ હોય છે. કોઈ કોઈ શ્રાવકો તેમાં જોવામાં આવે છે. તેમનો મોટો ભાગ પશ્ચિમની વિદ્યાથી અ-પરિચિત હોય છે. તેમને પશ્ચિમની વિવેચનકળાનું યોગ્ય જ્ઞાન પણ હોતું નથી. પરિણામે એમના અમૂલ્ય પણ જૂની ટપ્પમાં થયેલાં પ્રકાશનોનું ઉપયોગિત્વ સંકુચિત થઈ જાય છે અને જૈન દૃષ્ટિનો જે પરિચય બહારની દુનિયાને થવો જોઈએ તે થઈ શકતો નથી.

જૈન સાહિત્યના સપાદનમાં આ ન્યૂનતા મને ગંભીર રીતે જણાય છે. એ સપાદનોમાં સામયિક પૂર્વપીઠિકા, ઐતિહાસિક અન્વેષણ, અવલોકનની તીક્ષ્ણતા વગેરે ગુણો પશ્ચિમની દૃષ્ટિએ ઓછા જોવામાં આવે છે. ઇંગ્રેજીમાં પ્રતાવના લખાયેલી હોય તો લખાતો કોઈ ધડો હોતો નથી, અને એમાં વાંતવિક દત્તિહાસદર્શન જોવામાં આવતું નથી. સ્વભાષા પણ એવી જ દેશી હોય છે. સાહિત્યના પ્રકાશનનું સપાદન તો ઘણું ભાગે ભારતવર્ષની પુગણી પ્રાણલિક્ષા પ્રમાણે કરવામાં આવેલું હોય છે. જીવનચરિત્ર લખેલું હોય તો જીવનચરિત્ર શું હોય જોઈએ તેનો કોઈ ખ્યાલ હોતો નથી—ઇંગ્રેજીમાં જેને characterisation — નિરૂપણ કહેવામાં આવે છે તે જોવાતું જ નથી. અવતરણો ખીચોખીચ હોય, પણ તેમનો ગૂઢ અર્થ સ્પષ્ટ થઈ શકતો નથી.

એક દૃષ્ટાંત આપું. વસ્તુપાળે ખભાત બદરનો કબજો સંઘદિ પાસેથી લીધો તે આપણે કેટલીવાર વાંચતા હતા. 'તે બદરનેશ લાગ્યું છે કે લેખકને તેનો ગૂઢ અર્થ સમજાયો હોતો નથી, કારણ કે લેખક કે સપાદક જૂની ઇંગ્રેજીમાં લખ્યે જાય છે અને તેને ઇતિહાસનું શુદ્ધ દર્શન હોતું નથી, એટલે તે ભાંગે ભાંગે શકતો નથી.' હું તે ગૂઢ અર્થને મારી અલ્પ મતિ અનુસાર અહીં સ્પષ્ટ કરીશ, જેથી વાંચકને મારી દૃષ્ટિનો ખ્યાલ આવી શકે.

ખરી વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે છે. જેમ સોળમી સદીથી ઓગણીસમી સદી સુધી આપણે આંધ્રોપના વેપારીઓ સશસ્ત્ર કોઠીઓ નાખી વેપાર કરતા હતા તેમ અરબ લોકો ખભાત, સોમનાથ—પાટણ વગેરે સ્થળોએ સશસ્ત્ર કોઠીઓ જમાવી આપણી સાથે વેપાર કરતા હતા. સમકાલીન સાહિત્યમાં ખભાત બદરના સંઘદિ કુલનો ક્ષય કરનાર વસ્તુપાળની પ્રશંસા થયેલી છે. ભારે કુળનો અર્થ આપણે આ પ્રમાણે સમજવો જોઈએ. એ સાહિત્યમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંઘદિનો મહાલય વારણો—હાથીઓથી રંગાયેલો હતો. તેનો અર્થ એવો કરવો જોઈએ કે એ વારણસેના હતી, હરિતવૃન્દ સશસ્ત્ર હતું, અને જેન ગોરા અને હિન્દી સિપાહીઓ મગસ, હુગલી, પોંદેચેરી, સુરત, દીવ, વસઈ, માહે વગેરે સ્થળોએ પરદેશી વેપારીઓનો ખત્યાવ કરતા હતા તેમ ખભાતનો અરબ-વસવાટ પણ એવો જ સુરક્ષિત હતો, ઉપગત જેમ દુલેએ હિન્દીઓને પશ્ચિમી વિદ્યાની તાલીમ આપી નવીન સિપાહીઓ બનાવ્યા તેમ અગ્નિ વેપારીઓએ આપણી યુદ્ધકલાને ઝડપી લઈ આપણા જ હાથીઓને શસ્ત્રસજ્જ કરી આપણી જ સામે ખડક થઈ હતા. એ કારણથી વસ્તુપાલે આ પરદેશી સશસ્ત્ર વેપારી વસાહતનો ધ્વસ કર્યો—જેમ શાહજહાંએ પોર્ચુગીઝોના વેપારી થાણા હુગલીનો ધ્વસ કર્યો હતો, આમાલ અપ્પાએ વસઈને ઉગડી દીધું હતું, સિરાઝ-ઉદ-દૌલાએ કલકત્તાને લીધું હતું, તેમ

ખાંડુ દૃષ્ટાંત આપું. હીરવિજયસંઘિએ અકબર મારફત અમારિધોપણા ચલાવી, એનો અર્થ એવો ન થાય કે હીરવિજયસૂરીને અકબરને જૈનધર્મી કરવો હતો, કે અહિસાવાદી કરવો હતો. એક રથજે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે જગિયાવેરો અકબરે માફ કર્યો તેમાં હીરવિજયસૂરીનો હાથ હતો, પણ ઐતિહાસિક ઘટનાએ એ વાસ્તવિક નથી, કારણ કે જગિયાવેગની માફી અકબરે હીરવિજયસૂરીનો

પરિચય થયો તે પહેલા વર્ષો થયા આપી દીધી હતી જેન સાધુઓના આવા પ્રયારોમા એક હેતુ હતો, તે એ કે મુસ્લિમ અને હિન્દુ રાજ્યકર્તાઓના અમલમા જે હિંસક અને Irrational વહીવટના સૂત્રો ઘૂસી ગયાં હતા તેમને દૂર કરવાનો હેતુ હતો, જેમ રોમના મહારાજ્યના સમયમાં રોમના પાટનગરમાં અને અન્ય સ્થળોએ Gladiators એટલે હિંસક પ્રાણીઓની સાથે માણસ-જાતને દ્વંદ્વયુદ્ધ કરવાની ફરજ પાડવામા આવતી અને અગર—Arena—મા દાખલ થઈ જીવને ભોગે અનેક ખ્રિસ્તી સાધુઓએ તે પાશવ પરપરાને અટકાવી હતી તેમ

સાહિત્યના સપાદનક્ષેત્રમા પણ આ દલીલ લાગુ પાડી શકાય એ બુલચકે મહાવીરના જીવનચરિત્રને લખવામા નવીન ભાત પાડી છે તેમ હવે આ ક્ષેત્રમાં નવીન ભાત પાડવાની જરૂર છે જૈન દર્શનના એક ઇંગ્રેજ ગ્રંથમાં આવી જ નવીન ભાત મે જોઈ છે સાહિત્યના વિચારપરત્વે એક દૃશ્યને રજૂ કરુ રામ સીતાને વનવાસમાં મોકલે છે તે અગાઉ ઋષિ લોકો અને પ્રધાનમંત્રી ઋષ્યશૃંગને આશ્રમે શરૂ થયેલા યજ્ઞમા હાજરી આપવા ગયા છે ત્યાંથી તેઓ રાજ્યધર્મમા હમણાં જ દીક્ષિત થયેલા રામને સન્દેશ મોકલે છે કે જમાઈના યજ્ઞમા હવે અમે રોકાઈ ગયા છીએ, તુ બાળ છુ, રાજ્ય નવુ છે, તો પ્રજાને અનુરજતો રહેજે, કારણ કે તેથી મળતો યજ્ઞ એ જ ખરુ ધન છે જામાતૃયજ્ઞેન વયં નિરુદ્ધા. । ત્વ બાલ ઇવાસિ નવ ચ રાજ્ય ॥ યુક્ત-પ્રજાનામનુરજને સ્યાઃ । તસ્માદ્યજ્ઞસ્તત્ પરમં ધનં વઃ ॥ આમાં બાળનો અર્થ અનુભવહીન એવો થયો જોઈએ, કારણ કે આ સમયે રામનું વય ૩૫-૪૦ વર્ષનુ તો હોવુ જોઈએ રામ વયમા પુખ્ત હતા, પણ રાજ્યના અનુભવની અપેક્ષાએ બાળક જ હતા, એટલે વસિષ્ઠ આદિ મોટેરાંઓએ તેને યોગ્ય સલાહ આપેલી કે ધ્યાન રાખજે, ઉતાવળો ન થતો રામ લોક-અપવાદનો આશ્રય લઈ સીતાને લક્ષમણ સાથે વનવાસે કાઢે છે, ત્યારે પણ કવિને એનુ બાળત્વ યાદીમાં જ છે, કારણ કે બારબાર વર્ષ થઈ ગયાં, પણ રામ હજુ જીવે છે, જ્યારે સીતાનુ નામ સરખુ રહ્યું છે — દેવ્યાઃ શૃત્યસ્ય જગતો દ્વાદશ-પરિવ સરઃ । પ્રણમિવ નામાપિ ન ચ રામો ન જીવતિ ॥ રામને આ શબ્દ જિદ્દગીભર સાલતુ હતુ. વિધિ પ્રમાણે રાજ્ય કરવુ, અને પ્રિય સીતાનો વિયોગ સહન કરવો — કેવુ દુષ્કર કામ છે ! (इदं राज्यं पात्य विधिवत् (constitutionally) अभियुक्तेन मनसा) “ઉત્તરરામચરિત”મા રામના પાત્રની માનવભૂમિકા સરજીને ભવભૂતિએ પતિધર્મ, રાજ્યધર્મ, અનુભવહીનતા અને વેદનારીલ રામસ્વભાવ — એનુ અનેરુ ચિત્ર રજૂ કરી આપણને કરુણ રસની પરાકાષ્ઠા બતાવી છે, સાહિત્યના સપાદનમાં આવી દૃષ્ટિ આવવી જોઈએ.

આપણાં સપાદનો યોગ્ય દૃષ્ટિ કેળવી શકે તે માટે શુ થવુ જોઈએ એ ખીન્ને પ્રશ્ન છે એટલુ તો ખરું છે કે આપણા સપાદકો વિદ્વાનો છે, તેમનો ભારતવર્ષીય સંસ્કારિત્વનો અભ્યાસ ખરેખર તુલનાત્મક છે, જે ન્યૂનતા છે તે પરપરાગત શૈલીથી અભ્યાસ કરવાથી નિપજતી ન્યૂનતા છે અત્યારે જૈન સાધુઓ પડિતો પાસે ભણે છે, એ પડિતોની ગીર્વાણ ભાષાની વાગ્ધારા ખરેખર અદ્ભુત જોવામાં આવી છે, વ્યવસ્થા ખરેખર ઉત્તમ છે, પણ હવે સમય આવ્યો છે, જ્યારે એવી વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે, જેથી આપણો સાધુવર્ગ અને અપેક્ષિત શ્રાવકવર્ગ પશ્ચિમની વિદ્યાથી પણ વિભૂષિત હોય ફિલસૂફીના વિવેચનમા તેમણે ગ્રીક અને યુરોપીય તત્ત્વવિવેચકોનો પરિચય બતાવવો જોઈએ, તેમણે તે માટે ફિલસૂફી અને ન્યાયનો ઇતિહાસ જાણવો જોઈએ. હુ એથી પણ આગળ જાઉં અને દલીલ કરુ કે— તેમણે સમાજશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર, એનાં સામાન્ય સૂત્રો પણ જાણવાં જોઈએ, જેથી તેઓ વિવેચનમાં ગભીર ભૂલો ન કરે, અને દરેક વિચારને ઇતિહાસના યોગ્ય ચોક્કામા ગોઠવી શકે

એમને સાયન્સનો પરિચય પણ હોવો જોઈએ, કોઈ વિધાન જૈન વિધાનોને પ્રતિકૂળ હોય એનો વાંધો હોવો જોઈએ નહિ. Jeans તો ખગોળનો ગ્રંથ વાંચીએ તો, ઊલટું, જૈનોના અનાદિ-અનંતકાળની ભાવનાનો વિચાર દૃઢ થવાનો.

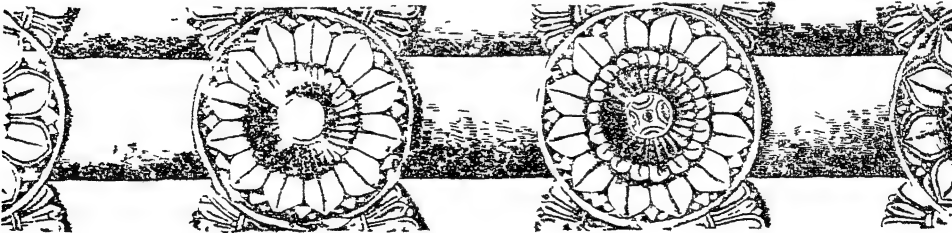
આ જ વિચાર જૈન સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્રકળાના અભ્યાસને લાગુ પડી શકે છે. આપણે અનેકવાર કહેતા કરીએ છીએ કે મુસ્લિમ સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને ચિત્રકળા ઉપર જૈન છાયા જોવામાં આવે છે, પણ જો વધારે સ્ક્રુટ કરવાનું તે જ વિવેચકને કહેવામાં આવશે તો તે ગોથાં ખાશે, કારણ કે આ વિવેચકો ભાગ્યે જ કોઈ મસ્જિદમાં ગયા હશે, કે મુસ્લિમ શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્રકળા તેમણે સૂક્ષ્મ રીતે જોયાં હશે!! કેટલાક લેખકો તો બધે અજ્ઞતાની છાયા જ જોતા આવ્યા છે!! આ વિષયમાં જો એકદમ વિશદ દૃષ્ટિ આપણમાં આવી હોત તો જૈન પ્રતિમાઓના ઓઠ વગેરેને લાલ રંગ લગાડવામાં આવે છે તે હોત નહિ!!

Literary criticism — સાહિત્યના વિમર્શને તો આ વિચાર ખાસ લાગુ પડશે. આપણે આ વિમર્શ ઘણે ભાગે આપણી જૂની પ્રણાલિકાથી કરીએ છીએ. આપણા આ જૂનવાણીથી ભરેલા સપાદકો જાણના નથી કે સાહિત્ય, કળા વગેરેનો વિમર્શ યુરોપમાં જે દૃષ્ટિથી થયો છે તે દૃષ્ટિ વ્યાપક અને મૌલિક દૃષ્ટિ છે અને તે દૃષ્ટિને આપણે ત્યાં ખાસ કેળવવાની જરૂર છે.

આપણું ઇતિહાસનું પરિશીલન તો આ દૃષ્ટિએ અનેક ભૂલોથી ભરેલું છે એ કળા આપણે કેળવી જ નર્થ.

ચાલુ વસ્તુસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય તે માટે આપણા આગેવાનોએ, ખાસ કરીને શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી સંસ્થાઓના સચાલકોએ સાધુઓના અને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસવિધિમાં ક્રાંતિ લાવવી પડશે અને તે માટે તેમણે વાચનાલયોની અને ગ્રંથાલયોની વ્યવસ્થામાં નવું એતન લાવવું પડશે. હું તો એટલે મુઠ્ઠી દલીલ કરી શકું કે આપણો સાધુવર્ગ થોડા સમય માટે કોલેજોમાં શિષ્ટ પ્રાધ્યાપકોના વર્ગોમાં હાજરી આપે, અને પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે!! અલગત, તે માટે સઘે વ્યવસ્થા કરવી પડશે. આપણા ખ્રિસ્તી પાઠશાળાઓને મેં કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા જોયા છે. તેઓ અનેક ગ્રંથો Theology ની અભ્યાસસંસ્થાઓ ચલાવે છે આપણે એવું કેમ ન કરીએ!!

હિન્દીશ અમલ અગાઉ જૈન સાધુઓએ ભારતવર્ષપૂરતાં તુલનાત્મક અભ્યાસ કરેલો, વિશેષ અભ્યાસ તે સમયે આવશ્યક નહોતો. મુસ્લિમ યુગમાં કોઈ કોઈએ ફારસી અભ્યાસ કરેલો, જિનપ્રભસૂરી, ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય, સિદ્ધિચંદ્ર વગેરે એ અભ્યાસના નિષ્ણાત હતા. શ્રાવક વર્ગ તો એ નવી પ્રણાલિકાને અપનાવતો જાય છે, સાધુ વર્ગ હજી પછાત છે. ઇચ્છીએ કે શિક્ષિત સાધુસમુદાય અને શિક્ષિત શ્રાવકસમુદાય યુરોપની પ્રણાલિકાને ગ્રહણ કરે અને જૈન સંસ્કારિત્વને તેથી નવો ઓપ આપે. જ્યારે એ સિદ્ધ થશે ત્યારે આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીનો પ્રયાસ પરિપૂર્ણતાના ગુણને વરશે અને ત્યારે જ આચાર્યપદની ભૂમિકા નવીન સફળતા પ્રાપ્ત કરશે.

ભાષાના વિકાસમાં પ્રાકૃત-પાલિભાષાનો ફાળો

પંડિત બેચરદાસ

માનવકુલમાં પરસ્પર કૌટુંબિક સબ્ધ જે રીતે તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા અનુભવાય છે તે જ રીતે ભાષાકુલમાં પણ એવો જ સબ્ધ સ્પષ્ટપણે છે એમ હવે સિદ્ધ થઈ ગયું છે.

ધારો કે આપણી સામે જુદાં જુદાં દેખાતા પાત્રસાત કુટુંબના ભાઈબહેનો બેઠેલા છે, તેમની એકબીજાની વપરાશની ભાષા જુદી જુદી છે, તેમનો પોશાક, ખાનપાન અને ખીજી પણ રહેણીકરણી નોખી નોખી છે આ ઉપલક્ષ્ય દેખાતા ભેદભાવ દ્વારા આપણે એમ સમજી લઈએ કે એ કુટુંબો વચ્ચે પરસ્પર કોઈ પ્રકારનો સબ્ધ નથી જ તો એ ખરેખર ભૂલભરેલું ગણાય કોઈ તુલનાત્મક દૃષ્ટિ ધરાવનારો ખતીલો અભ્યાસી એ તદ્દન જુદા જુદા જ દેખાતાં કુટુંબોમાંય તેમનાગા રહેલી એક મૌલિક સમાનતા શોધી બતાવે અને તે મૌલિક સમાનતાના પુરાવા તરીકે આપણી સામે તે કુટુંબોમાં વર્તતી કેટલીક તેમની એકસરખી મૂલ ખાસિયતો એક પછી એક વીણીવીણીને તારવી બતાવે ત્યારે માત્ર ઉપલક્ષ્ય ભેદને લીધે અત્યાર સુધી એ કુટુંબોને જુદા જુદાં માનનારા આપણે પણ તેમને એક માનવા લાગીશું.

આવો જ ન્યાય ભાષાકુળને પણ બરાબર લાગુ પડે છે જે ભાષાઓનો મૂળ પ્રવાહ જ તદ્દન જુદો છે તેમના સબ્ધમા ભલે આ ન્યાય ન લાગુ થાય, પરંતુ જેમનો પ્રવાહ મૂળમાં એકસરખો છે તેમને વિશે તો જરૂર ઉપરનું ધોરણ બંધ બેસે એવું છે ઉપરઉપરથી જોતાં ભલે તે ભાષાકુટુંબો તદ્દન જુદા જુદા પરસ્પર એકબીજા વચ્ચે સબ્ધ વિનાના માલમ પડતાં હોય તેમ છતાંય જ્યારે તે ભાષા કુટુંબોની અંદર રહેલી એક મૌલિક સમાનતાને આપણે જાણી શકીએ અને તેના પુરાવા તરીકે આપણી સામે તે નોખા નોખા દેખાતા ભાષાકુલોમાં વર્તતી કેટલીક તેમની એકસરખી મૂલભૂત અનેકાનેક ખાસિયતોને આપણે સ્પષ્ટપણે તેમના તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા પૂરેપૂરી ખાતરીથી અનુભવી શકીએ ત્યારે એ ભાષાકુલો વિશેનો આપણે કદપેલો ઉપલક્ષ્ય ભેદનો ભ્રમ ભાંગે જ ભાંગે.

પ્રસ્તુતમાં પ્રાકૃતપાલિભાષા વિશે કહેતી વખતે આપણે તેમના મૂળ સુધી પહોંચી જઈએ તો જ એ હકીકત સ્પષ્ટપણે આપણા ધ્યાનમાં તત્કાળ ઊતરી જશે કે એ ભાષાએ ચાલુ લોકભાષાઓના વિકાસમાં કેવો અને કેટલો ભારે ફાળો આપેલો છે.

આજથી હજારો વરસ પહેલાં મૂળ એક આર્યભાષા હતી. પરિસ્થિતિનાં જુદાં જુદાં બળોને લીધે તેની ખીજી અનેક પેટાભાષાઓ બની ગઈ જેમકે, હિટાઈટ ભાષા, ટોખારિયન ભાષા, સસ્કૃત ભાષા, પુરાણી ક્ષરસી ભાષા, ગ્રીક ભાષા, લેટિન ભાષા, આઈરિશ ભાષા, ગોથિક ભાષા, લિથુઆનિઅન ભાષા, પુરાણી સ્લાવ ભાષા અને આર્મેનિઅન ભાષા.

ભાષાનાં આ નામો સાંભળતા કોઈને પણ એમ લાગવાનો સંભવ નથી કે આ બધી ભાષાઓ એકમૂલક વા અભિનંદ્રવાહવાળી છે, તેમ છતાંય તેમના તુલનાત્મક પરીક્ષણ દ્વારા એમ ચોક્કસ માલમ પડેલ છે કે ભલે તે ભાષાઓનાં નામો જુદાં જુદાં હોય અને ખીજી પણ તેમાં ઉપલક્ષ્ય જુદાઈ ભલે દેખાતી હોય, પરંતુ તેમનામાં એટલે તે બધી ભાષાઓમાં મૂળભૂત એવી એકસરખી અનેક ખાસિયતો હોવાનાં ઘણાં ઘણાં એવાણો મળી આવેલાં છે એટલે તેમને એકમૂલક માન્યા વિના કોઈનો પણ છૂટકો નથી.

એમનામાં જે એકસરખી અનેક ખાસિયતો છે તે બધી વિશે તો કહેવાનું આ સ્થાન નથી, છતાં તેમની પારસ્પરિક એકમૂલકતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે તે સારું તેમના કેટલાક શબ્દો આ નીચે નોંધી બતાવું છું :

સંસ્કૃત	પતિ	ગ્રીક	પોતિસ્	લેટિન	પોતિસ	લિથુઆનીઅન	પતર્ધસ
"	અપિ	"	એપિ				
"	પિઆમિ			"	બિઓ		
"	ભરામિ	"	ફેરો	"	ફેરો	આમેનિયન	એરેમ
"	ત્રય	"	ત્રેસ્	"	ત્રેસ		
"	દમ	"	દોમોસ્	"	દોમુસ્	સ્લાવ	દોમુ
"	પાદમ્	"	પોદ	"	પેદેમ્		
"	ધૂમ	"	થુમોસ્	"	કુમુસ્	સ્લાવ	ધમુ
"	રુધિર	"	એ-રુથ્રોસ્	"	રુથ્રેર		

(સંસ્કૃત સિવાયની બીજી બીજી ભાષાઓના જે એકસરખા શબ્દો ઉપર દર્શાવ્યા છે તેમને હું શુદ્ધ રીતે અહીં આપણી ગુજગતી લિપિમાં ઉતારી શક્યો નથી એથી અહીં બતાવેલા શબ્દો દ્વારા તેમના શુદ્ધ ઉચ્ચારણો કરી શકાય એમ નથી)

તે તે ભાષાનાં નામો પ્રજા ઉપરથી કે દેશ ઉપરથી પ્રચલિત થયેલા છે ઉત્તરમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ ઉદીચ્ય ભાષા, પૂર્વમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ પ્રાચ્ય ભાષા, મધ્યપ્રદેશમાં વસનારાઓની ભાષાનું નામ મધ્યદેશીય ભાષા. એ જ રીતે મગધ દેશની માગધી ભાષા, શરસેન દેશની શૌરસેની ભાષા, પિશાચ દેશની પૈશાચી ભાષા, અવતી દેશની ભાષા અવતિગ્ન, સુરાષ્ટ્રની સૌરાષ્ટ્રી, મહારાષ્ટ્રની મહારાષ્ટ્રી, વિદર્ભની વૈદર્ભી, ગ્રેધક નામની પ્રજાની ટોળીની ગ્રીક ભાષા, લેટિનના નામના કસ્યાની લેટિન ભાષા, આર્થોની ઈરની ભાષા, લોકોમાં પ્રચલિત ભાષાનું નામ લૌકિક ભાષા.

આ રીતે ભાષાના નામકરણની ઘણી પ્રાચીન પ્રથા છે, આમાં કયાંય સંસ્કૃત ભાષા, પ્રાકૃત ભાષા કે અપભ્રંશ વા અપભ્રષ્ટ ભાષા આવા નામ મળતાં નથી મહાભાષ્યકાર જેવા કદંર સનાતની પુરોહિતે પણ સંસ્કૃત નામે ભાષાનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી સારું અહીં એ પ્રશ્ન થયો સ્વાભાવિક છે કે એ નામો આવ્યા શી રીતે ? એ નામોનો ઉદ્ભાવક કોણ ? આનો ઉત્તર અતિસંક્ષેપમાં આમ આપી શકાય :

થોડા સમય પહેલાં આપણા દેશમાં રાજશાહી હતી, તેનો અને તેની અતિસંકુચિત પ્રકૃતિનો આપણને અનુભવ છે. જે લોકો માત્ર પોતાની જ જાતને નરી સુખી સુખી જોવા વા કરવા ચાહે છે તેમને પોતાના ભાઈઓ તરફ પણ જુલમગારની પેઠે વર્તવું પડે છે, માટે જ તે સુખાર્થીઓની પ્રકૃતિ અતિ સંકુચિત બની જાય છે એવી રાજશાહી જેવી જ આશરે બેત્રણ હજાર વરસ પહેલાં આપણા દેશમાં પુરોહિતશાહી ચાલતી હતી માણસ માત્ર સમાન હક્કના અધિકારી છે એ નિયમને નહીં સ્વીકારી તેણે પોતાની જાતને સૌથી ઉત્તમ કદંબી અને બીજી તમામ જનતાને પુરોહિતોમાત્રથી ઊતરતી ગણી, આ સાથે તે પુરોહિતશાહીએ જ પોતાની ભાષાને પણ ઉત્તમ કોટિની માની અને બીજી આમજનતાની ભાષાને અનુત્તમ કોટિની કહી અર્થાત્ તે પ્રાચીન પુરોહિતવિપ્રોએ પોતાની ભાષાને સંસ્કૃત એવું નામ આપ્યું અને જનતાની ભાષાને પ્રાકૃત અથવા અપભ્રષ્ટ કે અપભ્રંશ નામ આપ્યું. એવો આ સંસ્કૃત પ્રાકૃત વા અપભ્રંશ નામોની પાછળ વર્તમાનમાં નો ઘૂણા આવે એવો ઇતિહાસ છુપાયેલ છે.

વસ્તુસ્થિતિએ વિચારવામા આવે તો સૌ કોઈ તટસ્થને એમ ચોકખું જ જણાશે કે અમુક ભાષા ઉત્તમ છે અને અમુક ભાષા અનુત્તમ છે એવી કલ્પના જ વાહિયાત છે વા અમુક ભાષાને બોલનારો વર્ગ શિષ્ટ છે અને અમુક ભાષાને બોલનારો વર્ગ અશિષ્ટ છે એવી કલ્પના પણ વળી વધારે વાહિયાત છે અને માનવતાનું દેવાળું કલાવનારી છે

કોઈપણ ભાષાનું મૂલ્ય તેના ખરા અર્થવહનમા છે જે ભાષા જે લોકોને માટે ખરાબર અર્થવહન કરનારી હોય તે ભાષા તેમની દૃષ્ટિએ ખરાબર છે એટલે ‘ક્યા જાય છે’ એ વાક્ય જેટલું અર્થવાહક છે તેટલું જ ખરાબર અર્થવાહક ‘ચ્યો જાય છે’ એ વાક્ય પણ છે, માટે એ એમાથી એકે વાક્યને અશિષ્ટ કેમ કહેવાય ?

ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તો અમુક એક ભાષા શિષ્ટ છે અને અમુક એક ભાષા અશિષ્ટ છે એવી કલ્પના તદ્દન અસંગત છે એ શાસ્ત્ર તો દરેક ભાષાના ઉચ્ચારણો અને તેના પરિવર્તનોના બળોને શોધી કાઢી તેમની વચ્ચેની સાકળ ખતાવી ભાષાના ક્રમિક ઇતિહાસની ટેડી તરફ આપણને લઈ જાય છે

એ શાસ્ત્રે ખતાવેલી ટેડીને જોતાં આપણી ભારતીય આર્યભાષાના વિકાસની મુખ્ય મુખ્ય રેખાઓની ભૂમિકાઓ આ પ્રમાણે છે : ભાગત-યુરોપીય ભાષા, ભારત-ઇરાની ભાષા અને ભારતીય-આર્ય ભાષા

પ્રસ્તુતમા અંતિમ એવી ભારતીય આર્ય ભાષા વિરો ખાસ કહેવાનું છે ભારતીય આર્ય ભાષાની પણ પ્રધાનપણે ત્રણ ભૂમિકાઓ છે પ્રાચીન ભારતીય આર્ય ભાષા, મધ્યયુગીન ભારતીય આર્ય ભાષા અને નવ્ય ભારતીય આર્ય ભાષા. આ ત્રણે ભૂમિકાઓને સમૃદ્ધ, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષારૂપે પણ સમજાવી શકાય

આપણી આર્ય ભાષાનો ઇતિહાસ ઘણો પ્રાચીન છે આવો અને આટલો પ્રાચીન ઇતિહાસ બીજી કોઈ ભાષાને હોય એવું હજી સુધીમાં જણાયેલ નથી.

જો કે મથાળામાં પ્રાકૃત અને પાલિ એ બે નામો જુદાં જુદાં ખતાવેલાં છે, છતાં ય વસ્તુસ્થિતિએ એક પ્રાકૃત નામમાં જ તે બન્ને ભાષાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

પ્રાકૃત ભાષાઓ ભારતીય આર્ય ભાષાના ઇતિહાસની એક અગત્યની ભૂમિકારૂપ છે ભગવાન મહાવીર, ભગવાન બુદ્ધથી માડીને ભારતીય તમામ સતોએ એટલે છેલ્લા યુગના પૂર્વ ભારતના સરહપા, કણ્ડપા, મહીપા, જયાનંતપા વગેરે સિદ્ધો, દક્ષિણ ભારતના જ્ઞાનેશ્વર, તુકારામ, ઉત્તર ભારતના તુલસીદાસ, કબીર, નાનક, પશ્ચિમ ભારતના નરસિંહ મહેતા, આનંદધન વગેરે સતોએ પોતાના સાહિત્યનું મુખ્ય વાહન પ્રાકૃત ભાષાઓને ખનાવેલ છે અહીં એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે આ પ્રાચીન અને અર્વાચીન તમામ સંતો આમજનતાના પ્રતિનિધિસમ હતા અને આમજનતાના સુખદુઃખના સમવેદી હતા.

પ્રાકૃતભાષાનું પ્રધાન લક્ષણ આ પ્રમાણે આપી શકાય : એક તરફથી પ્રાચીનતમ ભારતીય આર્ય ભાષા એટલે ઠેક વેદોની ભાષા અને બીજી તરફથી વર્તમાનકાળની બોલચાલની ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, બંગાળી વગેરે ભાષાઓ એ બન્ને વચ્ચે અર્થાત્ આદ્ય ભાષા અને અંતિમ ભાષાના સ્વરૂપોની વચ્ચે વર્તનારા ભારતીય ભાષાના ઇતિહાસની જે સાંકળરૂપ અવસ્થા છે તેને પ્રાકૃતનું નામ આપી શકાય વા પ્રધાન લક્ષણ ગણી શકાય.

કોઈ ને કોઈ પ્રકારે પ્રાકૃતસ્વરૂપે સંસ્ક્રમણ પામ્યા પછી જ તે આદ્ય અથવા પ્રાચીનતમ ભારતીય ભાષા, આર્ય ભાષા વા વેદોની ભાષા વર્તમાન કાળે બોલચાલમાં વર્તતી નવીન ભારતીય ભાષાના રૂપમા પરિણુમ પામી શકે, એ એક ભાષાશાસ્ત્રનો સુનિશ્ચિત સિદ્ધાંત છે એવી જાતનાં વિવિધ સંસ્ક્રમણ વિના આ નવી અનેક આર્ય ભાષાઓનો ઉદ્ભવ કેમ કરીને થાય ?

આવાં ભાતભાતનાં સંક્રમણોમાં પસાર થતા પ્રાકૃત ભાષાઓ આ નવી ભાષાના રૂપને પામી છે એ જ એમનો ભાષાઓના વિકાસમાં મોટામા મોટો ફાળો છે.

ભાષાઓના ક્રમવિકાસની પ્રક્રિયા એ ભાષાશાસ્ત્રનો મૂળ પાયો છે ધ્વનિઓનું વિવિધ પ્રકારનું સંક્રમણ ડાંઠાં આકસ્મિક નથી તેમ અનિયમિત પણ નથી એ સંક્રમણ સર્વથા વૈજ્ઞાનિક નિયમને વશવર્તી છે અને તે અમુક અમુક નિયમોને વશવર્તી હોઈ એકદમ સુનિયમિત છે, આમ છે માટે જ આપણાં પ્રાચીન ભાષાકુળો અને અર્વાચીન ભાષાકુળો વચ્ચે એકસરખું સળગ અનુસંધાન સચવાયેલ છે અને એને લીધે જ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને લીધે નોખા નોખા પડી ગયેલા છતાં એક આર્ય ભાષા ખોલતારા આપણામા એટલે તમામ પ્રાતના અને તમામ વર્ગના લોકોમાં એવો કોઈ મોટો વિચ્છેદ થઈ ગયો હોય એવું ભાષાવિકાસની દૃષ્ટિએ જરાય જણાતું નથી વા પરાપૂર્વથી આલ્યા આવતા આપણા સામાજિક પ્રવાહમા કોઈ મોટું અંતર પડી ગયું હોય એમ પણ અનુભવાતું નથી.

ગંગાનાં પાણી નિરંતર બદલાયાં કરતા હોવા છતાં જેમ તે એકરૂપમા દેખાય છે તેમ આપણી પ્રાચીન પરપરાઓ અને અર્વાચીન પરપરાઓ નિરંતર બદલાતી રહી છે છતાં તેમા સળગસૂત્રતા અખડતા અભિન્નતા સતતસાતત્ય ટકી રહેલા છે એવું આજે હજારો વરસ પછી પણ આપણે અનુભવીએ છીએ એ પ્રતાપ ભાષાઓના સમૃદ્ધમા સચવાયેલી મૌલિક સમાનતાનો છે એમાં લેશ પણ શક નથી.

આર્યપ્રજ્ઞઓ જ્યારે વિજેતારૂપે ભારતમા ઊતરી પડી અને આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ સાથે સઘર્ષમા અતી લાગે આર્યપ્રજ્ઞની ભાષાઓને પણ ખીણ અનેક આર્યેતર પ્રજ્ઞઓની ભાષાઓ સાથે બરાબર સઘર્ષમા ઊતરવું પડેલું અને એમા કેટલેક અંશે વિજય મેળવ્યા પછી જ આર્ય ભાષા ભારતમાં પોતાનું સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકી

વેદોના સમયથી માડીને બ્રાહ્મણગ્રંથોના સમય સુધીની આર્ય ભાષા પોતાના સમયની ખીણ ખીણ અનેક આર્યેતર ભાષાઓ સાથે સઘર્ષમા આવતા છતાં કેટલીક માડવાળ પછી પોતાનું સ્વરૂપ બરાબર ટકાવીને વિજયી બની માટે જ એ ભાષાને ભારતીય આર્ય ભાષાની પ્રથમ ભૂમિકારૂપે ગણી શકાય

એકખીણ પ્રજ્ઞઓથી અતરા રહેવું વા બાહ્ય રંગ કે ચોકખાઈના મિથ્યાભિમાનથી પ્રેરાઈ ખીણ ખીણ આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ સાથે સસર્ગમાં ન આવવું એ વૃત્તિ આર્યોમા ન હતી જેમ સમુદ્રમાં અનેક નદીઓ ભળી જાય છે અને સમુદ્રરૂપ બની જાય છે તેમ આર્યોમા અનેક આર્યેતર પ્રજ્ઞઓ એવી રીતે ભળી ગઈ છે કે પછી તેને આર્યેતર કહીને નોખી પાડવાનાં એવાણો જ જાણે ભૂસાઈ ગયા હોય એવું બની ગયું અને આર્યોનો એક નવો એવો મોટો સમાજ જ બની ગયો આનો અર્થ એ થયો કે હવે કોઈ આર્યેતર છે એમ કળાવું જ અશક્ય બની ગયું — આર્ય અનાર્ય તે બધા વચ્ચે પરસ્પર લોહીનો સમ્બંધ, કામકાજનો ગાઢ સમ્બંધ, ભાષાઓનો પણ પરસ્પર વિનિમય, એને લીધે એકખીણ ભાષાઓએ આર્યોની ભાષા ઉપર સારી એવી અસર કરી અને એ અસરને આર્યોએ બરાબર આવકારી પણ ખરી, તેમ આર્યોની ભાષાએ આર્યેતર ભાષાઓ ઉપર પણ સામી એવી જ અસર કરી આમ એકખીણ ભાષાઓમાં કોઈએ કશુંય અભણછેટનું તત્વ મુદ્દલ નહીં સ્વીકારેલું, પરંતુ દરેક ભાષાએ ખીણ ભાષાની અસરને આવવા દેવા પોતાનાં બાંહેણાં નફન ખુદલાં રાખેલા

આવી વિશાળહૃદયી પરિસ્થિતિને લીધે આર્ય ભાષાએ આર્યેતર ભાષાના હજારો શબ્દોને પોતામાં પોતાની રીતે સમાવી લીધાના જે પ્રમાણિક પુરાવાઓ ભાષાસશોધકોને મળી આવ્યા છે તેમાના કેટલાક આ પ્રમાણે છે.

ભારત અને બેબિલોનિયા વચ્ચે ધાર્મ મોટું અંતર છે. છતાં જ્યારે આર્યો ત્યાં, ફરતા ફરતા પહોંચેલા ત્યારે ત્યાના આજથી આશરે ત્રણેક હજાર વરસ પહેલાનાં સધિપત્રમાં ત્યાના આર્યતર રાજકર્તાએ પોતાના ઇષ્ટદેવના જે નામો લખેલા હતા તે જ નામો આપણા આર્યોના પણ ઇષ્ટદેવના બની ગયાં

બેબિલોન સધિપત્રમાં	વેદમાં
ધન્-દ-ર	ધન્
મિ-ઇતિ-ત-ર	મિત્ર
અ-રુ-ન અથવા ઉ-રુ-વ-ન	વરુણ
ન-અ-સત્-તિ-ય	નાસત્ય

નાસત્ય શબ્દ વેદમાં યુગલરૂપ અશ્વિનો માટે વપરાયેલ છે બેબિલોનિયા માટે ઋગ્વેદમાં મંડળ ૧ સૂક્ત ૧૩૪ મંત્ર ૧-૭ માં બેલસ્થાન શબ્દ આપેલ છે અને ગિલ્ગલક પ્રજા માટે વેદમાં ક્ષિપલય શબ્દ વપરાયેલ છે

આર્ય પ્રજા ઓરિટ્ટક પ્રજાઓ સાથે, દ્રવિડ પ્રજાઓ સાથે અને તિબેટીયની પ્રજાઓ સાથે સંબંધમાં આવી ત્યારે તે તે પ્રજાની ભાષાના પણ હજારો શબ્દો આર્ય ભાષામાં આર્ય રીતે મળી ગયેલા શોધી કઢાયા છે તેમાંના ઘણા જ થોડા આ છે

આર્ય ભાષામાં લખી ગયેલા આર્યતર શબ્દો .			કેટલાક ઓરિટ્ટક શબ્દો		
તિતઉ	એટલે	ચાલણી	ઓરિટ્ટક ઉચ્ચારણ	આર્ય ઉચ્ચારણ	
રાકા	"	પૂનમ	પોનહ્	એટલે	બાણ
સિનિવાલી	"	ચંદ્રની કળા જણાતી	કૌપેહ	"	કર્પાસ-કપાસ
	"	હોય એવી અમાસ	કેલુઈ	"	કદલી-કેળ
નેમ	"	અડધું	માતગ ૧	"	માતગ-હાથી
પિંક	"	કોયલ	નિયોરકોલઈ	"	નારિકેલ-નાળિયેર
કિતવ	"	જુગારી અથવા ધૂર્ત	વાહતિઆગ	"	વાતિગણ-વાઈગણ-
અટવી	"	અટવી-જગલ			વેગણ
કુલાલ	"	કુભાર	ચીનાઈ તિબેટી ઉચ્ચારણ	આર્ય ઉચ્ચારણ	
તકુલ	"	તાદુલ-ચોખા	છૂ	એટલે	છાત્રુ-ઈમ્-શેરડી
તિલ	"	તલ	ખોગ ૨	"	ગંગા

જેમ કોઈપણ ચાલુ વહેતી નદીમાં બીજા બીજા પ્રવાહો લખી તદ્રૂપ બની જાય છે તેમ જ આપણી જીવતી અને જનતામાં ફેલાયેલી આર્ય ભાષામાં ય આવા હજારો આર્યતર શબ્દો લખી જઈ આર્યરૂપ બની જાય એ કોઈપણ જીવતી ભાષા માટે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. વેદોમાં, બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં અને સારપંક્તિના મહાભારતથી માંડીને અસ્યાર સુધીનાં સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એવા આર્યતર શબ્દોને આર્યરૂપે બનાવી વગર સકોચે તે તે ઋષિઓએ અને કાવ્યકાર પડિતોએ ખપમાં લીધેલા છે એટલું જ નહીં, પણ આપણા

૧. ઓરિટ્ટકમાં માતગનો અર્થ 'મોટો હાથ' થાય છે.

૨. ચીનાઈ તિબેટીમાં ખોગનો અર્થ 'નદી' થાય છે

આર્યપ્રવાહમાં એવાં કેટલાંય આર્યેતર કર્મકાંડો, પ્રણાલિકાઓ અને પરપરાઓ આર્યરૂપ પામી આજલગી ચાલતા આવેલાં છે, એની પણ કોઈ વિચારક સશોધક ના નહીં પાડી શકે

આપણામાં આર્યેતર લોહી આર્યરૂપ પામી ભળેલું છે એ હકીકત કાઠિ આજના શોધકોએ જ શોધી કાઢેલ છે એમ નથી, પરંતુ આપણા મહર્ષિ મીમાંસાશાસ્ત્રકાર શાંયર અને મહાપણિત કુમારિલભટ્ટ પણ એ હકીકતને સ્પષ્ટપણે જાણતા હતા, તેથી એ બાબત તેમણે પોતાના શાંયર ભાષ્યમાં તથા તન્ત્રવાર્તિકમાં નોંધ આપેલી છે અને ત્યાં ખાસ લક્ષ્યમાં પણ કરેલી છે કે જે ગાયો બે ભાષાના એટલે આર્ય ભાષા અને આર્યેતર ભાષાના જાણકાર હશે તેઓ વેદોની પરંપરાને અને વેદોના ભાવને ફીક ફીક સમજી શકશે

આ રીતે સમગ્ર માનવમૈત્રીના ધ્યેયને વરેલી આર્ય પ્રજા અને તેની આર્ય ભાષા પોતાના વિકાસમાં આગેકૂચ કરી રહી હતી જ્ઞમણમાં આગળ ને આગળ વધતી આર્યોની ટોળીઓ જ્યારે ભારત-ઠરિની આર્ય ભાષાના સહવાસમાં આવી ત્યારે એ બન્ને ભાષાઓએ વળી એકબીજાની છાપ પરસ્પર બરાબર લગાડી દીધી, તે હકીકત પણ આજે વર્તમાન જે અવેસ્તા સાહિત્ય છે તે દ્વારા સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે આ નીચે એવા કેટલાંક નામો, વિભક્તિવાળા નામો અને ક્રિયાપદો એ બન્ને ભાષાના આપ્યાં છે જેથી એ બન્ને ભાષાઓનાં અત્યંત નિજરનો સબધ સહજ રીતે ખ્યાલમાં આવી જશે

ભાગત-ઠરિની આર્ય ભાષા ભારતીય આર્ય ભાષા

સંએસ્ત	એટલે	એક
વોહુ	"	વમુ-પવિત્ર
દ્વખ્ત	"	સક્રત
બૂમી	"	ભૂમિ
હથા	"	સત્રા એટલે સાથે
અહુર	"	અમુર

વિભક્તિવાળા નામો

શ્વા	એટલે	ત્વામ્-તને
અહા	"	અસ્ય-એતુ
વયેબીશ્વા	"	વયોભિશ્વ-વચનો વડે
ઉબોધિશ્વા	"	ઉભયેભ્ય -યુગલ માટે
હો	"	સ્વ -પોતે
અઝેમ્	"	અહમ્-હું
વએમ્	"	વયમ્-અમે
અદ્મા	"	અરમાન્-અમોતે
મત્	"	મત્-મારાથી

વિભક્તિવાળાં ક્રિયાપદો

નેમખ્યામહી	એટલે	નમિખ્યામહે-તમીએ છીએ
બરઠતી	"	ભરતિ-ભરે છે-પોપણ કરે છે
અહી	"	અસિ-તું છે
વએદા	"	વેદ-જાણ્યું

ઈ સ. પૂર્વે એ હજાર વરસ કરતાં વિશેષ પ્રાચીન આપણી ભારતયુરોપીય આર્ય ભાષાનો નમૂનો એક સંસ્કૃત અર્વાચીન વાક્ય દ્વારા આ રીતે બતાવી શકાય :

હરિશ્ચન્દ્રસ્ય પિતા અશ્વઘ્ન ઉપગિરિથિતઃ ગચ્છન્ પચ્ય વૃકાન્ જઘ્ન આ વાક્યનું એ હજાર વરસ કરતાં પહેલાંના સમયનું ઉચ્ચારણ આમ કદપી શકાય

ઝરિકન્દ્રાસ્યા પચ્ચતેસ્ અન્વાસ્યા ઉપરિ સ્થચ્ચતોસ્ ગમ્જ્ઞાન્ત્સ્ પદ્ધુ ધૃકાન્ત્સ્ ધધાન્

એ જ રીતે ઋગ્વેદના પ્રથમ સૂક્તનું તથા ગાયત્રી મંત્રનું ભારત ધરિની આર્ય ભાષામાં જે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ થાય છે તેને નીચે દર્શાવેલો નમૂનો આ પ્રમાણે બતાવે છે :

ઋગ્વેદ
અગ્નિમ્ ઇંડે પુરોહિતમ્
યજ્ઞસ્ય દેવમ્ ઋત્વિજમ્
હોતારમ્ રત્નધાતમમ્

ગાયત્રી મંત્ર
તત્ સવિતુર્ વરેણ્યમ્
ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
ધિયો યો ન પ્રચોદયાત્

ધરિની આર્યભાષા
અગ્નિમ્ ઇન્દ્રં પુરૂધિતમ્
યજ્ઞસ્ય દધિવમ્ ઋત્વિજમ્
રહોતારમ્ રત્નધાતમમ્

ધરિની આર્યભાષા
તત્ સવિતુઃ ઉવરઘનિઅમ્
ભર્ગઃ દધિવસ્ય ધીમધિ
ધિયઃ યઃ નસ પ્રચોદયાત્

નવ્ય ભારતીય ભાષાઓના વિકાસમાં જે પ્રાકૃત ભાષાએ ઘણો મોટો ફાળો આપેલ છે તે પ્રાકૃત ભાષાનું સૌથી પ્રાચીનતમ રૂપ આદિમભારતયુરોપીય ભાષા પછી તેનું બીજું રૂપ ભારત-ધરિની આર્ય ભાષા અને પછી તેની ત્રીજી ભૂમિકા તે ભારતીય આર્ય ભાષા અને આ પછી આવી પ્રાકૃતની પોતાની ભૂમિકા. આ પ્રાકૃતની ઉત્તર ભૂમિકાઓ તરીકે લારપછીની મધ્ય યુગની વિવિધ પ્રાકૃતો, અપભ્રંશો અને બાદ વર્તમાન હિંદી, મરાઠી, બંગાળી, ગુજરાતી, સિંધી, પંજાબી, ઉડિયા વગેરે ભાષાઓ અને તેમની જુદી જુદી બોલીઓ

હવે પ્રાકૃત ભાષાનાં પ્રાદુર્ભાવક બળોનો વિચાર કરી વર્તમાન ભારતીય નવ્ય ભાષાઓના વિકાસમાં તેના મહત્ત્વના ફાળા વિશે પણ જાણી લઈએ.

વેદોને વા બીજાં ધર્મશાસ્ત્રોને ભણવાભણાવવાનો અધિકાર એક માત્ર વિપ્રપુરોહિતવર્ગને જ હતો, આમજનતાને તેમના સંપર્કમાં આવતી અટકાવેલી હોવાથી આમજનતાના ઉચ્ચારણો પુરોહિતો જેવાં ન રહે એ સ્વાભાવિક છે એક તો પુરોહિતો ભણેલા અને વળી તેમનો ઉચ્ચારણો કરવાનો વિશેષ મહાવરો હોવાથી તેઓ અભ્યાસ અને પાઠના બળે જડખાંતોડ ઉચ્ચારણો પણ કરી શકતા ત્યારે આમજનતાને એવો મહાવરો મુદ્દલ નહીં અને અભ્યાસ કે પાઠનો તો મોકો ન જ મળતો હોવાથી તેઓની પુરોહિતોના જેવાં ઉચ્ચારણો કરવાની ટેવ ન પડી તેમ ન ટકી એટલે આમજનતાનાં અને વિપ્ર-પુરોહિત-વર્ગના ઉચ્ચારણો વચ્ચે ફરક પડી ગયેલો. વિપ્રની ભાષામાં કહીએ તો તે પોતાનાં ઉચ્ચારણોને સંસ્કૃત માનતો અને આમજનતાના ઉચ્ચારણોને પ્રાકૃત સમજતો, આ ઉપરાંત વેદોનાં સૂક્તો ગ્રંથસ્થ થઈ ગયાં એટલે તેની ભાષા વહેતી નદીની જેવી મટીને નહીં વહેતા ખામ્બોચિયા જેવી થઈ ગઈ. આ પરિસ્થિતિને લીધે હવે તે બંધાઈ ગયેલી ભાષાનો વિકાસ થતો અટકી પડ્યો અને આમજનતાની વહેતી જીવંત ભાષા તો વિકસવા માંડી—બીજી રીતે કહીએ તો જ્યારથી વેદોની ભાષા બંધાઈ ગઈ, જડખાંત ગઈ અને વહેતી અટકી પડી ત્યારથી પ્રાચીન સમયથી આજનાં આવતાં આમજનતાનાં પ્રાકૃતોને પ્રકાશમાં આવવાનો અને ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામવાનો અવસર મળી ગયો

એમ કહેવામાં આવે છે કે ઉદીચ્યોનાં ઉચ્ચારણો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનાં હતાં અર્થાત તેમનાં ઉચ્ચારણો વેદોની ભાષાને અરાબર મળતાં આવતા ત્યારે પ્રાચ્યોના ઉચ્ચારણો વેદોની ભાષાને મુકાબલે ઊતરતા હતા અને મધ્ય પ્રદેશવાળાઓના ઉચ્ચારણો ન ઉત્તમ તેમ ન ઊતરતાં, પરંતુ મધ્યમસરનાં હતાં ઉદીચ્ય પ્રજા એટલે વર્તમાન વાયવ્ય સરહદ અને પશ્ચિમ પ્રાતની વસતિ પ્રાચ્યો એટલે વર્તમાન અવધ, પ્રવં સચુકત પ્રાત અને ઘણે ભાગે બિહારની પ્રજા અને ગંગા-યમુનાના પ્રદેશમાં વસતા લોકો તે મધ્ય દેશીય પ્રજા

આમ આ ત્રણે લોકસમૂહોની ભાષા આમજનતાની ભાષા રૂપે ઝપાટાબંધ વિકસવા માંડી, ફેલાવા માંડી અને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચારણોની દૃષ્ટિએ વિવિધ પરિવર્તનો પણ પામવા લાગી અરાબર આ જ ટાણે એ સમાજમાથી કેટલાક આત્માર્થી પુરુષો આમજનતાના ભેરરૂપે પ્રગટ થયા તેઓમાં મુખ્ય નાયકરૂપે કપિલ, શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અને શુક્રનુ સ્થાન હતું જે ટોળીના આગેવાન મહાવીર અને શુક્ર હતા તે ટોળીઓ વૈદિક કર્મકાંડરૂપ યજ્ઞાદિને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિનું સાધન ન માનતી અને તેથી તે, વિપ્રપુરોહિતોએ નિર્માણ કરેલી ઇર્ષ્યાધર્મિક યા સામાજિક વ્યવસ્થાને પણ વશવર્તી નહીં હતી. હિસાપ્રધાન યજ્ઞાદિને ધર્મરૂપે નહીં સ્વીકારનારી આ ટોળીઓ કેવળ શબ્દોનાં ઉચ્ચારણોને જ શ્રેયસ્કર નહીં સમજતી ત્યારે વિપ્રપુરોહિતો તો એન કદા જ કરતા કે એક પણ શબ્દનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જ કલ્યાણકારી નિવડે છે આ ટોળીઓને વિપ્રપુરોહિતોએ કેવળ ‘ત્રાસ’ નામ આપેલું ત્રાસ એટલે બ્રાહ્મણોએ નિર્માણ કરેલી સરકારાદિક પ્રવૃત્તિને નહીં સ્વીકારનારી પરંતુ ચિત્તશુદ્ધિ માટેના વ્રતનિયમોને આચરનારી પ્રજા પુરોહિતો એ ટોળીઓને ઉત્તમ નહીં સમજતા આ ટોળીઓના અગ્રણી પુરુષો વેદોની ભાષાનાં જગ્યાનાં ઉચ્ચારણોને પણ સ્પષ્ટ રીતે ઓલી બતાવવા સમર્થ હતા છતાંય તેઓએ એ વૈદિક ઉચ્ચારણોને અડલે આમજનતામાં વ્યાપેલા ઉચ્ચારણોને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું કેમકે તેમનો ઉદ્દેશ પોતાનું ધર્મચક્ર આમ જનતા સુધી પહોંચાડવાનો હતો અને એમ કરીને માનવતાના જેમના હકો છિનવાઈ ગયા હતા તેવી આમ જનતાને માનવતાના સર્વ હકો સુધી લઈ આવવાની હતી આથી કરીને અત્યાર સુધી જે આમજનતાની ભાષાને પ્રકર્ય નહીં મળેલો તે પ્રકર્ય શ્રીમહાવીર અને શ્રીશુક્ર દ્વારા વધારેમા વધારે મળ્યો અને આ સમય જ પ્રાકૃત ભાષાના અભ્યુદયનો હતો આ સમયનું પ્રાકૃત તે જ પ્રાકૃત-ભાષાની પ્રથમ ભૂમિડા મહાવીરે અને શુક્રે પોતાના તમામ પ્રવચનો સમગ્ર મગધ, બિહાર, અગાળ વગેરે પ્રદેશોમાં ફરીફરીને લોક ભાષામાં જ આપ્યા એ અને સતો આમજનતાના પ્રતિનિધિરૂપ હતા, આમજનતાના મુખ્ય ખમા પૂરી સહાનુભૂતિ રાખનારા હતા અને તેઓએ આમજનતાની ભાષાને પ્રધાન-સ્થાને બેસાડી ઘણી મોટી પ્રતિષ્ઠા આપેલી છે જે કે એ સમયની અથસ્થ વૈદિક ભાષામાં ય આમજનતાની ભાષામાં જે પરિવર્તનો આવેલા તેમના મૂળ પડેલાં હતા છતાં તેમાં તે પરિવર્તનો ખીજરૂપે અને પરિમિત માત્રામાં હતાં ત્યારે આમજનતાની ભાષાને વિશેષ પ્રતિષ્ઠા અને પ્રચારનાં સ્થાન મળવાથી તેમાં તે પરિવર્તનો ઝપાટાબંધ વધવા લાગ્યા અને એ રીતે વિવિધ પરિવર્તનો પામતી આમજનતાની પ્રાકૃત ભાષા હવે દેશમાં ઝપાટાબંધ ફેલાવા લાગી આમ પોતાની પૂર્વભૂમિડારૂપ આદ્ય ભાષાથી માંડીને આર્ય ધર્મની સહિત વૈદિક ભાષાનો સમગ્ર શબ્દવારસો ધરાવતી આમજનતાની આ પ્રાકૃત ભાષાએ જે જે પ્રકારના પરિવર્તનો સ્વીકાર્યા અને એ જ પરિવર્તનો તેની મધ્ય યુગની પ્રાકૃતના વિકાસમાં, તથા વિવિધ અપભ્રંશોના વિકાસમાં અને છેક છેલ્લે ભારતીય નવ્ય ભાષા હિંદી, મરાઠી, ગુજરાતી, અગાળી વગેરે ભાષાઓના વિકાસમાં મોટો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવનારા નિવડ્યાં અને નવી ભાષાઓની ઓલીઓના—નોખી નોખી અનેક ઓલીઓના—પણ ઉત્તરોત્તર વિકાસનાં કારણરૂપ અન્યમાં તે તમામ પરિવર્તનો વિશે પણ શ્રોતું વિચારીએ.

સયુક્ત વ્યગ્રનો જ્યા શબ્દની અર્થ હતા વા આત્મા હતા તેમા જે ફેરફાર થયો તે આ પ્રમાણે છે .

હસ્ત ને બદલે હથ પછી હાથ
 કર્ણ ને બદલે કાણુ પછી કાન
 અક્ષિ ને બદલે અક્ષિય પછી આખ અથવા અગ્નિ પછી આંજી
 મહિષા ને બદલે મહિષયા પછી માખ અથવા મચ્છિયા પછી માશ
 ક્ષેત્ર ને બદલે ખેત પછી ખેતર અથવા છેત પછી શેતર
 દ્વીર ને બદલે ખીર પછી ખીર અથવા દ્વીર પછી દ્વીર
 કુક્ષિ ને બદલે કુક્ષિય પછી કૃષ્ણ કે કૌષ્ઠ
 ગવાક્ષ ને બદલે ગવકષ્ણ પછી ગોખ
 પ્રસ્તર ને બદલે પત્થર પછી પથ્થર અથવા પાથર
 પુષ્કર ને બદલે પુષ્કળ પછી પોષ્કર અથવા પુકુર
 સત્ય ને બદલે સચ્ચ પછી સાચ કે સાચુ
 કાર્ય ને બદલે કર્મજ પછી કાર્મ-કાર્મ
 વૃષ્ણિક ને બદલે વિષ્ણિય પછી વીણી અથવા વીણ
 અદ્ય ને બદલે અદ્યજ પછી આજે
 શય્યાને બદલે સેનન પછી સેજ
 મર્ધાદા ને બદલે મર્મનયા પછી માન
 ઉપાધ્યાય ને બદલે ઉવજ્ઞાય પછી ઓઝા
 સધ્યા ને બદલે સઝા પછી સાંજ
 વર્તી ને બદલે વટ્ટી પછી વાટ
 ગર્ત ને બદલે ગરુ પછી ખાડો
 નિમ્ન ને બદલે નિણુ પછી નેનુ-નાનું
 સજ્ઞા ને બદલે સાણા પછી સાન
 સ્તમ્ભ ને બદલે થભ પછી થાભલો અથવા થયા કે ખંભા
 પર્યસ્તિકા ને બદલે પલ્લત્તિયા પછી પલાંડી
 સ્ત્યાન ને બદલે થીણુ પછી થીણુ
 મુષ્ટિ ને બદલે મુઢિ પછી મૂઢી
 દષ્ટ ને બદલે દિઢ પછી દીઠો
 કુપ્તમલ ને બદલે કુપલ પછી કુપળ
 જિહ્વા ને બદલે જિખ્ખા પછી જીભ
 કૃષ્ણ ને બદલે કણ્ણ પછી કાન
 સ્તાન ને બદલે પહાણુ પછી નાણુ
 આદર્શ ને બદલે આયરિસ પછી અરિસો કે આરસો
 ગુહ્ય ને બદલે ગુજ્ઞ પછી ગૂજ

હવે કેટલાંક અસ્યુક્તવ્યજનોનાં પરિવર્તનો

રાજન્ — રાજ અથવા લાજ અથવા રાય
 નગર — નયર — પછી નેર
 નયન — નયણુ — પછી નેણુ
 મેઘ — મેહ — પછી મે
 કથ — કહ — પછી કહેવુ
 રેખા — લેહા — પછી લીહા-લી
 અધિર — અદિર — પછી અહેરે
 શોભામન્ — સોહામણુ — પછી સોહામાણુ
 ઘટ — ઘઃ — પછી ઘશે
 પાઠ — પાટ — પછી પાગે
 ગુર — ગુસ — પછી ગોળ
 તણગ — તણાય — પછી તળાવ અથવા તાલાવ
 વચ્ચન — વચણુ — પછી વેણુ
 દીપ — દીવ — પછી દીવો
 ભગિનીપતિ — અહિણીવર્ધ — પછી અનેવી અથવા અન્હોઈ
 દશ — દસ — પછી દસ
 શબ્દ — સદ્ — પછી સાદ
 સિહ — સિધ અથવા સીહ-પછી સગ અથવા સઘ અથવા સી

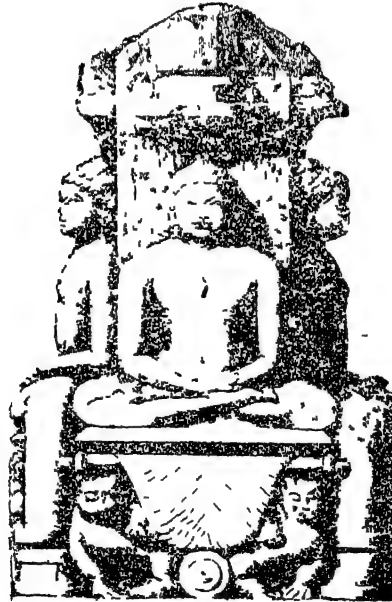
સ્વરંગના પરિવર્તનો આ પ્રમાણે છે

ઋ, લૃ, ઐ અને ઔનો પ્રયોગ જ નિકળી જવા પામ્યો છે
 ઋ ને બદલે અ — ધૃત — ધય — પછી ઘી
 કૃત — કરિઅ — પછી કર્યુ
 „ „ રિ — ઋદ્ધિ — રિદ્ધિ — પછી રય
 „ „ ઈ — ણિ — પિદ્ધિ — પછી પીઠ
 „ „ ઉ — વૃદ્ધ — વુરું — પછી બૂહો
 પિતૃગૃહ — પિઉહર — પછી પીહર કે પીયર
 માતૃગૃહ — માઉહર — પછી માયર
 ઐ ને બદલે એ અને અઈ — શૈલને બદલે સઈલ અથવા સેલ
 ઐરાવણુ — અઈરાવણુ — પછી અઈરાવણુ
 ઔ ને બદલે ઓ અને અઉ — કૌશામ્બી — કૌસમ્બી — કૌસંબી — કૌસમ
 ધૌવન — જ્ઞેવણુ — જ્ઞેવન

આ રીતે વ્યક્તનો અને સ્વરોના ઉચ્ચારણોના બીજા પણ ઘણા ઘણાં પરિવર્તના આવવા પામ્યાં છે. મધ્યયુગની પ્રાકૃતોના પણ આવવા જ પરિવર્તનો દેખાયા છે ત્યારે અપભ્રંશોમાં વળી આથી વધારે બીજા વિવિધ પ્રકારના પરિવર્તનો છે આમ પરિવર્તનો પામતી પ્રાકૃત ભાષા અને પાલિ ભાષાએ વર્તમાનકાળની નવ્ય ભાષાઓ હિંદી, ગુજરાતી વગેરે અને તેની જુદી જુદી પ્રાતિક બોલીઓમાં ઘણો મોટો ફાળો આપેલ છે, તે ઉપરના થોડાં ઉદાહરણોથી પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે સમૃદ્ધ ભાષા પ્રાકૃતમાં સંસ્કૃત વિના આ નવ્ય ભાષાઓના પ્રાકટ્યમાં સીધું નિમિત્ત નથી થઈ શકતી અર્થાત આપણી ભારતીય પ્રચલિત તમામ આર્ય ભાષાઓ અને બોલીઓનું પ્રધાન નિમિત્ત પ્રાકૃત અને પાલિ ભાષા છે, પરંતુ સમૃદ્ધ નથી જ એ યાદ રાખવાનું છે

આ લેખ માટે નીચેના ગ્રંથોનો ખાસ ઉપયોગ કરેલા છે

- ૧ ભારતીય આર્ય ભાષા અને હિંદી ભાષા — ડૉ. સુનીતિકુમાર ચટ્ટરજી (ગુજરાત વિદ્યાસભા)
- ૨ ઋતભરા — ડૉ. સુનીતિકુમાર ચટ્ટરજી
- ૩ રાજગૃથાની ભાષા — ”
- ૪ પ્રાકૃત ભાષા — ડૉ. પ્રબોધ બેનરજીય વહિત
- ૫ ખરેખર અવેગતા — કાળા
- ૬ ભાષાવિજ્ઞાન — મગળાવે શાસ્ત્રી
- ૭ અશોકના લેખો — ચંદ્રાચાર્ય

જૈન પરંપરાનું અપભ્રંશ સાહિત્યમાં પ્રદાન

પ્રા. હરિવલ્લભ ચુ. ભાયાણી, એમ એ., પીએચ. ડી

પ્રાસ્તાવિક

અપભ્રંશ સાહિત્યની એક તરત જ ઊડીને આખે વળગે તેવી વિશિષ્ટતા તેને સસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યથી નોખુ તારવી આપે છે. ઉપલબ્ધ અપભ્રંશ સાહિત્ય એટલે જૈનોનું જ સાહિત્ય એમ કહીએ તો પણ ચાલે, કેમ કે તેઓએ એ ક્ષેત્રમાં જે સમર્થ અને વિવિધતાવાળું નિર્માણ કર્યું છે તેની તુલનામાં બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ (એ તો હજી શોધવાનું રહેલું — મળે છે તે છૂટાંછવાયાં થોડાક ટાંચણો જ માત્ર) પરંપરાનું પ્રદાન અપવાદરૂપ અને તેનું મૂલ્ય પણ મર્યાદિત એમ કહોને કે અપભ્રંશ સાહિત્ય એટલે જૈનોનું આગતું ક્ષેત્ર — જો કે આપણને મળી છે તેટલી જ અપભ્રંશ કૃતિઓ હોય તો જ ઉપરનું વિધાન સ્થિર સ્વરૂપનું ગણાય પણ અપભ્રંશ સાહિત્યની ખોજની ઇતિશ્રી નથી થઈ ગઈ — એ દિશામાં હજી ઘણું કરવાનું બાકી છે એટલે ભવિષ્યમાં મહત્વની કે ગણનાપાત્ર સંખ્યામાં જૈનેતર કૃતિઓ હોવાનું નાણુવામાં આવે તો આપણું આ ચિત્ર પલટાઈ જાય.

પ્રધાનપણે જૈન અને ધર્મપ્રાણિત હોવા ઉપરાંત અપભ્રંશ સાહિત્યની ખીજ એક આગળ પડતી લાક્ષણિકતા તે તેનું ઐકાન્તિક પદ્ય સ્વરૂપ અપભ્રંશ ગદ્ય નગણ્ય છે તેનો સમગ્ર સાહિત્યપ્રવાહ જદમાં જ વહે છે આનું કારણ અપભ્રંશ ભાષા જે ખાસ પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવી અને વિશિષ્ટ ધરતર પામી તેમાં ક્યાંક રહેલું હોવાનો સભવ છે.

અપભ્રંશ ભાષા

સાહિત્યિક પ્રાકૃતોની જેમ સાહિત્યિક અપભ્રંશ પણ એક સારી રીતે કૃત્રિમ ભાષા હોવાનું જણાય છે એ એક એવી વિશિષ્ટ ભાષા હતી જેના ઉચ્ચારણમાં ‘પ્રાકૃત’ ભૂમિડાના પ્રમુખ લક્ષણો જળવાઈ રહ્યાં હતા પણ જેના વ્યાકરણ અને રૂઢિપ્રયોગો (તથા શબ્દકોશનો થોડોક અંશ પણ) સતત વિકસતી તત્ત્વત્કાલીન બોલીઓના રંગે અશત રંગાતાં રહેતા હતા. આથી અપભ્રંશને એક લાભ એ થયો કે તે જડ ચોકડામાં જડગઈ જવાના ભયથી છૂટી કેમ કે શિષ્ટમાન્ય ધોરણનું કડક પાલન કરવાના વલણવાળી કોઈ પણ સાહિત્યભાષા વધું ને વધું રૂઢિપદ્ધતિ બની જાય છે તેમાં યે અપભ્રંશ સસ્કૃત તથા પ્રાકૃત જેવી શતાબ્દીઓ-જૂની પ્રશિષ્ટ પરંપરા ધરાવતી સાહિત્ય-ભાષાઓના ચાલુ વર્ચસ્વ નીચે ઊછરી હતી એટલે તેને માટે ખીજે પક્ષે જીવંત બોલીઓ સાથેનો સતત સંપર્ક નવચેતન અર્પતો નીવડે એ ઉઘાડુ છે.

કઈ જાતની પરિસ્થિતિ વચ્ચે અપભ્રંશ ભાષા અને સાહિત્યનો ઉદ્ભવ થયો ? આ બાબત હજી મુઠ્ઠી તો પૂર્ણ અધકારમાં દટાયેલી છે આરભનું ઘણુંખરું સાહિત્ય સાવ લુપ્ત થયું છે. અપભ્રંશ સાહિત્યવિદ્યાસના પ્રથમ સોપાન ક્યાં તે નાણુવાની કશી સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ નથી અપભ્રંશના આગવા ને આકર્ષક સાહિત્યપ્રકારો તથા જદોનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો તે કોઈપણ રીતે સ્પષ્ટપણે સમજાવી શકવાની આપણી સ્થિતિ નથી.

સ્મારક અને પુણ્ય સાહિત્યસ્વરૂપો

સાહિત્યમાં તથા ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં મળતા ઉલ્લેખો પરથી સમજાય છે કે ઇસવી છઠી શતાબ્દીમાં તો અપભ્રંશ એક સ્વતંત્ર સાહિત્યભાષાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધે હતું. સમૃદ્ધ અને પ્રાચીનતા સાથેસાથ તે પણ એક સાહિત્યભાષા તરીકે ઉદ્ભવ્યું ગણાતી આમ છતાં આપણને મળતી પ્રાચીનતમ અપભ્રંશ કૃતિ ઇસવી નવમી શતાબ્દીથી બહુ વહેલી નથી. એનો અર્થ એ થયો કે તે પહેલાંનું બધું સાહિત્ય લુપ્ત થયું છે. નવમી શતાબ્દી પૂર્વે પણ અપભ્રંશ સાહિત્ય સારી રીતે ખેડાતુ રહ્યું હોવાના પુષ્ટા પુરાવા મળે છે, અને તેના ઉપલબ્ધ પ્રાચીનતમ નમૂનાઓમાં સાહિત્યસ્વરૂપ, શેરી અને ભાષાની જે સુવિકસિત કક્ષા જેવા મળે છે તે ઉપરથી પણ એ વાત સમર્થિત થાય છે. નવમી શતાબ્દી પૂર્વેના બે પિંગલકારોના પ્રતિપાદન પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પૂર્વકાલીન સાહિત્યમાં અન્તગ્યા એવા ઓછામાં ઓછા બે નવાં સાહિત્યસ્વરૂપો — સધિબંધ અને રાસાબંધ — તથા સખ્યાબંધ પ્રાસબદ્ધ નવતર માત્રાવૃત્તો અપભ્રંશકાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા.

સંધિબંધ

આમાં સધિબંધ સોથી વધુ પ્રચલિત રચનાપ્રકાર હતા. એનો ઉપયોગ ભાતભાતની કથાવસ્તુ માટે થયેલો છે. પૌરાણિક મહાકાવ્ય, ચરિતકાવ્ય, ધર્મકથા — પછી તે એક જ હોય કે આખું કથાચક્ર હોય — આ બધા વિષયો માટે ઔચિત્યપૂર્વક સધિબંધ યોગ્ય છે. ઉપલબ્ધમાં પ્રાચીનતમ સધિબંધ નવમી શતાબ્દી લગભગનો છે, પણ તેની પૂર્વે લાંબી પરપરા રહેલી હોવાનું સહેજે જોઈ શકાય છે. સ્વયંભૂતી પહેલા ભદ્ર (કે ન્તિભદ્ર), ગોવિન્દ અને ચતુર્ભુજ રામાયણ અને કૃષ્ણકથાના પિપ્પય પર રચનાઓ કરી હોવાનું સાહિત્યિક ઉલ્લેખો પરથી અનુમાન થઈ શકે છે. આમાંથી ચતુર્ભુજનો નિર્દેશ પછીની અનેક શતાબ્દીઓ સુધી માનપૂર્વક થતો રહ્યો છે. ઉક્ત વિષયોનું સધિબંધમાં નિરૂપણ કરનાર એ અગ્રણી કવિ હતો.

સ્વયંભૂતેવ

પણ એમાના એક પણ પ્રાચીન કવિની કૃતિ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી કવિરાજ સ્વયંભૂતેવ (ઇસવી સાતમીથી દસમી શતાબ્દી વચ્ચે)ના મહાકાવ્યો એ સધિબંધ વિશેની માહિતી પૂરી પાડવા માટે આપણો પ્રાચીનતમ આધાર છે. ચતુર્ભુજ, સ્વયંભૂ અને પુષ્પદંત ત્રણે અપભ્રંશના પ્રથમ પદ્ધતિના કવિઓ છે, અને તેમાંથી પહેલું સ્થાન સ્વયંભૂને આપવા પણ કોઈ પ્રેરાય. કાવ્યપ્રવૃત્તિ સ્વયંભૂતી કુળપરપરામાં જ હતી તેણે કણ્ઠાટક અને તેની સમીપના પ્રદેશમાં જુદા જુદા જૈન શ્રેણીઓના આશ્રયે રહી કાવ્યરચના કરી હોવાનું જણાય છે. સ્વયંભૂ યાપનીયનામક જૈન પથનો હોય એ ઘણું સભવિત છે એ પથનો તેના સમય આસપાસ ઉક્ત પ્રદેશમાં ઘણો પ્રચાર હતો. સ્વયંભૂતી માત્ર ત્રણ કૃતિઓ જળવાઈ રહી છે. પડમચરિત અને રિદ્ધિમિચરિત નામે બે પૌરાણિક મહાકાવ્ય અને સ્વયંભૂચ્છન્દઃ નામનો પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ છદોને લગતો ગ્રંથ.

૪ માધ્યમિક ભારતીય — આર્થ છદો માટે એક પ્રાચીન અને પ્રમાણભૂત સાધન લેખેની તેની અગત્ય ઉપરાંત સ્વયંભૂચ્છન્દસ મોટું મહત્ત્વ તેમાં અપાયેલા પૂર્વકાલીન પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ સાહિત્યના ટાચણોને અંગે છે. આથી આપણને એ સાહિત્યની હુત સમૃદ્ધિનો સારો ખ્યાલ આવે છે.

પડમચરિત

પડમચરિત (સ. પદ્મચરિતમ્) એ રામાયણપુરાણ (સ. રામાયણપુરાણમ્) નામે પણ જાણીતું છે. એમાં પદ્મ એટલે ગમતા ચરિત પર મહાકાવ્ય રચનાની સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત સાહિત્યની પરંપરાને સ્વયંભૂ અનુસરે છે પડમચરિતમાં રજૂ થયેલું રામકથાનું જૈન સ્વરૂપ વાદ્મીકિ રામાયણમાં મળતા ક્ષાત્રાણ પરંપરા પ્રમાણેના સ્વરૂપ (અનેમાં આ પુરોગામી છે) થી અનેક અગત્યની બાબતમાં જુદું પડે છે. સ્વયંભૂરામાયણનો વિસ્તાર પુરાણની સ્પર્ધા કરે તેટલો છે તે વિજ્ઞાહર (સ. વિદ્યાધર), હજ્જા (સ. અયોધ્યા), સુદગ, જુજ્જ (સ. યુદ્ધ) અને ઉત્તર એમ પાંચ કાંડમાં વિભક્ત છે આ દરેક કાંડ મર્યાદિત સંખ્યાના 'સંધિ' નામના ખગેમાં વહેંચાયેલો છે પાંચે કાંડના બધા મળીને તેવું સંધિ છે આ દરેક સંધિ પણ આરથી વીસ જેટલા 'કવચ' નામના નાના સુગ્રંથિત એકમોનો બનેલો છે. આ કવચ (= પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનું 'કવુ') નામ ધરાવતો પદ્યપરિચ્છેદ અપભ્રંશ અને અર્વાચીન ભારતીય-આર્યના પ્રવેશાવીન સાહિત્યની વિશિષ્ટતા છે કથાપ્રધાન વસ્તુ ગૂંથવા માટે તે ઘણું જ અનુકૂળ છે કવચકોડે કોઈ માત્રાહદમાં એક સામાન્યત આઠ પ્રાસબદ્ધ ચરણયુગ્મનો બનેલો હોય છે કવચકના આ મુખ્ય કલેશમાં વર્ણ્ય વિષયનો વિસ્તાર થાય છે, જ્યારે જરા ટૂંકા છદમાં બાધેલો ચાર ચરણનો અતિમ કુદરો વર્ણ્ય વિષયનો ઉપસદાગ કરે છે કે વધારેમાં પછીના વિષયનું સૂચન કરે છે * આવા વિશિષ્ટ બધારણને કારણે અપભ્રંશ સંધિ શ્રોતાઓ સમક્ષ લયબદ્ધ રીતે પઠન કરાવાની કે ગીત રૂપે ગવાવાની ધુની ક્ષમતા ધરાવે છે.

પડમચરિતના તેવું સંધિમાંથી છેલ્લા આઠ સ્વયંભૂના જરા વધારે પડતા આત્મભાનવાળા પુત્ર ત્રિભુવનની રચના છે, કેમ કે કોઈ અજાત કારણે સ્વયંભૂએ એ મહાકાવ્ય અધૂરું મૂકેલું આ જ પ્રમાણે પોતાના પિતાનું ખીરું મહાકાવ્ય રિદ્ધેગેમિચરિત પૂરું કરવાનો યશ પણ ત્રિભુવનને ફાળે જાય છે અને તેણે પદ્મચરિત (સં પદ્મચરિતમ્) નામે એક સ્વતંત્ર કાવ્ય રચ્યું હોવાનો પણ ઉલ્લેખ છે

સ્વયંભૂએ પોતાના પુરોગામીઓના ઋણનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સ્વીકાર કર્યો છે મહાકાવ્યના સંધિબધ માટે તે ચતુર્મુખથી અનુગૃહીત હોવાનું જણાવે છે, જ્યારે વસ્તુ અને તેના કાવ્યાત્મક નિરૂપણ માટે તે આચાર્ય રવિષેણનો આભાર માને છે પડમચરિતના કથાનક પૂરતો તે રવિષેણના સંસ્કૃત પદ્મચરિત કે પદ્મપુરાણ (ઈ સ ૬૭૭-૭૮) ને પગલે પગલે ચાલે છે તે એટલે સુધી કે પડમચરિતને પદ્મચરિતનો મુક્ત અને સંક્ષિપ્ત અપભ્રંશ અવતાર કહેવો હોય તો કહી શકાય * ને જતાયે સ્વયંભૂની મૌલિકતા અને ઉચ્ચ પ્રતિનિધિ કવિત્વશક્તિના પ્રમાણ પડમચરિતમાં ઓછા નથી એક નિયમ તરીકે તે રવિષેણે આપેલા કથાનકના દોરને વળગી રહે છે — અને આમેય એ કથાનક તેની નાનીમોટી વિગતો સાથે પરંપરાથી રૂઢ થયેલું હોવાથી કથાવસ્તુ પૂરતો તો મૌલિક કલ્પના માટે કે સંવિધાનની દૃષ્ટિએ પરિવર્તન કે રૂપાંતર માટે ભાગ્યે જ કશો અવકાશ રહેતો પણ શૈલીની દૃષ્ટિએ કથાવસ્તુને શાળાગારવાની બાબતમાં, વર્ણનો ને રસનિરૂપણની બાબતમાં, તેમજ મનગમતા પ્રસંગને બહેલાવવાની બાબતમાં, કવિને જોઈએ તેટલી છૂટ મળતી આવી મર્યાદાથી બધાયેલી હોવા જતા સ્વયંભૂની મૂક્ષમ કલાદૃષ્ટિએ પ્રશંસ્ય સિદ્ધિ મેળવી છે પોતાની ઔચિત્યબુદ્ધિને અનુસરીને તે આધારભૂત સામગ્રીમાં કાપકૃપ કરે છે, તેને નવો ઘાટ આપે છે કે કદીક નિગળો જ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે

* અપભ્રંશ કલ્પનું સ્વરૂપ પ્રાચીન અવધિ માહિત્યના મુકી પ્રેમાખ્યાનક કાવ્યોમાં અને તુલસીદાસકૃત રામચરિતમાનસ જેવી કૃતિઓમાં ઊંડાની આસુ છે

૧ રવિષેણનું પદ્મચરિત પોતે પણ જૈન મહાગાદ્વીમાં રચાયેલા વિમલચૂરિકૃત પદ્મચરિત (સભવન કંઠવી ત્રીજી ગતાવર્તી) ના પદ્મચરિત સંસ્કૃત કાયાનુવાદથી ભાગ્યે જ વિશેષ છે

પડમચરિતના ચોદમા સધિનુ વસતના દશોની મોલક પૃષ્ઠમિ પર આલેખાયેલુ તાદશ, ગતિમાન, ઇન્દ્રિયસતપર્ક જલક્રીડાવર્ણન એક ઉત્કૃષ્ટ સર્જન તરીકે પહેલેથી જ પકાતુ આવ્યુ છે જુદા જુદાં યુદ્ધદશ્યો, અજનાના ઉપાખ્યાન (સધિ ૧૭-૧૯)માના કેટલાક ભાવદ્રેકવાળા પ્રસંગો, રાવણના અભિમાનના ચિત્તહારી પ્રસંગમાંથી નીતરતો વેધક વિપાદ (૭૭મો સધિ) — આવા આવા હૃદયગમ ખગોમાં સ્વયંભૂતી કવિપ્રતિભાના પ્રયળ ઉન્મેષના આપણે દર્શન કરી શકીએ.

રિઘ્ણેમિચરિત

સ્વયંભૂનુ બીજુ મહાકાવ્ય મહાકાવ્ય રિઘ્ણેમિચરિત (સ અરિષ્ટનેમિચરિતમ્) અથવા હરિવસપુરાણ (સ હરિવશપુરાણમ્) પણ પ્રસિદ્ધ વિષયને લગતુ છે તેમાં બાવીશમા તીર્થકર અરિષ્ટનેમિનુ જીવનચરિત તથા કૃષ્ણ અને પાંડવોની જૈન પરંપરા પ્રમાણેની કથા અપાયેલી છે. કેટલાક નમૂનારૂપ ખગો બાદ કરતા તે હજુ સુધી અપ્રકાશિત છે તેના એક સો બાર સધિઓ (જેનાં બધા મળીને ૧૯૩૭ કાવક અને ૧૮૦૦૦ અત્રીશ-અક્ષરી એકમો — ‘ત્રયાચ્ર’ — હોવાનુ કહેવાય છે)નો ચાર કાંડમાં સમાવેશ થાય છે જાયવ (સ યાદવ), કુરુ, જુઝ્ઝ (સં યુઝ્ઝ) અને ઉત્તર આ વિષયમાં પણ સ્વયંભૂ પાને કેટલીક આદર્શભૂત પૂર્વકૃતિઓ હતી નવમી શતાબ્દી પહેલાં વિમલસ્રરિ અને વિદગ્ધે પ્રાકૃતમાં, જિનસેને (ઈ સ ૭૮૩-૮૪) સમૃતમા અને ભદ્રે (કે દન્તિભદ્રે ? ભદ્રાષ્ટ્રે ?), ગોવિન્દે તથા ચતુર્મુખે અપભ્રંશમાં હરિવશના વિષય પર મહાકાવ્યો લખ્યાં હોવાનુ જણાય છે રિઘ્ણેમિચરિત નો નવ્વાણુમા સધિ પછીનો અશ સ્વયંભૂના પુત્ર ત્રિભુવનનો રચેલો છે, અને પાછળથી ૧૬મી શતાબ્દીમા તેમાં ગોપાલ (= ગ્યાલીઅર)ના એક અપભ્રંશ કવિ યશઃક્રીતિ ભટ્ટારકે કેટલાક ઉમેરા કરેલા છે.

રામ અને કૃષ્ણના ચરિત પર સ્વયંભૂ પછી રચાયેલાં અપભ્રંશ સધિયદ્ધ કાવ્યોમાંથી કેટલાંકનો ઉદ્દેશ અહીં જ કરી લઈએ — આ બધી કૃતિઓ હજુ અપ્રસિદ્ધ છે ધવલે (ઈસવી અગીઆરમી શતાબ્દી પહેલાં) ૧૨૨ સધિમાં હરિવશપુરાણ રચ્યુ ઉપર્યુક્ત યશ ક્રીતિ ભટ્ટારકે ૩૪ સધિમા પાહુપુરાણ (સ. પાહુપુરાણમ્) (ઈ. સ ૧૫૨૩) તથા તેના સમકાલીન પડિત રઘૂ અપરનામ સિલસેને ૧૧ સધિમા વલ્લભપુરાણ (સ વલ્લભપુરાણમ્) તેમ જ નેમિનાથચરિત (સ. નેમિનાથચરિતમ્) રચ્યા એ જ સમય લગભગ શ્રુતક્રીતિએ ૪૦ સધિમા હરિવસપુરાણ (સં હરિવશપુરાણમ્) (ઈ સ ૧૫૫૧) પૂરુ કયું. આ કૃતિઓ સ્વયંભૂ પછી સાત સો જેટલા વરસ વહી ગયાં છતાં રામાયણુ ને હરિવશના વિષયોની જીવન પરંપરા અને લોકપ્રિયતાના પુરાવારૂપ છે.

પુષ્પદન્ત

પુષ્પદન્ત (અપ પુષ્પવંત) અપરનામ મમ્મદિય (ઈ સ. ૯૫૭ - ૯૭૨ મા વિદ્યમાન)ની કૃતિઓમાંથી આપણને સધિબધમા ગૂંથાતા બીજા બે પ્રકારોની જાણ થાય છે. પુષ્પદન્તના માતાપિતા બ્રાહ્મણ હતાં તેમણે પાછળથી દિગંબર જૈન ધર્મ સ્વીકારેલો પુષ્પદન્તનાં ત્રણે અપભ્રંશ કાવ્યોની રચના માન્યખેટ (= હાલનુ હૈદરાબાદ રાજ્યમાં આવેલુ માલખેડ)માં રાજ્ય કરતા રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ કૃષ્ણ ત્રીજા (ઈ. સ ૯૩૯-૯૬૮) અને ખોદ્દિગદેવ (ઈ સ. ૯૬૮-૯૭૨)ના પ્રધાનો અનુક્રમે ભરત અને તેના પુત્ર નન્નના આશ્રય નીચે થઈ હતી. સ્વયંભૂ અને તેના પુરોગામીઓએ રામ અને કૃષ્ણપાંડવના કથાનકનો હીકકીક કસ કાઢ્યો હતો, એટલે પુષ્પદન્તની કવિપ્રતિભાએ જૈન પુરાણકથાના જુદા — અને વિશાળતર — પ્રદેશોમા વિહરવાનુ પસંદ કર્યુ હશે જૈન પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે પૂર્વના સમયમાં ત્રેસદ મહાપુરુષો (કે શલાકાપુરુષો) થઈ ગયા તેમાં ચોવીશ તીર્થકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ વાસુદેવ (= અર્ધચક્રવર્તી), નવ અલ્લદેવ (તે તે વાસુદેવના ભાઈ) અને નવ પ્રતિવાસુદેવ (એટલે કે તે તે વાસુદેવના વિરોધી)નો

સમાવેશ થાય છે લક્ષ્મણ, પદ્મ (=રામ) અને ગવણ એ આઠમા બલદેવ, વાસુદેવ ને પ્રતિવાસુદેવ તથા કૃષ્ણ, બલભદ્ર અને જરાસંધ એ નવમા ગણાય છે આ ત્રેસઠ મહાપુરુષોનો જીવનવૃત્તાંત આપતી રચનાઓ 'મહાપુરાણ' અથવા 'ત્રિપિઠિક-પુરાણ(કે-શલાકાપુરુષ-ચરિત)' નામે ઓળખાય છે આમા પહેલા તીર્થંકર ઋષભ અને પહેલા ચક્રવર્તી ભરતના ચરિતને વર્ણવતો આરભનો અંશ 'આદિપુરાણ', અને બાકીના મહાપુરુષોના ચરિતવાળો અંશ 'ઉત્તરપુરાણ' કહેવાય છે

મહાપુરાણ

પુષ્પદન્ત પહેલા પણ આ વિષય પર સમ્પ્રદાય અને પ્રાકૃતમા ફેટલીક પદ્યકૃતિઓ રચાયેલી પણ અપભ્રંશમા પહેલવહેલા એ વિષયનું મહાકાવ્ય બનાવનાર પુષ્પદન્ત હોવાનું જણાય છે. મહાપુરાણ કે તિસઠ્ઠિમહાપુરિમગુણલક્ષ્ણ (સ ત્રિપિઠિકમહાપુરુષગુણલક્ષ્ણ) નામ ધરાવતી તેની એ મહાકૃતિમા ૧૦૨ સંધિ છે, જેમાથી પહેલા સગ્ગ્રીવ સંધિ આદિપુરાણને અને બાકીના ઉત્તરપુરાણને કાળે બંધ છે

પુષ્પદન્ત કથાનક પ્રતો જિનમેન-શુભકદૃત સમ્પ્રદાય ત્રિપિઠિકમહાપુરુષગુણલક્ષ્ણસંગ્રહ (ઈ સ ૮૯૮ મા સમાપ્ત)ને અનુસરે છે આ વિષયમા પણ પ્રસંગો અને વિગતો સહિત કથાનકોનું સમગ્ર કહેવર પગપાથી રૂઠ થયેલું હતું, એટલે નિરૂપણમા નાવિન્ય અને ચારતા લાવવા કવિને માત્ર પોતાની વર્ણનની અને શૈલીસંવદનની શક્તિઓ પર જ આધાર રાખવાનો રહેતો વિપરીત કથનાત્મક સ્વરૂપના તે પૌરાણિક હોવા છતાં જૈન અપભ્રંશ કવિઓ તેમના નિરૂપણમા પ્રશિષ્ટ સમ્પ્રદાયના આલકાગિત મહાકાવ્યની પરંપરા અપનાવે છે અને આજાપાતળા કથાનકકહેવરને અલકાર, જદ તે પાણિયના ફેરગથી ચઢાવેબઢાવે છે તેનું એક કાગળ આ પણ છે ચિદ્ધામિચરિતમાં સ્વયંભૂ આપણને સ્પષ્ટ કહે છે કે કાવ્યરચના કરવા માટે તેને વ્યાકરણ છંદ્ર દીધું, રસ ભરતે, વિસ્તાર વ્યાસે, જદ પિગલે, અલકાર ભામલ અને દહીએ, અલકારગર આણે, નિપુણત્વ શ્રીહર્ષે અને જરૂણી, દ્વિપદીને દ્રુવકથી મળિત પદ્ધતિ અનુસરે પુષ્પદન્ત પણ પગેક રીતે આવું જ કહે છે, વિદ્યાના બીજ કટલાક ક્ષેત્રમા પ્રતિષ્ઠિત એવાં થોડાક નામો ઉમેરે છે અને એવી થોપણા કરે છે કે પોતાના મહાપુરાણમા પ્રાકૃતલક્ષણો, સકલ નીતિ, જદોભગી, અલકારો, વિવિધ રસો તથા તત્ત્વાર્થનો નિર્ણય મળશે સમ્પ્રદાય મહાકાવ્યનો આદર્શ સામે રાખી તેની પ્રેરણાથી રચાયેલા અપભ્રંશ મહાકાવ્યોનું સાચું બળ વગ્તુના વૈચિત્ર્ય કે સંવિધાન કરતાં વિશેષ નો તેના વર્ણન કે નિરૂપણમા રહેલું છે

સ્વયંભૂની તુલનામા પુષ્પદન્ત અલકારની સમૃદ્ધિ, જદોવૈવિધ્ય અને વ્યુત્પત્તિ ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે જદોભેદની વિપુલતા તથા સંધિ અને કવચની દીર્ઘતા પુષ્પદન્તના સમય સુધીમાં સંધિઅવનું સ્વરૂપ કાઠકે વધુ સકુલ થયું હોવાની સમ્યક્ છે મહાપુરાણના ચોથા, આરમા, સત્તરમા, છેતાળીશમા, બાવનમા ઇત્યાદિ સંધિઓના કેટલાક અંશો પુષ્પદન્તની અસામાન્ય કવિત્વશક્તિના ઉત્તમ ઉદાહરણો તરીકે ટાકી શકાય મહાપુરાણના ૬૯થી ૭૯ સંધિમા રામાયણની કથાનો સંક્ષેપ અપાયો છે. ૮૧થી ૯૨ સંધિ જૈન હરિવંશ આપે છે, ૯૩માં અનિમ અશમા ત્રેવીશમા તથા ચોવીશમા તીર્થંકર પાર્શ્વ અને મહાવીરના ચરિત છે

ચરિતકાવ્ય

પુષ્પદન્તનાં બીજા બે કાવ્ય, ગાયકુમારચરિત (સ નાગકુમારચરિતમ્) અને જસહરચરિત (સ ચસોધરચરિતમ્) પરથી જોઈ શકાય છે કે વિશાળ પૌરાણિક વિષયો ઉપરાંત જૈન પુરાણ, અનુશ્રુતિ કે પરંપરાગત ઇતિહાસની પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓના બોધક જીવનચરિત આપવા માટે પણ સંધિઅંશ વપરાતો. વિસ્તાર અને નિરૂપણની દૃષ્ટિએ આ ચરિતકાવ્યો કે કથાકાવ્યો સમ્પ્રદાય મહાકાવ્યોની પ્રતિકૃતિ જેવા

ગણાય આમા પણ પુષ્પદન્ત પાસે કેટલાક પ્રવૃદ્ધાંત હોવા જોઈએ અજ્ઞતા ઉલ્લેખ પરથી આપણે પુષ્પદન્તની પહેલાના ઓછામા ઓછા બે ચરિતકાવ્યોના નામ જાણીએ છીએ એક તે સ્વયંભૂત મુદ્ધચરિત અને બીજું તેના પુત્ર ત્રિભુવનકૃત પચ્ચમીચરિત. ગાયકુમારચરિત નવ સંધિમા તેના નાયક નાગકુમાર (=ગૈન પુરાણકથા પ્રમાણે સોવીશ કામદેવમાંનો એક)ના પરાક્રમો વર્ણવે છે અને સાથે તે ફાગણ શુદ્ધિ પાચમને દિવસે શ્રીપચ્ચમીનું વ્રત કરવાથી થતી ફળપ્રાપ્તિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

પુષ્પદન્તનું ત્રીજું કાવ્ય જસહરચરિત ચાર સંધિમા ઉજ્જયિનીના રાજા યશોધરની કથા આપે છે તે તે દ્વારા પ્રાણિવધના પાપના કડવા ફળો ઉદાહૃત કરે છે પુષ્પદન્તની પહેલા અને પછી આ જ કથાનકને ગૂંથતી પ્રાકૃત, સરકૃત, અપભ્રંશ અને અર્વાચીન ભાષાઓમા મળતી અનેક રચનાઓ એ જૈનોમા અતિશય લોકપ્રિય હોવાની સૂચક છે

પુષ્પદન્તનું પ્રશિષ્ટ કાવ્યરીતિ પરનું પ્રભુત્વ, અપભ્રંશ ભાષામાં અનન્ય પારગતતા, તેમ જ બહુમુખી પારિત્ય તેને ભારતના કવિઓમા માનવતુ સ્થાન અપાવે છે એક સ્થળે કાવ્યના પોતાના આદર્શનો આશો ખ્યાલ આપતા તે કહે છે કે ઉત્તમ કાવ્ય શબ્દ અને અર્થના અલકારથી તથા લીલાયુક્ત પદાવલિથી મણિત, રસભાવનિરતર, અર્થની ચારુતાવાળું, સર્વ વિદ્યાકલાથી સમૃદ્ધ, વ્યાકરણ અને છંદથી પુષ્ટ અને આગમથી પ્રેરિત હોયું જોઈએ ઉચ્ચ કોટિનું અપભ્રંશ સાહિત્ય આ આદર્શનો સાક્ષાત્કાર કરવામા પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે, પણ તેમાં સૌથી વધુ સફળતા પુષ્પદન્તને મળી છે એમ કહેવામા કશી અત્યુક્તિ નથી

પુષ્પદન્ત પછીનાં ચરિતકાવ્ય

પુષ્પદન્ત પછી આપણને સમિપ્ત ચરિતકાવ્યો કે કથાકાવ્યોના પુષ્કળ નમૂના મળે છે પણ તેમાંનાં ઘણાંખરા હજી માત્ર દસ્તપ્રતરૂપે જ રહ્યા છે જે કાંઈ થોડાં પ્રકાશિત થયાં છે, તેમાં સૌથી મહત્વની ધનપાલકૃત મવિસત્તકથા (સ. મવિષ્યદત્તકથા) છે ધનપાલ દિગંબર ધર્મકૃત વર્ણિક હતો અને સભવતઃ ઇસવી આરમ્ભી શતાબ્દી પહેલાં થઈ ગયો. બાવીશ સંધિના વિસ્તારવાળું તેનું કાવ્ય પ્રમાણમાં સરળ શૈલીમાં ભવિષ્યદત્તની ટોતુકરગી કથા કહે છે અને સાથેસાથે કાર્તિક શુદ્ધિ પાચમને દિવસે આવતુ શ્રુતપચ્ચમી કે જ્ઞાનપંચમીનું વ્રત કરવાથી મળતા ફળનું ઉદાહરણ આપવાનો ઉદ્દેશ પણ પાર પાડે છે. તેનું કથાનક એવું છે કે એક વેપારી નિષ્કારણ અણગમો આવતા પુત્ર ભવિષ્યદત્ત સહિત પોતાની પત્નીનો ભાગ કરે છે અને બીજી પત્ની કરે છે ભવિષ્યદત્ત મોટો થતા કોઈ પ્રસંગે પરદેશ ખેડવા જાય છે ત્યારે તેનો ઓરમાન નાનો ભાઈ બે વાર કપટ કરી તેને એક નિર્જન દ્વીપ પર એકલોઅટલો છોડી જાય છે. પણ માતાએ કરેલા શ્રુતપચ્ચમીના વ્રતને પરિણામે છેવટે તેની બધી મુશ્કેલીઓનો અંત આવે છે, તેનો ઘણો ઉદય થાય છે અને શત્રુનો પરાજય કરવામાં રાજાને સાહાય્ય કરવા બદલ તે રાજ્યાર્ધનો અધિકારી બને છે મરણ પછી ચોથા ભવમાં શ્રુતપચ્ચમીનું વ્રત કરવાથી તેને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ધનપાલ પહેલાં આ જ વિષય પર અપભ્રંશમાં ત્રિભુવનકૃત પચ્ચમીચરિત તથા પ્રાકૃતમાં મહેશ્વરની નાળપંચમીકથાઓ (સ. જ્ઞાનપંચમીકથાઃ) મળે છે ધનપાલની સમીપના સમયમાં શ્રીધરે ચાર સંધિમાં અપભ્રંશ મવિસત્તચરિત (સ. મવિષ્યદત્તચરિતમ્) (ઈ. સ. ૧૧૭૪) રચેલું છે, જે હજી અપ્રસિદ્ધ છે

કનકામરનું કરકણચરિત (સં. કરકણચરિતમ્) દસ સંધિમા એક પ્રત્યેકબુદ્ધ (એટલે કે સ્વયંપ્રભુદ્ધ સત)નો જીવનવૃત્તાંત આપે છે. ઔદ્ધ સાહિત્યમા પણ કરકંડુની વાત આવે છે

ધાહિલકૃત પટમસિરિચરિત (સં. પદ્મશ્રીચરિતમ્) (ઈસવી અગ્નીઆરમ્ભી શતાબ્દી લગભગ) કપટભાવયુક્ત આચરણનાં માહાં ફળ ઉદાહૃત કરવા ચાર સંધિમાં પદ્મશ્રીનો ત્રણ જીવનો વૃત્તાંત આપે છે.

પણ પહેલા કવ્યુ તેમ સધિઅદ્ધ ચારિતકાવ્યોના ઘણા મોટા ભાગને હજી મુદ્રણનું સહભાગ્ય નથી સાપડ્યું અહીં આપણે તેવા કાવ્યોની એક યાદી—અને તે પણ સંપૂર્ણ નહીં—આપીને જ સતોષ માનશું સામાન્ય રીતે આ કાવ્યો અમુક જૈન સિદ્ધાંત કે ધાર્મિક-નૈતિક માન્યતાના દૃષ્ટાંત લેખે કોઈ તીર્થંકરનું કે જૈન પુરાણકથાના યા ઇતિહાસના કોઈ યશસ્વી પાત્રનું ચરિત વર્ણવે છે

ચરિતકાવ્યોની યાદી

નામ	કવિ	સધિ સંખ્યા	રચનાસમય (ઇસવીસનમાં)
પાસપુરાણ (સ પાર્શ્વપુરાણમ્)	પદ્મકીર્તિ	૧૮	૯૪૩
જમ્બૂસામિચરિત (મ જમ્બૂસ્વામિચરિતમ્)	સાગરદત્ત		૧૦૨૦
જમ્બૂસામિચરિત (સ જમ્બૂસ્વામિચરિતમ્)	વીર	૧૧	૧૦૨૦
મુદ્ગસંગચરિત (સ મુદ્ગસંગચરિતમ્)	નયનદી	૧૧	૧૦૪૦
વિલ્લસવદ્ધકથા (સ વિલ્લસવતીકથા)	સાધાગણુ અથવા સિદ્ધસેન	૧૧	૧૦૬૮
પાસચરિત (સ પાર્શ્વચરિતમ્)	શ્રીધર	૧૨	૧૧૩૩
સુકુમાલચરિત (સ સુકુમારચરિતમ્)	શ્રીધર	૬	૧૧૫૨
સુકુમાલસામિચરિત (સ સુકુમાલસ્વામિચરિતમ્)	પૂર્ણભદ્ર	૬	...
પજ્જુગ્ગકથા (સ પ્રજ્ઞુમ્મકથા)	સિદ્ધ કે સિદ્ધ	૧૫	૧૨મી શતાબ્દી
જિગદત્તચરિત (સ જિનદત્તચરિતમ્)	લકષ્મણુ	૧૧	૧૨૧૯
વચ્ચસામિચરિત (સ વચ્ચસ્વામિચરિતમ્)	વરદત્ત	૨	
વાહુવલ્લિદેવચરિતમ્ (સ વાહુવલ્લિદેવચરિતમ્)	ધનપાલ	૧૮	૧૩૯૮
સેણિયચરિત (સ શ્રેણિકચરિતમ્)	જયમિત્ર હૃદય	૧૧	૧૫મી શતાબ્દી
ચન્દ્રપ્રભચરિત (સ ચન્દ્રપ્રભચરિતમ્)	યશ કીર્તિ	૧૧	"
સમ્મજ્જિનચરિત (સ સમ્મતિજિનચરિતમ્)	રઘૂ	૧૦	"
નેહેશ્વરચરિત (સ મેવેશ્વરચરિતમ્)	રઘૂ	૧૩	"
ધનકુમારચરિત (સ ધનકુમારચરિતમ્)	"	૪	"
વટ્ટમાગકવ્વુ (સ વર્ધમાનકાવ્યમ્)	જયમિત્ર હૃદય	૧૧	"
અમરસેનચરિત (સ અમરસેનચરિતમ્)	માણિક્યગજ	૯	૧૫૨૦
નાગકુમારચરિત (સ નાગકુમારચરિતમ્)	"	"	"
સુલોચનાચરિત (સ સુલોચનાચરિતમ્)	દેવમેન	૨૮	...

કથાકોશો

અહીં મુધીમા ગણાવ્યા તે ઉપરાંત બીજાં એક વિષયપ્રકાર પણ સધિઅધમા મળે છે તે છે કોઈ વિશિષ્ટ જૈન ગ્રંથમા પ્રતિપાદિત થયેલા અમુક ધાર્મિક વા નૈતિક વિષયને ઉદાહૃત કરતી કથાવર્ણી ‘કથાકોશ’ નામે જાણીતા આ સાહિત્યની સંખ્યાઅધ કૃતિઓ સંગૃહીત અને પ્રાકૃતમા મળે છે અપભ્રંશમાં ૫૬ તથા ૫૮ સધિના બે ભાગમાં રચાયેલું નયનદીકૃત સયલવિહિવિહાનકવ્વુ (સ સકલવિધિવિધાનકાવ્યમ્) (ઇ. સ ૧૦૪૪) તથા ૫૩ સધિમા નિબદ્ધ શ્રીચક્રકૃત કહકોસુ (સ. કથાકોશ.) (ઇસવી અગીઆરમી સદી) એ બંને, શ્રમણજીવનને લગતા ને જૈન શૌરસેનીમાં રચાયેલા આગમકૃદ્ય

પ્રસિદ્ધ દિગંબર ગ્રંથ ભગવતી-આરાધનાની સાથે રાકળાયેલી કથાઓ વર્ણવે છે નયનંદી અને શ્રીચરે પોતાની કૃતિઓ પુરોગામી સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત આરાધનાકથાકોશોને આધારે રચી હોવાનું જણાવ્યું છે.

૨૧ સધિનો શ્રીચદ્રકૃત દસગણહરચળકરદુ (સ. દર્શનકથારત્નકરણ્ડઃ) (ઈ સ ૧૦૬૪), ૧૧ સધિની હરિષેણુ કૃત ધમ્મપરિક્ષ (સ ધર્મપરીક્ષા) (ઈ સ ૬૮૮), ૧૪ સધિનું અમરકીર્તિકૃત છઠ્ઠમુવચ્ચેસો (સ ષટ્કર્મોપદેશ.) અને સભવત ૭ સધિનું યુતકીર્તિકૃત પરમિદિપયાસસાર (સ પરમેષ્ઠિ-પ્રકાશસાર) (ઈ સ ૧૪૯૭) વગેરેનો પણ આ જ પ્રકારમા સમાવેશ થાય છે આ બધી કૃતિઓ પણ ૯૭ પ્રકાશમા નથી આવી

આમા હરિષેણુની ધમ્મપરિક્ષ તેના વસ્તુની વિશિષ્ટતાને કારણે ખાસ રસપ્રદ છે તેમા મુખ્યત્વે બ્રાહ્મણ પુરાણો કેટલાં વિસંગત અને અર્થહીન છે તે સચોટ યુક્તિથી પુરવાર કરીને મનોવેગ પોતાના મિત્ર પવનવેગ પાસે જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કરાવે છે તેની વાત છે મનોવેગ પવનવેગની હાજરીમાં એક બ્રાહ્મણસભા સમક્ષ પોતાના વિશે સાવ અસભવિત અને ઉટપટગ બોલી કાઢેલી વાતો કહે છે, અને જ્યારે પેલા બ્રાહ્મણો તેને માનવાની ના પાડે છે, ત્યારે તે રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોમાથી એવા જ અસભવિત પ્રસંગો ને બનાવો સમર્થનમા ટાકી પોતાના શબ્દોને પ્રમાણભૂત કરાવે છે હરિષેણુની આ કૃતિનો આધાર કોઈ પ્રાકૃત રચના હતી. ધમ્મપરિક્ષને અનુસરીને પછીથી સંસ્કૃત તેમ જ બીજી ભાષાઓમાં કેટલાંક કાવ્યો રચાયા છે હરિભદ્રકૃત પ્રાકૃત ધૂર્તાશ્યાન (ઈસવી આઠમી શતાબ્દી)મા આ જ કથાયુક્તિ અને પ્રયોજન છે અને આ વિષયની સર્વપ્રથમ કૃતિ હોવાનું માન તેને ફાળે જાય છે.

આ સહિત વૃત્તાત પરથી અપભ્રંશ સાહિત્યમા સધિબધનુ કેટલું મહત્ત્વ છે તેનો ઘટતો ખ્યાલ મળી રહેશે

રાસાબંધ

સધિબધનની જેમ અપભ્રંશ સ્વતંત્રપણે વિકસાવેલું અને ઠીકઠીક પ્રચલિત બીજું સાહિત્યસ્વરૂપ તે રાસાબંધ તે ઊર્મિપ્રધાન કાવ્યના પ્રકારની, મધ્યમ માપની (આમ સંસ્કૃત ખડકાવ્યનું સ્મરણ કરાવતી) રચના હોવાની અટકળ થઈ શકે છે તેમા કાવ્યના કલેવર માટે સામાન્ય રીતે અમુક એક પરપરાશ્ઠ માત્રા જદ પ્રયોજાતો, જ્યારે વૈવિધ્ય માટે વચ્ચે વચ્ચે ભાતભાતના રુચિર છદો વપરાતા રાસાબંધનો પ્રચાર અને લોકપ્રિયતા આપણને ઉપલબ્ધ પ્રાચીનતમ પ્રાકૃત-અપભ્રંશના પિંગલકારોએ આપેલી રાસકની વ્યાખ્યાથી સમર્થિત થતાં હોવા છતાં (સ્વયભૂ તો તેને પડિતગોષ્ઠીઓમાં રસાયણરૂપ કહીને વખાણે છે) એક પણ પ્રાચીન રાસાનો નમૂનો તો ઠીક, નામે ય નથી જળવાઈ રહ્યું એ આશ્ચર્યની વાત છે અને પાછળના સમયમાં પણ આ મહત્ત્વના અપભ્રંશ કાવ્યપ્રકાર વિશેનું આપણું અજ્ઞાન ઘટાડે તેવી સામગ્રી સ્વલ્પ છે સતત અને ધરમૂળનું પરિવર્તન પામીને રાસો અર્વાચીન ભારતીય - આર્ય સાહિત્યમા ઓગણીશમી શતાબ્દીના અત સુધી ચાલુ રહ્યો છે પ્રાચીન ગુજરાતી-રાજસ્થાની સાહિત્યમાં ઘણુંખરુ જૈન લેખકોના રચેલા રાસાઓ સંકડોની સંખ્યામાં મળે છે. પણ અપભ્રંશમાં ઠેક તેરમી શતાબ્દી લગભગના એક મુસ્લિમ રાસક અને બારમી શતાબ્દી લગભગના સાહિત્યદષ્ટિએ મૂલ્યહીન એક ઉપદેશાત્મક જૈન રાસ સિવાય બીજું કશું મળતું નથી આમાં પાછલી કૃતિ ઉપદેશરસાયનરાસ એશી પદ્યોમાં સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રશંસા અને કુગુરુ અને કુધર્મની નિંદા કરે છે. એ રાસકકાવ્ય એક પ્રતિનિધિરૂપ કૃતિ નહી, પણ લોકપ્રિય સાહિત્યપ્રકારનો ધર્મપ્રચાર અર્થે ઉપયોગ કરવાનું ઉત્તરકાલીન ઉદાહરણ માત્ર છે. માણિક્ય-પ્રસ્તારિકા-પ્રતિક્લ્પ-રાસ નામે એક વધારાના રાસનો ઉલ્લેખ બારમી શતાબ્દીની કૃતિમાં મળે છે.

અનિબદ્ધ રચનાપ્રકારો

જેમાં પ્રતિપાદ્ય વિષયને સવિધાન, સયોગન વગેરે દ્વારા ચોક્કસ ઘાટ આપવાનો હોય છે તેવા વિશિષ્ટ અધવાળા પ્રકારો ઉપરાંત અપભ્રંશમાં અધરહિત પ્રકારોનો પણ ઉપયોગ થતો

અપભ્રંશ કથાકાવ્ય માટે સધિબધ જ નિયત હતો એવું નથી કેમ કે આરભથી અંત સુધી નિરપવાદપણે એક જ જાદુ યોગ્યો હોય અને બધારણુ કે વિષયાદિને અવલખીને કોઈ પણ જાતના વિભાગ કે ખંડ પાડવામાં ન આવ્યા હોય તેવાં કથાકાવ્યોનાં આપણને એકમે નમતા મળે છે ઈ સ ૧૧૫૦માં સમાપ્ત થયેલું હરિભદ્રનું જેમિનાદ્વચરિત(સ નેમિનાથચરિતમ્)નું પ્રમાણુ ૮૦૩૨ શ્લોક જેટલું છે, અને તે સળગ રડા નામના એક મિશ્ર જાદુમાં રચાયું છે હરિભદ્ર પહેલા ઓછામાં ઓછી ત્રણ શતાબ્દી પૂર્વે થયેલા ગોવિંદ નામે અપભ્રંશ કવિએ પણ રડાજાદના વિવિધ પ્રકારોમાં એક કૃત્ત્વકાવ્ય રચ્યું હોવાનું આપણે સ્વયમ્મૂચ્છન્દમાં આપેલા ટાચણો પરથી અનુમાન કરી શકીએ છીએ.

ધાર્મિક, તથા આધ્યાત્મિક કૃતિઓ

અપભ્રંશમાં કથાકાવ્યોની (અને સભવતઃ ઊર્મિપ્રધાન કાવ્યોની) વિપુલતા હતી એનો અર્થ એવો નથી કે તે જીવન કાવ્યપ્રકારોથી સાવ અજાત હતો ધાર્મિક-બોધક વિષયની કેટલીક નાની નાની રચનાઓ ઉપરાંત ત્રણ આધ્યાત્મિક કે યોગવિષયક રચનાઓ પણ મળે છે

આમાં યોગીન્દુદેવ (અપ જોઈદુ)નો પરમપ્પયાસુ (સ. પરમાત્મપ્રકાશઃ) અને યોગસાર સૌથી વિશેષ મહત્ત્વના છે. પરમપ્પયાસુના બે અધિકારમાં પહેલામાંથી ૧૨૩ દોહા છે, જેમાં બાહ્યાત્મા, અંતગત્મા અને પરમાત્માનું મુક્ત, રસવતી શૈલીમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે ૨૧૪ પદ્યો(ધણુખરા દોહા)નો બીજો અધિકાર મોક્ષતત્ત્વ અને મોક્ષસાધન ઉપર છે યોગીન્દુ સાધક યોગીને આત્મસાક્ષાત્કારનું સર્વોચ્ચ મહત્ત્વ સમજાવે છે, અને તે માટેના માર્ગ તરીકે વિષયોપભોગ તજવાનો, ધર્મના માત્ર બાહ્યાચારને નહીં, પણ આત્મિક તત્ત્વને વળગી રહેવાનો, આત્મિક શુદ્ધિનો અને આત્માના સાચા સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાનો ઉપદેશ આપે છે યોગસારમાં ૧૦૮ પદ્યો(ધણુખરા દોહા)માં સસારભ્રમણથી વિરક્ત મુમુક્ષુને પ્રયુક્ત કરવા માટે ઉપદેશ અપાયેલો છે સ્વરૂપ, શૈલી અને સામગ્રીની દૃષ્ટિએ તેનું પરમપ્પયાસુ સાથે ઘણું સામ્ય છે

આ જ શબ્દો રામસિહકૃત દોહાપાદુ(સ દોહાપ્રામૃત)ને લાગુ પડે છે તેના ૨૧૨ દોહાખંડલ પદ્યોમાં એ જ આધ્યાત્મિક નૈતિક દૃષ્ટિ પર ભાર મુકાયો છે તેમાં શરીર અને આત્માનો તાર્ત્વિક ભેદ નિરૂપી, પરમાત્માની સાથે આત્માની અભેદાનુભૂતિને સાધક યોગીનું સર્વોચ્ચ સાધ્ય ગણ્યું છે વિચારમાં તેમ જ પરિભાષામાં આ ત્રણે કૃતિઓ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધપરંપરાની અધ્યાત્મવિષયક કેટલીક કૃતિઓ સાથે ગણનાપાત્ર સામ્ય ધરાવે છે

તેમની ભાષા અને શૈલી સરળ, સચોટ, લોકગમ્ય અને અલકારના તથા પાંડિત્યના ભારથી મુક્ત છે તેમને ભારતીય અધ્યાત્મરહસ્યવાદી સાહિત્યમાં જૈન પરંપરાના મૂલ્યવાન પ્રદાન તરીકે ગણાવી શકાય

નાની ધાર્મિક કૃતિઓમાં લક્ષ્મીચંદ્રકૃત સાવયધમ્મદોહા (સં શ્રાવકધર્મદોહા) અપરનામ નવકારશ્રાવકાચાર (૧૬ મી શતાબ્દી પહેલાં) ઉલ્લેખાર્હ છે. તેમાં નામ પ્રમાણે શ્રાવકોનું કર્તવ્ય લોકભોગ્ય શૈલીમાં સમજાવ્યું છે એ ઉપરાંત ૨૫ દોહાની મહેશ્વરકૃત સયમવિષયક સયમમજ્જરી (સભવતઃ ૧૩મી શતાબ્દી લગભગ)નો, જિનદત્ત (ઈ.સ. ૧૦૭૬ - ૧૧૫૨) કૃત ચર્ચરી અને

કાલસ્વરૂપકુલકનો, અને ધનપાલકૃત સત્યપુરમણ્ડનમહાવીરોત્સાહ (ઇસવી ૧૧મી શતાબ્દી), અભયદેવકૃત જયતિહૃગ્ગ આદિ સ્તવનો વગેરેનો ઉલ્લેખ કરી શકાય

પ્રકીર્ણ કૃતિઓ અને ઉત્તરકાલીન વલણો

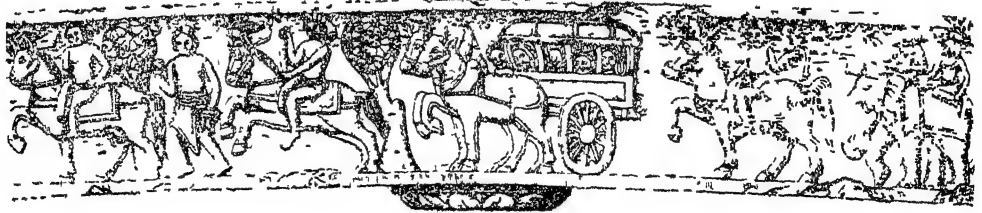
સ્વતંત્ર કૃતિઓ ઉપરાંત જૈન પ્રાકૃત તથા સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં અને ટીકાસાહિત્યમાં નાનામોટા સંખ્યાબંધ અપભ્રંશ ખડો મળે છે. ઉદાહરણ લેખે થોડાક જ નામ ગણાવીએ. વર્ધમાનકૃત ઋષ્યમંચરિત (ઇ.સ. ૧૧૦૪), દેવચંદ્રકૃત શાન્તિનાથચરિત (ઇ.સ. ૧૧૦૪), હેમચંદ્રકૃત સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ તથા કુમારપાલચરિત અપરનામ દ્વ્યાશ્રય (ઇસવી ૧૨મી શતાબ્દી), રત્નપ્રભકૃત ઉપદેશમાલ્યદોષઙ્ગીવૃત્તિ (ઇ.સ. ૧૧૮૨), સોમપ્રભકૃત કુમારપાલપ્રતિવોષ (ઇ.સ. ૧૧૮૫), હેમલસશિષ્યકૃત સજમમંજરીવૃત્તિ (ઇસવી ૧૫મી શતાબ્દી પહેલાં) વગેરે

સંધિ

તેરમી શતાબ્દી આસપાસ ટૂંકા અપભ્રંશ કાવ્યો માટે ‘સંધિ’ નામે (આગણ ‘સંધિબંધ’ થી આ ભિન્ન છે) એક નવો રચનાપ્રકાર વિકસે છે તેમાં કોઈ ધાર્મિક, ઉપદેશાત્મક કે કથાપ્રધાન વિષયનું થોડાક કડવામાં નિરૂપણ કરેલું હોય છે, અને તેમનો મૂળ આધાર ઘણી વાર આગમિક કે ભાષાસાહિત્યમાનો — અથવા તો પૂર્વકાલીન ધર્મકથા સાહિત્યમાનો — કોઈ પ્રસંગ કે ઉપદેશવચનો હોય છે રત્નપ્રભકૃત અંતરંગસંધિ (ઇસવી ૧૩મી શતાબ્દી), જયદેવકૃત ભાવનાસંધિ, જનપ્રભ (ઇસવી ૧૩મી શતાબ્દી) કૃત ન્હરંગસંધિ, મયણરેહાસંધિ (ઇ.સ. ૧૨૪૧) તથા અન્ય સંધિઓ, વગેરે.

તેરમી શતાબ્દીમાં અને તે પછી રચાયેલી કૃતિઓના ઉત્તરકાલીન અપભ્રંશમાં તત્કાલીન બોલીઓનો વધતો જતો પ્રભાવ જોવા થાય છે આ બોલીઓમાં પણ ક્યારનીય સાહિત્યરચના થવા લાગી હતી — જે કે પ્રારંભમાં આ સાહિત્ય અપભ્રંશ સાહિત્યપ્રકારો ને સાહિત્યવલણોના વિસ્તારરૂપ હતું બોલચાલની ભાષાનો આ પ્રભાવ આજારૂપમાં તો ઠેક હેમચંદ્રીય અપભ્રંશ ઉદાહરણોમાં પણ છે બિલટપક્ષે સાહિત્યમાં અપભ્રંશપરપરા ઠેક પદ્મરમી શતાબ્દી સુધી લખાય છે અને કવચિત્ પછી પણ ચાલુ રહેલી જોવા મળે છે

વસ્તુનિર્માણની અને ક્ષેત્રની મર્યાદા છતાં નૂતન સાહિત્યસ્વરૂપો અને છંદસ્વરૂપોનું સર્જન, પરપરાપુનિત કાવ્યરીતિનું પ્રભુત્વ, વર્ણનનિપુણતા અને રસનિષ્પત્તિની શક્તિ — આ બધાં દ્વારા જૈન અપભ્રંશ સાહિત્યનાં જે સામાર્થ્ય અને સિદ્ધિ પ્રકટ થાય છે તેથી ભારતીય સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સહેજે તેને ઊંચું ને ગૌરવવંતું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે

જૈન સાહિત્યનાં પદો વિષે વિચારણા

પ્રા. ચંદ્રકાન્ત મહેતા, એમ એ, એલએલ બી, પીએચ ડી

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિશેષ વ્યાપક, વિશેષ લોકગમ્ય અને લોકપ્રિય, અને વિશેષ સમૃદ્ધ પ્રકાર પદનો હતો ખીન્ન પ્રકારોમાં આમજનતા મોટે ભાગે શ્રોતાનું કામ કરતી પરંતુ, આ પ્રકાર જ એવો હતો, કે જે આમજનતા, મુખપાઠ કરીને, હોશે હોશે, દિનપ્રતિદિન ગાઈને, આનંદ માણી શકે આ પ્રકાર એ જૈન, જૈનેતર—બન્નેએ વિકસાવ્યો છે આ પ્રકારની લોકપ્રિયતા એટલી બધી હતી, કે પ્રમુખલેખકો પ્રમુખોમાં, આખ્યાનકારો આખ્યાનમાં, ગસાલેખકો રાસામાં, ને વાર્તાકારો વાર્તામાં એનો છૂટથી ઉપયોગ કરતા આમ પદનું સ્વતંત્ર સ્થાન તો હતું જ, પરંતુ અન્ય પ્રકારો નેડે પણ એ પ્રકાર સકળાયેલો હતો

પદ એ ઊર્મિજન્ય કાવ્યપ્રકાર છે એથી પદને આપણી અર્વાચીન કાવ્યસજ્ઞા આપવી હોય તો, આપણે એને ઊર્મિકાવ્ય (Lyric) કહી શકીએ આ પ્રકારમાં ઊર્મિ જેટલે અંશે પ્રયત્ન, કાવ્યોચિત, તેટલે અંશે કાવ્યની ઉત્તમતા જે ઊર્મિનું પદમાં નિરૂપણ થાય છે તે ઊર્મિ એ પ્રકારની છે. એક ભક્તિની ને ખીલુ ઉપદેશાત્મક ઉપદેશાત્મક ઊર્મિમાં પદો બહુધા શાન્તરસનાં હોય છે અને એ પ્રકાર જૈન સાહિત્યમાં સારા પ્રમાણમાં ખીલ્યો છે જૈન સાહિત્યના પદમાં આપણને જે ઊર્મિ દૃષ્ટિએ પડે છે તે કા તો કથનાત્મક યા તો વર્ણનાત્મક સ્વરૂપમાં વ્યક્ત થઈ છે

મધ્યકાલીન સાહિત્યની એક વિશેષતા એ હતી કે સાહિત્ય અને જીવન પરસ્પર સુસંકલિત હતાં. જીવનની જરૂરિયાતમાંથી જ સાહિત્યનો ઊગમ થતો આથી સાહિત્યનું આખું માળખું જ જીવન નેડે સકળાયેલું રહેતું આથી મધ્યકાલીન કવિ સામાન્ય માનવી માટે જ કાવ્ય રચતો, સામાન્ય જનને માટે જ પોતાની ઊર્મિને વ્યક્ત કરતો અને એથી સાહિત્ય સર્વજનમુલક અને સર્વજનનું બની જતું એ સમયનો કવિસામાન્ય જનથી સિત્ત એવી ભાષામાં બોલતો કે કાવ્ય રચતો નહિ કાવ્યનો રચયિતા અને ભાવક બન્ને એક જ પ્રકારની દૈનંદિન વપરાતી ભાષાથી સકળાયેલા હતા કવિ સામાન્ય જીવનમાંથી જ પોતાના વકતવ્ય માટે ઉપમાનો ને દૃષ્ટાન્તો શોધતો, લોકજીવન જ એનું પ્રેરણાસ્થાન હતું, જેમકે સમયસુંદર એમના નીચેના પદમાં લોકજીવનનું જ રૂપ આપે છે

ધોખીયા તુ ધોજે મનનુ ધોતીયુ રે,
રખે રાખતો મેલ લગાર રે
એણે રે મેલે જગ મેલો ક્યોં રે,
વિણુ ધોયુ ન રાખે લગાર રે
શમદમ આદે જે શીલ રે,
નિહાં પખાજે આતમ ચીર રે
નપવજે તપ તડકે કરી રે,
જળવજે નવખલ્લ વાડ રે.

છાટા ઉરાટે પાપ અઢારના રે,
એમ ઉજળુ હોયે તત્કાળ રે,
આલોચણુ સાણુગે મુખો કરે રે,
રખે આવે માયા શેવાળ રે

અહીં ધોખીનું રૂપક સર્વજનગમ્ય છે એટલું જ નહિ, પણ સરળ શબ્દોમા, સ્પષ્ટતાથી, રૂપકને કવિએ એક પછી એક ધોખીનાં જીવનના ચિત્રો આપીને સમન્વયુ છે

આ ઉપરાંત, માનવના નિલકર્મને પણ પદમાં ગૂંથી તે દ્વારા ધર્મોપદેશ કરવાની, કે માનવને એનાં કર્તવ્યનું સ્મરણ કરાવવાની રીતિ પણ પદમાં દૃષ્ટિએ પડે છે વાચક જશવિનયજનુ નીચેનું સ્તવન—

દાતણ કરતા ભાવિયેજી, પ્રભુગુણ જલમુખ શુદ્ધ
ઉલ ઉતારી પ્રમત્તાજી, હો મુખ નિર્મળ યુદ્ધ
જતનાએ સ્નાન કરીએજી, કાઢો મેલ મિથ્યાય
દીવો કરતા ચિતવોજી, જ્ઞાનદીપક સુપ્રકાશ
નયચિતા ઘી પૂરીયુજી, તત્ત્વપાત્ર સુવિશાળ

રોજના અત્યંત અગત્યનાં એવા કાર્યો કવિએ અહીં પોતાનું વક્તવ્ય શ્રોતાઓના હૃદયમા સોસકુ ઊતરે માટે આલેખ્યાં છે આમ પદનું સાહિત્ય જીવન જોડે ધનિષ્ઠ રીતે સકળાયેલું હતું

સામાન્ય રીતે જૈનસાહિત્યના પદ સિવાયના ખીન્ન પ્રકારોમાં, જૈનેતર સાહિત્યની કે ધર્મની અસર જવલ્લે જ દૃષ્ટિએ પડે છે, પરંતુ, જૈનપદોની એક વિલક્ષણતા એ છે કે, એમાં જૈનેતર પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની અસર સ્પષ્ટપણે દૃષ્ટિએ પડે છે વૈરાગ્યપ્રધાન જૈનધર્મમા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિને સ્થાન ન હોય, પણ જૈનકવિઓ પદના પ્રકારમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની પરિભાષામા જ પોતાની ઊર્મિને વ્યક્ત કરે છે શૃંગારની પરિભાષાનો ઉપયોગ, જૈનકવિઓને પણ જૈનેતર કવિઓ જેટલો જ સુગમ હતો, અને એ વાહન દ્વારા પણ પોતાની ઊર્મિઓ અત્યંત આસાનીથી વ્યક્ત કરતા ઇશ્વરને પ્રિયતમ માનીને એની ઉપાસના કરાઈ હોય એવું કવિ આનંદધનજીનું નીચેનું પદ જુઓ

મુ ને મા રો ના હો લિ યો મ જ વા નો કંડ
મીઠાઓલા મનગમતા માહજી વિણુ તનમન થાએ મોડ
કાંઈ ઢોળિયો ખાટ પછેડી તળાઈ ભાવે ન રેશમ સોડ
અખ સખ મારે ભલારે ભલેરા, મારે આનંદધન શિરમોડ

(જૈનકાવ્યદોહન, પૃ. ૪૭)

ખીન્ન એક પદમાં એઓ કહે છે :

નિરાધાર કેમ મૂકી, શ્યામ મને નિરાધાર કેમ મૂકી
કોઈ નહિ હું કોણુ શુ યોલું, સહુ આલયન ટૂકી
પ્રાણુનાથ તુમે દૂર પધાર્યો, મૂકી નેહ નિરાશી
જણુજણુના નિલ્ય પ્રતિગુણુ ગાતાં, જનમારો કિમ જાશી

(જૈનકાવ્યદોહન, પૃ. ૪૭)

અહીં ઈશ્વરને માટે ‘શ્યામ’, ‘પ્રાણનાથ’ વગેરે સમ્બોધનો, સ્પષ્ટ રીતે, ગોપી જ કૃષ્ણને સમ્બોધતી હોય, અને પોતાની વિરહવેદના આર્દ્ર શબ્દોમાં વ્યક્ત કરતી હોય એમ લાગે છે. આનંદધનજીનું નીચેનું પદ તો એથી પણ વધારે આગળ વધીને, જાણે દયારામ કે નરસિંહે જ લખ્યું હોય, એવી ઉત્કટ શૃંગારની પરિભાષામાં પોતાના ભાવો વ્યક્ત કરે છે

પિયાબીન મુઘભુઘ ખુદી હો
વિરહ ભુજગ નિશા સમે,
મેરી સેજડી ખૂદી હો
નિશદિન જોડે તારી વાટડી
ધેરે આવો રે દોલા

અથવા

મીઠો લાગે કતડો ને ખારો લાગે લોક
કતવિહુણી ગોઠડી, તે રણમાહે પોક

જાણીતા કવિ યશોવિજયજી પણ એમના પદોમાં ગોપીભાવને મળતો પ્રિયતમ-પ્રિયતમાનો ભાવ નિરૂપે છે એમના એક પદમાં એઓ કહે છે

પિયુ પિયુ કરી તુમને જપુ રે
હુ આનક તુમે મેહ

(ચૈલવદન ચોવીશી)

આ પદ્ધિ મીરાની આવી જ ઉપમાવલિઓની સહજ રીતે આપણને યાદ આપે છે આ પરિભાષા એ જૈનપદ સાહિત્યની એક વિશેષતા ગણી શકાય જૈન રાસાઓ, કથાઓ તથા પ્રબંધોમાં શૃંગાર આવે છે, પણ એ શૃંગારનું એ પ્રકારોમાં સ્વતંત્ર સ્થાન છે ભક્તિની ભાવનાને વ્યક્ત કરવાની પરિભાષા યા તો રૂપક તરીકે નહિ

જૈનો મુખ્યત્વે વાણિજ્યપ્રધાન કોમ હોઈ વાણિજ્યની પરિભાષા કે વાણિજ્ય જગતમાંથી લીધેલાં રૂપકો પણ જૈનપદોમાં સ્વાભાવિક રીતે મળે છે આપણા વાણિજ્યપ્રધાન મુલકને એવાં રૂપકો વિશેષ રૂચે અને ગ્રાહ્ય અને એ સ્વાભાવિક છે આનંદધનજીના નીચેના પદમાં જિદગી ટૂંકી છે અને જીવનમાં આપણે જે સાધવાનું છે તે ઘણું છે, એ હકીકત વેપારની પરિભાષામાં સમજાવતા એઓ કહે છે :

મૂલડો થોડો ભાઈ વ્યાજડો ઘણો રે,
કેમ કરી દીધો રે જાન
તલપદ પૂજા મેં આપી સઘળી રે,
તોય વ્યાજ પૂરું નહિ થાય.
વ્યાપાર ભાગો જલવટ થલવટે રે,
ધીરે નહિ નિશાની માય
વ્યાજ બોડાવી કોઈ ખંદા પરદેવે,
તો મૂલ આપુ સમ ખાય.
હાટકુ મારું ડાઁ માણેકચોકમાં રે,
સાજનિયાનું મનડું મનાય
આનંદધન પ્રભુ શેઠ શિરોમણિ રે,
ખાંહડી ઝાલજે રે આય.

આમાં કવિનું વક્તવ્ય વિશદાર્થ છે અને રૂપની પસંદગી પણ યોગ્ય રીતે થઈ છે નરસિંહ મહેતાનું

અમે તો વહેવારિયા રામનામના રે,
વેપારી આવે છે બધા ગામગામના રે.

એ પદનું આ પદ વાંચતા નમ્રણ થાય છે અને કાવ્યમાં વેપારીની સૃષ્ટિમાથી જ રૂપની પસંદગી કરી છે આ અનેમા સમાનતા લાગે તેનું કારણ એ કે અને પદોનું પ્રેરણાસ્થાન એક જ હતું અને જનતાને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખીને, તેમને પોતાનું વક્તવ્ય શી રીતે મુગ્ધાણ અને, એ દૃષ્ટિએ લખાયા છે

જૈનપદોનો ખીજે એક વિશિષ્ટ પ્રકાર ‘સજ્જનય’નો છે. ‘સજ્જનય’ શબ્દ સ્વાધ્યાયપરથી આવ્યો છે રોજ પ્રાતઃકાળે કે પ્રમાને, પોતાના અધ્યયન માટે ભક્તજનો પોતાને જે સજ્જનયો મુખપાઠ હોય તે બોલી જતા આ રીતે સજ્જનયો મુખપાઠ થતી અને મંદિરોમાં પણ ગવાતી સજ્જનયોનો મુખ્ય હેતુ લોકોને ધર્મમાર્ગે દોરવાનો હતો ધર્મમાર્ગે લોકોને એ રીતે દોરી શકાય ડા તો સીધેસીધો ઉપદેશ આપીને, અથવા તો દૃષ્ટાન્ત દ્વારા -- વાર્તા કહીને -- પરોક્ષ ઉપદેશ આપીને સજ્જનયમાં અ અને પ્રકારો દૃષ્ટિએ ખરે છે

કથાપ્રધાન સજ્જનયોમાં કોઈ ભાગી પુરુષનું કે મુનિનું જીવનવૃત્તાન્ત સંક્ષેપમાં આવતું જેમકે.

ઈલાચીપુત્રની સજ્જનય

નામ ઈલાપુત્ર નાણીએ, ધનદત્ત શેઠનાં પુત્ર
નટવી દેખીને મોહીયો, જે રાપે ધર મૃત
કરમ ન છૂટે રે પ્રાણિયા — ટંક
નિજકૃળ છાડી રે નટ થયો, નાણી શરમ લગાર — કરમ
ઈકપૂર આવ્યો રે નાયવા બિયો વાંસ વિશેષ
તિહાં રાય જેવા રે આવીયો, મળિયા લોક અનેક — કરમ
દોય પગ પહેરી રે પાવડી, વાસ ચહ્યો ગજગેલ
નિરાધાર ઉપર નાયતો ખેલે નવનવા ખેલ — કરમ
દોલ વગડે રે નટવી, ગાયે કિન્નર સાદ
પાયતલ લુધરા રે ધમધમે, ગાજે અખર નાદ — કરમ
તિહાં રાય ચિત્તમે ચિતવે, લુગ્ધો નટવીની સાથ
જો નટ પડે રે નાયતો, તો નટવી મુજ હાથ — કરમ
ધન ન આપે રે ભૂપતિ, નટ જાણે રે ભૂપ વાત
હું ધનવંછુ રે રાયનો, ને રાય વછે મુજ ઘાત. — કરમ
તવતિહાં મુનિવર પેખિયા, ધનધન સાધુ નિરાગ
ધિક્ક ધિક્ક વિખીયા રે જીવરે, એમ તે પામ્યો વૈરાગ — કરમ
થાળ ભરી શુદ્ધ મોદકે, પદમણી બિભેલાં બહાર
લો લો કે છે લેતા નથી, ધનધન મુનિ અવતાર — કરમ
સંવર લાવે રે કેવળી, થયો મુનિ કર્મ ખમાય
કેવળ મહિમા રે સર કળે, લગ્નિધિવિજે ગુણ ગાય — કરમ

(સજ્જનયમાળા)

આ કથામા કોઈ પણ જાતના ઉપચાર વિના સીધું કથન જ છે એમાં કથાને ઉચિત વસ્તુ છે જરા પણ આડંદે ગયા વિના લગ્નિવિગ્ન્યજીએ કથા કહી છે ઇલાચીપુત્રને વૈરાગ એ મધ્યખિન્દુ છે અહીં કથાનો દૃષ્ટાન્ત તરીકે ઉપયોગ થયો છે આમાં ભૂમિ નથી—સીધું કથન છે મુનિ વખતસર આવી પહોંચ્યા અને પેલાને રાગ તરફ ઈર્ષા થવાને બદલે વૈરાગ આવ્યો એમા વાર્તાની ખરી ચમત્કૃતિ રહેલી છે આવી ઘણી કથાઓ સજ્જન્યોમા કહેવાઈ છે જેમકે ‘મેતારનીમુનિની સજ્જન્ય’, ‘અરણિકમુનિની સજ્જન્ય’, ‘વયરમુનિની સજ્જન્ય’, ‘પણકમુનિની સજ્જન્ય’ વગેરે

સજ્જન્યોમા કપારેક મીઠો ઉપદેશ પણ આવતો

કડવા કળ છે કોધના જ્ઞાની એમ બોલે
રીસનણો રસ જાણીએ, હલાહલ તોલે
કોધ કોરૂ પ્રવતણુ સજ્જ કળ થાય,
કોધ અહિત તપ જે કરે, તે તો લેખે ન થાય.

(વિવિધ સ્તવનાદિ સમુચ્ચય ગ્રન્થ)

અથવા,

દષ્ટિગે નવ લાગીએ, વળી જાગીએ ચિત્તે
માગીએ શીખ જાત તણી, હવે લાગીએ નિત્યે
જાતી ગુરુવચન ગળિયામણાં, કટુ તીરસા લાગે
દષ્ટિગે ભ્રમ કાપજે, વધે જાત ગુણ રાગે.

(પદસજ્જન્યમાળા)

ખીજા જૈનપદના પ્રકારોમા ‘ચૈત્યવદન’ અને ‘સ્નાત્રપ્રબ્ધ’ છે આ બન્ને પ્રકારો મંદિરો જેડે સકળાયેલા છે ચૈત્યનો અર્થ જૈનમંદિર એવો થાય છે સામાન્ય રીતે ભક્તો દેવનાં દર્શન કરતી વખતે જે ગીતો કે સ્તુતિ બોલતા તે ચૈત્યવદન કહેવાય છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમા મંદિરસ્થ દેવનું સ્મરણ આવતુ ખીમએ ચૈત્યવદનામા શત્રુગત્ય તીર્થનાહાત્મ્ય ગાયું છે જેમકે

આગધુ સામેણી શારદા, જિમ મનિ તૂડી દિઠ મનિ અદા
શ્રી ગેત્રજ તીરથ વદેવિ, ચેત્રપ્રવાહિ રચેઈ સપેશિ
પાદાંતાણુઈ પ્રણમુ પાશ, જિમ મનવાહિત પ્રરઈ આશ
લલિતામૃદ વદુ જિનવીર, સોઈ સાયર જિમ ગુહિર ગભીર

આ પદમા આરભ શિરરતામુગ્ધ ગાગદાની મુનિથી કયો છે અને લાંબા કાવ્યમાં જે પ્રમાણેનો વિધિ હોય છે, તેવો વિધિ અહીં છે અનમા તો કવિ મંદિરસ્થ દેવની જ પ્રશન્તિ કરે છે. કવિ કહે છે

એહ ચામી તુમ ગુણ જેટલા, મઈ કિમ બોલઈ તેતલા,
તુ ગુણ રચણાયર હોઈ, એહ સક્ષા નવ જણાઈ કોઈ.

આ રીતે ચૈત્યવદન એટલે, ચૈત્યમાં વદન કરતી વખતે ગવાતા પદો. આ પ્રકારમાં કવચિત્ સ્થળ-માહાત્મ્ય પણ આવતું મળ્યા નામના કવિએ એના ચૈત્યવદનમાં ગદ્યા દેવની વદના કરીને અતે કહ્યું છે કે

કલસ

છન્નુએ જિનવર છન્નુએ જિનવર

અર્ધો ભાર્ધ ને લોક તીરછે બાણુ એ
સાસય અસાસય જૈન પડિમા, તે સર્વે વખાણુ એ
ગચ્છ વિધિપદ્ધ પ્રજ્ઞ પરગટ, શ્રી ધર્મમૂર્તિ સુરિદુ એ
વાચક મૂલા કહે ભણુતાં તદ્દિ, વૃદ્ધિ આણુદુ એ

અહીં કાવ્યના શીર્ષકમાં જે કળશ છે, તે સ્નાનપૂજનમાં જે કળશ આવે છે તે નહિ, પણ ‘કળશ’ એ ઢાળનું કે કાવ્યમાં વપરાતી ફેશીનું નામ હતું તે છે જ્યારે સ્નાત્રપૂજનના ગીતને જે કળશ નામ આપવામાં આવે છે તે સ્નાત્રપૂજનમાં વપરાતા કળશને લઈને હોવું જોઈએ

ચૈત્યવદન જેવો જ મદિરની જોડે સકળાયેલો અને મદિરની જરૂરિયાતમાંથી ઉદ્ભવેલો પદપ્રકાર એ ‘સ્નાત્રપૂજન’ વા ‘કળશ’નો છે દેવને સ્નાન કરાવતી વખતે અને પુષ્પ ચઢાવતી વખતે ‘સ્નાત્રપૂજન’ કે ‘કળશ’ના પદો ગવાતા. આ પદોમાં સ્નાનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આવતો

પવિત્ર ઉદક લેઈ અગ પખાળી,
વિવિધ વસ્ત્ર નદવ ચિરમાળી

કુસુમાંજલિ મહેલો આદિ જિણુદા,
તોરા ચરણકમળ સેવે ચોસડ જિણુદા

—કુસુમાંજલિ

× × ×

સરસ સેવતરિ માલતીમાલા,
ગુણુ ગાવે ઈમ કવિય દેવાલા,
ઋષભ અગિત સંભવ ગુણુ ગાઉ,
અનત ચોવીશી જિનની ઓળગ પાઉ,
કુસુમાંજલિ મહેલો વીરજિણુદા,
તોરા ચરણકમળ સેવે ચોસડ ઈદા

અહીં પ્રથમ પકિતમાં અગપ્રક્ષાલનનો અને દ્વિતીય પકિતમાં કુસુમાર્પણનો ઉલ્લેખ આવે છે. બીજા એક સ્નાત્રપૂજનનાં પદમાં કહ્યું છે

નિર્મળ જળ કળશે નવડાવે
વસ્ત્ર અમુલખ અગ ધરાવે
કુસુમાંજલિ મેલો આદિ જિણુદા

સિદ્ધ સ્વરૂપી અગ પખાળી
આતમનિર્મળ હૂઈ સુકુમાલિ
—કુસુમાંજલિ

(આર્યા)

મયકુદ્ધ ચપમાલધી, કમલાધી પુદ્ગલપત્ર વણુધાઈ

જગનાહ નહવણુ સમયે, દેવા કુસુમાંજલિ દીતી

(વીરવિજય સ્નાત્રપૂજા)

આમા પણુ સ્નાતનો રપટ ઉદ્દેખ છે. કુસુમાર્પણુ વિધિનો પણુ ઉદ્દેખ છે. એ વિધિમાં વિશેષત તો કૂલોતી નામાવલિ આવતી

કેટલાક જૈનપદપ્રકારો અન્ય જૈનેતર પદપ્રકારોની બેડે તદન મળતા આવે છે અને અન્ને પ્રકારોમા આલ્લદષ્ટિએ કશો ભેદ નથી હોતો. ભેદ માત્ર, જે દેવની સ્તુતિ હોય તેનાં નામનો હોય છે. બાકી અન્ય રીતે એટલી બધી જૈન અને જૈનેતર પદપ્રકારમા આપણને સમાનતા જડે છે કે બે દેવોના નામની અદ્વયન શરીએ તો એ પ્રકાર જૈનસાહિત્યનો છે કે જૈનેતર સાહિત્યનો છે તે વરતાય નહિ આવો પ્રકાર આરતીનો છે આરતીની વિધિ જૈન, વૈષ્ણવ, શિવ, માતા બધા મંદિરોમા સમાન હોતો એટલુ જ નહિ, પણુ અર્ધ એક જ શિરસ્તા પ્રમાણે આરતી ઉતારતી એટલે અન્ને પ્રકારના મંદિરોની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે આરતીનો પદપ્રકાર ઉદ્ભવ્યો મહાવીરજ્ઞામીની નીચેની આત્મી કાદકે વિશિષ્ટ હોવાથી આપી છે

મહાવીર સ્વામીની આરતી

જયદેવ જયદેવ જયન્તુખના સ્વામી પ્રભુ (૨)

તુગ્ગને વદન કરીએ (૨) ભવભવના ભામી — જયદેવ જયદેવ.

સિદ્ધારથના મુત, ત્રિશલાના જાયા પ્રભુ (૨)

જશાંદાના છે ડથણ, (૨) ત્રિભુવન જગગયા — જયદેવ જયદેવ

બાળપણુમા આપ ગયા રમવાને કાળે — પ્રભુ (૨)

દેવતાએ દીધો પાછાં (૨) બીવરાવા કાળે — જયદેવ જયદેવ

એકવાગ્નુ રૂપ લીધું છે નાગનુ પ્રભુ (૨)

બીજવાગ્નુ રૂપ (૨) લીધું છે બાળકનુ — જયદેવ જયદેવ

બાળક બીના સહુ પોતે નથી બીના પ્રભુ (૨)

દેવતાનુ કાર્ધનવ ચાલ્યુ, (૨) હારી જતા રહેતા, — જયદેવ જયદેવ.

એવા છે ભગવાન, મહાવીર તમે જાણો પ્રભુ (૨)

વન્દે છે સહુ તેને (૨) તમે રાયરાણો — જયદેવ જયદેવ

અહીં ‘ જયદેવ ’ જયદેવ ’નુ ધ્રુવ ઉચ્ચારણુ, એકીપક્ષિતા ઉત્તરાર્ધનુ અને એકી પક્ષિતા પૂર્વાર્ધનુ બે બે વાર ઉચ્ચારણુ, એ બધા જૈનેતર તેમ જ જૈન આરતીના પદના આલ્લ સ્વરૂપનાં સમાનતરવો છે અને મહાવીરને અદ્વે માત્ર નામો અદ્વેતને કૃષ્ણને માટે પણુ આ આરતી ચાલી શકે એટલી સમાનતા છે

મહાવીરના જીવનના સંપ્રેપમા આલેખાપલા પ્રસંગોને ખંડે કૃષ્ણના પ્રત્નગો મૂકી શકાય આ સમાનતાનું કારણ ઉપર જણાવ્યું તેમ આરતી ગાયત્રી પદ્ધતિ, તેમ જ આગતી અને રારણી હતી વિધિ સરખો હતો, તે જ છે બીજી એક લાક્ષણિક આરતી નૈર્ઘ્યે

અપ્સરા કરતી આરતી ગિન આગે

હા રે ગિન આગે રે ગિન આગે

હા રે એ તો અવિચળ મુખમાં માગે,

હા રે નાભિનદન પાસ — અપ્સરા૦

તા થઈ નાટક નાયત્રી, પાય હમકે હા રે ફાય ચરણે

— ઝાંઝર ઝળકે

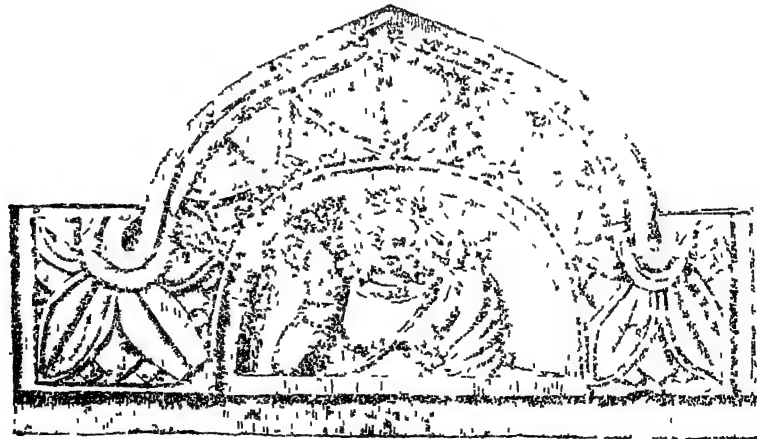
હાં રે સોવન ધ્રુવરી ધમકે, હાં રે લેતી ફૂંદી યાઈ — અપ્સરા૦

તાલ મદગ ને વાંસળી ડફ વેણા, હા રે રૂઝ ગાવતી સ્વર ઝીણા

હાં રે મધુર મુરાસુર નયણા, હા રે જોતી મુખડુ નિહાળ — અપ્સરા૦

આની વિશેષતા એ છે કે એમા દેવતા વર્ણનને ખંડે દેવની આરતી ઉતારતી અપ્સરાનું વર્ણન છે આગતીના અત્તલાગમા કવિ સીંધુ જ ગિનવરને પોતાની સધળી આપત્તિ હરવાની વિનંતિ કરે છે સામાન્ય રીતે આરતીમા ભર્તિનું વર્ણન, સ્તવન, કે એની પ્રશસ્તિ જ હોય છે આ રીતે આરતીનો પ્રકાર જૈન તેમ જ જૈનેતર સાહિત્યમા યાદ દૃષ્ટિએ—વસ્તુ અને નિરૂપણ બન્ને દૃષ્ટિએ—અત્યંત સમાન હતાં

આ રીતે જૈન પદસાહિત્યમાં વૈવિધ્ય ઘણું છે એમા કથન, વર્ણન, ઊર્મિ વગેરે ઘણાં તત્ત્વો આવતા આ પ્રકાર જૈનેતર સાહિત્યની જેમ વિશેષતઃ મદિરો જોડે સકળાયલો હતો અને તેથી જ આ પ્રકાર, જૈનેતર પદપ્રકાર જેટલો જ સમૃદ્ધ, પોતાની આગતી વિશેષતાવાળો, છતાં બીજા પદોથી સાવ અસ્પૃશ્ય નહિ પણ સકળાયેલો એવો મનોહારી સાહિત્ય પ્રકાર છે અને મધ્યકાલીન પદ સાહિત્યની અઢળક સમૃદ્ધિમાં, જૈનસાહિત્યકારોનો ફાળો પણ ચિરસ્મરણીય છે, સારો તેમ જ માતૃયર છે એ હકીકત દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥
प्रथमानुयोगशास्त्रं अने तेना प्रणेतु
स्थविर आर्यकाक्षक
मुनिश्री पुण्यविजय

१

परिआओ पव्वज्जाभावाओ नत्थि वासुदेवाण ।
होइ वलाग सो पुग पढसणुओगाओ णायव्वो ॥

आवश्यकनिर्युक्ति गाथा ४१२.

दीक्षा सध न शकवाने शत्रु वामुदेवानो दीक्षापर्याय नथी पणु अलहेवो दीक्षा स्वीकार करे छे
भाटे तेमनो दीक्षापर्याय छे ते अमे अही जणुवावता नथी अेटले जेओ जणुवा धरुछे तेमले
प्रथमानुयोगथी ते जणु लेवो

२

तत्थ ताव सुहम्मत्तामिणा जंवूनामत्स पढसाणुओगे तित्थयर-चक्रवट्टि-दसारवंसपरुवणागयं
वसुदेवचरियं कहिय ति ।

वसुदेवहिडी प्रथमखंड पत्र २

मुधभस्विभिओ जंयू नामना पोताना शिष्य समक्ष प्रथमानुयोगना व्याख्यात प्रसंगे
तीर्थकर यक्षवर्ती अने दशांगेनु अरित्र वरुणवता वसुदेवनु यन्त्रि कहुं छु

३

मेशवीसीसम्मि ओहामिण कालगज्जथेराणं ।

सज्जनिएग अह सो खिसतेणं इम भणिओ ॥ १५३८ ॥

स्थविर आर्यकाक्षको बुद्धिमान शिष्य दीक्षा भूमीने धरवासमा आब्यो गयो ल्यारे तेमना
सहाध्यायीओ तेमने (काक्षकार्यने) उपहास करता आ प्रमाणे कहुं

अतिवहुतं मेऽधीत ण य णतो तारिसो मुहुत्तो उ ।

जत्थ थियो होइ सेहो निक्खंतो अहो ! हु बोद्धव्व ॥ १५३९ ॥

आप धणु लया, पणु तेवु मुहूर्त नथी जणु शक्या के जे मुहूर्तमा निष्कात अेटले दीक्षा कीधेसो
शिष्य स्थिर रहै अहो ! छु आपने पणु केटलु जणुवानु छे ?

तो एव स ओमथ भणिओ अह गतु सो पतिट्ठणं ।

आजीविसगासग्गी सिक्खति ताहे निमित्तं तु ॥ १५४० ॥

आ प्रमाणे ज्यारे सहाध्यायीओ काक्षकार्यने तेमनी छाणुप जणुवा ल्यारे तेमले
प्रतिष्ठानपुरमा जहने आणुवकोनी पाये निमित्तविद्यानो अभ्यास कथो

अह तम्मि अहीयम्मी वडहेह निविह अन्नयकयाति ।

सालाहणो गरिओ पुच्छतिमा तिणि पुच्छओ ॥ १५४१ ॥

અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યા ભણી ગયા આઠ કોઠકે પ્રસંગે સ્થવિર આર્યકાલક વડના નાડ નીચે બેઠે છે, ત્યાં શાલિવાહન રાજા આવી ચઢે છે અને આચાર્યને આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રશ્નો પૂછે છે

પસુલિહિ પદમયાણ વિતિય સમુદ્દે વ કેતિય ઉદયં ।

તતિયાણ પુચ્છાણ મહુરા ય પડેજ વળ વ ? ત્તિ ॥ ૧૫૪૨ ॥

પહેલો પ્રશ્ન બકરી વગેરે પશુઓની લીડીઓ કેમ થાય છે ? બીજો પ્રશ્ન સમુદ્રમાં પાણી કેટલું ? ત્રીજો પ્રશ્ન મથુરાનું પતન થશે કે નહિ ?

પદમાણ વામકડગં દેહ તર્હિં સયસહસ્સમુલ્લ તુ ।

વિતિયાણ કુડલ તૂ તતિયાણ વિ કુડલ વિતિય ॥ ૧૫૪૩ ॥

પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તરથી પ્રસન્ન થઈ રાજા શાલિવાહને આચાર્યને લાખમૂલ્યનું ડાણુ કહી ભેટ કર્યું બીજા અને ત્રીજા પ્રશ્નના ઉત્તરથી રાજા થઈ રાજાએ બે કુડલો ભેટ કર્યા.

આજીવિતા ઉવદ્ધિત ગુરુદક્ષિણ તુ એત અમ્હ તિ ।

તેહિ તય તૂ ગહિત દ્યરોચિતકાલકજ્જં તુ ॥ ૧૫૪૪ ॥

આ પ્રસંગે, આર્યકાલકને નિમિત્તવિદ્યા ભણાવનાર આજીવક સાધુઓ ત્યાં હાજર હતા, તેમણે ‘ આ અમારી ગુરુદક્ષિણા છે ’ એમ કહી તે ત્રણેય ઘરેણા લઈ લીધા અને આર્યકાલક પોતાના સમયોચિત કાર્યમાં લાગી ગયા

ળદ્ધમ્મિ ઉ સુત્તમ્મી અદ્ધમ્મિ અળદ્ધે તાહે સો કુળહ ।

લોગળુજોગં ચ તદ્ધા પદમળુજોગં ચ દોડવેણ ॥ ૧૫૪૫ ॥

જેનો સૂત્રપાઠ ભુલાઈ ગયો છે, છતાં જેનો અર્થ એટલે કે ભાવ ભુલાયો નથી એવા લોકાનુયોગ અને પ્રથમાનુયોગ નામના બે ગ્રંથોની તેમણે પુનઃ રચના કરી

બ્રહ્મા નિમિત્ત તહિયં પદમળુજોગે ય હોતિ ચરિયાહ ।

જિળ-ચક્કિ-દસારાળ પુલ્લભવાહં નિચ્છદ્ધાહ ॥ ૧૫૪૬ ॥

ઉપરોક્ત બે ગ્રંથો પૈકી પહેલામાં ઘણા પ્રકારની નિમિત્તવિદ્યા અને પ્રથમાનુયોગમાં જિનેશ્વર, ચક્રવર્તિ અને દશારોના પૂર્વભવાદિને લગતું ચરિત્ર ગૂથવામાં આવ્યા છે.

તે કાઝળ તો સો પાડલિપુત્તે ઉવદ્ધિતો સઘં ।

વેહ કત મે કિચી અળુગાહદ્ધાય તં સુળહ ॥ ૧૫૪૭ ॥

આ અન્નેય ગ્રંથોની રચના કરીને તેઓ પાટલીપુત્રમાં પહોંચ્યા અને ત્યાંના શ્રીસઘને કહ્યું કે મે કાઠક કર્યું છે તેને અનુગ્રહ કરીને તમે સાભળો

તો સઘેળ નિસત સોઝળય સે પહિચ્છિતં તં તુ ।

તો ત પતિદ્ધિત તૂ ણયરમ્મી કુલુમણામમ્મિ ॥ ૧૫૪૮ ॥

તે પછી પાટલીપુત્રમાં વસતા શ્રીસઘે તે ધ્યાનમાં લીધું અને ધ્યાનમાં લઇને તેમના ગ્રંથોને આદરપૂર્વક સ્વીકાર્યા. આ રીતે કુસુમપુર-પાટલીપુત્રમાં તે ગ્રંથો માન્ય થયા

એમાદીળં કરણં ગહણં ણિજ્જહૂણા પકપ્પો ક ।

સંગહણીળ ય કરણં અપ્પાહારાળ તુ પકપ્પો ॥ ૧૫૪૯ ॥

પંચકલ્પ મહાભાષ્ય

ઘસાદિ નષ્ટ-ઘટ, શીર્ણ વિશીર્ણ અને વિસ્મૃત ગ્રંથોની નિર્મૂલ્યતા—ઉદ્ધાર કરવો તેનું નામ પ્રકટપ્રકટપ કહેવાય છે તદુપરાંત અદપ યાદશક્તિ ધરાવનાર માટે સંગ્રહણી ઝંજીરોની રચના કરવી તે પણ પ્રકટપ્રકટપ નામથી જ ઓળખાય છે

૪

પચ્છા તેણ મુત્તે નદે ગંડિયાણુયોગા કયા । સંગ્રહણીઓ વિ કાપઢિયાણ અપ્પધારણાણ ઉવગ્ગહકરાણિ ભવતિ । પદમાણુઓગમાઈ વિ તેણ કયા । પન્નકલ્પમાણ્ય ચૂર્ણી

પછી (અષ્ટાગનિમિત્ત લેણી ગયા બાદ) તેમણે સૂત્ર નષ્ટ થઈ ગયેલ હોવાથી ગંડિકાનુયોગની પણ રચના કરી સંગ્રહણીઓની પણ રચના કરી અદપસ્મરણશક્તિવાળા બાળજીવોને ઉપકારક થશે એમ માનીને પ્રથમાનુયોગ આદિની પણ રચના તેમણે કરી

૫

एत सव्व गाहाहिं जहा पदमाणुओगे तहेव इहं पि वन्निज्जति वित्थरतो ।

આવશ્યકચૂર્ણી ભાગ ૧ પત્ર ૧૬૦.

આ બધું ગાથાઓ દ્વારા જેમ પ્રથમાનુયોગમા વર્ણન છે તે જ પ્રમાણે અહીં વિસ્તારથી—
સખાણુથી વર્ણન કરવું

૬

पूर्वभवाः खल्वमीषा प्रथमानुयोगतोऽवसेयाः ।

આવશ્યકહારિભદ્રી વૃત્તિ પત્ર ૧૧૧-૨

આમના (કુલકરેના) પૂર્વભવાનું ચરિત્ર પ્રથમાનુયોગથી નાણી લેવું

૭

तत्र पुष्कलसंवत्तोंऽस्य भरतक्षेत्रस्य अनुभवावं पुष्कलं सवत्तयति नाशयतीत्यर्थः । एवं शेषनियोगोऽपि प्रथमानुयोगानुसारतो विज्ञेयः ।

અનુયોગદ્વાર હારિભદ્રી વૃત્તિ પત્ર ૮૦

પુષ્કલસવર્ત નામનો મેધ ભરતક્ષેત્રની અશુભ પરિસ્થિતિનો નાશ કરે છે આ જ પ્રમાણે બાકીના મેધોની હકીકત વગેરે પ્રથમાનુયોગથી નાણી લેવું

૮

સે કિ ત અણુઓગે ? અણુઓગે હુવિહે પળ્લણે, ત જહા—મૂલપદમાણુઓગે ય ગંડિયાણુઓગે ય । સે કિ ત મૂલપદમાણુઓગે ? એત્થ ણ અરહંતાણં ભગવતાણ પુવ્વભવા દેવલોગગમણાણિ ન્નવણાણિ ય જમ્મણાણિ ય અભિસેયા રાયવરસિરોઓ સીયાઓ પવ્વજ્ઞાઓ તવા ય મત્તા કેવલણાણુપાયા ય તિત્થપ્પવત્તણાણિ ય સઘયણં સઠાણ ઉચ્ચત્ત આઠ વન્નવિભાગો સીસા ગણા ગણદ્વા ય બજ્ઞા પવત્તણીઓ સઘસ્સ ન્નઉવિવહસ્સ વા વિ પરિમાણ જિણ-મળપડ્ડવ-ઓહિત્તાણ-સમ્મત્તસુચનાણિણો ય વાઈ અણુત્તરગઈ ય જત્તિયા ય સિદ્ધા પાઓવગયા ય જે જહિ જત્તિયાઈ મત્તાઈ છેયદ્ધત્તા અંતગઢા મુણિવરુત્તમા તમરઓધવિપ્પમુક્કા સિદ્ધિપહમણુત્તર ન્ન સપ્પત્તા, એ

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ

एवमाद्या भावा मूलपदमाणुओगे कहिया आघविज्जति पणविज्जति परुविज्जति, से च मूलपद-
गे ।

૧ કિ ત ગંડિયાણુઓગે ? ૨ અળેગવિદે પળ્લજે, ત જહા—કુલગરગડિયાઓ તિત્થગરગડિયાઓ
હિઆઓ દસારગડિયાઓ વાસુદેવગડિયાઓ હરિવસગડિયાઓ મદ્વાહુગડિયાઓ તવોકમ્મગડિયાઓ
ગડિયાઓ ઉસ્સપ્પિણીગડિયાઓ ઓસપ્પિણીગડિયાઓ અમર-નર-તિરિય-નિરયગદ્ગમણવિવિહપરિયદ્-
૧, એવમાદ્યાઓ ગડિયાઓ આઘવિજ્જતિ પળ્લવિજ્જતિ પરુવિજ્જતિ, સે ચ ગડિયાણુઓગે ।

સમાવાયાગસૂત્ર સૂત્ર ૧૪૭.

મનુયોગ શુ છે ? અનુયોગ એ પ્રકારે છે મૂલપ્રથમાનુયોગ અને ગંડિકાનુયોગ.
પ્રથમાનુયોગ શુ છે ? મૂલપ્રથમાનુયોગમા અરહત ભગવતોના પૂર્વભવો, દેવલોકમા અવતાર,
પી ગુજરવુ, જન્મ, મેર ઉપર જન્મભિષેક, રાજ્યપ્રાપ્તિ, દીક્ષાની પાલખી, દીક્ષા, તપસ્યા,
પ્રાપ્તિ, ધર્મપ્રવર્તન, સધયણ, સદાણ, ઊચાર્ધ, આયુષ્ય, શરીરનો વર્ણુનિભાગ, શિષ્યો, સમુદાયો,
સાધ્વીસખ્યા, પ્રવર્તનીઓ—સમુદાયની આગેવાન સાધ્વીઓ, અતુર્વિધ સધ્વીની જનસખ્યા,
પી મનઃપર્યાયજ્ઞાની અવધિજ્ઞાની અતુર્દશપૂર્વધરો વાદીઓ અનુતરવિમાનગામીઓની અને
સખ્યા, જેટલા ઉપવાસ કરી સિદ્ધિમા ગયા ઇત્યાદિ ભાવોનુ વર્ણુન પ્રથમાનુયોગમા કરાયુ છે
ગિકાનુયોગ એટલે શુ ? ગિકાનુયોગ અનેક પ્રકારે છે—કુલકરગિકાઓ, તીર્થકરગિકાઓ,
ગિકાઓ, દશારગિકાઓ, વાસુદેવગિકાઓ, હરિવશગિકાઓ, ભદ્રપાહુગિકાઓ,
ગિકાઓ, ચિત્રાંતરગિકાઓ, ઉત્સર્પિણીગિકાઓ, અવસર્પિણીગિકાઓ, દેવ-મનુષ્ય-
રકગતિ પરિભ્રમણુ આદિને લગતી ગિકાઓ ઇત્યાદિ હકીકતો ગિકાનુયોગમા કહેવાઈ છે

૯

દિસૂત્રમાં સૂત્ર પદમા સમવાયાંગ સૂત્રને મળતો જ પાદ છે,

પર એકી સાથે જે અનેક ઊતારાઓ આપવામા આવ્યા છે તે ‘પ્રથમાનુયોગ શુ છે ?’ તે વિષે
પ્રકાશ પાથરનારા ઉલ્લેખો છે આજે કોઈક કોઈક વિરલ વ્યક્તિઓને યાદ કરતા ભાગ્યે જ
ખબર હશે કે “પ્રથમાનુયોગ એ ધર્મકથાનુયોગને લગતો વિસ્તૃત અને વિશિષ્ટ ગ્રંથ
એ ગ્રંથ આ યુગમાં જ અપ્રાપ્ય થઈ ગયો છે એમ નથી, પરંતુ સેકાઓ પૂર્વે તે નષ્ટ થઈ ગયો છે—
ગયો છે આજે માત્ર એ ગ્રંથ વિશેની સ્થૂલ માહિતી પૂરી પાડતા કેટલાક વીખરાયલા ઉલ્લેખો જ
સામે વર્તમાન છે આમ ઇત્યાદિ આ વિરલ ઉલ્લેખો દ્વારા આપણને કેટલીક એ ગ્રંથ અંગેની
સાથે કેટલીક ખીજી પણ મહત્વની હકીકતો જાણવા મળી શકે છે આપણે અનુક્રમે તે જોઈએ

ઉપર આપેલાં પ્રાચીન અવતરણો પૈકી ત્રીજા અને ચોથા ઉલ્લેખથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે
કાળમાં એટલે સૂત્રકાળમાં પ્રથમાનુયોગ નામનો ગ્રંથ હતો જ, જેને નદિસૂત્રકાર અને
સૂત્રકારે મૂલપ્રથમાનુયોગ નામથી ઓળખાવેલ છે પરંતુ કાળખળે તે લુપ્ત થઈ જવાને
ની જે અને જેટલી હકીકતો મળી આવે તે આધારે તેનો પુનરુદ્ધાર સ્થવિર આર્યકાલકે

વસુદેવહિરી, આવશ્યકચૂર્ણી, આવશ્યક સૂત્ર અને અનુયોગદ્વારસૂત્રની હારિભદ્રી વૃત્તિ
પ્રથમાનુયોગના નામનો જે ઉલ્લેખ છે તે આ પુનરુદ્ધારિત પ્રથમાનુયોગને લક્ષીને છે જ્યારે
સૂત્રની નિર્ધુક્તિમાં (અવતરણ ૧) આવતો પ્રથમાનુયોગ નામનો ઉલ્લેખ સત્ત્વ છે કે
પ્રાનુયોગને લક્ષીને પણ હોય ।

૨ આઠ અને નવ ઉલ્લેખને આધારે આપણને જાણવા મળે છે કે પ્રથમાનુયોગમા માત્ર તીર્થકરોના જ જીવનચરિત્ર હતા, પરંતુ ત્રીજા ઉલ્લેખને આધારે પ્રથમાનુયોગમા તીર્થકરોના ચરિત્ર ઉપરાત ચક્રવર્તી અને દશારોના પણ ચરિત્રો હતા મને લાગે છે કે સૂત્રકાળમાં પ્રથમાનુયોગનું ગમે તે સ્વરૂપ હો, પરંતુ સ્થવિર આર્યકાલકે પુનરુદ્ધાર કર્યો ત્યારે તેનું સ્વરૂપ આચાર્ય શ્રીભદ્રેશ્વરકૃત કહ્લાવલ્લી, શ્રીશીલાકાચાર્યકૃત ચક્રવર્તુમહાપુરિસચરિત્ર અને આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રકૃત ત્રિપદિ શલાકાનુગચરિત્રને મળતું હોવું જોઈએ

૩ પાંચમો ઉલ્લેખ જોતા સમજી શકાય છે કે—પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથની રચના ગદ્યપદ્યરૂપે હતી પરંતુ પ્રવૃત્ત પ્રથ આજે આપણા સામે નથી એટલે તેની ભાષાશૈલી, વર્ણનપદ્ધતિ, જો વગેરે વિષય આ ગ્રંથમા શી શી વિશેષતા અને વિવિધતાઓ હશે, એ આપણે ખગ સ્વરૂપમાં સમજી શકીએ તેમ નથી તે જનાં અનુયાયીગદ્યમૂત્ર ઉપગતી હરિભદ્રી વૃત્તિ(ઉલ્લેખ ૭)માં પાંચ મહામેધોનું વર્ણન જોવા માટે પ્રથમાનુયોગ જોવાની ભલામણ કરી છે એ ઉપરથી પ્રથમાનુયોગમાં પ્રસંગે પ્રસંગે ઘણી ઘણી હકીકતોનો સમાવેશ હોવાનો સંભવ છે

૪ સમવાયાગમ્ત્ર અને નદિસૂત્ર(ઉલ્લેખ ૮-૯)મા પ્રથમાનુયોગને બદલે મૂલપ્રથમાનુયોગ નામ મળે છે, તેનું કારણ મને એ લાગે છે કે—જ્યાં સુધી સ્થવિર આર્યકાલકે પ્રથમાનુયોગનો પુનરુદ્ધાર નહોતો કર્યો ત્યાંસુધી સૂત્રકાલીન પ્રથમાનુયોગને પ્રથમાનુયોગ નામથી જ ઓળખવામા આવતો હશે, પરંતુ સ્થવિર આર્યકાલકે એ ગ્રંથનો ઉદ્ધાર કર્યા બાદ સૂત્રકાલીન પ્રથમાનુયોગને મૂલપ્રથમાનુયોગ નામ આપ્યું હોવું જોઈએ જે કે સમવાયાગમ્ત્ર-નદિસૂત્રના ચૂર્ણી-વૃત્તિકારોએ વ્યુત્પત્ત્યર્થસિદ્ધ કેટલાક વૈકલ્પિક લાક્ષણિક અર્થો આપ્યા છે, પણ મારી સમજ પ્રમાણે એ વાસ્તવિક અર્થને સ્પર્શ નથી કરતા જે પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોના જ ચરિત્રો હોત તો ચૂર્ણીવૃત્તિકારોના અર્થો લાક્ષણિક ન રહેતા વાસ્તવિક બની જાત પરંતુ આપણે સમાવના કરી શકીએ છીએ ત્યાં સુધી પ્રથમાનુયોગમા માત્ર તીર્થકરોના જ ચરિત્રો હોય અને તેમની સાથે અનિવાર્ય રીતે સખધ ધરાવતા ચક્રવર્તિ-વાસુદેવાદિના ચરિત્રો હોય જ નહિ, એ કદીયે અનવાયોગ્ય નથી એટલે પ્રથમાનુયોગમાં માત્ર તીર્થકરોનાં ચરિત્રો હોવાની વાત નદિસૂત્ર-સમવાયાગમ્ત્રમા મળતી હોય કે માત્ર તીર્થકર-ચક્રવર્તિ-દશારોનાં ચરિત્રો હોવાની વાત પચકલ્પભાષ્યાદિમા મળતી હોય તો પણ આપણે એ સમજી જ લેવું જોઈએ કે પ્રથમાનુયોગમા ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ ત્રેસઠ શલાકાપુરુષ અને તે સાથે સખધ ધરાવતી અનેક વ્યક્તિઓના ચરિત્રોનો સમાવેશ થવો જોઈએ એટલે ચૂર્ણી-વૃત્તિકારોની વ્યાખ્યાને આપણે અહીં લાક્ષણિક જ સમજવી જોઈએ

દિગબર આચાર્ય શ્રીશુભચંદ્ર પ્રણીત અંગપણ્ણત્તીમા પ્રથમાનુયોગમા શું છે તે વિશે આ હકીકત જાણવી છે—

પદમ મિચ્છાદિદ્ધિ અવ્વદિક્ક આસિદ્ધૂણ પઙ્ગિવ્વજ્જ ।
અણુયોગો અહિયારો વુત્તો પદમાણુયોગો સો ॥ ૩૫ ॥
ચ્ચલવીસ તિત્થયરા પઙ્ગો વારહ છલ્લહમ્મરહસ્સ ।
ળવ વલ્લદેવા કિળ્હા ળવ પઙ્ગિસત્તૂ પુરાણાં ॥ ૩૬ ॥
તેસિ વળ્ણતિ પિયા માઈ ળયરાણિ તિળ્હ પુલ્લભવે ।
પચ્ચસહસ્સપયાણિ ય જત્થ દુ સો હોદિ અહિયારો ॥ ૩૭ ॥

દ્વિતીય અધિકાર

ત્રિગ્ગર આચાર્ય શ્રી બ્રહ્મહત્તમચંદ્ર વિરચિત શ્રુતસ્કંધમા આ પ્રમાણે નિર્દેશ છે

તિત્થયર ચક્કવટ્ટી બલદેવા વાસુદેવ પઢિસત્તુ ।

પંચસહસ્સપચાળ એસ કહા પદમઅણિઓગો ॥ ૩૧ ॥

પ્રથમાનુયોગના પ્રણેતા

પ્રથમાનુયોગના સ્વરૂપ વિશે ટૂંકમાં જણાવ્યા પછી તેના પ્રણેતા સ્થવિર આર્યકાલક વિષે ટૂંકમાં જણાવવામાં આવે છે

૧. પચકલ્પમહાભાષ્ય અને તેની ચૂર્ણી(ઉલ્લેખ ૩-૪)માં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થવિર આર્યકાલકે પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથનો પુનરુદ્ધાર કર્યો હતો તે જ રીતે તેમણે ગંડિકાનુયોગ નામના ગ્રંથનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો હતો લોકાનુયોગ અને જૈન આગમો ઉપરની સંગ્રહણીઓની રચના પણ તેમણે કરી હતી ગંડિકાનુયોગમાં શું છે તે માટે આદમો ઉલ્લેખ જેવા ભલામણુ છે ગણિતાનુયોગમાં અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યા ગૂથવામાં આવી છે અને સંગ્રહણીઓ, એ જૈન આગમોની ગાથાબદ્ધ સક્ષિપ્ત વિષયાનુક્રમણિકા છે આજે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જાણી શકતા નથી કે ‘અહીં જણાવેલી સંગ્રહણીઓ કઈ?’ તે છતાં સભવત ભગવતીસૂત્ર, પન્નવણાસૂત્ર, જીવાભિગમસૂત્ર, આવશ્યકસૂત્ર આદિમાં આવતી સંગ્રહણીગાથાઓ જ આ સંગ્રહણીઓ હોવી જોઈએ

૨. સ્થવિર આર્યકાલકે અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યાનુ અધ્યયન આજીવકશ્રમણો પાસે કર્યું હતું એટલે કે નિમિત્તવિદ્યાના વિષયમાં સ્થવિર આર્યકાલક માટે આજીવકોનું ગુરુત્વ અને વારસો હતાં. શ્રમણ વીર વર્ધમાન ભગવાને અષ્ટાગનિમિત્તવિદ્યાને સામાન્ય રીતે ભણવાનો નિષેધ કરેલ હોઈ જૈન શ્રમણોમાંથી એ વિદ્યા ભૂસાર્થ ગઈ હતી, પરંતુ સમયબળને કારણે એ જ વિદ્યા પુનઃ શીખવાની આવશ્યકતા જણાતા આર્યકાલકને આજીવક નિર્ગ્રંથોનું સાન્નિધ્ય સાધવું પડ્યું છે પચકલ્પ ભાષ્યમાં “રાજા શાલિવાહુને આર્યકાલકને ઉપહૃત કરેલ કટક અને કુડલોને આજીવકશ્રમણો પોતાની ગુરુદક્ષિણા તરીકે લઈ ગયા” આ ઉલ્લેખથી “તે જમનામાં આજીવકનિર્ગ્રંથોમાં પરિગ્રહધારી નિર્ગ્રંથો પણ હતા” એ જાણવા મળે છે

૩. પ્રથમાનુયોગાદિના પ્રણેતા સ્થવિર આર્યકાલક રાજા શાલિવાહનના સમકાલીન હતા રાજા શાલિવાહને આર્યકાલકને પૂછ્યું હતું કે “મથુરાનું પતન થશે કે નહિ” તેનો ઉત્તર આર્યકાલકે શો આપ્યો હતો એ પચકલ્પમહાભાષ્યમાં જણાવ્યું નથી, તે છતાં રાજાએ પ્રસન્ન થઈ કુડલ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે ઉપરથી રાજાને વિજય જણાવ્યો હશે જે વિજયનો ઉલ્લેખ વ્યવહારભાષ્ય-ચૂર્ણી-ટીકામાં અને બૃહત્કલ્પભાષ્ય ૧-ચૂર્ણી-ટીકામાં આવે છે. એટલે પચકલ્પભાષ્યમાં જે પ્રશ્નોનો નિર્દેશ છે એ

૧. મહુરાણત્તી દહે ણિગ્ગય સહસા અપુચ્છિયં કયરં ।

તસ્સ ય તિક્કા આણા દુહા ગયા દો વિ પાહેહ ॥૧૫૨॥

ગોયાવરીય નંદેય તહે પહ્ઠ્ઠાણં નયર । તત્થ સાલવાહણો રાયા । તસ્સ સ્વરગાઓ અમચ્છો । અન્નયા સો સાલવાહણો રાયા દંડનાયગ આણવેહ—મહુરં ઘેત્તૂણ સિગ્ગમાગચ્છ । સો ય સહસા અપુચ્છિજ્ઞ દહેહિ સહ ણિગ્ગતો । તત્તો ચિંતા જાયા—કા મહુરા ઘેત્તવા ? દક્ષિણમહુરા ઉત્તરમહુરા વા ? તસ્સ આણા તિક્કા, પુણો પુચ્છિજ્ઞ ન તીરતિ । તત્તો દહા દુહા કાઝ્ઞ દોસુ વિ પેસિયા, ગહિયાતો દો વિ મહુરાતો । તત્તો વદ્ધાવગો પેસિઓ । તેણાગતૂણ રાયા વદ્ધાવિત્તો—દેવ ! દો વિ મહુરાતો ગહિયાતો ॥

સભવિત જ છે અને આ જ કારણસર રાજા શાલિવાહનનો કાલકાર્યસાથેનો સબધ ધર્મભાવનામા પરિણમ્યો હશે એમ લાગે છે અને આ જ ધર્મસબધને કારણે કાલકાર્યે રાજા શાલિવાહનની ખાતર ભાદ્રપદ શુકલ પચમીને બદલે ભાદ્રપદ શુકલ ચતુર્થીને દિવસે સવત્સરી પર્વની આરાધના કરી હતી આ ઉપરથી આપણે એટલું નિશ્ચિત કરી શકીએ છીએ કે અષ્ટાંગનિમિત્તવિદ્યાપારંગત, પ્રથમાનુયોગ-ગણિકાનુયોગ-લોકાનુયોગ-અને જૈન આગમોની સગ્રહણીઓના પ્રણેતા, તેમ જ પંચમીને બદલે ચતુર્થીને દિવસે સવત્સરી કરનાર સ્થવિર આર્યકાલક એક જ છે અને તે રાજા શાલિવાહનના સમકાલીન હતા આ યુગમા રાજા શાલિવાહન સાથે સબધ ધરાવનાર ખીજા કોઈ કાલકાર્ય હોવાનો ઉલ્લેખ મળતો નથી પ્રજાપનામંત્રના પ્રણેતા સ્વામાર્ય-કાલકાર્ય આ કાલકાર્ય કરતાં જુદા જ છે

પ્રથમાનુયોગનું ગુપ્ત સ્થાનમાં અસ્તિત્વ

પ્રથમાનુયોગ ગ્રંથ ઘણા ચિરકાળથી નષ્ટ થઈ જવા છતાં પણ એ ગ્રંથ ગુપ્ત સ્થાનમાં હોવાનો અને ત્યાંથી લાવી દેવતાએ કોઈ કોઈ આચાર્યને વાચવા માટે આપ્યાની કેટલીક કિવદંતીઓ આપણે ત્યા ચાલતી હતી અને તેવા એ ઉલ્લેખો મારા જ્ઞેવામા આવ્યા છે જે પૈકીનો એક ઉલ્લેખ જયસાગરકૃત ગુરુ પારતંત્ર્યસ્તવવૃત્તિની પ્રારભિક પ્રસ્તાવનામા છે અને ખીજો ઉલ્લેખ હર્ષભૂપણકૃત શ્રાદ્ધવિધિવિનિશ્ચયમા છે. પહેલા ઉલ્લેખમા પ્રથમાનુયોગગ્રંથની હાથપોથી શાસનદેવતાએ ખરતર આચાર્ય શ્રી જિનદત્તસૂરિને આપ્યાનો, અને વાચ્યાનો ઉલ્લેખ છે અને ખીજામા ગુર્જરેશ્વરમહારાજા શ્રીકુમારપાલદેવપ્રતિબોધક આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રને આપ્યાનો, એક રાત્રિમાં વાંચી લીધાનો અને તદનુસારે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર રચ્યાનો ઉલ્લેખ છે, જે વિશેનો જરા સરખોય નિર્દેશ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રે પોતાના શલાકાપુરુષચરિત્રમહાકાવ્યમા ક્યોં નથી આ દેવતાઈ વાનોને આપણે કેટલે અંશે માનવી એ એક ગભીર કોયડો જ છે આવી રચનાઓની નકલ કરવા દેવામા કે કરી લેવામા ન આવે, એ એક નવાઈની જ વાત છે તે ? અસ્તુ, એ બંને ય ઉલ્લેખો આ નીચે નોંધવામાં આવે છે —

૧. “જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાગણ્યપુણ્યાતિશયસત્ત્વરજ્ઞિતશ્રીશાસનદેવતાચિત્રીર્ણોજ્જયિનીસ્થિતમહાકાલ-પ્રાસાદમધ્યવર્ત્તિશૈલમયમારપટ્ટવીટકાન્તઃસગોપિતપુરાસિદ્ધસેનદિવાકરવાચિતદશાપૂર્વધરશ્રીકાલિકસૂરિ-વિરચિતાનેકાદ્ભુતશ્રીપ્રથમાનુયોગસિદ્ધાન્તપુસ્તકરત્નાર્થસમ્યક્પરિજ્ઞાનજગદ્વિદિનપ્રમાવાઃ નિજપ્રતિભાવૈભવ-વિસ્માપિતદેવસૂર્યઃ શ્રીજિનદત્તસૂર્યઃ”

ગુરુપારતંત્ર્યસ્તવવૃત્તિઃ

૨. “શ્રી હેમાચાર્યાઃ પ્રથમાનુયોગં દેવતાપ્રસાદાહ્લબ્ધ્વૈકરાત્રાવધાર્ય ચ તદનુસારેણ ત્રિષષ્ટિ-ચરિત્રાણિ જગ્રન્થુરિતિ ।” શ્રાદ્ધવિધિવિનિશ્ચય.

ગુરુ પારતંત્ર્યસ્તવવૃત્તિના ઉલ્લેખમાં સિદ્ધસેનદિવાકરવાચિત એમ ઉલ્લેખ ક્યોં છે તે માત્ર કલ્પિત અને અપ્રામાણિક છે કારણ કે આવશ્યકચૂર્ણિકાર જિનદાસગણિ અને આવશ્યક તથા અનુયોગદ્વાર-વૃત્તિકાર યાકિનીમહત્તરાસૂતુ આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રે ચૂર્ણિ અને વૃત્તિમાં અનેક દેશણે અને અનેક વિષયમા પ્રથમાનુયોગની સાક્ષી આપી છે, જેમાના થોડા ઉપયોગી ઉલ્લેખો મે આ લેખના પ્રારભમા આપ્યા છે, એટલે પ્રથમાનુયોગની પ્રતિ મેળવવા માટે કે વાચવા માટે આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને દેવતાની જરૂરત જરા ય ન હતી, ભલે શ્રી જિનદત્તસૂરિ મહારાજને હો શ્રી હર્ષભૂપણે કરેલો ઉલ્લેખ પણ કલ્પિત જ છે. સભવ છે ગુરુ પારતંત્ર્યસ્તવવૃત્તિકારની સ્પર્ધામા હર્ષભૂપણે પણ એક તુચ્છો હાલો ક્યોં હોય તુચ્છો પણ જેવોતેવો નહિ, એક રાત્રિમા જ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રે પ્રથમાનુયોગ વાંચી લીધો મને તો લાગે છે કે બંનેય મહાનુભાવોએ તુચ્છા જ ઉગાવ્યા છે

આવા દેવતાઈ તુલ્યાઓ આપણે લા ઘણા ચાલ્યા છે પ્રભાવકચરિત્રકાં આચાર્યે પણ એક આવી જ કથા રજૂ કરી છે —

“એવામાં છુદ્ધાનંદ મરણ પામી વ્યતર થયો અને પર્વના વૈભાવથી તેણે મલ્લવાદિકૃત નયચક્ર અને પદ્મચરિત્ર એ બન્નેય ગ્રંથો પોતાને તાબે કર્યા અને તે કોઈને વાચવા દેતો ન હતો”

પ્રભાવકચરિત્ર ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૨૩

ખરેખર આવી કથાઓ ગર્થ વિનાની જ છે મલ્લવાદી પ્રાચીન નયચક્ર ગ્રંથને વાચે છે સારે તેમના હાથમાંથી દેવતા તે ગ્રંથને પડાવી લઈ જાય છે, અને એની જ ભલામણથી નિર્માણ થયેલા નયચક્ર ગ્રંથની રક્ષા કરવાની એ દેવતાને પરવા નથી, સારે તો આવી કથાઓ ઉપહાસજનક જ લાગે ને ?

અતમા પ્રાસંગિક ન હોવા છતાં ય મે આ લેખમાં પચ્ચક્રપદ્મભાષ્ય અને તેની ચૂર્ણના ઉલ્લેખોની નોંધ કરી છે એટલે મારે કહેવાની વસ્તુ અનુપ્રસક્ત તો છે જ, અને તે એ કે પચ્ચક્રપદ્મભાષ્ય નામ સાલળી ઘણા વિદ્વાનો એમ ધારી લે છે કે પચ્ચક્ર નામનું સૂત્ર હોવું જોઈએ પરંતુ ખરું જોતાં તેમ છે જ નહિ પચ્ચક્રપદ્મભાષ્ય એ કલ્પભાષ્યમાંથી છૂટો પાડેલો એક ભાષ્ય-વિભાગ હોઈ તેનું મૂળ સૂત્ર જો કહી શકાય તો તે કલ્પસૂત્ર (બૃહલ્કલ્પસૂત્ર) જ કહી શકાય—જેમ આવશ્યક નિર્ણયિતમાંથી ઓઘનિર્ણયિતને જુદી પાડવામાં આવી છે—દશવૈકલિનિર્ણયિતમાંથી પિડનિર્ણયિતને જુદી કરી છે તે જ રીતે કલ્પભાષ્યમાંથી પચ્ચક્રપદ્મભાષ્યને પણ અલગ કરવામાં આવ્યું છે. બૃહલ્કલ્પસૂત્રની કેટલીક જૂની મુદ્રાપ્રતિઓના અતમા પચ્ચક્રપદ્મ સમાપ્ત આવો ઉલ્લેખ જોઈ કેટલાક ભ્રમમાં પડી જાય છે પરંતુ ખરી રીતે ભ્રમમાં પડવું જોઈએ નહિ. એવા નામોલ્લેખવાળી પ્રતિઓ બધી બૃહલ્કલ્પસૂત્રની જ પ્રતિઓ છે

શ્લેઠ ગુરુ વિમલસૂરિની પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા

પં. લાલચંદ્ર ભગવાન ગાંધી

જિજ્ઞાસુ શિષ્યના ઉપયોગી પ્રશ્નોના, ગુરુએ આપેલા તાત્ત્વિક ઉત્તરોથી ગૂથાયેલી આ પ્રશ્નોત્તરમાલા સર્વમાન્ય અમલ્ય ઉપદેશ-રત્નોથી શોભતી હોઈ એ ખરેખર રત્નમાલા જેવી મહત્ત્વની કીમતી છે, રત્નમાલાના નામને સાર્યક કરે છે. આજ રત્નોની માલા કરતાં આંતરિક ગુણ-રત્નોની આ માલા અધિક પ્રભાવક, મગલ કલ્યાણકારક, આરોગ્ય-દાયક, આયુષ્ય-વર્ધક, હિતકર, શાંતિકર અને સુખકારક થઈ શકે તેવી છે. સાચા રત્ન-પરીક્ષકો (જવેરીઓ) તેની ઊંચી કિંમત આકરી શકે છે એની રચના હજારેક વર્ષ પૂર્વની હોવા છતાં તેના તેજસ્વી રત્નો જગત ઝાંખા વિના હજી ઝળહળતાં જણાય છે. સસ્કૃત ભાષામાં રહ્યા આર્યા-ગાથામાં એ રચાયેલી છે તેની પહેલી ગાથા મગલ અને અભિધેય દર્શાવે છે અને તેની છેલ્લી ગાથા કવિના નામની નિર્દેશક છે એ એ ગાથાઓને માલાના મેર તરીકે ગણીએ તો ૨૭ ગાથા-નક્ષત્રોથી દીપતી આ રત્નમાલા નક્ષત્રમાલા જેવી શોભે છે. કંઈને ભાર ન કરે અને કંઈને શોભાવે એવી એ નાજુક અને સુદૃઢ હોઈ સુદરીઓએ જ નહિ, સત્પુરુષોએ પણ કંઠે ધારણ કરવા યોગ્ય છે—કંઈસ્થ કરવા યોગ્ય છે એની મનોહરતાએ જૈન-જૈનેતર જનતાને આકર્ષી જણાય છે. એ રત્નમાલા રચનાર તરીકે શ્રવે જૈનાચાર્ય સિવાય દિગમ્બર જૈન રાજા, શકરાચાર્ય અને શુક યતીન્દ્રના પણ નામ જોડાયેલા છે, તેનાથી આના વાસ્તવિક સાચા કવિ-ઉપદેશક કયા હોવા જોઈએ? તેની પ્રામાણિક ગવેષણા કરી સત્ય શોધવા અહીં પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.

શ્રવેતાખર જૈન સમાજમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાર્પ ચતુર્વિધ સધમાં ચિરકાલથી એનું લેખન, પઠન-પાઠન, વ્યાખ્યાન, ઉપદેશાદિ પ્રચલિત રહેલું જણાય છે. શ્રવેઠ જૈન-સમાજે પાઠ્ય સ્વાધ્યાય-પુસ્તિકામાં, પ્રકરણ-પુસ્તિકામાં, પ્રકરણ-સંગ્રહમાં અને પ્રકીર્ણ-ગ્રંથ-સંગ્રહમાં પણ એને સ્થાન આપી સૈકાઓથી તેના પ્રત્યે આદર દર્શાવેલો જણાય છે. પાટણ, વડોદરા, ખભાત, જાણી, ડભોઈ, લિખડી, પાલીતાણા, મુઅઈ, જેસલમેર, બિકાનેર, પૂના, પગ્ગળ, કલકત્તા (બંગાળ) અને પરદેશોના પ્રખ્યાત સંગ્રહો-ભંડારો-જ્ઞાનમંદિરોમાં આ રત્નમાલાની પચાસ જેટલી પ્રાચીન પ્રતિયો જાણવામાં આવી છે. કાગળો પર જ નહિ, સાતસો વર્ષ પહેલાં તાડપત્રો પર પણ લખાયેલી તેની કેટલીક હસ્તલિખિત પ્રતિયો મળી આવે છે. ગૂજરાતની પ્રાચીન રાજધાની પાટણના પ્રાચીન ગ્રંથ-ભંડારમાં રહેલી તેવી ૧૫ પ્રતિયોનો નિર્દેશ અમે પાટણ જૈન ગ્રંથ-ભંડાર-સૂચી (તાડપત્રીય પ્રથમ ભાગ ગા. ઓ. સિ. નં. ૭૬, સન ૧૯૩૭, પૃ. ૨૪, ૬૪, ૭૦, ૧૦૨, ૧૨૯, ૧૩૩, ૧૪૬, ૧૪૯, ૧૭૪, ૨૬૨, ૨૭૮, ૨૯૬, ૩૮૬, ૪૧૦, ૪૧૨)માં કર્યો છે, જેમાંની કેટલીક વિક્રમની ચૌદમી સદીમાં સવત ૧૩૦૩માં, ૧૩૨૬માં, સ. ૧૩૩૪માં, અને સ. ૧૩૮૮માં પણ લખાયેલી છે. ડભોઈમાં શ્રીજંબૂસૂરિજીના જ્ઞાનમંદિરની એક પત્રવાળી પ્રતિ (નં. ૬૫૦) સવત ૧૪૮૨માં કા. વ. ૮ શનિવારે મુંજિગપુરમાં લખાયેલી જણાવી છે તેવી જ રીતે વિક્રમના ૧૫માં, ૧૬માં સૈકામાં, તથા તે પછીના સમયમાં લખાયેલી મૂળની પ્રતિયો સખ્યાબધ મળે છે. તે સર્વમાં તેના રચનાર કવિનું નામ સ્પષ્ટ રીતે ‘શ્લેઠ ગુરુ વિમલ’ છેલ્લી રહી ગાથામાં દર્શાવ્યું છે. તથા આ રચનાને કવિએ વિમલ - નામાકિત કરી યુક્તિપૂર્વક ‘વિમલ -

પ્રશ્નોત્તર - રત્નમાલા ' એવા નામથી ઓળખાવી છે તેમા વીરજિનેદ્રના મગલવાળી, અભિધેય સૂચવતી પ્રથમ ગાથા આવી છે

“ પ્રણિપત્ય જિનવરેન્દ્ર, પ્રશ્નોત્તરમાલિકાં વક્ષ્યે ।

નાગ-નરામર-વન્દ્યં, દેવે દેવાપિપે વીરમ્” ॥ ૧ ॥”

ખીજી તથા ૨૮મી ગાથામાં વિમલ-પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા નામનો નિર્દેશ આવી રીતે કર્યો છે :

“ કઃ સ્વલુ નાલક્રિયતે ? દૃષ્ટાદૃષ્ટાર્થ-સાધન-પટીયાન્ ।

કળ્પસ્થિતયા વિમલ-પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલિકયા ॥ ૨ ॥”

“ ઇતિ કળ્પગતા વિમલા, પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલિકા યેષામ્ ।

તે મુક્તાભરણા અપિ, વિભાન્તિ વિદ્વત્-સમાજેષુ ॥ ૨૮ ॥

રચિતા સિતપટ-ગુરુણા, વિમલા વિમલેન રત્નમાલેવ ।

પ્રશ્નોત્તરમાલેયં, કળ્પગતા ક ન મૂષયતિ ? ॥ ૨૯ ॥”

— મળ રચનામા છેલ્લી આર્યામા કવિએ પોતાનુ નામ સિતપટ - ગુરુ = શ્વેતાબર-આચાર્ય વિમલ એવુ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યુ છે

— વિશેષમાં બે શ્વેતાબર જૈનાચાર્યોએ વિક્રમના તેરમા અને પદરમા સૈકામાં આ લઘુકૃતિ પર પ્રાસંગિક ઓપક દર્શાવતો સાથે સક્ષિપ્ત અને વિસ્તૃત વ્યાખ્યાઓ સંસ્કૃતભાષામાં રચેલી છે

[૧]

આ પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા પર પહેલી વૃત્તિ વિ સ ૧૨૨૩માં હુરિપાલ મત્રીની વિજ્ઞપ્તિથી હુમપ્રભસૂરિએ રચી હતી, જેનુ શ્લોકપ્રમાણુ ૨૧૩૪ જણાવેલ છે આ વૃત્તિકાર, ચંદ્રપ્રભસૂરિના પદ્ધર ધર્મધોષસૂરિના પ્રશિષ્ય અને યશોધોષસૂરિના શિષ્ય હતા, જે ધર્મધોષસૂરિ જયસિહરાજા(સિદ્ધરાજ)થી સન્માનિત થયા હતા વૃત્તિકારે પોતાનો ઉચિત પરિચય તેના અંતમાં કરાવ્યો છે ૨ આ વૃત્તિની પ્રાચીન પ્રતિ વિક્રમની ચૌદમી સદીમાં લખાયેલી જણાય છે કારણ કે સાધુ (શાહ) અલયચંદ્રે લખાવેલ એ

૧ પાઠાતરમા ' પ્રથમમ્' છે, અન્યત્ર અન્ય સહજ કેરકારવાળા પાઠાતરો મળે છે

૨ “ શ્રીજૈનશાસનામોધિ-સમુદ્ધાસ-સુધાકરા । જશિરે જગતિ રચ્યાતા , શ્રીચંદ્રપ્રભસૂરયઃ ॥

ધર્માવારતયા સુદુશ્વરતપશ્ચારિત્રતેજસ્તયા નાનાસૂરિવિનેયસેવિતતયા તૈસ્તૈર્ગુણૈર્વિશ્રુત ।

શ્રીચંદ્રપ્રભસૂરિપટ્ટિલક(કો) નિગ્રંથચૂડામણિ-જંજે શ્રીજયસિંહમૂપતિનુતઃ શ્રીધર્મધોષપ્રમુઃ ॥

તદીયહસ્તપદ્મેન, લઘ્વશ્રીસૂરિસંપદ* । વમૂવુર્જગમં તીર્થં, શ્રીયશોધોષસૂરયઃ ॥ ૧ ॥

આવર્જિતે ગુણગૈર્યેષા ગમીરિમાદિમિ । સમં લક્ષ્મી-સરસ્વત્યૌ, સમાયાતાં સ્વર્ગ(?)તલે ॥ ૧૦ ॥

તેષા સપુણ્ય-લાવણ્ય રૂપ-પાહિત્યસંપદાં । સ્વહસ્તદીક્ષિતૈઃ શિષ્યૈ, શ્રીહેમપ્રભસૂરિમિઃ ॥ ૧૧ ॥

મુવન-શ્રુતિ-રવિ-સત્યે વર્ષે હરિપાલમંત્રિ-વિજ્ઞપ્તિઃ ।

પષા ચક્રે વૃત્તિ , પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાયાઃ ॥ ૧૨ ॥”

— જેસલમેર ભાં ગ્રંથસૂચી (ગા ઓ સિ ન ૨૧, પૃ ૧૦)

પુસ્તિકાના અતમા શ્રીજિનેશ્વરસૂરિના શિષ્ય દેવમૂર્તિ ઉપાધ્યાયે રચેલી ૨૫ શ્લોકની પ્રશસ્તિ છે ૩
(આ જિનેશ્વરસૂરિ વિક્રમની તેરમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં તથા ચૌદમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં વિદ્યમાન હતા)

જેસલમેર-અથ-ભાગરમાં રહેલી હજી સુધી અપ્રકાશિત આ વૃત્તિનો આદ્યન્ત ભાગ અમે જેસલમેર-ભાગર-અથ-સૂરી(ગા ઓ સિ ન ૨૧, પૃ ૧૦, પ્ર સન ૧૯૨૩)માં દર્શાવ્યો છે તથા ત્યા અપ્રસિદ્ધ અથ-અથકૃત્ પરિચય(પૃ ૪૦)માં, જૈનોપદેશગ્રંથોમાં એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એ પ્રતિમા પણ ‘ રચિતા સિતપટગુરુના ’ ગાથા છે, અને તેની વ્યાખ્યામાં મૂલકાર કવિને શ્વેતાંબર-ગુરુ વિમલ જણાવેલ છે

[૨]

આ પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલાની દૃષ્ટાંતો સાથે વિવરણરૂપ ખીજી વૃત્તિ વિક્રમસવત ૧૪૨૬માં ચંદ્રગચ્છ- (સુદ્રપદ્વીયગચ્છ)ના દેવેન્દ્રસૂરિએ ૭૭૮૦ શ્લોકો પ્રમાણુ રચી હતી, જેનુ સશોધન મુનિભદ્રસૂરિએ કર્યું હતુ ‘ આ વૃત્તિકારે અતમા પોતાનો પરિચય વિસ્તારથી પ્રશસ્તિમાં આપ્યો છે, તથા જે એ સદ્ગુહરથોની—ભોલા અને ખેતા નામના ભાઈઓની પ્રેરણાથી તેમણે એ વૃત્તિ રચી હતી, તે ઉપદેશજ્ઞાતિના સિંગાવશનો પણ પરિચય પ્રશન્તિ દ્વારા કરાવ્યો છે. (કેટલાક વિદ્વાને ભૂલથી આ મુનિભદ્રસૂરિને પણ આના વૃત્તિકાર જણાવ્યા છે) આ વૃત્તિની વિક્રમસવત ૧૪૪૧, સ ૧૪૮૯ અને સ ૧૫૩૬માં લખાયેલી પ્રાચીન પ્રતિયો પાટણુ (એ જૈનાચાર્ય જયનાદસૂરિના ઉપદેશથી પૂજાશ્રાવિકાએ લખાવેલ), પૂના (પૂના ડે કોલેજના સન ૧૮૮૮માં પ્રકટ થયેલા કેટલોગમાં ૧૮૮૧-૮૨ના કલેકશનમાં સ્થિત નં ૧૬૪) અને પરદેશમાં ખર્લિનના પુસ્તકસંગ્રહમાં વિદ્યમાન છે. ચાણુરમામાં સવત ૧૬૪૦ની પ્રતિ છે આ વૃત્તિને જામનગર-નિવાસી શ્રાવક પ હીરાલાલ હસરાજે સવત ૧૯૭૧માં છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે તે વૃત્તિના અતમાં પણ મળે ‘ રચિતા સિતપટગુરુના ’ ૨૬મી આર્યા જોવામાં આવે છે તથા તેની વ્યાખ્યામાં શ્વેતાંબરચાર્ય વિમલસૂરિએ રચેલી તે પ્ર૦ રત્નમાલા જણાવી છે—

આઠ “ સિતપટાઃ શ્વેતામ્બરાસ્તેપુ ગુરુઃ સૂરિપદ પ્રતિષ્ઠસ્તેન સિતપટગુરુના શ્વેતામ્બરાચાર્યેણ વિમલેન વિમલનામ્ના સૂરિણા વિમલા ગતકલમષા નિર્મલા વા રત્નમાલેવ રચિતા વિહિતા ઇય પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કણ્ઠગતા સતી ગલસ્થિતા સતી પઠિતા સતી ક મવિકા ન મૂષયત્યલકરોતીત્યર્થઃ ” । યથા રત્નમાલા ગલકન્દલસ્થા પુમાસ સ્થિય વા મૂષયતિ, તથેયમપિ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કણ્ઠપીઠસ્થા અર્થપત્યાડગીતા સતી નર નારી વા શૃંગારયતીત્યાર્યાઽર્થઃ ॥

સમાપ્તા ચેય પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાવૃત્તિ ॥ ”

(૫ હી ૬. પ્ર ૫ ૫૬૭)

૩ ‘ શ્રીજિનેશ્વરસૂરિના પાદામોજમધુવ્રતે । શ્રીદેવમૂર્ત્યુપાધ્યાયૈર્નિમિતૈષા પ્રશસ્તિકા ॥

ઇતિ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાવૃત્તિપુઠ માધુલ્યમયચંદ્રલેખિતાયા પ્રશસ્તિ સમાપ્તા ॥ ” — જે ભ અંથમૂર્તી

૪ “ તસ્યાનુજેન દેવેન્દ્રસૂરિણા વિક્રમાર્કતે । નન્દ-યુગ્મ-પયોરાશિ-શશાઙ્ક-પ્રમવત્સરે (૧૪૨૯) ॥ ૧૭ ॥

પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાયા વૃત્તિવિદધે મુદા । ગોધિતા ચ લક્ષ્મદ્ભદ્રે શ્રીમુનિભદ્રસૂરિભિઃ ॥ ૧૮ ॥ યુગ્મમ્ ”

— પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા સટીકા (પ્ર ૫. હી ૬)

— આ વૃત્તિના પ્રારભમા પણ ભૂલકારને ગૌરવપૂર્વક વિમલાચાર્ય, વિમલચંદ્રસૂરિ એવા નામથી ઓળખાવ્યા છે—

“તત્પટ્ટામ્બોજતિગ્માદ્યુઃ, શ્રીદેવેન્દ્રમુનીશ્વરઃ ।

મોલા-ચેતાઽમિથ-ભ્રાતૃયુગેનાત્યર્થમર્થિતઃ ॥

પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાં, વિમલાચાર્યનિર્મિતામ્ ।

વિવૃણોતિ સુદૃશાન્તૈર્હ્યપકારી સતા શ્રમઃ ॥ યુગ્મમ્ ॥

હહ હિ શ્રેયઃશ્રીનિવેગજિવેશસદુપદેશપ્રાસાદમહાસ્તમ્ભે પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા-પ્રકરણપ્રારમ્ભે કુન્દાવદાત-પ્રગમાદિગુણભૂરિઃ શ્રીવિમલચંદ્રસૂરિઃ શિષ્ટસમયપાલનાય. . .” (પૃ. ૨)

[૩]

આ પ્ર૦ રત્નમાલાના ભાવાર્થને તત્કાલીન ચાલુ ભાષામાં—ગૂજરાતીમાં—સમજાવવા આલાવખોધ નામથી પણ કેટલાક શ્રવે૦ જેન વિદ્વાન મુનિજનોએ પ્રયત્ન કર્યા છે તેની પંચમી-સોળમી સદીમા લખાયેલી પ્રાચીન પ્રતિયો મળી આવે છે. વડોદરાના પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરમા રહેલી ન ૨૧૨૬ની ૬ પત્રવાળી પ્રતિ સ ૧૫૪૩મા માધ વ ૧૪ દિને વિશ્વવલ્લભનગરમાં લખેલી જણાવી છે, તે શ્રવે૦ તપાગચ્છાલંકાર-હાર શ્રીલક્ષ્મીસાગરસૂરિના શિષ્ય સહજચારિત્રગણિએ સ્વ-પરોપકાર માટે લખેલી જણાવી છે, તથા અતના સૂચન પ્રમાણે તે પ્રવર્તિની પુષ્પચૂલાને અપાયેલી હતી તેમા પણ શ્રવે૦ ગુરુ વિમલના નામવાળી આર્યા છે, તથા ગૂજરાતીમા તેના અર્થમા એનો ઉલ્લેખ છે ૫

[૪]

વડોદરા-પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરમા (ન ૭૦૦) આ ગ્રંથની ત્રણ પત્રવાળી આલાવખોધ સાથેની બીજી પ્રતિ પણ ૧૬ મી સદી જેટલી પ્રાચીન છે, જે ત જયવૃદ્ધે સા સોમા પાસે લખાવેલ છે, તેમા પણ એજ પ્રમાણે શ્રવે૦ ગુરુ વિમલનો નામ-નિર્દેશ છે ૬

૫ “શ્વેતાંબર ગુરુ વિમલિ રત્નમાલાની પરિઃ વિમલ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કીધી । ૫ પ્રશ્નોત્તર[ત્ન]માલા કઠિ કઠિ પ્રતિ ન મૂષ્ઠિ? અપિ તુ સવિકહિનઈ અલકરઈ । ઈણિ શાલ્હિ મણિઈ પુરુષ શોમા પામઈ । અર્થ જાણિઈ પુણ્ય હુઈ । ઇસિઝ અર્થ ॥

इति प्रश्नोत्तररत्नमालाप्रकरणबालावबोधः समाप्तः । सवत् १५४३ वर्षे माधवदि १४ दिने लिखि श्रीविश्वलनगरे तपागच्छालंकारहारश्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्य प० सहजचारित्रगणिना स्वपरोपकाराय ॥

प्र० पुष्पचूलायाः प्रदत्ता ॥”

૬ “શ્વેતાંબર ગુરુ વિમલિઈ રત્નમાલાની પરિઃ વિમલ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કીધી ૫ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા કઠિ રઠી કઠિ પ્રતિ ન મૂષ્ઠિ? અપિ તુ સવિકહિનઈ અલકરઈ । ઈણિ શાલ્હિ મણિઈ પુરુષ શોમા પામઈ । અર્થ જાણિઈ પુણ્ય હુઈ । ઇસિઝ અર્થ ।

इति प्रश्नोत्तररत्नमाला-बालावबोध समाप्त । श्रीत० जयवृद्धेण लिखापित सा सोमापाश्वे । श्रीः ॥”

[૫-૧૨]

— એ જ પ્રમાણે વડોદરા, ઉભોઈ અને અન્ય સ્થળોના ગ્રંથ-સંગ્રહોની બાલાવબોધ સાથેની એ ગ્રંથની બીજી પ્રાચીન પ્રતિઓમાં પણ તેવા ઉલ્લેખ જોવામા આવે છે

વડોદરા-જૈનસ્નાનમંદિરમાં પ્ર કાંતિવિજયજી મ શાસ્ત્રસંગ્રહમાં ન ૮૬૦માં બીજી વૃત્તિની પ્રતિ કથા-સવત ૧૬૪૮માં લખાયેલી છે. તથા ૫૬૫માં, ન ૫૬૭માં, ૨૦ પત્રવાણી પ્રતિમાં આ પ્ર૦ ૨૦ સાથે સંક્ષિપ્ત કથા સંપદ છે, પ્રતિ સ ૧૬૭૫માં લખાયેલી છે.

વડોદરામાં શ્રીઆત્મારામજી-જૈનસ્નાનમંદિરમાં શ્રીહંસવિજયજી-શાસ્ત્રસંગ્રહમાં ન ૨૧૬૪ની ચાર પત્રવાણી પ્ર૦ ૨૦ પ્રતિ સ્તબક-ગુજરાતી ટપા-ભાવાર્થ સાથે છે, તેના અતમા જણાવ્યા પ્રમાણે તે સાધ્વી શ્રીરૂપલક્ષ્મી-પદ્મસેવિ સાધ્વી ગુણુલક્ષ્મી-પદ્મનાથ લખેલી જણાવી છે તેમાં પણ પૂર્વોક્ત ગાથા છે, તથા તેના અર્થમાં ‘ નીપજ્ઞવી શ્વેતાખર આચાર્ય ધિમલ ઇસિનામઠ ’ જણાવેલ છે

ઉભોઈમાં શ્રી જમ્બૂસૂરિજીના જૈનસ્નાનમંદિરમાં ન. ૪૬૫માં રહેલી ચાર પત્રવાણી પડીમાત્રામાં લખાયેલી પ્ર૦ રત્નમાલા-બાલાવબોધની પ્રતિ, સવત ૧૬૬૪ આશ્વિન વ ૩ ભૌમે લખાયેલી છે, તે નાગબાઈના પકન માટે લખાઈ હતી—તેવો તેના અતમા ઉલ્લેખ છે—

તેમાં પણ સિતપટગુરુ વિમલ નામવાળી આર્યા છે, તેના ભાવાર્થમાં ‘ નીપજ્ઞવી સેતંબરનઠ આચાર્યઠ ’ વગેરે ઉલ્લેખ છે.

—એ જ સ્નાનમંદિરની ન ૮૫૪ની ૨૮ પત્રવાણી, વૃત્તિને આધારે સક્ષિત કથાવાળી બાલાવબોધ સાથેની પ્ર૦ ૨૦ની પ્રતિ, ઋષિ સહસ્રકરણજીના ચરણ-પ્રસાદથી ઋ સાહુલે લખી હતી—તેમાં પણ વિમલ નામવાળી ગાથાના ભાવાર્થમાં “ નીપજ્ઞવી શ્વેતાખર-ગુરુ ધિમલનામા આચાર્યઠ ” વગેરે જણાવેલ છે

—એ જ સંગ્રહની ન. ૧૦૦૧ની ૧૦ પત્રવાણી, તથા ન ૧૨૮૪ની ૬ પત્રવાણી પ્ર૦ ૨૦ બાલાવબોધની પ્રતિમાં પણ તે જ નામ જણાવેલ છે

શુંબઈ-લાલનાગમાં, મંડલાચાર્ય કમલસરિ-ભટ્ટારની સ ૧૭૫૨માં લખેલી ટપાવાળી પાચપત્રવાણી પ્ર૦ રત્નમાલાની પ્રતિમાં પણ તે આર્યા છે અને લા તેવો ઉલ્લેખ જોવાય છે વડોદરાના આત્મારામજી જૈનસ્નાનમંદિરમાં શ્રીહંસવિજયજી-જૈનશાસ્ત્રસંગ્રહની ન ૨૧૮૩ મૂળ પ્રતિમાં, તથા ન ૨૧૩૩ ગુજરાતી ભાવાર્થવાળી પ્ર૦ રત્નમાલાની પ્રતિમાં પણ શ્વે૦ ગુરુ વિમલાચાર્યનો નામનિર્દેશ જોઈ શકાય છે

પ્રો પીટસંતસાહેબના હ લિ. પુસ્તકોના રિપોર્ટમાં પણ એ જ નામ મળે છે

‘ એ કેટલોગ ઓફ સ મેન્યુ ઇન ધી લાયબ્રેરી ઓફ હીજ હાઇનેસ ધી મહારાજ ઓફ બીકાનેર ’ (ડ રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, પ્ર. સન ૧૮૮૦, કલકત્તા) ન ૧૫૦૬માં જણાવેલ પ્ર૦ રત્નમાલાના અતમા પૂર્વોક્ત સિતપટગુરુ વિમલનામવાળી આર્યા છે

‘ કેટલોગ ઓફ ધી સ મેન્યુ ઇન ધી બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ ’ સન ૧૯૦૨માં લંડનથી પ્રકાશિત પુ પૃ. ૧૨૮માં ન ૩૧૧માં પણ એ પ્રમાણે આર્યા જણાવેલ છે

‘ નોટીસીઝ ઓફ સ મેન્યુ ૧૮૬૪ એ સો બગાલ ’ પ્ર સન ૧૯૦૭ વો ૩, પૃ ૧૨૫, ન ૧૯૪માં સિતપટગુરુ વિમલ નિર્દેશવાળી આર્યા સાથે પ્ર. રત્નમાલાની ૬ પત્રવાણી પ્રતિ અનારસની દિક્ષાલાચાર્ય મ બાલચંદ્રની જણાવી છે.

ભૂલથી બુદ્ધિસ્ત મેન્યુ. તરીકે

“ઉ કેટલોગ સ મેન્યુ ગવર્નમેન્ટ કલેક્શન અંદર ધી ચેર ઓફ ધી એ સો બગાલ, વો ૧ બુદ્ધિસ્ત મેન્યુ” સન ૧૯૧૭મા પ્ર પુ ૫ ૧૭૭-૧૭૮મા ન ૯૯૯૫ ‘ઓકન પામલીફ’ જણાવી સ મ હુરપ્રસાદ શાસ્ત્રીજીએ જે અવતરણો આપ્યાં છે, તે શ્વે વિમલસરિની પ્રૌક્ત પ્રૌ રત્નમાલાની

આર્થા ૧૩ “કો નરકઃ ? પરવશતા, કિ સૌખ્ય ? સર્વસજ્જવિરતિર્યા ।”

આર્થા ૧૮ “કુત્ર વિવેચો યત્નો ? વિદ્યાભ્યાસે સદૌપવે દાને ॥

અવધીરણા કવ કાર્યા ? સ્વલ-પરયોષિત્-પરધનેષુ ॥”

—નિ સા કાવ્યમાલા સપ્તમ ગુચ્છક(પૃ. ૧૨૨)મા અને અન્યત્ર જોઈ શકાય છે

આ પ્રૌ રત્નમાલા પર શ્રીઆનંદસમુદ્રની સક્ષિપ્ત વૃત્તિ, તથા અવચૂરિ વગેરે મળે છે, તેમા પણ શ્વે૦ ગુરુ વિમલને તેના કર્તા જણાવ્યા છે

પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા (પ્રાકૃતમાં)

વગોદરા-જૈનજ્ઞાનમંદિરમાં શ્રીહંસવિજયજી-શાસ્ત્રસંગ્રહમાં ન ૧૦૯૨મા ૨૧ પત્રવાળી નવી પ્રતિ છે, તે સ. પ્રૌ રત્નમાલાના પ્રાકૃત રૂપાતર — ભાષાતરરૂપ છે, તેમાં સાથે ઉત્તમત્રપિએ કરેલ વાર્તિક છે, તે પ્રાચીન ગૂજરાતીમાં ભાવાર્થરૂપ છે

તેના પ્રારભમાં—‘મગવ ! કિમુવાદેય ? ગુરુચયણ’ ઇત્યાદિ છે.

મૂળની ૨૯મી અંતિમ ગાથા આવી છે—

“પણ્ડુત્તરચયણમાલં, કઠે ધારેહ સુદ્ધમાવેણ ।

સો નર-સિવ-સુહલચ્છી, વરહ અચિરેણ કાલેણ ॥”

વાર્તિકના પ્રારભમાં—‘શ્રીમદ્ધ્વારજિન નત્વા, ગૌતમાદિગણાધિપમ્ ।

ઋણ્યુત્તમેન આત્માર્થ, ક્રિયતે વાર્તિક સુદા ॥’

અમોઘવર્ષ નામ સાથે

આ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા (મૂળ), નિર્ણયસાગર-મુદ્રણાલય, મુબઈ તરફથી પ્રકટ થયેલી કાવ્યમાલાના સપ્તમ ગુચ્છકમાં (સન ૧૮૯૦થી સન ૧૯૨૬ ચાર આવૃત્તિમાં) પ્રકાશિત થયેલ છે, ત્યાં પણ છેલ્લી આર્થામાં મળતા ઉદ્દેખ પ્રમાણે આ કૃતિને શ્રીવિમલ-પ્રણીતા (વિરચિતા) પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા નામથી જણાવી છે તેમ છતાં સપાદકે તેમને મળેલ એ પત્રવાળી બીજી એક પ્રતિ, કે જે સૂરતથી શેઠ ભગવાનદાસ કેવલદાસે મોકલી હતી, તેમાં ૨૯મી આર્થાને બદલે મળતું જુદું પદ્ય (અનુષ્ટુપ શ્લોક) પાઠાતર તરીકે ટિપ્પણીમાં જણાવ્યું છે —

“વિવેકાત્મકતરાજ્યેન રાજ્યેય રત્નમાલિકા । રચિતામોઘવર્ષેણ સુધિયા સદલંકૃતિઃ ॥”

દિગંબર જૈન વિદ્વાનો આ પદ્ય જોઈ આ કૃતિને રાત્ન અમોઘવર્ષની—રાત્ન્યનો ત્યાગ કરી થયેલા દિં૦ જૈન સાધુની રચના જણાવે છે ઇન્ડિયન એન્ટિકવેરી વો ૧૫, પૃ ૩૭૮ અને અન્યત્ર આ ગ્રંથના કર્તા તરીકે અમોઘવર્ષને ઠરાવવા દિં૦ વિદ્વાનોએ પ્રયત્ન કર્યાં જણાય છે. સુપ્રસિદ્ધ લેખક પં૦ નાથૂરામ પ્રેમીજીના સન ૧૯૪૨માં પ્રકાશિત થયેલા લિદી ‘જૈન સાહિત્ય ઓર ઇતિહાસ’ પુસ્તકમાં ‘ત્રીન મહાન ગ્રંથકર્તા’ સમ્બમાં જણાવતા, અમોઘવર્ષ(પ્રથમ)નો ઉદ્દેખ કરતા તેવા આશયનું

સૂચન ૫ પૃ ૫૧૮ માં કથું છે વિશેષમાં ૫ પરંમાં ‘ક્યા અમોઘવર્ષ જૈન થે ?’ એને પ્રમાણિત કરવા માટે અન્યોન્યાશ્રિત આ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા સમયમાં જણાવ્યું છે કે —

“ઉપર હમ અમોઘવર્ષકી પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાકા જિક્ક કર આયે હૈ । એક તો उसके મગલાચરણમે વર્દમાન તીર્થંકરકો નમસ્કાર કિયા ગયા હૈ और दूसरे उसमे अनेक बातें जैनधर्मानुमोदित ही कही गई हैं । इससे कमसे कम उस समय जब कि रत्नमाला रची गई थी, अमोघवर्ष जैनधर्मके अनुयायी ही जान पड़ते हैं ।

પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાકા તિબ્વતી ભાષામે એક અનુવાદ હુઆ થા જો મિલતા હૈ और उसके अनुसार वह अमोघवर्षकी ही बनाई हुई है । ऐसी दशामे उसे शंकराचार्यकी, शुक्र यतीन्द्रकी या विमलसूरिकी रचना बतलाना जबर्दस्ती है ।”

તથા ત્યા નીચે ૪-૫ ટિપ્પણીમાં જણાવ્યું છે કે —

“શંકરાચાર્ય और शुक्र यतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छह सात श्लोक नये मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिलका छन्दमें हैं जो बिल्कुल अलग मालूम होते हैं और उनके अन्त्यपद्योमें न शुक्रयतीन्द्रका नाम है और न शंकरका ।

“શ્રવેતામ્બર સાહિત્યમેં એસે કિસી વિમલસૂરિકા ઉલ્લેખ નહીં મિલતા જિસને પ્રશ્નોત્તર-રત્નમાલા બનાઈ હો । વિમલસૂરિને અપને નામકા ઉલ્લેખ કરનેવાલા જો અન્તિમ પદ્ય જોડા હૈ વહ આર્યાછન્દમે હૈ, પરન્તુ એસે લઘુ પ્રકરણ-ગ્રન્થોમેં અન્તિમ છન્દ આમ તૌરસે ભિન્ન હોતા હૈ જૈસા કિ વાસ્તવિક પ્ર૦ ૨૦ માલામે હૈ और वही ठीक मालूम होता है ।”

પ્ર૦ રત્નમાલાના રચનાર શ્રવેઁ જૈનાચાર્ય વિમલને બદલે દિ૦ અમોઘવર્ષને ઠરાવવા ૫ પ્રેમીજીએ કરેલી દલીલો યુક્તિ-યુક્ત નથી — એમ પૂર્વમાં જણાવેલાં પ્રમાણે જોનાર-વાચનાર વિચારક વાચકોને સમજાશે. અમોઘવર્ષના નામનિર્દેશવાળી પ્રતિ કેટલી પ્રાચીન છે ? તે કોણે ક્યારે લખાવી છે ? અથવા તેમાં છેલ્લા શ્લોકનું લેખન કેટલું પ્રાચીન છે ? તે કોઈએ જણાવ્યું નથી. પૂર્વે દર્શાવેલા પ્રમાણો જોતાં-વિચારતાં સંભવ તો એ છે કે આર્યામય એ કૃતિમાં જુદો તરી આવતો અમોઘવર્ષ નામવાળો અતનો અનુષ્ટુપ્ શ્લોક કોઈએ પાછળથી જોડી દીધો જણાય છે આ કાઠી મહાકાવ્ય નથી કે મહાકાવ્યનાં લક્ષણો પ્રમાણે તેના સર્ગ-પરિચ્છેદના અતની જેમ પ્રકરણના અતમાં પણ શ્લોક ભિન્ન છંદમાં હોવો જોઈએ

શ્રવેઁ જૈન સાહિત્યમાં વિમલસૂરિ નામના અનેક જૈનાચાર્યોના નામ મળી આવે છે, તેમાં વિ સ ૬૦ (મહાવીર નિર્વાણ પછી ૫૩૦ વર્ષે) પ્રા પઞ્ચમચરિય રચનાર વિમલસૂરિ મુપ્રસિદ્ધ છે, કે જેની રચનાનું સંસ્કૃતમાં પલ્લવિત રૂપાતર પદ્યચરિત નામથી દિ૦ જૈન કવિ રવિષેણે કરેલું જણાવ્યું છે એ જ શ્રવેઁ વિમલસૂરિની કે તે પછીના બીજા વિમલસૂરિની આ રચના માનવી જોઈએ.

વિવેકથી રાજ્યનો ત્યાગ કરનાર નિરપૃહ ત્યાગી આવી લઘુકૃતિના અતમાં પોતાને રાજા અમોઘવર્ષ તરીકે ઓળખાવે, પોતાના પૂર્વનામને પ્રકટ કરે, એવા પૂર્વનામના મોહનો ત્યાગ ન કરે અને પોતાની સાધુ-અવસ્થાનું નામ પ્રકાશિત ન કરે ! એ સર્વ વિચાર કરતા પણ અમોઘવર્ષ-નામવાળો શ્લોક પાછળથી કોઈએ જોડી દીધો હોય તેમ જણાઈ આવે છે અમોઘવર્ષ િ૦ જૈને આ પ્ર૦ રત્નમાલા રચી એવું દિ૦ સાહિત્યમાં ક્યા ક્યા મળે છે ? એવું ૫ પ્રેમીજીએ ત્યા જણાવ્યું નથી પ્ર૦ રત્નમાલાના તિબ્વતી અનુવાદમાં અમોઘવર્ષનું નામ મળે છે — એ કથન માટે પણ ત્યા પ્રમાણ દર્શાવ્યું નથી

શંકરાચાર્ય નામ સાથે

બૃહસ્તોત્રરત્નહાર (લક્ષ્મી વેક્ટેશ્વર સ્ટીમ પ્રેસ સ ૧૯૮૫મા પ્ર) પૃ ૫૬૮-૫૭૨મા તથા બૃહસ્તોત્રરત્નહાર (સન ૧૯૨૫મા મ ઈ ફેસાઈ દ્વારા ગુજરાતી ન્યુઝ પ્રિ પ્રેસ, મુમ્બઈ પ્ર)મા પૃ ૮૩૮થી ૮૪૦મા વેદાંતસ્તોત્રોમા આ પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા પ્રકાશિત થઈ છે, તેમાં ‘પ્રણિપત્ય જિનવરેન્દ્ર’—એ મગલાચરણવાળી પ્રથમ આર્યા નથી, તથા અતની ‘રચિતા સિતપટગુણા’ નામવાળી આર્યા નથી ૨૮ આર્યા પછી અતમાં ગદ્યમા ‘इति श्रीमत्परमहंसं ‘श्रीमच्छङ्कराचार्यकृता’ આ કૃતિને જણાવી છે.

‘ધી વકર્સ ઓફ શ્રીશંકરાચાર્ય’ વો. ૧૬ (શ્રીરગ્મ શ્રીવાણીવિલાસ પ્રેસથી પ્રકાશિત) પ્રકરણ-પ્રબધાવલિ(દ્વિતીય ભાગ પૃ ૮૭થી ૧૦૪)મા પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા પ્રકટ કરી છે, તેમા પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મગલ, અભિધેયવાળી આર્યા નથી, ‘ક સ્વલુ નાલક્રિયતે’થી પ્રારંભ છે ૨૭ શ્લોકો પ્રસ્તુત વિમલ-પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાના છે, ત્યા ‘રચિતા સિતપટગુણા’ વિમલનામવાળી આર્યા નથી વધારામા ૨૮થી ૬૬ પદો છે ૬૭મુ પદ આવુ છે—

“ इत्येषा कण्ठस्था, प्रश्नोत्तररत्नमालिका येषाम् ।

ते मुक्ताभरणा इव, विमलाश्चाभान्ति सत्समाजेषु ॥ ”

અતમા ગદ્યમાં “ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ प्रश्नोत्तररत्नमालिका सपूर्णा ॥ ” આવો ઉલ્લેખ છે

— પહેલાં દર્શાવેલા પ્રમાણોનો વિચાર કરતાં આગળનુ મગલ અભિધેયવાળુ પદ ડાઠી નાખી પાછળથી કર્તાનુ નામ બદલી આમાં કોઈએ પ્રક્ષિપ્ત ભાગનો વધારો કર્યો જણાય છે.

શંકરાચાર્ય નામ સાથે બીજી પ્રશ્નોત્તર-મણિરત્નમાલા

શંકરાચાર્ય નામ સાથે એક બીજી પ્રશ્નોત્તર-મણિરત્નમાલા નામની કૃતિ મળે છે, પરંતુ તે આર્યાઠ્ઠમાં નથી, તે ઉપગ્નતિર્થમા દ્વાત્રિશિકા (અત્રીશી) છે તે રચના જુદા પ્રકારની છે તેના આદિ-અંતના પદો તથા અંતિમ ઉલ્લેખ જુદો છે—

आदि—“ अपारससारसमुद्रमध्ये, सम्म(निम)जतो मे शरण किमस्ति ? ।

गुरो ! कृपाले ! कृपया वदैतद्, विश्वेशपादाम्बुज-दीर्घनौका ॥ १ ॥

અતમા—કણ્ઠં ગતા વા શ્રવણ ગતા વા, પ્રશ્નોત્તરાચાર્યા મણિરત્નમાલા ।

तनोतु मोदं विदुषां प्रयत्नाद्(सुरम्या), रमेश-गौरीश-कथेव सद्यः ॥ ३२ ॥

શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતા પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલા સમાપ્તા ॥”

બૃહસ્તોત્રરત્નહારમા (પૃ ૮૦૪થી ૮૦૭) અને અન્યત્ર વેદાંતસ્તોત્રોમા એ પ્રકાશિત થયેલ છે

કેટલાક સાક્ષરોએ વિમલસૂરિની પૂર્વોક્ત પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાને જ બ્રમથી શંકરાચાર્યની કૃતિ સમજ લીધી જણાય છે ખરી રીતે આતર અવલોકન કરતા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે બંને કૃતિઓ સ્પષ્ટ રીતે જુદી છે

‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ માસિક સન ૧૯૦૬ નવેમ્બરના પુ ૫૩, અક ૧૧માં પ ૩૩૪થી ૩૩૭ ઉપર “પ્રશ્નોત્તરમાલા” સમ્બંધમાં લે નરસિંહરાવ હરિલાલ ધ્રુવે ચર્ચા કરી હતી તેના ચાર કર્તા (૧) શ્રવેં જૈન વિમલ, (૨) યતીન્દ્ર શુકદેવ, (૩) શંકરાચાર્ય અને (૪) અમોઘવર્ષ સમ્બંધમાં પોતાના વિચારો જણાવતાં ‘કોઈ જૈન વિદ્વાને તેમાં વિમલાચાર્યનું નામ દાખલ કરી દીધું હોય’ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો —તે અનુચિત હતો તે પહેલાં આપેલાં પ્રમાણો જોનાર-વાંચનાર વિચારક વાચકો સમજી શકે તેમ છે તથા તે લેખકે તે ગ્રંથને જૈનેતર કૃતિ તરીકે ઓળખાવવા શ્લો. ૮, ૧૦, ૨૦, ૨૪ તથા ૩૦માં શ્લોકના જે અવતરણો આપ્યાં હતાં, તે શ્રવેં ગુરુ વિમલસૂરિની પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાનાં નહિ, પણ ઉપર જણાવેલ શંકરાચાર્યકૃત મનાતી પ્રશ્નોત્તરમણિરત્નમાલા નામની ખીજી કૃતિમાંનાં છે લેખકે સરખા નામવાળી કૃતિના બ્રમથી વિમલસૂરિની પૂર્વોક્ત પ્રં રત્નમાલામાં તે જણાવેલા શ્લોકો છે કે કેમ ? તે જોયું જણાવું નથી

શુક યતીન્દ્રના નામ સાથે

જર્નલ રો એ સો બગાલ વો ૧૬ ભા ૨, પ ૧૨૩૫માં જણાવ્યા પ્રમાણે તે કૃતિના અતમાં આવો ઉલ્લેખ છે—

“ઈતિ શ્રીશુકયતીન્દ્રવિરચિતા પ્રશ્નોત્તરમાલ સમાપ્તા।” તે ખીજી પ્રશ્નોત્તરમણિરત્નમાલાના અતમાં જણાય છે.

ઉપસંહાર

વિશેષમાં, પૂના ભાં. ઓ રિ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી સન ૧૯૪૪માં પ્રકાશિત થયેલ, પ્રો. હરિ દામોદર વેલણકર, એમ એ, એમના પ્રયત્નથી તૈયાર થયેલ ગ્રંથ જિનરત્નકોશ (ભા ૧, પ ૨૭૬-૨૭૭)માં પૂર્વોક્ત પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલાના કર્તા વિમલસૂરિ જણાવ્યા છે તેની મૂળની, વૃત્તિ, ટીકા આદિની પ્રતિયો ક્યા ક્યા ? ક્યા ક્યા સગ્રહોમાં, હ. લિ પુ ના ક્યા ક્યા રિપોર્ટ, કેટલોગમાં છે ? તે જણાવવા ઇચ્છનાર ત્યાંથી જાણી જોઈ શકશે—અને સત્ય સ્વીકારશે—એવી આશા છે.

આ સમ્બંધમાં ‘પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલકા કર્તા (૧)’ આવો એક અમારો હિદી લેખ વીરનિ સં ૨૪૭૬માં સાગરથી પ્રકાશિત ‘વર્ણા અમિનદન ગ્રંથ’માં પ ૪૧૯થી ૪૨૨માં પ્રકાશિત થયેલ છે, પરંતુ તેમાં સંપાદક તરફથી કેટલોક પરિવર્તન થયું જણાય છે, તેથી અહીં ફરીથી ખીજી રીતે થોડા વિસ્તારથી પ્રમાણો સાથે પુનઃ પ્રયત્ન કર્યો છે. સત્ય-શોધકો આથી સતુષ્ટ થશે—એવી શુભ ભાવના સાથે વિરમુ છું

અક્ષવિહાર—જૈન અને જૈનેતર દષ્ટિએ

પ્રા૦ જયંતીલાલ ભાઈશંકર દવે, એમ એ

અક્ષવિહાર એટલે શું : ઘણા માણસોને અક્ષવિહાર શબ્દ અપરિચિત લાગશે. પરંતુ ‘અક્ષવિહાર’ શબ્દ ખાસ કરીને ઔદ્ધ દાર્શનિક સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે વપરાયેલો જોવામાં આવે છે જો કે વૈદિક અને જૈન દર્શનોમાં આ શબ્દ સીધી રીતે વપરાયેલો જોવામાં આવતો નથી છતાં તે શબ્દથી જે અર્થની અભિવ્યક્તિ થાય છે તે અર્થનાં વર્ણનો ઠેરઠેર જોવામાં આવે છે સત્ય એક હોય છતાં તેને બતાવવા માટે જગતમાં જુદી જુદી ભાષા અથવા યેષ્ટાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે

ચાર્વાક દર્શનમાં તો આત્મા, મોક્ષસાધન વગેરે વિચારોને સ્થાન નથી જ બાકીનાં બધાં ભારતીય દર્શનોને આપણે નિ શકપણે મોક્ષગામી દર્શનો કહી શકીએ મોક્ષની કલ્પનાઓ ભલે જુદી જુદી હોય, ખીણ રીતે કહીએ તો આ દર્શનો આત્મતત્ત્વનું નિરતિશય મહત્ત્વ આંકતા હોવાથી તે આત્માર્થી દર્શનો છે એટલે કે આધ્યાત્મિકતા મુખ્ય વસ્તુ છે, તે જ જ્ઞેય છે, તે જ ધ્યેય છે, તે જ સાક્ષાત્કાર્ય છે

અક્ષવિહારની વૈદિક કલ્પના : ભારતીય દર્શનોને એ મોટા વિભાગમાં વહેંચી નાખીએ તો (૧) વૈદિક દર્શનો અને (૨) શ્રમણ પરંપરાનાં દર્શનો એમ વર્ગીકરણ થાય છે શ્રમણ પરંપરામાં જૈન અને ઔદ્ધ દર્શનો છે અને વૈદિક પરંપરામાં સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા અથવા વેદાંત આવી જાય છે

ઉપર અમે કહી ગયા છીએ તેમ ‘અક્ષવિહાર’ વૈદિક દર્શનોમાં વપરાયેલો નથી પરંતુ તેને બદલે ‘બ્રાહ્મી સ્થિતિઃ’ ‘બ્રહ્મસંસ્થઃ’ ‘આત્મસંસ્થઃ’ આવા શબ્દો વપરાયેલા જોવામાં આવે છે બ્રહ્મ શબ્દ અન્યથા એમ હવે લગભગ બધા વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યું છે તેમાંથી જ અક્ષર્ય શબ્દ આવ્યો છે અક્ષર્યના પાલનથી જ અક્ષને જાણી શકાય છે અથવા પામી શકાય છે માટે જ તેનો મહિમા ઉપનિષદ્, ગીતા વગેરે તમામ વૈદિક પ્રસ્થાનોમાં ગવાયો છે અક્ષમાં રમણ કરે, અક્ષમાં વિહાર કરે તે આત્મવિહારી અથવા અક્ષવિહારી કહેવાય અક્ષ અને આત્મા એક જ અર્થના દ્યોતક વેદાંતીઓએ માનેલા હોવાથી બંનેમાંથી ગમે તે એક શબ્દ તેઓ વાપરે છે પણ સરવાળે એક જ અર્થમાં વેદાંતની કલ્પના પ્રમાણે તમામ લૌકિક અને વૈદિક વ્યવસાયો અને વ્યાપારોથી રહિત થઈને કેવળ આત્મચિંતનપરાયણ રહે એવા પુરુષને આત્મસંસ્થ અથવા અક્ષસંસ્થ પુરુષ કહેવાય આવો પુરુષ જ અધ્યાત્મી અથવા આત્માર્થી અથવા મોક્ષાર્થી હોઈ શકે છે.

કોપનિષદ્માં વર્ણવ્યા પ્રમાણે જગતના મનુષ્યમાત્ર, કાં તો પ્રેયાર્થી હોય છે અથવા શ્રેયાર્થી હોય છે દુન્યવી વસ્તુઓનો પરિગ્રહ કરવો અને તેમાં ગાઢ પ્રીતિ રાખવી એ પ્રેયાર્થી મનુષ્યનું લક્ષણ છે તેથી ઊલટું, આ વસ્તુઓ ક્ષણભંગુર હોવાથી ક્ષણભર આનંદ આપનારી હોવા છતાં પરિણામે દુઃખ જ આપનારી છે એવું સમજી આત્માને જ સાચા આનંદની જન્મભૂમિ જે સમજે છે તેજ સાચો શ્રેયાર્થી છે દૂકામાં શ્રેયાર્થી પુરુષ અક્ષવિહારી છે.

જૈન તત્ત્વજ્ઞોએ કરેલી અક્ષવિહારની કલ્પના : પાતજલયોગમાં ચાર ભાવનાઓનું વર્ણન આવે છે. આ ચાર ભાવનાઓનાં નામો અનુક્રમે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા છે. પાતજલયોગ પ્રમાણે આ ચારેય ભાવનાઓ અહિંસામાં અંતર્ગત થઈ જાય છે જૈનદર્શનમાં પણ અહિંસા એ જ એક

વ્યાપક આત્મધર્મ હોવાથી તેની વ્યાપક ભાવનામાં મૈત્રી, કરુણા, સુદિતા અને ઉપેક્ષા આવી જાય છે. એક જૈન કવિ-દાર્શનિક અમિતગતિ કહે છે તેમ,

સર્વેપુમૈત્રી ગુણિષુ પ્રમોદઃ

સક્લિચ્ચમાનેષુ કૃપાપરત્વમ્ ।

અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રીભાવ રાખવો જોઈએ, જ્યાં જ્યાં વ્યાપણને સહગુણી લોકો દેખાય ત્યાં તેમના પ્રતિ આનંદ વ્યક્ત કરવો જોઈએ અને દુઃખથી પીડાતા લોકો તરફ કરુણા બતાવવી જોઈએ.

આચાર્ય હેમચંદની અક્ષવિહારકલ્પના : હેમચંદ્રાચાર્યનો એક જ શ્લોક બસ થશે

પ્રાણભૂત ચરિત્રસ્ય પગ્ગ્રહૈકકારણમ્ ।

સમાચરન્ બ્રહ્મચર્ય પૂજિતૈરપિ પૂજ્યતે ॥

અર્થાત્ અક્ષર્ય પાળનાર માણસ પૂજર્હ માણસો વડે પણ પૂજાય છે આ અક્ષર્ય એટલે શું અને તે કેવું છે ? ચારિત્ર્યનો પ્રાણ છે અને પરઅક્ષની જે સ્થિતિ છે તે પ્રાપ્ત કરાવનાર એક માત્ર કારણ છે એવું જે અક્ષર્ય તેનું પાલન કરનાર અક્ષમા સ્થિતિ કરે છે—તે જ અક્ષવિહારી છે

શ્રીશુભચંદની અક્ષવિહારકલ્પના : તેમનો પણ એક જ શ્લોક (સ્થળસંકોચના કારણે) બસ થશે :

યદિવિપ્વપિશાચી નિર્ગતા વેદગેહાત્

સપદિ યદિ વિશીર્ણો મોહનિદ્રાતિરેકઃ ।

યદિ યુવતિકરકે નિર્મમત્વ પ્રવલ્લો

ઘટિતિ નનુ વિવેહિ બ્રહ્મવીર્યવિહારમ્ ॥

અહીંયા થોડક ફેરફાર સાથે શ્લોકની છેલ્લી લીટીમાં અક્ષવિહાર શબ્દ સ્પષ્ટ રીતે મળી આવે છે. અક્ષવીર્યવિહાર એટલે અક્ષમાર્ગે વિહાર કરવો તે હવે આપણે શ્લોકનો અર્થ તપાસીએ

શરીરરૂપી ધરમાથી વિપ્વરૂપી ગરુડ જે કાયમને માટે જાય એવો ઉપાય કરવો હોય, જે મોહ-નિદ્રાની ગાદ અસરને ભૂમી નાખવી હોય, જે યુવતીના મોહક દેહને હાડપિંજર સમાન ગણીને આસક્તિગ્રહિત થવું હોય તો હે ભાઈ' તું તુરંત અક્ષમાર્ગે વિહાર કર' ખીજી રીતે અર્થ કરીએ તો સાસાનિક પદાર્થોમાથી ગાદ પ્રીતિ ઊડી ગઈ હોય તો તું અક્ષમાર્ગે વિહાર કરવા કાયક થયો છે ।

ઉમાસ્વાતિની કલ્પના : તત્ત્વાર્થમૂત્ર નામના ઉમાસ્વાતિના અથમા અક્ષ શબ્દનો નકારાત્મક પ્રયોગ (Negative use of the word) અબ્રહ્મ શબ્દ તરીકે જેવામાં આવ્યો છે, તે પણ સૂચક છે તે અથના સાતમા અધ્યાયનું ૧૧મું મૂત્ર આ પ્રમાણે છે **મૈથુનમબ્રહ્મ** ।

એટલે કે મૈથુનપ્રવૃત્તિ તે અબ્રહ્મ. તો અહીં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ થાય છે કે મૈથુનને અબ્રહ્મ શા માટે કહ્યું ? દૂકામાં કહીએ તો અક્ષ એટલે સાર્વિક મનોવૃત્તિઓનો સમૂહ અથવા અધ્યાત્મપરાયણ વૃત્તિઓ આવા અક્ષના પાલનથી અને અનુસંગણથી સહગુણો વધે છે અક્ષર્ય શબ્દ પણ તેટલા માટે જ અને તે પરથી જ આવ્યો લાગે છે એનાથી વિમુખ થવું એટલે જ અબ્રહ્મ થવું ઘણુંખરું મૈથુન એવી ગર્હ પ્રવૃત્તિ છે કે તેમાં પરાયથી સાધુઓને ખાસ અને ગૃહસ્થાશ્રમીઓને પણ સર્વહાનિ અચૂક થાય છે

આ બધા ઉપરથી એટલું જરૂર દર્શિત થાય છે કે અક્ષવિહાર અને અક્ષર્યપાલનનો નિકટ સંબંધ છે. જૈનદર્શન પ્રમાણે અક્ષર્યનો ભગ તો એક મહાન હિસાનો પ્રદાર ગણાય છે માટે જ અક્ષર્યને અહિંસાનું એક આવશ્યક અંગ માન્યું છે. જે માણસ આત્માર્થી કે શ્રેયાર્થી થવા ઇચ્છતો હોય તેણે મન,

વચન અને કાયાથી પવિત્ર રહેવું જોઈએ જ. દૂકામાં ચારિત્ર ઉપર જૈન દર્શનિકોએ જે ભાર મૂક્યો છે તે યથાર્થ છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર મળીને મોક્ષમાર્ગ કિવા આત્મમાર્ગ કહેવાય છે.

બૌદ્ધ અભવિહાર : અભવિહારનું વર્ણન બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ઘણું સ્થળે છે. ખાસ કરીને વિસુદ્ધિમગ્ના પરિચ્છેદ ૯મા અને કરણીય મેત્તસુત્તમાં તેનું વર્ણન આવે છે. બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથોની ભાષા પાલી હોવાથી હું તેની મૂળ ગાથાઓ નથી આપતો પણ તેનો સાર જ અહીં આપુ છું. કરણીય મેત્તસુત્તની ગાથાઓ જે હું નીચે આપુ છું તેમાં કેટલો ઊંચો નૈતિક આદર્શ છે !

પહેલી ગાથા : માતા જેમ પોતાના એકના એક પુત્રનું પોતાના પ્રાણના જોખમે પણ પાલન અને રક્ષણ કરે છે તેમ સાધકે પોતાનું મન સર્વ પ્રાણીમાત્રમા અપરિમિત પ્રેમથી ભરી રાખવું જોઈએ.

બીજી ગાથા : મનમા અપરિમિત મૈત્રીની ભાવના કરવી. દશે દિશાઓને પ્રેમથી ભરી નાખવી આ પ્રેમને અતરાય હોવો જોઈએ નહિ. સર્વ પ્રત્યે નિષ્પક્ષપાતપણે પ્રેમ રાખવો.

ત્રીજી ગાથા : ઊઠતા, બેસતા, ચાલતાં કે સૂતા હોઈએ—શરીરની બધી ચેષ્ટાઓ અને અવસ્થાઓમા મૈત્રીની ભાવના જાગ્રત રાખવી કારણ કે પડિતો એને જ ‘અભવિહાર’ કહે છે. દૂકામા દુષ્ટિત લોકો તરફ સહાનુભૂતિ રાખવી તેને કડુણા કહે છે. પુણ્યશાત્રી જીવોને જોઈએ ત્યારે આપણા હૃદયમાં આનંદ થવો જોઈએ એને મુદિતા કહે છે અને અપુણ્યાત્માઓને જોઈને તેનો તિરસ્કાર ન કરતા તે લોકો પણ સત્કર્મથી પુણ્યાત્મા થશે એવી આશાથી તેમના પ્રત્યે સમભાવ રાખવો તે ઉપેક્ષાની ભાવના કહેવાય છે.

‘અભવિહાર’ના અર્થપરત્વે મતભેદ : બૌદ્ધ ધાર્મિક સાહિત્યમાં વપરાયેલ ‘અભવિહાર’ શબ્દનો તાત્પર્યાર્થ સમજવામા વિદ્વાનોમાં કાંઈક મતભેદ દેખાય છે. પંડિત બલદેવ ઉપાધ્યાયકૃત બૌદ્ધદર્શન(હિંદી)મા પૃષ્ઠ ૪૦૬ પર તે લખે છે કે ચાર બ્રહ્મવિહારો કે નામ હૈ—મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા તથા ઉપેક્ષા । इनकी, ब्रह्मविहार सज्ञा सार्थक है क्योंकि इन भावनाओं का फल ब्रह्मलोक में जन्म लेना तथा उस लोक की आनन्दमय वस्तुओं का उपभोग करना है । अभावविहारનો આવો અર્થ ઘટાવવો તે સચુકિતક લાગતું નથી. ખરી રીતે આ ભાવનાઓ તો બૌદ્ધ ધ્યાનયોગના અંગો છે અને આત્મ-ધ્યાનનાં ઉપકારક તત્ત્વો છે તેને અભવિહારમા જન્મ લેવાની સાથે અને આનંદોપભોગના લાભ સાથે સાંકળી દેવાં યોગ્ય નથી જ.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં મિત્રાદષ્ટિ વગેરેનું વર્ણન જોવાથી જણાઈ આવે છે કે મૈત્રી ઇત્યાદિ ભાવનાઓ ધ્યાનયોગનાં જ અંગો છે.

હવે બીજા બૌદ્ધ વિદ્વાન પ્રોફેસર ધર્માનંદ કોસાંબીનો અભિપ્રાય તપાસીએ. ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સન્ન’ નામની પુસ્તિકામાં તે પંડિત બલદેવ ઉપાધ્યાયના કરતાં જુદો જ અર્થ ઘટાવે છે. ધર્માનંદજીના કથન પ્રમાણે આ ચાર ભાવનાઓ હૃદયની શુભતમ અને શુદ્ધતમ મનોવૃત્તિઓ છે. જ્યારે અભવિહાર બુદ્ધ પાસે આવ્યા ત્યારે બુદ્ધના હૃદયમા આ ભાવનાઓને પૂર્ણ વિકસિત થયેલી જોઈ અને તેથી અભવિહાર બુદ્ધને પ્રણામ કરી ચાલતા થયા.

આત્મતત્ત્વવિચારણામાં જૈન દર્શનની અપૂર્વતા : મહાત્મા ગાંધી જ્યારે ડરબન (૬૦ આફ્રિકા)માં હતા ત્યારે શ્રીમદ્દરાજચંદ્રની સાથે તેમને પત્રવ્યવહાર થયેલો એક પત્રમા શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર લખે છે કે જગત્તા અન્ય ધર્મો અને દર્શનોમા જે આત્મવિચારણા કરાયેલી છે તેના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મતાથી આત્મતત્ત્વવિચારણા જિનકથિત સિદ્ધાંતમાં છે. આ વાત કોઈને અતિશયોક્તિવાળી જણાશે પણ તેમાં જરાપણ અતિશયોક્તિ નથી એ તો માત્ર સચ હકીકતનું કથન માત્ર છે. જૈન દર્શનિકોએ

મનોવિજ્ઞાન (Psychology) અને જીવમીમાંસા ઉપર ઘણો જ સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે તેમા શકા નથી આ વાતના સમર્થનમા એક જ ઉદાહરણ બસ થશે પશ્ચિમનુ મનોવિજ્ઞાન (Psychology) તો હજી પ્રયોગાત્મક અવસ્થામા છે અને અનેક શાખા-ઉપશાખાઓમાં અટવાઈ ગયું છે (Psycho-analysis) એ પ્રયોગાત્મક મનોવિજ્ઞાનની એક શાખા છે તેમા ફ્રોઈડ, જંગ વગેરે વિદ્વાનો થઈ ગયા છે એમના અભિપ્રાય પ્રમાણે માણસો બે પ્રકારનાં હોય છે, (૧) બહિર્મુખ (Extravert) અને (૨) અંતર્મુખ (Intravert) હવે હજારો વર્ષ પહેલાં જૈન દર્શનિકોએ આ જ વાત બહિરાત્મા અને અંતરાત્માનો ભેદ પાડીને સમજાવી છે. જે માણસ શરીરાદિમાં જ આત્મશુદ્ધિ રાખે છે તે મોટા ભ્રમમાં પડ્યો છે આવો માણસ બહિરાત્મા કહેવાય દુઃખની વાત તો એ છે કે તેનું તેને જ્ઞાન નથી આ કેવળ બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિઓમા રાચે છે, પણ અંતર્મુખ વૃત્તિવાળો વિચાર કરી શકે છે, અંતરમા જોઈ શકે છે તેથી તે વહેલો જાગી જાય છે અંતરાત્મા પુરુષ શુદ્ધ આત્મા તરફ પ્રગતિ કરવા યોગ્ય ગણી શકાય બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એવા જે ત્રણ ભેદ આત્માના જૈનદર્શનિકોએ પાડ્યા છે તે કેટલા સુદર અને વૈજ્ઞાનિક છે ? મને તો લાગે છે કે આ આધ્યાત્મિક વિકાસના આ ત્રણ માર્ગમુચક સ્તરો છે આ ક્રમ આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ કેટલી પ્રગતિ કરી શક્યા છીએ તેના સૂચક અને નિર્દર્શક છે

દસશ્રુતિ : વૈદિક, જૈન અને યૌદ્ધર્શનોમા અક્ષવિહારની કલ્પના કેવી રીતે કરવામાં આવી છે તે આપણે જોઈ ગયા થોડાક શબ્દોના જ ફેરફાર બાદ કરતાં ત્રણે દર્શનોની કલ્પના સમાતર ચાલી આવે છે એમ આપણને લાગ્યા વગર રહેતું નથી જગતના તમામ ધર્મોમા એક અથવા બીજી રીતે આ ચાર ભાવનાઓનો સ્વીકાર થયેલો જોવામા આવે છે (Practical Religion of Mankind) એટલે માનવ માત્રનો વ્યવહારમા મટી શકાય તેવો ધર્મ એટલે જ આ ચાર ભાવનાઓ જૈનધર્મમા તો અહિંસાનાં તે અગ છે જૈનદર્શન પોકારીને કહે છે કે ગંગા અને દ્રેષ એ મિથ્યાત્વના ખાસ લક્ષણ છે જ્યાં રાગદ્વેષ હોય ત્યાં મૈત્રી ક્યાથી સંભવે ? અને કરુણા તથા મુદિતા પણ ક્યાથી હોય ? વળી આ રાગદ્વેષથી માધ્યસ્થ ભાવ અને ઉપેક્ષા કેવી રીતે ઊપજે ? ક્રોધ, દ્વેષ, મત્સર એ તો આત્માના ઉદ્ધાગ દુશ્મન છે, આત્મવિહાર કરનાર માટે, આત્મ-ધ્યાન કરનાર માટે તો ક્ષમા, શાંતિ, ભૂતદયા અને સત્યનુ અનુશીલન જોઈએ તે સિવાય અન કરણની શુદ્ધિ થવી અશક્ય છે શુદ્ધ અંત કરણ વગર ધ્યાનયોગ ક્યાથી સિદ્ધ થાય ? આ વાત જેમ આત્માથીએ લક્ષ્યમા ગાંધવાની છે તેમ વ્યવહારમા પરેલા વ્યવસાય માણસોએ પણ ધ્યાનમા રાખવી ઘટે વ્યાવહારિક જીવન, તે વ્યક્તિગત હોય કે ગાંધીય અથવા આત્મગાંધીય હોય—તે જેટલું પ્રામાણિક, સત્યનિષ્ઠ, પ્રેમદયાથી ભરેલું અને પરોપકારી હોય તેટલું જ હિતકર અને સાર્યક કહી શકાય આવું જીવન એ જ અક્ષવિહાર એ જ, વ્યક્તિ, સમાજ અને જગતનું ઉપકારક બની શકે

શ્રી પાર્શ્વનાથની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા

ડૉ૦ ઉમાકાન્ત પ્રેમાનન્દ શાહ, એમ એ , પીએચ ડી.

મુઝઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં શ્રીપાર્શ્વનાથ ભગવાનની એક કાયોત્સર્ગ મુદ્રાએ ખડી ધાતુપ્રતિમા છે આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ આશરે નવ ઇંચની છે પ્રતિમાની નીચેનું મૂળ આસન મઢ્યુ નથી એટલે હાલ કાષ્ઠના આસન ઉપર સ્થિર કરેલ છે ભગવાનનો જમણો હાથ, મસ્તક તથા પાછળના સર્પની ત્રણ ફેણ ખડિત છે મસ્તક પાછળ પાંચ ફણાવાળો નાગ છે જેનું બાકીનું શરીર વાકુચ્યુક ભગવાનના પાછળના (પીઠના) ભાગ ઉપર થઈ પગ સુધી પહોંચે છે ચિત્ર ૧ માં પ્રતિમાનું ફોટો સન્મુખથી લેવામાં આવ્યો છે જ્યારે ચિત્ર ૨ માં પીઠનો ભાગ બતાવ્યો છે ચિત્ર ૩ માં ફક્ત કમ્બર સુધીનો શરીરનો ઉપરનો ભાગ વધારે મોટો કરી બતાવ્યો છે

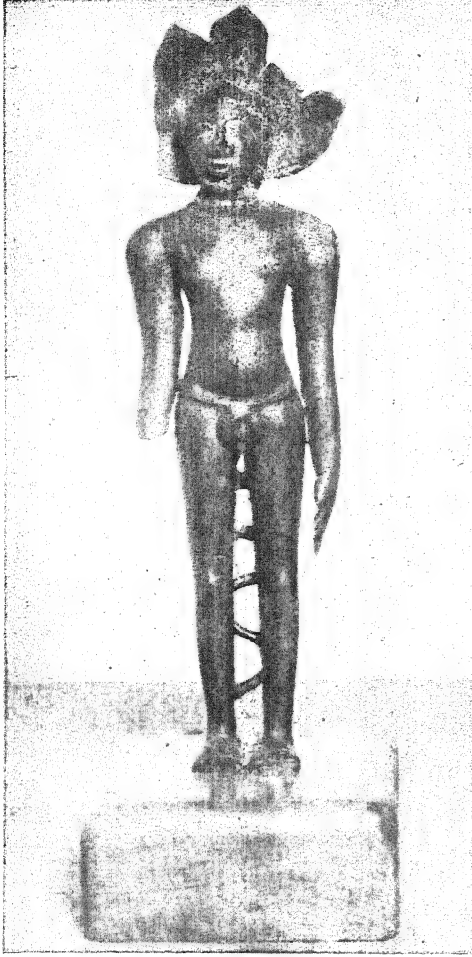
આ પ્રતિમા ક્યાથી મળી તેની કોઈ માહિતી નથી. મ્યુઝિયમમાં આ પ્રતિમા કોઈક વેચી હોય તે વેપારીએ મૂળ સ્થળ બતાવ્યું ના હોય, વેપારીને પણ ખબર ના હોય, અને ઘણાં વર્ષો ઉપર મ્યુઝિયમમાં આવેલી આ પ્રતિમાની માહિતી ઝીણવટથી મેળવી નોંધવાની રહી પણ ગઈ હોય ગમે તેમ હોય, આજે આપણે પ્રતિમાના રૂપવિધાન ઉપરથી એટલું તો કહી શકીએ કે ઉત્તર ભારતના કોઈ સ્થળની આ પ્રતિમા છે, દક્ષિણની નહિ

પ્રતિમા સાવ નમ્ર છે એટલા જ કારણે એ દિગમ્બર સમ્પ્રદાયની ગણી શકાય નહિ કેમકે વાસ્તવિક રીતે એ પ્રતિમા એ સમયમાં ભરાઈ હતી જે સમયમાં શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર મતભેદનો ઉદ્ભવ પણ થયો નહોતો એ પ્રતિમા એટલી બધી પ્રાચીન છે કે ફક્ત નમ્રતાના કારણે એની અગત્યતા તરફ આંખ આડા કાન કરનાર શ્વેતામ્બર જૈન પોતાના ધર્મની પ્રાચીનતાને જ અન્યાય કરી બેસશે

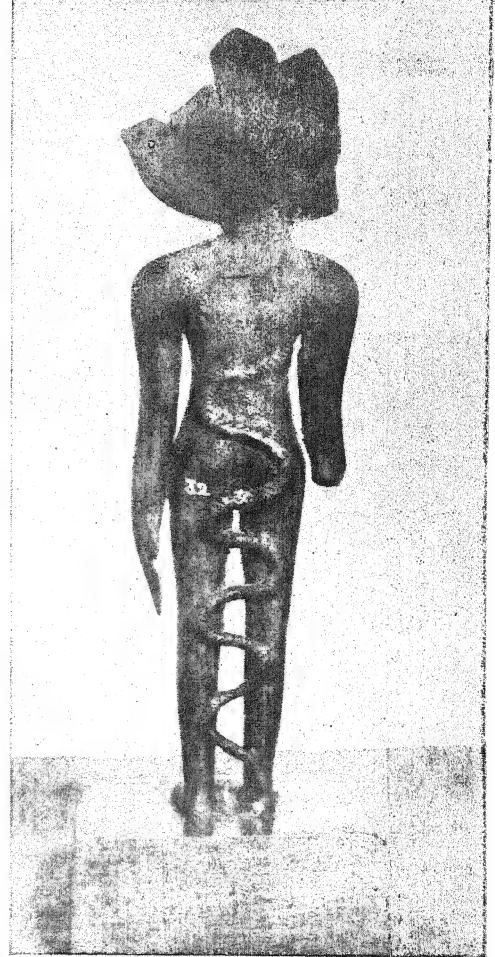
સારા ચે ભારતવર્ષમાં મળેલી જૈન પ્રતિમાઓમાં સૌથી વધુ પ્રાચીન પ્રતિમા કહી શકાય એવી પ્રતિમા પટણા પાસે લોહાનિપુરમાં ખોદકાગમાંથી મળી આવી છે એ પ્રતિમા એક પ્રાચીન જૈન મંદિરના પાયાના અવશેષોમાંથી મળી છે અશોકના ધર્મચક્રચુકત સિલ્હવજ (ભારતીય રાજમુદ્રા) પર જે જાતનો ચળકાટ-ઓપ-છે તે ચળકાટ મૌર્યકાલીન શિલ્પકલાની વિશિષ્ટતા હતી આ જૈન પ્રતિમા પણ એવા જ ચળકાટ High polish વાળી છે હાલ પટણા મ્યુઝિયમમાં સુરક્ષિત આ પ્રતિમા જ્યાંથી મળી છે એ ભાગ પણ પ્રાચીન પાટલિપુત્ર નગરીની હદમાં જ ગણી શકાય એવો છે

આ પ્રતિમા ચિત્ર નં. ૪ તરીકે રજૂ કરી છે એમાં મસ્તક તથા ઘૂંટણ નીચેનો ભાગ નથી—એ તો ખડિત થઈ ખોવાઈ ગયા, પણ ધડ અને પગ (torso and legs)ના જે ભાગ બચ્યા છે તે બતાવે છે કે એક તો આ પ્રતિમા કાયોત્સર્ગમુદ્રાએ અચેલ-અવસ્થામાં ઊભેલા કોઈ તીર્થંકરની છે આપણે જાણીએ છીએ કે જિનકલ્પી સાધુઓ પણ વસ્ત્ર ધ્યાનનો પરિગ્રહ રાખતા નથી અને તીર્થંકરો પણ પોતે નિર્વસ્ત્ર રહી ધ્યાન-સાધના કરે છે એ હકીકતનો ઇતકાર કોણ કરી શકે ? ખાસ કરીને પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરનો ઉપદેશો ધર્મ પણ આવેલકયનો હતો એ તો પ્રાચીન ગાથા પણ કહે છે. એવા સંજોગોમાં મૌર્યકાલીન આ તીર્થંકર પ્રતિમા નમ્ર અવસ્થામાં જ મળવી જોઈએ અને તેને જૈન સમ્પ્રદાયના બેઉ ફિરકાઓએ ભાવપૂર્વક અપનાવવી જ પડે.

श्रीपार्श्वनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा

चित्र नं. १

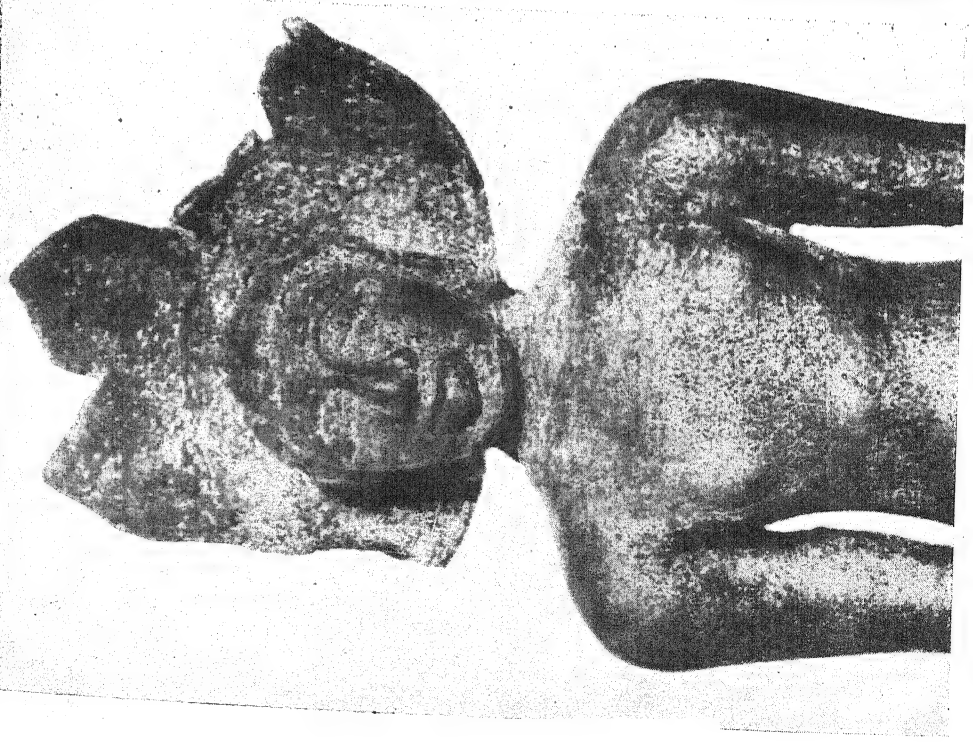

चित्र नं. २

पृष्ठभाग

सम्भावित
[सुवर्ण प्रित्त ऑफ वेल्स म्युजियमना सौजन्यार्थ]

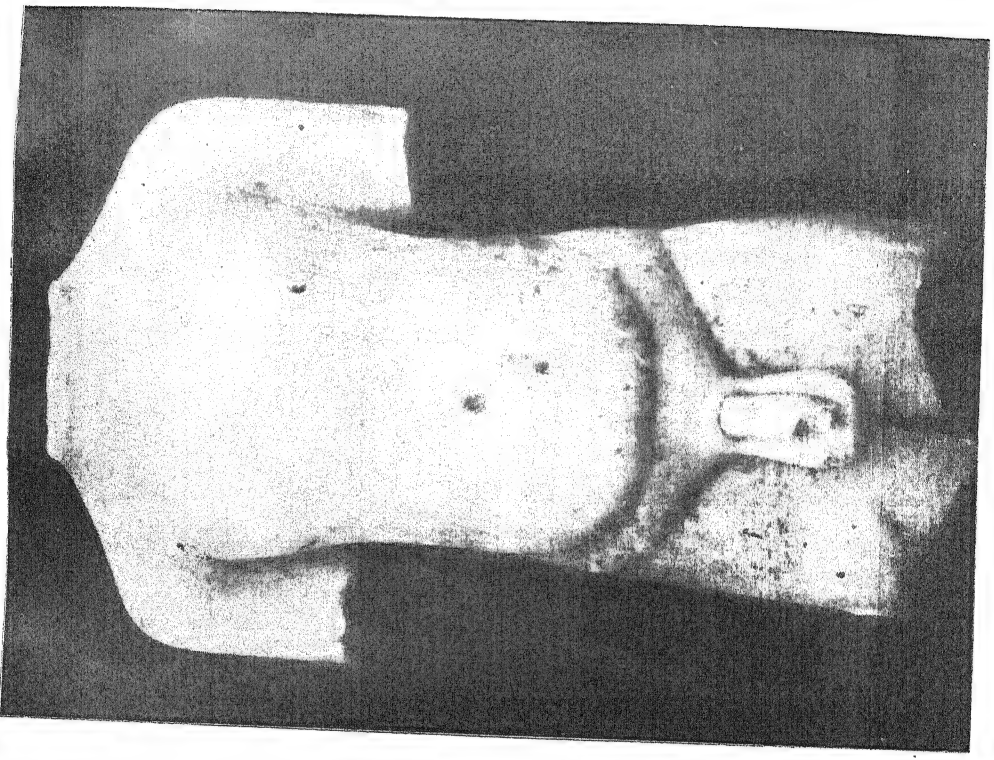
श्रीपार्थनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा

चित्र नं. ३

[मुंबईना प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युजियमना सौजन्यशी]

लोहानिपुर(पटणा पासै)शी मळेल मौर्यकालीन जिन-प्रतिमा

चित्र नं. ४

[पटणा म्युजियमना सौजन्यशी]

એ પ્રતિમા અશોક પછીની હોય તો પણ સમ્પ્રતિના સમયની તો ગણવી જ પડે એટલે એ લોહાનિપુરની પાપાણુપ્રતિમાને ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦ આસપાસના સમયની ગણીએ તો તેમા જરાયે જેરવ્યાજખી નથી.

આ પ્રતિમાના ધડના ભાગનુ ધડતર, ખાસ કરીને પેટના ભાગને જે રીતે ધડ્યો છે તે, બરોબર સમજવા જેવુ છે. બરોબર એ જ શૈલીનુ, એના જ અનુકરણના ધાટનું પેટ વગેરે ભાગનુ ધડતર પાર્શ્વનાથજીની ધાતુપ્રતિમાનુ છે એટલે કે મૌર્યકાલીન રૂઢિને અનુસરીને આ પ્રતિમાનાં અગોનુ ધડતર થયુ છે એથી લોહાનિપુરની કબ્જ આકૃતિ (torso) - પછી આ ધાતુપ્રતિમા ભરાઈ હોય તો પણ ઈ સ પૂર્વેના ખીજ સૈકા આસપાસની તો માની શકાય

આ પ્રતિમાને આટલી પ્રાચીન માનવા માટે ખીજ અનેક કારણો છે પહેલુ તો એ આખીએ પ્રતિમામાં મનુષ્ય-આકૃતિના ધડતરની જે શૈલી છે, તે ભારતની અતિ પ્રાચીન શૈલી છે મોહે-જો ડારોમાથી મળેલી, નૃત્ય કરતી અગનાની એ નાની ધાતુપ્રતિમા મળેલી છે.^૧ આ પ્રતિમામાં જે જાતનુ મુખ છે બરોબર એ જ જાતનુ, એવી જ ઢાળનુ મુખ પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાનુ છે લગભગ મુખ, ગડથલો વચ્ચે વધુ વિશાલ અને ધીરે ધીરે દાઢી સુધી સાંકડુ થતુ લાંબુ મુખ, લાંબુ નાક, નાના પણ જાડા હોઠ, આંખ ત્રેત્રો વગેરેની રચના ઉપરની મોહે-જો-ડારોની આકૃતિ ઉપરાંત, મથુરા, હાથરસ વગેરે સ્થળોએ મળેલી પ્રાચીન માટીકામની માતાની આકૃતિઓ સાથે સરખાવી શકાય તેવી, એ જ ધાટની છે. આમ મુખાકૃતિ જેને Primitive (પ્રાકૃત અથવા જગલી) કહેવામાં આવે એવી ઢાળની છે પ્રાચીન માટીની આકૃતિઓ ઉપર ભવાં— eye-brows, ધરેણા વગેરે બતાવવા માટે માટીના તેવા લોચાઓ ચોઢવામા આવતા જેને આપણે applique art કહીશું આ applique art (અચિતકલા)ની ઢાળ દેખાડતી આ ધાતુપ્રતિમા છે એટલે એમાં માટીકામ માફક પાછળથી ચોઢેલાં ભવા તો ન જ હોય પણ પ્રતિમા ભરનાર કારીગર પહેલા જે માટી વગેરેનુ કે મીણનુ બિંબ બનાવે તેના ઉપર એ રીતની કારીગરી કરે, અને પછી એ ધાટનુ બિંબ ટાળે આ કલા એટલ કે ભરવાની કલા નહિ પણ આ જાતની applique technique (અચિત-કારીગરી) વાળી કલા—જે પ્રાચીન માટીની માતૃમૂર્તિઓમા જોવામા આવે છે તેવી કલા—આજદિન સુધી અમુક જાતની મૂર્તિઓમા ચાલુ રહી છે છતાં કઈ મૂર્તિ પ્રાચીન અને કઈ અર્વાચીન તે ઓળખવુ સહેલુ હોય છે જૂની મૃદમયર મૂર્તિઓ (terracottas) સાથે સરખાવવાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે શ્રીપાર્શ્વનાથજીની આ મૂર્તિ સહેજે ઈ સ પૂર્વે પહેલાખીજ સૈકાની તો છે જ

વળી મોહે-જો-ડારોની નર્તકી અને લાંથી જ મળેલી માટીની એક પુરુષાકૃતિ^૨ એ બેઉમાં શરીરના અગો, હાથ અને પગ પાતળા લગભગ સોટા જેવા ધડેલા છે આ પ્રમાણે પાર્શ્વનાથની પ્રતિમામાં પણ હાથપગ લાંબા અને પાતળા છે તેમ જ આ ત્રણેય આકૃતિઓનાં અગો લાંબાં અને સ્થૂલ નહિ એવાં કંઈક પાતળાં છે^૩ ખસા આગળથી પહોળા નહિ એવાં આ શરીરો કુષાણકાલીન મથુરાની

૧ જુઓ, સર જોન માર્શલકૃત, મોહે-જો-ડારો એન્ડ ધ ઇન્ડસ વેલી સિવિલિઝેશન, વૉલ્યુમ ૩, પેજ ૬૪, આકૃતિ ૬-૭-૮

૨ આવી મૃદમૂર્તિઓ માટે જુઓ, ડી એચ ગોર્ડન લિખિત, અલી ઇન્ડિઅન ટેરાકોટાઝ, જર્નલ ઓફ ઇન્ડિઅન સોસાયટી ઓફ આરિએન્ટલ આર્ટ, વૉલ્યુમ ૧૧

૩ આવા શરીરવડતરની ખીજ આકૃતિઓ માટે જુઓ, સર જોન માર્શલ, મોહે-જો-ડારો એન્ડ ધ ઇન્ડસ વેલી સિવિલિઝેશન, વૉલ્યુમ ૩, પેજ ૬૪, ચિત્ર ૬, ૧૧ પેજ ૬૫, ચિત્ર ૨૬, ૨૭, અર્નેસ્ટ મેન્કેટ ફર્થર એકસ્ટ્રેક્શન્સ ફ્રોમ મોહે-જો-ડારો, વૉલ્યુમ ૨, પેજ ૭૨, આકૃતિ ૮, ૯, ૧૦ પેજ ૭૩, આકૃતિ ૬, ૧૦, ૧૧ પેજ ૭૫, આકૃતિ ૧, ૨૧.

જૈન અને બાહ્ય પ્રતિમાઓથી જુદા તરી આવે છે. મથુરાની મૂર્તિઓ વિશાલ ખભાને લીધે વધુ મજબૂત દેખાય છે.

શ્રીપાર્શ્વનાથની આ પ્રતિમામાં છાતીની નીચે પેઢાનો ભાગ જે રીતે ઘડેલો છે તે પ્રાચીન યક્ષમૂર્તિઓ, લોહાનિપુરની ચળકાટવાળી મસ્તકરહિત જિન પ્રતિમા વગેરેને મળતો આવે છે.

મોહે-જો-ડારો અને મૌર્ય કે શુગ યુગો વચ્ચે સમયનું એટલું મોટું અંતર હોવા છતાં, ભારતમાં પ્રાચીન કલાપ્રણાલિઓ ચાલુ રહી એવું માનવાને કાર્ઝ હરકત નથી. લોહાનિપુરની પ્રતિમાના ઘડતરને અને પાર્શ્વનાથજીની ધાતુપ્રતિમાના ઘડતરને સરખાવતા તો બે વચ્ચે જે સમ્યન્ધ દેખાય છે તે જોતાં આ પ્રતિમા ઈ સ પૂર્વે બીજા સૈકાથી પણ પ્રાચીન હોઈ શકે પણ આપણી પાસે એવા નિર્ણય પર આવવા માટે અત્યારે બીજા કોઈ સાધન નથી.

ધાતુપ્રતિમા ભરવાની કલા તો હિંદમાં હતી જ. મોહે-જો-ડારોની નર્તકી એની સાક્ષી પૂરે છે. અને એક બાજુ મોહે-જો-ડારોની કલાકૃતિઓ અને બીજી બાજુ મથુરા, હાથરસ, લોહાનિપુર વગેરે સ્થળોની મૂર્તિઓ અને પાપાણશિલ્પ સાથે સમ્યન્ધ ધરાવતી આ પ્રતિમા પશ્ચિમ ભારત કે ઉત્તર ભારતમાના કોઈ સ્થળેથી મળી આવી હોય એમ સભવી શકે.

આપણી પાસે મૌર્યકાલીન કે શુગકાલીન બીજી કોઈ ઢાળેલી કે ભરેલી ધાતુપ્રતિમા નથી જેની સાથે આ પ્રતિમાને સરખાવી શકાય. કુપાણકાલીન, ઈ સ ના પહેલાથી ત્રીજા સૈકા સુધીની ધાતુપ્રતિમાઓ પણ ભાગ્યે જ મળે છે. અત્યાર સુધીના ઈ સ.ના પહેલા સૈકામાં નિશ્ચિતરૂપે મૂકી શકાય એવી પણ ધાતુ પ્રતિમાઓ જાણીતી નથી.

અકસર પાસે ચૌસા નામના સ્થળેથી કેટલાંક વર્ષો ઉપર થોડીક જૈન ધાતુપ્રતિમાઓ મળ્યા આવી હતી. બધી જ પ્રતિમાઓ તીર્થંકરોની છે, બધી જ નસ્ર છે અને બધી પ્રતિમાઓને અદાને ઈ સ ના પહેલાથી ચોથા સૈકામાં મૂકી શકાય તેવી છે. આ પ્રતિમાઓ હજુ પૂરતી જાણીતી નથી થઈ કેમકે તેને વિષે કોઈએ ઝાઝો વિચાર કે ઊંડા પોહ કર્યો નથી. પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમના બુલેટિનના પહેલા અંકમાં આ લેખકે એમાંની એક, ત્રપલદેવની પ્રતિમા છપાવી છે. બાકીની પ્રતિમાઓ The Art of the Akota Bronzes નામના આ જ લેખકના ટૂંકમાં પ્રસિદ્ધ થનારા પુસ્તકમાં છપાશે.

આ પ્રતિમાઓ સાથે પણ પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમાને સરખાવતાં ઉપર દોરેલું અનુમાન યોગ્ય લાગે છે. પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમા ઉપર શ્રીવત્સ ચિહ્ન નથી એ નોંધપાત્ર છે. સભવ છે કે તે સમયમાં શ્રીવત્સ અંકિત કરવાનો પ્રચાર શરૂ પણ ના થયો હોય. ચૌસાની પ્રતિમાઓમાં કેટલીક ઉપર શ્રીવત્સ છે. પાર્શ્વનાથજીના મસ્તક ઉપરની કેશરચના દક્ષિણાવર્ત નાના કેશની (Schematic curls of hair) છે. શાસ્ત્રો મુજબ આ મહાપુરુષ લક્ષણ છે. દક્ષિણાવર્ત રોમરાજિ મથુરાની કુપાણકાલીન પ્રતિમાઓમાં તો મળે છે જ પણ બોધગયાના ઈ સ પૂર્વે પહેલી સદીના શિલ્પમાં પણ જોવામાં આવી છે. એટલે દક્ષિણાવર્ત કેશના કારણે પણ પાર્શ્વનાથજીની આ ધાતુપ્રતિમાને પ્રાચીન માનવામાં કોઈ વિરોધ નડતો નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ આ પ્રતિમાને શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર મતભેદ સાથે કાંઈ સમ્યન્ધ રહેતો નથી. કેમકે એ તો એ ભેદથી ઠીક ઠીક પ્રાચીન સમયની છે. હિંદમાં પ્રાગૈતિહાસિક સમયની ઈ સ પૂર્વે આશરે બે હજાર વર્ષ પૂર્વેની મોહ જો-ડારોની નર્તકીની ધાતુપ્રતિમાને બાદ કરીએ તો ઐતિહાસિક સમયની ભારતમાંથી આજસુધી ઉપલબ્ધ સહુ ઢાળેલી ધાતુપ્રતિમાઓમાં આ પ્રતિમા સૌથી વધુ પ્રાચીન છે એ નિર્ણય છે. ૪

૪ વધુ માટે જુઓ, ડૉ ઉમાકાન્ત પ્રે શાહ લિખિત, એન અલી^૧ ઇમેજ ઓફ પાર્શ્વનાથ ઇન ધ પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ એ લેખ, બુલેટિન ઓફ ધ પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ, અંક ૩ પૃ ૬૩-૬૫

પ્રકાશાનું એક પ્રાચીન શિલ્પ

શ્રી. શિવલાલદાસ શાસ્ત્રીભાઈ દેસાઈ

પશ્ચિમ ખાનદેશમાં નદરખારથી ઉત્તરે દશ માઇલ દૂર પ્રકાશા નામનું તીર્થક્ષેત્ર છે. પ્રકાશા નામ શાથી પડ્યું અથવા તે સ્થળનું પ્રાચીન નામ શું હશે તે વિષે જૂનો ઇતિહાસ ખાસ જડતો નથી, ફક્ત સ્કન્દપુરાણાન્તર્ગત તાપી-માહાત્મ્યમાં પ્રકાશાનો ઉલ્લેખ આવે છે.

સ્થાનિક લોકમાન્યતા મુજબ આ સ્થળ પ્રતિ-કાશી < પ્રકાશી > પ્રકાશા છે, અને કાશીની યાત્રા આ પ્રતિકાશીની યાત્રા વિના પરિપૂર્ણ ગણાતી નથી. નાપી કિનારે ભેખડ ઉપર વસેલા આ ગામની વસતિ હાલ આશરે પાંચેક હજારની છે, જેમાં મોટે ભાગે લેવા પાટીદાર છે.^૧ તેઓ ખેતીનો ધંધો કરે છે. આ ઉપરાંત અન્ય કોમોમાં ગુજરાતી લાડ વાણિયા અને વૈશ્ય સોનીઓની પણ થોડી વસતિ છે, તેમ જ ગુજરાતી મૈત્રાયણી બ્રાહ્મણો અને થોડાક દક્ષિણી બ્રાહ્મણો પણ છે. આ સિવાય મરાઠાઓની પણ વસતિ છે. વસતિનો મોટો ભાગ ગુજરાતનો છે અને ભાષા પણ ગુજરાતી છે, જે કે દક્ષિણી પ્રદેશના સહવાસમાં કેટલોક દક્ષિણી ભાષાનું મિશ્રણ વ્યવહારમાં ચાલે છે.

પ્રકાશામાં પુષ્પદન્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. મહિષસ્તોત્રના કર્તા પુષ્પદન્ત સાથે આ શિવાલયનો સંબંધ સ્થાના બ્રહ્મણો જેડે છે. પણ તે બાબતમાં કંઈજ નિર્ણય કરી શકાય એવાં સાધનો નથી. આ સિવાય કેદારેશ્વર, સગમેશ્વર, ગૌતમેશ્વરના મંદિરો છે. આ ઉપરાંત ગામ લોકોએ છૂટીછવાઈ પ્રતિમાઓને એક સ્થળે ભેગી કરી છે જેમાં મૂર્તિની, વિષ્ણુની તેમ જ અન્ય દેવદેવીઓની નાનીમોટી મૂર્તિઓ છે, કેટલીક તો ચારપાય કૂટ ઊભી પણ છે. આ બધા શિલ્પોનો વિગતવાર વિચાર આ સ્થળે ન કરતા ફક્ત એક અગત્યના પ્રાચીન શિલ્પાવશેષ—મસ્તક—નો જ વિચાર કરીશું.

પ્રકાશામાં નાગપૂજના અવશેષ પણ છે, એમાં નાગની આકૃતિનાં બે શિલ્પો (એક જૂનું, અને એક અર્વાચીન) ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. આ સ્થળે ડિસેમ્બર ૧૯૫૪માં વલ્લભવિદ્યાનગરના સશોધક ભાઈશ્રી અમૃત વસત પંડ્યાએ, સગમેશ્વરના મંદિર પાસેના ટેકરા ઉપર પ્રાચીન ઐતિહાસિક તેમ જ પ્રાગૈતિહાસિક અવશેષો ખોળી કાઢ્યા અને અમદાવાદમાં ભરાયેલી અખિલ ભારતીય ઇતિહાસ પરિષદ પ્રસંગે ગોંડવાયેલા પ્રદર્શનમાં રજૂ કર્યા હતા—આમાં અશ્માયસ્ (chalcolithic) યુગના ઓળંગરોથી માટીને મૌર્યકાળ અને ઈ.સ.ની શરૂઆત સુધીના અવશેષો હતા. જેને Northern Black Polish નામથી ઓળખવામાં આવે છે તેવા વિશિષ્ટ પ્રકારના ખૂબ સુંદર ચક્રચકિત ઓપવાળા માટીકામના ટુકડાઓ પણ મળ્યા હતા.

આ પછી તુરંત જ ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વખાતાએ તેના અનુભવી સશોધક શ્રી. થાપરની દેખરેખ નીચે આ સ્થળે ખોદકામ તરીકે લગભગ પચાસ-પચાવન ફૂટ સુધી ઊંડું ખોદી જુદા જુદા ધરની જુદા જુદા સમયની પ્રાચીન વસ્તુઓ મેળવી, આ સ્થળનો ક્રમબદ્ધ સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ મેળવ્યો છે, જે સરકાર તરફે યથાવકાશ પ્રસિદ્ધ થશે. આ ખોદકામમાં લગભગ ચુસકાલીન ગણપતિનું શિલ્પ પણ તેઓને મળ્યું છે.

૧. ગુજરાતના લેવા પાટીદારો ખેતી માટે નદરખાર, ખાનદેશ અને નીમાડામાં જઈને વસ્યા હતા.

આ ખોદકામની વિગતોમા આપણે ઊતરીશું નહિ પણ આ સ્થળેથી મને જુદા જુદા પ્રસંગે ઉપલબ્ધ થયેલા પ્રાચીન સિક્કાઓ જેતાં સાતવાહન રાજાઓના, તેમ જ જેને tribal coins (કેટલીક વિશિષ્ટ જાતિઓના) કહે છે તેવા સિક્કા મળ્યા છે આ ઉપરાંત ક્ષત્રપોના સિક્કા પણ મળ્યા છે અને અલમ્ફશાહ પહેલાના તથા ગુજરાતના સુલતાન મલમ્ફશાહના સિક્કા પણ મળ્યા છે. આનો વિગતવાર અભ્યાસ મારા મિત્ર ડૉ હરિહરપ્રસાદ ત્રિવેદી (ઇન્દોર મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર) પ્રસિદ્ધ કરનાર છે આ સિક્કાઓ જેતા એમ લાગે છે કે એક કાળે ગુજરાત, માળવા અને મહારાષ્ટ્રમા એક જ પ્રકારના સિક્કાઓ વપરાતા હતા

ખીજી મળેલી પુરાતન વસ્તુઓમાં શખની બગીચો, તેમ જ જુદા જુદા પાપાણુના રંગબેરંગી પ્રાચીન મણકાઓ વગેરેમાથી કેટલાક ગુપ્તયુગના અને કેટલાક તેથી પ્રાચીન ક્ષત્રપયુગના પણ છે

આ સ્થળ પશ્ચિમ ખાનદેશમાં ગુજરાતની, અથવા કહો કે પ્રાચીન લાટની, પર્વહદમા આવેલું છે. હાંની વસતિ અને ભાષા જેતાં તેમ જ પાસેના નર્મદાનારનો ગુજરાત અને તેના વિખ્યાત કવિ પ્રેમાનંદનો સમગ્ર વગેરે જેતા ઐતિહાસિક યુગમાં ખાનદેશનો આ પશ્ચિમ ભાગ મોટે ભાગે ગુર્જરો સાથે સાંસ્કૃતિક રીતે જોડાયેલો છે હાંની ગુર્જરોની વસતિ એ આ હકીકતનો પોષક અને નિર્ણાયક પુરાવો છે

સ્વાભાવિક રીતે અહીંની કલા પણ ગુજરાતના ખીજા ભાગોની શૈલી સાથે જોડાયેલી મળવી જોઈ એ આ સાથે ચિત્રમા રજૂ કરેલું લગભગ સવા બે ઇંચનું શીસ્ટ (મરકત શિલા) નામના પાપાણુમા કાઢેલું એક પ્રાચીન મસ્તક ગુજરાત અને પશ્ચિમ ખાનદેશના શિલ્પના ઇતિહાસમા બહુ જ અગત્યની કડી છે આ મસ્તક સૂર્ય અથવા વિષ્ણુની પ્રતિમાનું હોય એમ લાગે છે, કેમકે આ બેઉ દેવતાઓને આવા ઊંચા ટોપ જેવા બનેલા મુકુટ જૂના શિલ્પોમાં જેવા મળે છે.

પારસીઓના પાદ જેવા, પણ એથી સહેજ જુદા ઘાટના, જે કે અસલ ધરાની (પારસી) ઘાટના આ મુકુટ અથવા પાદની રચના સમજવા જેની છે, સીધા ઊભા ટોપની બે બાજુએ પહેલ પાડેલા છે તેમા જે ઊંચી જતી રેખાઓ દેખાય છે તે વાસ્તવમાં અગ્નિ-જ્વાલાની સૂચક છે આ તેજ-જ્વાલાયુક્ત મુકુટ એ ધરાની અસરવાળો ટોપ છે આને મળતો પણ આથી જૂના ઘાટનો ટોપ પહેરેલી ઇન્દ્રની એક આકૃતિ મથુરામાથી મળેલી છે જે ઈ સ ના ખીજા સૈકા લગભગની છે, હાલ મથુરા મ્યુઝિયમમા સુરક્ષિત આ ઇન્દ્રની આકૃતિ પ્રાચીન ભારતીય શિલ્પના અભ્યાસીઓને સુવિન્નિત છે ૨ આ ધરાની પાદ ઉપરથી ભારતીય કલાકારોએ જુદા જુદા ઘાટના પાદ અને મુકુટ બનાવવા માંડ્યા ઊભા પાદને લગભગ ગોળને બદલે ચોરસ અથવા ચોરસ જેવા અને પૂરા ગોળની પણ પાસાદાર બનાવી તેમાં ગુલાબની સુદર આકૃતિઓ કોતરી ગુપ્તયુગમાં વિષ્ણુના સુદર મુકુટ બનાવ્યા. આવો એક સુદર મુકુટ પહેરેલી જૈન જીવન્તસ્વામીની (મહાવીર સ્વામીની) ધાતુપ્રતિમા વગેરે પાસે અકોટાથી મળેલી તે ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે કુમાર, ડિસેમ્બર, ૧૯૫૪ના અંકમા પ્રસિદ્ધ કરેલી છે આ પ્રતિમા ઈ સ ના પાંચમા સૈકાની મનાય છે એથી જૂનું એક મસ્તક કારવણથી શ્રી. રમણલાલ નાગરજી મહેતાને મળ્યું છે જેની મુખાકૃતિના ઘડતરને પ્રકાશના અહીં રજૂ કરેલા મસ્તકના ઘડતર સાથે ઘણું સામ્ય છે. કારવણના મસ્તક ઉપરનો મુકુટ પણ આ શૈલીનો અને અકોટાના જીવન્તસ્વામી કરતાં કદાચ જૂનો છે. એ મસ્તક શ્રી મહેતા પ્રકાશમાં આણુશે એઓના સૌજન્યથી મને એ મસ્તકનો અભ્યાસ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો, તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રકાશના આ મસ્તક તેમ જ કારવણનું શ્રી મહેતાએ શોધી કાઢેલું મસ્તક બેઉ એક જ શૈલીનાં અને લગભગ એક જ સમયના છે

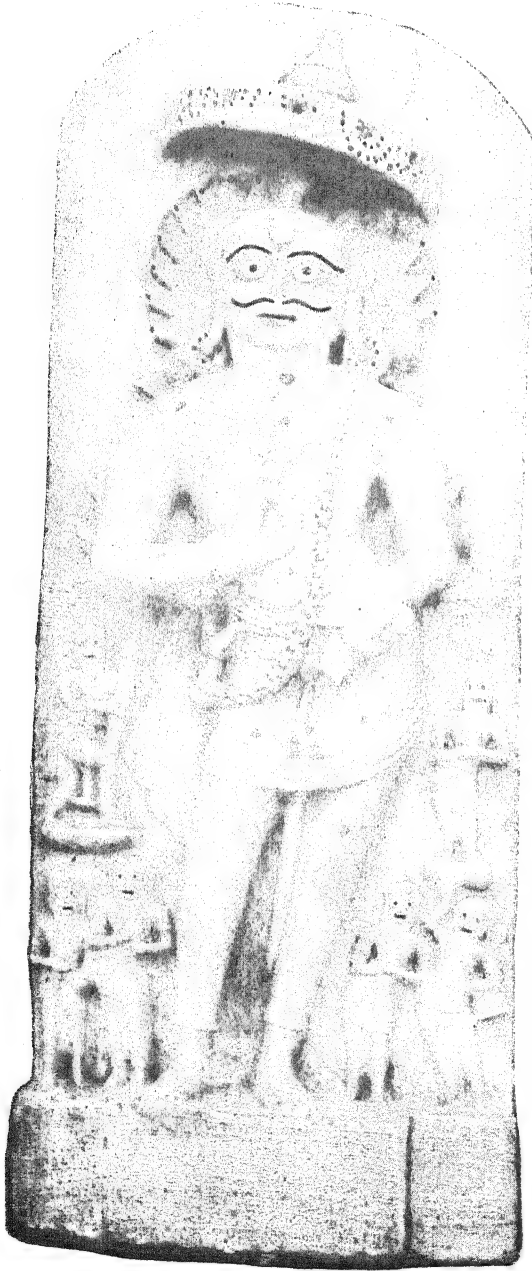
૨ ચિત્ર માટે જઓ, Dr J Ph Vogelનું પુસ્તક, La Sculpture de Mathura, Plate 39, figs a and b

प्रकाशानुं एक प्राचीन शिल्प

(पृ. ७३)

[श्री. म. स. युनिवर्सिटिना पुरातत्व विभागना सौजन्यधी]

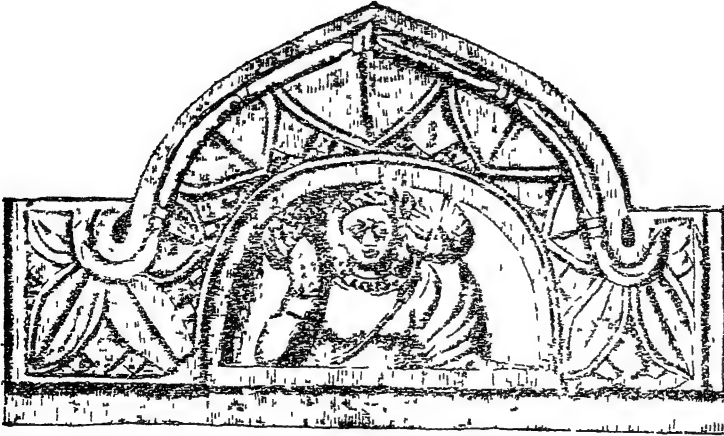
[पृ. ७६]

श्री पंचासरा पार्श्वनाथ मन्दिरनी वनराज चावडा तथा ठ. आसाकनी मूर्तिओ
[आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डियाना सौजन्यथी]

પ્રકાશાના મસ્તક ઉપરનો પાદ આમ તો જૂના ઘાટનો છે પણ એના આગળના ભાગમાં પાન-ઘાટનું જે રત્નખચિત પદક જડેલું દેખાય છે તે ગુપ્તયુગથી જૂના સમયમાં ગણી શકાય તેમ નથી જ્યારે પાદ ઉપરની આડીઅવળી ચોકડીઓ દર્શાવતી કોતરેલી રેખાઓ પાદ ઉપરના જરીભરતની સ્પષ્ટ છે, અને એવા ઘાટ આપણને ઈ સ ના ત્રીજા ચોથા સૈકાના શિલ્પની કારીગરી ગણુવા પ્રેરે છે

ભવ્ય અને ભાવવાહી મુખાકૃતિ જાણે દેવ તેના ભક્ત સાથે વાતચીત કરી રહ્યા હોય એટલી જીવત છે સમગ્ર રીતે વિચારી જોતા, અને શિલ્પની ઉત્કૃષ્ટ કારીગરી જોતાં, આ પ્રતિમા ગુપ્તયુગમાં, ઈ સ ના ચોથા-પાંચમા સૈકામાં ઘડાઈ હોય એમ લાગે છે. આ શિલ્પની શૈલી ગુજરાતના અન્ય પ્રાચીન શિલ્પોની શૈલી સાથે સીધો સબંધ ધરાવે છે

ગુજરાતના પ્રાચીન શિલ્પો બહુ જ થોડાં મળે છે હમણાં ‘કુમાર’માંની પોતાની લેખમાળામાં અને એ પહેલાના અગ્રેજ લખાણોમાં ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે રજૂ કરેલાં ગુપ્તકાલીન અન્ય શિલ્પો સાથે આ મસ્તકનો અભ્યાસ કરવાથી સમગ્રજો કે ક્ષત્રપકાલના અતમા (ત્રીજા-ચોથા સૈકામાં) મૂકી શકાય એવું આ મસ્તક, ગુપ્તકાલીન કેટલીક ખાસિયતો રજૂ કરતું હોવાથી ચોથા સૈકાના અતનુ અથવા પાંચમા સૈકાની શરૂઆત લગભગનું ગણવું એ યોગ્ય ગણાશે — આમા પણ, ‘કુમાર’ ૧૯૫૪ના ડિસેમ્બર અંકમાં, ડૉ ઉમાકાન્ત શાહે રજૂ કરેલી ભિન્નમાલતી વિષ્ણુપ્રતિમાના મુકુટ સાથે પણ આ મુકુટ સરખાવવા જેવો છે.

શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિર વિષેના કેટલાક ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો

પ્રા. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા, એમ એ, પીએચ ડી

[પાટણનું શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર એ ગુજરાતનું એક મહત્વનું જૈન તીર્થ છે એના અનેક જીર્ણોદ્ધારો અત્યાર સુધીમા થયા છે લાખોના ખર્ચ થયેલા એના છેલ્લા જીર્ણોદ્ધાર પછી એમ પ્રતિષ્ઠાવિધિ આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના પવિત્ર હસ્તે યવાની હતી પણ વિધિનિર્મિતિ કર્મ જુદી હતી એ કાર્ય થઈ શકે ત્યાર પહેલા જ આચાર્યશ્રી કાળધર્મ પામ્યા, અને પ્રતિષ્ઠાવિધિ તેઓશ્રીના શિષ્ય આચાર્યશ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિના હસ્તે થોડાક માસ પહેલા, સ. ૨૦૧૧ના જેઠ શુદ્ધ પાચમ, તા. ૨૬મી મે ૧૯૫૫ના રોજ થઈ હતી પાટણના સ્થાપક ચાવડા વનરાજે બંધાવેલા એ મન્દિર વિષેના ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો પરની સંકલિત નોંધ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના સ્મારકરૂપે પ્રસિદ્ધ થતા આ ગ્રંથમા સમુચિત થઈ પડશે એમ માનીને અહીં આપીએ છીએ — સંપાદકો]

અશુભિત્તવાઃ પાટણના સ્થાપક વનરાજે પોતાના ગુરુ શીલગુણસૂરિના આદેશથી પાટણમાં શ્રીપંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર બંધાવ્યું હતું એ ઘટના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે વનરાજનો પિતા પંચાસરમા રાજ્ય કરતો હતો, તેથી આ મન્દિરમા પ્રતિષ્ઠિત પાર્શ્વનાથની મૂર્તિને પંચાસરા પાર્શ્વનાથ નામ આપવામાં આવ્યું હોય, અથવા કેટલાક વિદ્વાનો માને છે તેમ, એ મૂર્તિ પંચાસરમાંથી લાવીને નવા પાટનગર પાટણમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવી હોય પાટણની સ્થાપના સ. ૮૦૨માં થઈ હતી, એટલે ત્યાર પછી થોડા સમયમા આ મન્દિર બંધાયું હશે એમ અનુમાન કરવું બધારે પડતું નથી એ રીતે ગુજરાતનાં જૂનામા જૂનાં, વિદ્યમાન જૈન મન્દિરોમાંનું એક તેને ગણવું જોઈએ. જે કે વખતોવખત તેના જીર્ણોદ્ધારો થયા હોવા જોઈએ. વિક્રમના તેરમા શતકમાં મત્રી વસ્તુપાલે કરાવેલા જીર્ણોદ્ધારની હકીકત તત્કાલીન ઐતિહાસિક કાવ્યોમાથી મળે છે હમણાં જ થયેલા છેલ્લા જીર્ણોદ્ધાર પૂર્વે જે મન્દિર હતું તેનું સ્થાપલ્ય સોળમા સૈકાનું જણાતું હતું વળી આ મન્દિર સૌ પહેલા તો જૂના પાટણમાં હશે. ત્યાંથી એ પ્રતિમાઓ આદિ નવા પાટણમાં ક્યારે લાવવામા આવ્યા હશે એ વિષે પણ કંઈ આધારભૂત માહિતી મળતી નથી વનરાજના ગુરુ શીલગુણસૂરિ નાગેન્દ્ર ગચ્છના ચૈલવાસી આચાર્ય હતા અને પંચાસરા પાર્શ્વનાથનું મન્દિર સદીઓ સુધી નાગેન્દ્ર ગચ્છનું ચૈય હતું એમ પ્રાપ્ત ઉલ્લેખો ઉપરથી જણાય છે ગુજરાતની ઐતિહાસિક રાજવાની પાટણના ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલું હોઈ આ મન્દિર એક વિશેષ ઐતિહાસિક અગત્ય ધરાવે છે. એનો સળગસૂત્ર વૃત્તાન્ત આલેખવા માટેનાં કોઈ સાધનો નથી સાહિત્યમા અને ઉત્કર્ષા લેખોમા જે પ્રકીર્ણ ઉલ્લેખો મળે છે એને આધારે જ આ મન્દિર વિષે કેટલીક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે અથવા એ પરત્વે રસપ્રદ અનુમાનો થઈ શકે છે. આ મન્દિર વિષેના તમામ ઉલ્લેખો બધા ઉપલબ્ધ ગ્રંથાદિમાથી ખોળી કાઢવાનું મર્યાદિત સમયમાં શક્ય નથી, પણ જે ઉલ્લેખો મળી શક્યા તે કાલાતુક્રમિક સંદર્ભમાં, યોગ્ય નોંધ સાથે અહીં રજૂ કરું છું.

૧. હરિભદ્રસૂરિકૃત ‘ચન્દ્રપ્રભચરિત’ (સં. ૧૨૨૬ આસપાસ)

પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિર વિષેનો પહેલો લિખિત ઉલ્લેખ, એ મન્દિર બંધાવ્યા પછી લગભગ ચારસો વર્ષ બાદ મળે છે એ ઉલ્લેખ બૃહદ્ ગચ્છના આચાર્ય શ્રીચન્દ્રસૂરિના શિષ્ય હરિભદ્રસૂરિના

શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિર વિષેના કેટલાક ઐતિહાસિક ઉદ્દેશો ૭૭

પ્રાકૃત ‘ચંદ્રપ્રભચરિત’માંથી છે. એ જ ગ્રન્થકારનું અપભ્રંશ ‘નેમિનાથચરિત’ સ ૧૨૧૬માં રચાયેલું છે, એટલે ઉક્ત ‘ચંદ્રપ્રભચરિત’ પણ એ અરસામાં રચાયું હશે જે કે સ ૧૨૨૩ પછી તો એ રચાયું નથી જ, કેમ કે એ વર્ષમાં લખાયેલી એ કાવ્યની તાડપત્રીય પ્રતિ પાટણમાં સધવીના પાડના ભાગમાં છે એની પ્રશસ્તિના ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે, જયસિદ્ધદેવ અને કુમારપાલના મંત્રી પૃથ્વીપાલે પોતાના માતાપિતાના શ્રેય અર્થે પંચાસર પાર્શ્વગૃહમાં મંડપની રચના કરાવી હતી—

જયસીદ્ધદેવ—સિરિકુમરવાલનરનાયગાળ રજ્જેસુ ।
સિરીપુહ્લવાલમતી અવિતહનામો હમો વિહિઓ ॥
અહ નિન્નયકારાવિયજાલિહરગચ્છરિસહજિગભવણે ।
જગચક્ર જગણીણ ઉણ પંચાસરપાસગિહે ॥
ચઙ્ગાવલીયંમિ ઉ ગચ્છે માયામહીણ સુહહેઉ ।
અગહિલ્લવાહ્યપુરે કરાવિયા મહવા જેણ ॥^૧

અર્થાત્ શ્રીજયસિદ્ધદેવ અને કુમારપાલ નરનાયકોના રાજ્યમાં શ્રી પૃથ્વીપાલ મંત્રી અવિતથ નામવાળો થયો (પોતાના પૂર્વજ) નિન્નયે કરાવેલા જાલિહર ગચ્છના ઋષભજિનભવનમાં તથા પંચાસર પાર્શ્વગૃહમાં પોતાના જનક અને જનનીના (શ્રેય) અર્થે તથા પોતાની માતામહીના સુખ અથે તેણે ચઙ્ગાવલી (ચઙ્ગાવતી) અને અણહિલવાહ્યપુરમાં મંડપો કરાવ્યા હતા

૨. અરિસિદ્ધકૃત ‘સુકૃતસંકીર્તન’ (સં. ૧૨૭૮ અને ૧૨૮૭ ની વચ્ચે)

અરિસિદ્ધ એ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ મહામાત્ય વસ્તુપાલનો આશ્રિત કવિ હતો અને વસ્તુપાલનાં સન્કૃત્યો વર્ણવતું ‘સુકૃતસંકીર્તન’ નામે મહાકાવ્ય તેણે રચેલું છે એના પહેલા સર્ગમાં કવિએ ચાવડા વંશના રાગ્નઓનો કાવ્યમય વૃતાન્ત આપ્યો છે આમાં ખાસ નોંધપાત્ર તો એ છે કે સોલકી અને વાઘેલા યુગમાં રચાયેલા અનેક ઐતિહાસિક કાવ્યોમાંથી માત્ર અરિસિદ્ધકૃત ‘સુકૃતસંકીર્તન’ અને ઉદય-પ્રભસરિકૃત ‘સુકૃતકીર્તિકલોલિની’માં જ ચાવડાઓનો ઉદ્દેશ્ય છે; ‘દ્વાયાત્રય’ કાવ્યમાં ગુજરાતનો ઇતિહાસ આલેખવાનો રીતસર પ્રયત્ન કરનાર આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ ચાવડાઓની વાત કરી નથી ચાવડાઓની હકૂમત પાટણ આસપાસના થોડા પ્રદેશ ઉપર જ હતી અને તે કારણે ઐતિહાસિક કાવ્યોના લેખકોએ એમને એટલું રાજકીય મહત્ત્વ નહિ આપ્યું હોય એ રીતે ‘સુકૃતસંકીર્તન’માં આપેલી ચાવડાઓની વંશાવલી મહત્ત્વની છે ‘સુકૃતસંકીર્તન’ની રચના સ ૧૨૭૮ અને ૧૨૮૭ની વચ્ચે કયાગેક થયેલી છે ૨ એ કાવ્યના પ્રથમ સર્ગના ૧૦મા શ્લોકમાં પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિરનો ઉદ્દેશ્ય છે, એટલું જ નહિ પણ એ મંદિરની તુલના પર્વત સાથે કરી છે, જે એના શિખરની ઊંચાઈ દર્શાવે છે—

અંતર્વસદ્ધનજનાદ્સુતભારતો મૂ-
મૌ મૃગ્યતાદિતિ મૃદા વનરાજદેવઃ ।
પંચાસરાહ્વનવપાર્શ્વજિનેશવેશ્મ-
વ્યાજાદિહ સ્થિતિધર નવમાતતાન

૧ પાટણ ભાગરની મુદ્રિ (ગાયકવાડ્ઝ ઓરિએન્ટલ સિગ્ઝ), પૃ ૨૫૫

૨ જુઓ મારુ પુસ્તક Literary Circle of Mahamatya Vastupala, પૃ ૬૩

વળી એ કાવ્યના છેલ્લા સર્ગમાં (શ્લોક ૨) વસ્તુપાલના બાધકામો વર્ણવતાં કર્તાએ કહ્યું છે કે અણુહિલવાડ પાટણમાં પચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવીને મંત્રીએ વનરાજની વૃદ્ધ થયેલી કીર્તિને હસ્તાવલંબન આપ્યું હતું —

પચ્ચાસરા હ્રવમણહિલ્લપુરીપુરન્ધ્રી-
સીમન્તરત્નમિવપાર્શ્વજિનેશવેદમ ।
ઉદ્ભૂત્ય ચેન યશસા જનિતો જરત્યા
હસ્તાવલમ્બનવિધિવનરાજકીર્તેઃ ॥

૩. ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ‘સુકૃતકીર્તિકલ્પોલિની’ (સં. ૧૨૭૭)

નાગેન્દ્રગચ્છના વિજયસેનસૂરિ જેઓ વસ્તુપાલના માતૃપક્ષે ગુરુ હતા તેમના શિષ્ય ઉદયપ્રભસૂરિ-કૃત ‘સુકૃતકીર્તિકલ્પોલિની’ કાવ્ય સ ૧૨૭૭માં વસ્તુપાલે કરેલી શત્રુજયની સઘયાત્રા પ્રસંગે રચાયું હતું, અને વસ્તુપાલે શત્રુજય ઉપર બાધાવેલા ઇંદ્રમડપમાં એક શિલાપટ્ટ ઉપર કોતરીને તે મૂકવામાં આવ્યું હતું કે મંત્રીના સુકૃતોની પ્રશસ્તિરૂપે રચાયેલા આ કાવ્યના ૧૪મા શ્લોકમાં કવિ કહે છે કે ગુર્જર-ભૂમિરૂપ સુન્દરીના મુખ સમાન અણુહિલપુરના તિલકરૂપ આ પચાસર ચૈલ વનરાજે બાધાવ્યું હતું, જેના શિખરનો ઊંચો કલશ સેથાના મણિ જેવો શોભતો હતો —

સ્ફૂર્જદ્ગૂર્જરમણ્ડલાવનિવધૂવક્રોપમેઽસ્મિન્ પુરે
ચૈત્યે કિઞ્ચ વિરોષક વ્યરચયત્ પચ્ચાસરાહ્વં નૃપઃ ।
યસ્યોચ્ચૈ કલ્પશ્ચક્રાસ્તિ રુચિમિ કિઞ્ચિદ્વિમિન્નામ્બર-
શ્યામત્વવ્યપદેશકેશપદવીસીમન્તસીમામણિઃ ॥

૪. ઉદયપ્રભસૂરિકૃત ‘ધર્માભ્યુદય’ મહાકાવ્ય (સં ૧૨૮૦ પહેલાં)

ઉપર્યુક્ત ઉદયપ્રભસૂરિએ ‘ધર્માભ્યુદય’ અથવા ‘સઘપતિચરિત્ર’ નામે પદર સર્ગનું મહાકાવ્ય રચ્યું છે એમાં મંત્રી વસ્તુપાલની સઘયાત્રાનું વર્ણન હોઈ સ ૧૨૭૭ની મોટી સઘયાત્રા પછી તુરત એ રચાયું હોય એ સંભવિત છે, પણ સ ૧૨૮૦ પહેલાં તો નિશક એની રચના થયેલી છે, કેમ કે એ વર્ષમાં ખુબ વસ્તુપાલના હસ્તાક્ષરોમાં લખાયેલી એની તાડપત્રીય નકલ ખભાતના ભડારમાં છે. એ કાવ્યની પ્રશસ્તિમાં (શ્લોક ૭) નાગેન્દ્ર ગચ્છના આચાર્યોની ગુરુપરપરા આપીને પોતાના ગુરુ વિજયસેનસૂરિ વિષે કર્તા કહે કે તેઓ પચાસરા નામથી ઓળખાતા વનરાજવિહાર તીર્થમાં વ્યાખ્યાનો આપતા હતા —

પચ્ચાસરાહ્વવનરાજવિહારતીર્થે
પ્રાલેયભૂમિધરભૂતિધુન્ધરેઽસ્મિન્ ।
સાક્ષાદધઃકૃતભવા તટિનીવ યસ્ય
વ્યાખ્યેયમચ્યુતગુરુક્રમજા વિમાતિ ॥

પચાસરા પાર્શ્વનાથનું મંદિર બાધાયુ સ્વાસ્થી નાગેન્દ્ર ગચ્છના આચાર્યોનો એ સાથેનો સંબંધ જોતાં આ સ્વાભાવિક છે વળી પચાસરાનું મંદિર તે જ વનરાજવિહાર એમ અહીં કર્તાએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિર વિષેના કેટલાક ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો ૭૮

વસ્તુપાલે એ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો એનો ઉલ્લેખ પણ કાવ્યના પહેલા સર્ગ(શ્લોક ૨૨)માં છે —

અળહિલપાટકનગરાદિરાજવનરાજકીર્તિકેલિગિરિમ્ ।
પંચાસરાહ્વજિનગૃહમુદ્ધ્રે યઃ કુલ ચ નિજમ્ ॥

૫. શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિરમાંનો સં. ૧૩૦૧ નો શિલાલેખ

આ મંદિરમાંની વનરાજની મૂર્તિ પાસેની ૬૦ આસાડની મૂર્તિ નીચે આ પ્રકારે શિલાલેખ છે —

- (૧) સ ૧૩૦૧ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૧ રુકે પૂર્વમહલીવાસ્તવ્ય મોદજ્ઞાતીય નાગેદ્ર..
- (૨) સુત શ્રે૦ જાહ્લણપુત્રેણ શ્રે૦ રાજકુક્ષીસમુદ્રૂતેન ઠ૦ આશાકેન સંસારાસાર .
- (૩) ચોપાર્જિતવિત્તેન અસ્મિન્ મહારાજશ્રીવનરાજવિહારે નિજકીર્તિવહ્નીવિતાન .
- (૪) કારિતઃ તથા ચ ઠ૦ આસાકસ્ય મૂર્તિરિયં સુત ઠ૦ અરિસિદ્ધેન કારિતા પ્રતિષ્ઠિતા ..
- (૫) સવધે ગચ્છે પંચાસરાતીર્થે શ્રીશીલગુણમૂરિસતાને શિષ્ય શ્રી .
- (૬) દેવચન્દ્રમૂરિમિ ॥ મગલ મહાશ્રીઃ । શુભ ભવતુ ॥

આ શિલાલેખમાં પણ પંચાસરા તીર્થનો વનગજવિહાર તરીકે ઉલ્લેખ છે. પંચાસરાના મંદિરમાં શીલગુણમૂરિના શિષ્ય દેવચન્દ્રમૂરિની મૂર્તિ છે. એક મૂર્તિ વનગજના મામા સુરપાળની ગણાય છે, પણ આખા યે મંદિરમાંના ખીન ડોઈ લેખમાં પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિરનો ઉલ્લેખ નથી એમાં એક માત્ર અપવાદ વનરાજની મૂર્તિ નીચેના લેખનો છે એ શિલાલેખમાં સ ૭૫૨ અને સં. ૮૫૨નો નિર્દેશ છે, પણ એની લિપિ એટલી પ્રચીન લાગતી નથી આ ઉપરાંત તેમાં સ ૧૩૦૧ અને સ ૧૪૧૭ના ઉલ્લેખ છે અને એક સ્થળે ‘મહમદ પાતસાહ’ અને ‘પીંગેજસાહ’ની પણ વાત છે. એ મૂર્તિની નીચે તથા તેની આસપાસ નીચેના પથ્થર ઉપર ત્રણેક શિલાલેખો ભેગા થઈ ગયા છે અને થસાથેલા હોવાને કારણે તે વિશેષ દુર્વાચ્ય બન્યા છે. ૫ મુનિશ્રી પુણ્યવિગયજી, સ્વ મોહનલાલ દલીપદ દેસાઈ અને ૫ લાલચંદ ગાધીએ એ બધા બેસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેમણે તૈયાગ કરેલી એ લેખની વાચના નાગેન્દ્રગચ્છીય દેવેન્દ્રમુનિકૃત ‘ચન્દ્રપ્રભચરિત્ર’ની પ્રસ્તાવના(૫ ૧૧)માં છપાઈ છે એનો એકદેશ નીચે મુજબ છે—

.. સ ૧૩૦૧ શ્રીપાર્શ્વનાથચૈત્યે શ્રીવનરાજ.. રાજરાજશ્રી કહેસસુ (?) શ્રીઅળહલેસ્વર શવાયતન ત્રા પિ તિ શ્રીવનરાજમૂર્તિ શ્રીશીલગુણમૂરિ સગણે શ્રીદેવચન્દ્રમૂરિમિઃ પ્રતિષ્ઠિતા સ. ૧૪૧૭ વર્ષે

આ લેખમાં ‘ પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય એટલે પંચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય ’ એમ ગણવું જોઈએ વનરાજે અધાવેલા અણહિલેશ્વર મહાદેવના મંદિર (‘ શવાયતન ’)નો પણ એમાં નિર્દેશ છે. વનરાજની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા દેવચન્દ્રમૂરિના હસ્તે થઈ હોવાનું એમાં જણાવ્યું છે અને તેની જ સાથે સ ૧૪૧૭નો ઉલ્લેખ છે એનો ભેગા બેસનો નથી આ શિલાલેખની વધારે સારી વાચનાની હજી અપેક્ષા રહે છે.

૬. મેરુતુંગાચાર્યકૃત ‘ પ્રબન્ધચિન્તામણિ (સં. ૧૩૬૧)

ગુજરાતના મધ્યકાલીન ઇતિહાસના સુપ્રસિદ્ધ સાધનગ્રન્થ ‘ પ્રબન્ધચિન્તામણિ ’ અનુસાર, વનરાજે શીલગુણસરિને પોતાના સિદ્ધાસન ઉપર બેસાડીને પ્રત્યુપકારસુદ્ધિથી સખ્તાગ રાજ્ય આપવા માંડ્યું,

પણ સૂરિએ તેનો નિષેધ કર્યો, પછી સૂરિના આદેશથી વનરાજે પચાસરા પાર્શ્વનાથનું ચૈત્ય કરાવ્યું તથા તેમાં પોતાની આરાધક મૂર્તિ પણ સ્થાપિત કરી ૪ —

પञ्चासरग्रामतः श्रीशीलगुणसूरीन् सभक्तिक्रमानीय धवलगृहे निजसिंहासने निवेश्य कृतश्चूडामणितया सप्ताङ्गमपि राज्य तेभ्यः समर्पयस्तैर्निःस्पृहैर्भूयो निषिद्धस्तत्प्रत्युपकारबुद्ध्या तदादेशाच्छ्रीपार्श्वनाथप्रतिमालङ्कृत पञ्चासराभिधानं चैत्यं निजाराधकमूर्तिसमेतं च कारयामास ।

(આચાર્ય શ્રીગિનવિજયજીની વાચના, પૃ ૧૩)

પ્રભાચન્દ્રસૂરિકૃત ‘પ્રભાવકચરિત’ (સ ૧૩૩૪)ના ‘અભયદેવસૂરિચરિત’મા કહ્યું છે કે “નાગેન્દ્રગચ્છપી ભૂમિનો ઉદ્ધાર કરવામા આદિવરાહ સમાન અને પચાશ્રય નામે સ્થાનમા આવેલા ચૈત્યમાં વસતા (પજ્ઞાશ્રયામિઘસ્થાનસ્થિતચૈત્યનિવાસિના) શ્રીદેવચન્દ્રસૂરિએ વનરાજને આલ્યકાળમાં ઉછેર્યો હતો વનરાજે આ નગર (અણુહિલપુર) વસાવીને ત્યાં નવું રાજ્ય સ્થાપ્યું. એ રાજ્યએ ત્યાં વનરાજવિહાર બધાવ્યો અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક એ ગુરુનો સત્કાર કર્યો” (શ્લોક ૭૨-૭૪). અહીં પજ્ઞાશ્રયામિઘસ્થાનસ્થિતચૈત્ય એટલે પાટણનું પચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્ય નહિ, પણ પચાસર ગામમા જ આવેલું ચૈત્ય, કે જ્યાં એ આચાર્ય પાટણની સ્થાપના પહેલાં રહેતા હશે પાટણની સ્થાપના પછી વનરાજે બધાવેલો ‘વનરાજવિહાર’ એ પચાસરા પાર્શ્વનાથ ચૈત્યનું જ બીજું નામ છે એ ‘ધર્માબ્યુધ્ધ’ના ઉદ્દેશથી સ્પષ્ટ છે આ મંદિરમાં ૬૦ આસાકની મૂર્તિ નીચેનો શિલાલેખ પણ એ સૂચવે છે

૭. જયશેખરસૂરિકૃત ‘પંચાસરા વીનતી’ (સં. ૧૪૬૦ આસપાસ)

સ ૧૪૬૨મા સંસ્કૃતમાં ‘પ્રબોધચિન્તામણિ’ નામે આધ્યાત્મિક રૂપકગ્રંથ રચીને પછી એનું છટાદાર ગુજરાતી પદ્યમાં ‘ત્રિભુવનદીપક પ્રબન્ધ’ નામથી રૂપાંતર કરનાર અચલગચ્છીય આચાર્ય જયશેખરસૂરિનું સ્થાન જૂના ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વોત્તમ કવિઓમાં છે. એમણે રચેલી કેટલીક પ્રકીર્ણ ગુજરાતી કાવ્યરચનાઓની ૨૧ પત્રની એક પ્રાચીન હસ્તપ્રત પૂ. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી અને પૂ. મુનિશ્રી રમણીકવિજયજીએ ચાણરમાના ભગદરમાથી મેળવી હતી. એ પોથીના પાચમા પત્ર ઉપર ‘પચાસરા વીનતી’ એ નામનું પચાસરા પાર્શ્વનાથનું એક સુંદર સંક્ષિપ્ત સ્તુતિકાવ્ય છે આ પહેલાંના, પચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિર વિષેના ઉલ્લેખો, ઉપર સૂચવ્યા તેમ મળે છે, પણ એ વિષેનું ગુજરાતી ભાષામા આ પહેલું જ ઉપલબ્ધ સ્તવન છે આ સ્તવન જયશેખરસૂરિએ પાટણમાં રહીને જ રચ્યું હોય એ સભવિત છે. એની પહેલી કડી નીચે મુજબ છે

“સખે પાસુ પંચાસરાધીશ પેખઉ,
હુયઉ હૃદ્યુ કેતઉ ન જાણઉ સુલેખઉ,
ક્રિયાં પાછિલધ જન્મિ જે પુણ્યકાજ,
ફલિયાં સામટાં દેવ દીઠંધ તિ આજુ.”

૪ ‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ - અતર્જત કેટલાક પ્રબન્ધોનો આશરે ૪૦૦ વર્ષ પર થયેલો સંક્ષેપ ‘પુરાતન પ્રબન્ધસચ્ચ’ના પરિશિષ્ટમા હપાયો છે તેમા ‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ના ઉપર્યુક્ત વૃત્તાન્તનો સારોદ્ધાર આપના કહ્યું છે (પૃ ૧૨૮)-
આચાર્યવચસા શ્રીપાર્શ્વપ્રતિમાલંકૃત નિજારાધકમૂર્તિયુત પજ્ઞાસરં કારિતમ્ । આજે પણ આ મંદિરને સામાન્ય
= બોલીમા ‘પચાસરા’ નામે ઓળખવામા આવે છે તે આ સાથે સરખાવી શકાય

૮. સિદ્ધિસૂરિકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૫૭૬)

પાટણના જૈન મન્દિરોનું વર્ણન કરતી ચાર પ્રાચીન ચૈત્યપરિપાટીઓ અત્યાર સુધીમા મળેલી છે, જેમાની એ—લલિતપ્રભસૂરિકૃત અને હર્ષવિજયકૃત—આ પહેલા શ્રીહસવિજયજી લાયબ્રેરી, અમદાવાદ તરફથી પ્રકટ થયેલી છે. જુદા જુદા મહોદ્દસા, શેરીઓ, રાજમાર્ગો અને પરાંનો તથા કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનો એમાં નિર્દેશ આવતો હોઈ સ્થાનિક ઇતિહાસ અને ભૂગોળ માટે એ બહુ અગત્યની છે એ ચારમા સોથી પ્રાચીન ઉપલબ્ધ ચૈત્યપરિપાટી સિદ્ધિસૂરિની છે એની નકલ પૂ. મુનિશ્રી રમણિકવિજયજી પાસેની હસ્તપ્રત ઉપરથી મેં કરી લીધી હતી એમાં દમ્ભી દડીમા નીચે પ્રમાણે પંચાસરા પાર્શ્વનાથનો ઉદ્દેશ છે

‘ મહાકર મનહ મનોરથ પૂરઠ, પાસ પંચાસરઠ ભાવ વિચૂરઠ, સાર સસારઠ લેમિ ’

૯. સિંઘરાજકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૬૧૩)

આ પરિપાટીની હસ્તપ્રત પણ મને પૂ. મુનિશ્રી રમણિકવિજયજી પાસે જોવા મળી હતી એમાં પંચાસરા પાર્શ્વનાથનો તથા આસપાસના મન્દિરોનો નિર્દેશ કડી ૬૨થી ૬૫ સુધીમા નીચે પ્રમાણે છે

“ પંચાસર શ્રીપાસ, આશાપૂરણ જિનપ્રતિમા નવ વાદીઠ એ,
હરખ્યા હીયા મઝારિ, હરખ ભવનિ જઠ્ઠ જિન દેખી આણદિઆ એ ૬૨
મહાનાયક શ્રીઆદિ પ્રથમ તીર્થકર, ત્રામી પ્રતિમા વાદીઠ એ,
ભમતી માહિ દેહરી રૂપડી નિરપીઠ નઠ ત્રીજઠ્ઠ દેહરઠ આવીઆ એ ૬૩
નિહા પ્રતિમા પાત્રીસ, સુવીસવટા સૂ વાસપુજ નાયક ઘણી એ,
સુથિઠ જિન ઉગણીસ, પ્રતિમા પૂજઠ મહાનાયક માહાવીર તણી એ ૬૪
પોસાલમાહિ દેહર પાચમ્, જાઠનઠ નિરપીઠ તેમીસરુ એ,
તેર પ્રતિમા નિહા વાદી. પાપ નિરુદીનઠ મેવીઠ રાજસિવર એ ” ૬૫

એ એક જ પટ્ટાગણમા સત્તરમા સૈદાના આગમમા પાચ મન્દિર હતા પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મન્દિર પછી ૮૩ પ્રતિમાઓ સહિત જે આદિનાથના મન્દિરનો ઉદ્દેશ છે તે હાલમા નથી તપાસરૂઠનો ઉપાશ્રય, જે પોળિયા ઉપાશ્રય કે પોશાળ તરીકે ઓળખાય છે, એમા તે સમયે તેમનાથનું મન્દિર હોવાનો ઉદ્દેશ છે એ નોંધપાત્ર છે અને ચૈત્યવાસની પરપગનો ઘોતક છે

૧૦. લલિતપ્રભસૂરિકૃત ' પાટણ ચૈત્યપરિપાટી ' (સં. ૧૬૪૮)

પૂતમિયા ગરૂઠના આચાર્ય લલિતપ્રભસૂરિકૃત ચૈત્યપરિપાટીમા કડી ૧૮-૨૦મા પંચાસરા પાર્શ્વનાથનો તથા આસપાસના મન્દિરોનો ઉદ્દેશ નીચે પ્રમાણે છે

“ પંચાસરઠ પાટકિ અઠઠ એ, ધુરિ વીર જિનવર સાર તુ,
નવ પ્રતિમા વેઠી કરી એ, વાસપુજ્ય જુહારિ તુ ૧૮
સતાવીસ ગિય નિહા નમી એ, પંચાસરુ પ્રભુ પાસ તુ,
અવર સાત જિનવર નમુ એ, વહિત પૂરઠ આસ તુ ૧૯
ઋપભદ્રેહરઠ હિવઠ જિન નમુ એ, દશ વસિ ભમતી હોઠ તુ,
નવઠ ઘરે જઠ પાસ જિન, ત્રિહતાલીસ અિય જોઠ તુ ’ ૨૦

આ ચૈત્યપરિપાટીમા ‘પચાસરપાટક’ અર્થાત પચાસરવાડો એવો ઉલ્લેખ મન્દિરોના આ જથ માટે છે એ ધ્યાન ખેંચે છે સિધરાજની જેમ લલિતપ્રભસૂરિએ પણ અહીં પાચ મન્દિરો નોધ્યાં છે જે કે સિધરાજે પોશાળમા તેમનાથના મન્દિરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે અહીં નથી અને તેને બદલે ‘નવઘ ધરિ’—નવા ધરમા પાર્શ્વ જિનનો નિર્દેશ કર્યો છે નવા ધરનો અર્થ ‘નવુ દેવગૃહ’ લઈ એ તો એ મન્દિર સિધરાજની કૃતિ રચાઈ (સ ૧૬૧૩) ત્યાર પછી નવુ બન્યું હશે એમ કહી શકાય વળી એ સમય દરમિયાન પોશાળામાંની પ્રતિમાઓ અન્યત્ર સ્થાપિત કરવામા આવી હશે એમ ન હોત તો લલિતપ્રભસૂરિએ એનો ઉલ્લેખ અવશ્ય કર્યો હોત.

૧૧. હર્ષવિજયકૃત ‘પાટણ ચૈત્યપરિપાટી’ (સં. ૧૭૨૮)

આમા પચાસરા સાથેના મન્દિરોનું વર્ણન નીચે મુજબ છે

“પ્રથમ પંચાસરે જામણ એ, તિહાં પ્રાસાદ ચ્યાર,
પંચાસર જિનવર તણા એ, દેખો દીદાર. ૪
ચોપાન બિખ તિહા અતિ ભલા એ, વલી હીરવિહાર,
પ્રતિમા ત્રણ સહગુરુ તણી એ, મૂરતિ મનોહાર ૫
તિહાંથી ઋષભ જિણુદ નમુ એ, બિખ પન્નર ગભારઘ,
એકસો બિખ અતિ ભલા એ, ભમતીએ જુહારઘ ૬
વાસુપ્રજ્યને દેહરે એ, બિખ ત્રણ વખાણુ,
મહાવીર પાસે વલી એ, બિખ ચાર જ જાણુ” ૭

આમા હીરવિહારનો ઉલ્લેખ મહત્ત્વનો છે છેલ્લો જણોદ્ધાર થયો ત્યાર પહેલાના પચાસરાના મન્દિરમાં પેસતાં ડાબી બાજુએ એક ઓરડી હતી અને તેમા આચાર્યો વગેરેની જ મૂર્તિઓ હતી એમા મુખ્ય વેદિકા ઉપર હીરવિજયસૂરિ, વિજયસેનસૂરિ અને વિજયદેવસૂરિ એ તપગચ્છના ત્રણ પ્રભાવક આચાર્યોની મૂર્તિઓ હતી. આ સ્થાન હીરવિહાર તરીકે ઓળખાતું હશે એમાં હીરવિજયસૂરિની મૂર્તિ સ. ૧૬૬૨મા તથા વિજયસેનસૂરિ અને વિજયદેવસૂરિની મૂર્તિઓ સ ૧૬૬૪માં પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે એમ તે સાથેના શિલાલેખો ઉપરથી જણાય છે.^૫ આથી આ પહેલાંની ચૈત્યપરિપાટીઓમાં હીરવિહારનો ઉલ્લેખ ન હોય એ સમજાય એવું છે.

૧૨. ‘અહો શાલક બોલિ’ વર્ણક

આ જૂની ગુજરાતી ગદ્યમા રચાયેલું વર્ણક છે. લિપિ ઉપરથી અનુમાને સત્તરમા સૈકામા લખાયેલી જણાતી એની હસ્તપ્રત વડોદરાના શ્રી આત્મારામ જૈન જ્ઞાનમન્દિરમાંથી મળી હતી. વડોદરા યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રકટ થયેલ ‘વર્ણક-સમુચ્ચય’માં આ કૃતિનો પણ સમાવેશ થયેલો છે એમાં એક સ્થળે અણહિલપુર પાટણનું ટૂંકું વર્ણન છે, અને તેમાં પાટણના પ્રમુખ દેવાલય તરીકે પચાસરાના મન્દિરનો પણ ઉલ્લેખ છે.

“હું તે અત્તારુ અણહિલપુર પાટણ વર્ણવૂં પણુ કસૂ એક છિ જે અણહિલપુર પાટણુ ? સઘટ ઘાટે કરી વિચત્ર ચિત્રામે કરી અભિરામ, મહામહોછવે ભલાં આરામ, પંચાસર પ્રમુખ દેવ દેવાલા,

૫ શ્રી જિનવિજયજી-સપાદિત ‘પ્રાચીન જૈન લેખનગ્રંથ’, ભાગ ૨ નં ૫૧૧-૧૩.

જે નગરમાં હાલ દાનશાલા, પૌષ્પશાલા, ધરમશાલા, ગઢ મઢ મંદિર પ્રકાર, ચુરાસી ચુહટાંની હટશ્રેણી, માહાલ વસ્ત્ર સપૂર્ણ વગરતી . ”

૧૩. દેવહર્ષકૃત ‘ પાટણની ગઝલ ’ (સં. ૧૮૬૬)

ખરતર ગચ્છના મુનિ દેવહર્ષે સં ૧૮૬૬ માં ‘ પાટણની ગઝલ ’ એ નામનું એક સ્થલવર્ણનાત્મક કાવ્ય રચ્યું છે.^૬ ગર્હ શતાબ્દીના પાટણની સ્થાનિક પરિસ્થિતિ, નોંધપાત્ર સ્થળો તથા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ આદિની માહિતી માટે આ રચના અગત્યની છે એના અંતિમ પદ્ય—કલશરૂપ છાપાની છેલ્લી એ પંક્તિઓમાં નીચે પ્રમાણે પંચાસરાના મંદિરનો ઉલ્લેખ છે :

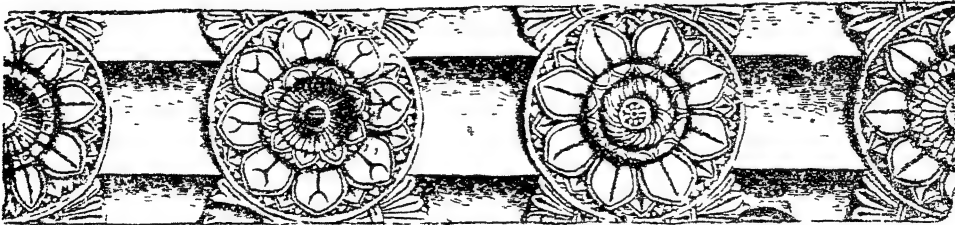
“ પાટણ જસ કીધો પ્રગટ જિહાં પંચાસર ત્રિભુવન ધણી,
કવિ દેવહર્ષ મુખથી કહે કુશલ રગલીલા ધણી.”

કલશમાં આ રીતે એકમાત્ર પંચાસરા પાર્શ્વનાથના મંદિરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ પાટણનાં જૈન મંદિરોમાં એનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે

૧૪. ‘ પંચાસરા પાર્શ્વનાથ સ્તવન ’

આ નામની એ સંક્ષિપ્ત લાપાકૃતિઓ જાણવામાં આવી છે અને તે બન્ને વડોદરા જૈન જ્ઞાનમંદિરમાં પૂ. મુનિશ્રી હસવિજયજીના શાસ્ત્રસંગ્રહમાં (પ્રતિ ન. ૩૩૬૪ અને ૪૫૧૫) છે. બન્ને સ્તવનોમાં કર્તાનું નામ કે રચના સ્તવન નથી, પણ લિપિ ઉપરથી સો-દોઢસો વર્ષ પહેલાં તે લખાયેલાં જણાય છે. પહેલું સ્તવન ‘ પાસ પંચાસર લેલ્યો હો, દૂખ મેલ્યો મુઝ ધર આગણું ’ એ પંક્તિથી તથા બીજું સ્તવન ‘ મુખકર શ્રીપંચાસરો પાસ, પાટણપુરનો રાજાઓ ’ એ પંક્તિથી શરૂ થાય છે. બન્ને સ્તવનાર્થી કોઈ ખાસ ઐતિહાસિક હકીકત મળતી નથી. આ પ્રકારના બીજાં પણ સ્તવનો તપાસ કરતા મળી આવવા સંભવ છે.

૬ મારા વડે સંપાદિત, ‘ કાર્તિક ચુગની સલા ત્રૈમાસિક ’, એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮માં

ગુજરાતનું પ્રથમ ઇતિહાસકાવ્ય

પ્રા.૦ જયન્ત પે. ઠાકર, એમ્. એં. , કોવિદ

આપણા દેશમાં પ્રાચીન કાળમાં આજના જેવી ઇતિહાસદૃષ્ટિ ખીલેલી ન હતી તે દોષ આપણી સામે વારંવાર ધરવામાં આવે છે. પ્રાચીનોની ઇતિહાસની વ્યાખ્યા બાહ્ય વ્યાપક હોવાથી તેમાં પ્રચલિત વ્યાખ્યાનિકાઓ તથા પૌરાણિક કથાઓ પણ સમાઈ જતી. આજ કારણે રામાયણ અને મહાભારત બહુ દળદાર બનેલા છે. તે વખતે ચરિત્રગ્રંથો પણ જવલ્લેજ લખાતા, કારણ કે ધર્મને બહુ પ્રાધાન્ય મળવાથી ચમત્કારિક ઇવનંતુજ ચરિત્રચિત્રણ કરવાનું યોગ્ય લેખાતું. પાંચમી શતાબ્દીના મહાવસો પછી છંદ સાતમી સદીના બાણના હર્ષચરિતમાં કાષ્ઠિક ઐતિહાસિક તત્ત્વ મળે છે તેમ કહી શકાય. આ હર્ષચરિતના ચતુર્થ ઉચ્છ્વાસમાં ‘ગૂર્જર’ શબ્દના સર્વપ્રથમ પ્રયોગ બેવા મળે છે. ત્યાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના પિતા પ્રભાકરવર્ધનને ‘ગૂર્જરપ્રજાગર’—ગુજરાતને જાગરણ કરાવના—કહ્યા છે.

મુસલમાનોના સમ્પર્ક બાદ, વિક્રમના દશમા શતક પછી આપણે ત્યાં ઐતિહાસિક સામગ્રી અર્પનારા પ્રખન્ધા રચાવા લાગ્યા. વેરવિખેર ઐતિહાસિક સામગ્રીવાળા આવા સમૃદ્ધ, પ્રાકૃત તથા અપભ્રંશમાં લખાયેલા ગ્રંથોમાં બારમા શકતમાં રચાયેલી કાશ્મીરી કવિ કલ્હણકૃત રાજતરંગિણી ખાસ નોંધપાત્ર છે, કેમ કે તે બીજાની માફક કેવળ સ્તુતિથી નહિ અટકતાં રાજાના દૃષ્ટાંતો પણ આલેખે છે. અગિયારમી સદીમાં થઈ ગયેલા, વિક્રમાદિકાદેવચરિતના રચયિતા, કાશ્મીરના કવિ બિલ્હણના કર્ણસુન્દરી નાટકનો નાયક ગુજરાતનો રાજા અને પ્રસિદ્ધ સિદ્ધરાજ જયસિંહનો પિતા કર્ણવિવે સોલકી છે અને તેના કવિકલ્પિત વસ્તુમાં ઐતિહાસિક તત્ત્વો ખીજાપે મળે છે.

ગુજરાતને માટે એ એક ગૌરવનો વિષય છે કે ભારતના બીજા કોઈ પણ રાજવંશ કરતાં ગુજરાતના ૩૦૦ વર્ષ જેટલા લાંબા શાસનકાળવાળા ચૌલુક્યવંશના ઇતિહાસની સામગ્રી અતિવિપુલ પ્રમાણમાં મળી શકી છે તેવું ડૉ. બ્યૂલર જેવાએ પણ કબૂલ કર્યું છે. [જુઓ ‘ઇન્ડિયન એન્ટિક્વરી,’ ગ્રંથ ૬, પૃ. ૧૮૦]

ગુજરાતના ઇતિહાસના આલેખનના વિષયમાં વિક્રમના ૧૨મા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં તથા ૧૩માના પૂર્વાર્ધમાં થઈ ગયેલા, ગુજરાતના બે મહાન રાજાઓ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાલના સમકાલીન અને કલિકાલસર્વજનુ બિરુદ પ્રાપ્ત કરનારા મહાન જૈન આચાર્ય શ્રીહેમચન્દ્રસૂરિનું સ્થાન મોખરે છે. તેમણે ‘ગુજરાતના નાથ’ સિદ્ધરાજ જયસિંહની પ્રેરણાથી સિદ્ધહેમચન્દ્રાનુશાસન નામક નૂતન સસ્કૃત-પ્રાકૃત વ્યાકરણ રચ્યું છે, જેના આઠ અધ્યાય છે અને દરેક અધ્યાય ચાર ચાર પાદમાં વહેંચાયેલો છે. આ બન્નીસે પાદને અન્તે પ્રશસ્તિનો એક-એક શ્લોક મૂકી તેમાં ગુજરાતમાં ચૌલુક્યવંશના સ્થાપક મૂળરાજથી માંડીને પોતાના સમકાલીન અને શિષ્ય કુમારપાલ સુધીના આઠે રાજાઓની ક્રમબદ્ધ નામાવલિ આપેલી છે. આ વ્યાકરણના નિયમોના તે જ ક્રમમાં ઉદાહરણો આપવા અર્થે ગુજરાતના આ મહાન સાહિત્યચાર્યે સસ્કૃત-પ્રાકૃત દ્વાયશ્રયકાવ્યની રચના કરી છે, જેમાં ઉપરિનિર્દિષ્ટ ૩૨ શ્લોકોને વિસ્તારીને મૂલરાજ (વિ. સં ૯૯૮થી ૧૦૫૩)થી કુમારપાલ (વિ સં ૧૧૯૯થી ૧૨૨૯) પર્વતનો ઇતિહાસ વણી લેવાનો પ્રશસ્ત્ય પ્રયત્ન કરેલો છે. આમાં વલ્લભીપુરના પ્રખ્યાત કવિ ભટ્ટિ(આશરે ઈ.સ. ૫૦૦—૬૫૦)ના વ્યાકરણકાવ્ય રાવણવધ અથવા મટ્ટિકાવ્યની સરસાઈ કરવાનો પ્રયાસ હોવાનો સંભવ છે. તે ગમે તે હોય,

પરંતુ ગુજરાતનો ૨૩૦ વર્ષનો ક્રમબદ્ધ ઇતિહાસ નિર્દેશનો આ પ્રથમ જ ગ્રંથ છે, અને તે દૃષ્ટિએ તેનું મૂલ્ય ઘણું છે.

ખીલ રીતે પણ આ કાવ્યનું મહત્ત્વ ઘણું છે. મૂલરાજ ન્યાયે પાટણનો અધિપતિ થયો ત્યારે તે પ્રદેશ તો ‘સારસ્વતમણ્ડલ’ તરીકે જ ઓળખાતો હતો (મૂળરાજના પોતાના વિ.સ. ૧૦૪૩ના નાનાત્રમા પણ આ જ નામ આપેલું છે). મૂલરાજ ન્યાયી આવ્યો તે રાજપૂતાનામાના શ્રીમાલ-લિખમાલની આસપાસનો પ્રદેશ સાથે ‘ગુર્જરાત્ર-ગુજ્જરસ્તા-ગુર્જરદેશ’ ગણાતો. ગુર્જરેશ્વર મૂલરાજ સામ્યવતમણ્ડલના રાજા બન્યા તે પછી ગુર્જરેશનો પ્રદેશ તે ‘ગુર્જરમણ્ડલ-ગુર્જરદેશ-ગુર્જરાત્ર-ગુજ્જરસ્તા’ ગુજરાત કહેવાયો. આમ આપણા પ્રદેશને ‘ગુજરાત’ નામ પણ મૂળરાજના સમયમા જ મળ્યું. (‘ગુજરાત વિષે વિશેષ ચર્ચા માટે ગુઓ ડો ભોગીશાલ સાહેબગૃહ ‘ઇતિહાસની કેડી’ પૃ. ૧૩૧-૧૫૨) તદુપરાંત, આ પ્રદેશ સ્મૃતિની ઉચ્ચતમ કોટિએ પણ આ સોલકીયુગમા જ - સિદ્ધરાજ અને કુમાર-પાલના શાસનસમયમા - પહોંચેલો. આ રીતે પુગણકથાનુસાર જેનો મૂળપુરુષ બ્રહ્માના સુલુક એટલે ખોળામાથી ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્ય છે તે ચૌદુક્ય કે સોલકીવશનો યુગ ગુજરાતના ઇતિહાસમા સૌથી વધારે મહત્ત્વનો યુગ ગણાય, અને દ્વાશ્રયમહાકાવ્ય પણ આ જ યુગનો ઇતિહાસ આપતું હોવાથી ગુજરાતના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેનું મહત્ત્વ અદ્વિતીય છે.

ઇતિહાસ અને વ્યાકરણ એ બે આકર્ષ્યનોને કારણે આ અઢાવીસ સર્ગના મહાકાવ્યને ‘દ્વાશ્રય’ નામ આપવામા આવ્યું છે. પ્રથમ વીસ સર્ગના સમૃદ્ધ દ્વાશ્રયકાવ્યમા મૂળરાજ સોલકીની કારકિર્દીથી તે કુમારપાલના શાસનકાલ સુધીનો ઇતિહાસ આલેખી આઠ સર્ગના પ્રાકૃત દ્વાશ્રયકાવ્યમાં કુમારપાલની અમૂર્તી કથાની પ્રતિ કરવામા આવી છે. આથી પ્રથમ વિભાગને ‘ચૌલુક્યવંશોત્કર્ષીન’ તથા દ્વિતીય વિભાગને ‘કુમારપાલચરિત’ પણ કહેવામા આવે છે.

હવે આપણે આ કાવ્યનું સંક્ષિપ્ત વસ્તુનિરીક્ષણ કરી લઈએ.

પહેલા સર્ગમા અણુલિલપાટક - પાટણ રાજા મૂલરાજ, પ્રગ્નની મુખસમૃદ્ધિ તથા રાગપ્રગ્નપ્રીતિનું સુદર વર્ણન આપી પછીના ચાર સર્ગમા સૌરાષ્ટ્રના પ્રગ્નપીડક ગ્રાહરિપુ ઉપરનો મૂલરાજનો વિજય વર્ણવ્યો છે. આ નિમિત્તે બન્ને પક્ષે ઉપસ્થિત અનેક રાગઓના નામ આપવામા આવ્યાં છે. ગ્રાહરિપુને તેની સ્ત્રીઓની આહુતીથી આગળી કાપી છોડી મૂક્યો. ન્યાયે તેનો મિત્ર કચ્છનો લક્ષરાજ - લોકકથાઓનાં લાખો દુસાર્ણી - બુદ્ધમા હણાયો.

છઠ્ઠા સર્ગને અગ. વિન્ધ્ય પાળકુ મિન્ધુ વનવાસ (ઉત્તર કાનરા), રાગ્નચલ (દિવગિરિ), કાલકાપુર, કુમ્ભી (તેના રાગ માટે ‘કીર’ શબ્દ વાપર્યો છે, ક્ષો.ક. ૨૩), કુટુ અને પાચાલ (દિમાલયની તળેટીથી ચમ્પુલ નદી સુધીનો પ્રદેશ, જેની ગજયાની કામ્પીર્યનગરમા હતી) જેવા દૂર-દૂરના દેશોના રાગઓ તરફથી મૂલરાજને ચરણે આવેલો વિશિષ્ટ ભેટોનું વર્ણન છે, જે પછી લાટના દ્વારપે મોકલેલ નિષિદ્ધ લક્ષણોવાળા ગજરાજને નિમિત્ત બનાવી તેના ઉપર કુવરાજ ચામુણ્ડરાજે મેળવેલો વિજય આલેખેલો છે.

સાતમા સર્ગમા કાશી તરફ જતા ચામુણ્ડરાજ (વિ.સ. ૧૦૫૩થી ૧૦૬૬)ને નાલવાના રાગએ લટના તેનો પુત્ર વલ્લભરાજ (વિ.સ. ૧૦૬૬) તેની આજાર્થી માલવા પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે, પરંતુ માર્ગમા જ શીતળાના અસાધ્ય આંધિથી તેનું મૃત્યુ થાય છે અને એ વાત છુપાવી સૈન્ય પાછું ફરે છે.

વલ્લભરાજ પછી ગન્ધારક થયેલા તેના લાઈ દુર્લભરાજ (વિ.સ. ૧૦૬૬-૧૦૭૮) સાથેના મારવાડ (મહ) ના રાગ મહેન્દ્રની બહેન દુર્લભદેવીના વ્યયવરલગનનું તથા તે નિર્મિત દુર્લભરાજના ખીજા ઘણા રાગઓ સાથેના યગ પ્રદ યુક્ત વર્ણન પણ આ જ સર્ગમા આવે છે.

આઠમા સર્ગમાં દુર્લભરાજના નાનાભાઈ નાગરાજના પુત્ર ભીમદેવ કે ભીમરાજ (વિ. સ. ૧૦૭૮-૧૧૨૦)ના યશસ્વી અને નીતિમય શાસનનું તેમજ પરાક્રમી સિન્ધુરાજ હમ્મુકને તેણે દંડયુદ્ધ કરી હરાવેલો તેનું સુંદર આલેખન મળે છે.

સિન્ધુવિજય પછી નવમા સર્ગમાં ભીમદેવ ચેદિ (મધ્યપ્રદેશ) તરફ વળ્યો, પરંતુ તેના દૂત દામોદર દ્વારા (કર્ણાટક, ગુજરાત અને ચેદિ ત્રણેએ સાથે હુમલો કરી હરાવેલા) માલવપતિ ભોજની સુવર્ણમણ્ડપિકા અને ખીજ નજરાણું મોકલી ચેદિરાજે સન્ધિ કરી લીધી

પરાક્રમી ભીમ પછી તેના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ક્ષેમરાજે રાજ્ય ન સ્વીકારતા નાના કર્ણગજ(વિ સ. ૧૧૨૦-૧૧૫૦)ને ગાત્રી મળે છે. કર્ણ અને દક્ષિણમાં આવેલા ચન્દ્રપુરના જયકેશીની પુત્રી મયણુદલાદેવી(મીનળદેવી)ના ચિત્રદર્શનથી ઉદ્ભવેલા પ્રેમલગ્નનું અતિસુંદર ચિત્રણ પણ આ જ સર્ગમાં આવે છે.

દશમા સર્ગમાં કર્ણરાજના તપથી પ્રસન્ન થઈ શ્રીલક્ષ્મી પ્રતાપ તેમજ પુત્ર માટે વરદાન બક્ષે છે, અને ૧૧મામાં “ગુજરાતનો નાથ” જયસિંહ (વિ સ ૧૧૫૦-૧૧૮૬) શાસક બને છે

બારમા સર્ગમાં શ્રીશ્ચળ(સિદ્ધપુર)ના બ્રાહ્મણોને પરેશાન કરનાર રાક્ષસરાજ (ખરી રીતે ભિલ્લરાજ) બર્બરક સાથે દંડયુદ્ધ કરી જયસિંહ તેને પોતાનો દાસ બનાવે છે અને તેને શ્રીશ્ચળનો જ રક્ષક સ્થાપે છે “બાબરા ભૂત” તરીકે લોકપ્રવાદમાં ખ્યાતિ પામેલા એ ભિલ્લરાજના ચમત્કારોનો પણ કવિ અહીં પરિચય કરાવે છે.

તેરમા સર્ગમાં ખીજે એક રસિક પ્રસંગ વર્ણવેલો છે. મહારાજ જયસિંહ રાત્રે વિક્રમની માફક, વેષપરિવર્તન કરીને પ્રજાનાં સુખદુઃખ તથા વિચારો જાણવા નીકળી પડતો. એક રાત્રે કોઈ સ્ત્રીના કરુણ શબ્દો તેને કાને પડતાં તે તે બાજુ ગયો અને પૃચ્છા કરતાં આ પ્રમાણે જાણવા મળ્યું

પાતાલમાં નાગલોકની ભોગવતી નામની નગરીમાં વાસુકિનો માનીતો નાગરાજ રત્નચૂડ રહેતો હતો. તેના પુત્ર કનકચૂડ નાગે એક વખત પોતાના સહાધ્યાથી દમન સાથેના વાદવિવાદમાં પત્નીને હોડમાં મૂકી અહીં તેણે ભૂલ કરેલી અને સ્વાભાવિક રીતે જ દમન લવલીની વેલીને હેમનન્તક્રમમાં પુષ્પો આવે છે તેવું પ્રસક્ષ બતાવી જતી ગયો. છતાં કનકચૂડ પાસે પત્નીની મુક્તિનો એક ઉપાય હતો.

ઘણા સમય પહેલાં વરુણના વરદાનને પ્રતાપે હુલ્લડ નામના ક્ષણીએ પાતાલલોકને જલમાં કુબાડવાનો વિચાર કરેલો, જેથી ગભરાયેલા નાગો તેને શરણે ગયેલા અને હુલ્લડે શાસન ફરમાવેલું કે પ્રતિવંષ ઉત્તરાયણે એક એક નાગે કાશ્મીરમાં કાયમ રહેતા પોતાની સ્તુતિપૂજા કરવા આવવું તે બાદ હિમથી દુર્ગમ તેવા કાશ્મીર દેશમાં હુલ્લડ ચાલ્યો ગયો અને પૂર્વે ‘સમગ્ર પૃથ્વીને પણ ઉખેડી નાખીએ’ એવાં બળુગા કૂકનારા સર્પો હુલ્લડના કોપના ભયથી દર વર્ષે વારા પ્રમાણે નિયમિત રીતે તેની પૂજા અર્થે જવા લાગ્યા આ વર્ષે દમનનો વારો આવ્યો હતો; એટલે હિમના દાહથી બચવા તેણે કનકચૂડ પાસે શરત મૂકી કે જો તે તેને હિમમ્ન ઊષ લાવી આપે તો પોતે તેની પત્નીને પણ માંથી મુક્ત કરે. આથી છેલ્લો દાવ અજમાવવા કનકચૂડ પાટણ આવેલો અને એક ઊંડા કૂવામાંથી ઊષ લાવવા તે તેમાં પડવા જતો હતો, પરંતુ તે અધારો કૂવો વજ્રમુખી મહિકાઓથી વ્યાપ્ત હોવાથી તેમાંથી જવના પાછા આવવાની આશા રખાય તેમ ન હતું, તેથી તેની પત્ની પણ સહગમન કરવા તત્પર થઈ હતી અને પોતાને ન વારવા પતિને વિનવતી હતી.

આ વૃત્તાન્ત સાબળી આશ્વાસન આપી બાહોશ રાજ જયસિંહને કાંઠા પરના વેતસવૃક્ષને વેગપૂર્વક મારવા માંડ્યું. તેના અવાજથી કૂવામાંથી માખીઓ એકદમ ઊડી ઉપર આવતી રહી. પછી

નિર્મલિકા અનેલા કૃપામા રાગ્નએ વિનાવિલખે ઝપલાવ્યુ અને ઊપનો ઘરો (ઘટ્ટી) ભરીને તત્કાળ અહાર ફૂદી આવ્યો, અને ઊપ સાથે તે નાગદમ્પતીને અર્ધરકાદિના રક્ષણ નીચે પાતાલમાં મોકલી દીધુ. (કદૂ અને વિનતાની પૌરાણિક કથા અહીં સરખાવવા યોગ્ય છે. નાગ લોકો સાથેનો ગુજરાતનો ઐતિહાસિક સંબંધ પૌરાણિક જેવા લાગતા આ કથાનક દ્વારા વર્ણવાયો છે એમ સમજવું ?)

ચૌદમા સર્ગમાં પણ ચમત્કારકથા આવે છે યોગિનીઓના ચમત્કારને ન ગણકારતા પોતાની પ્રતિમા અનાવી કામણપૂર્વક તેને આળી નાખવાને પ્રવ્રત્ત થયેલી અહુરૂપી યોગિની કાલિકાને હરાવી કર્મવીર જ્યસિહે માળવાના વિદ્યાગ્રેમી રાગ્ન યશોવર્મા ઉપર ચિરસ્મરણીય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને અન્તે પદરમા સર્ગમાં તે ભગવાન સોમનાથની કૃપાથી સુવર્ણસિદ્ધિ મેળવી “ સિદ્ધરાજ ” અન્યો. કેદારનાથના માર્ગને તેણે દુરસ્ત કરાવેલો, શ્રીસ્થળમાં રુદ્રમહાલય તથા જૈન ચૈલ્ય અધાવેલાં, પાટણમા સહસ્ત્રલિંગ તળાવ અને જૈન તથા જૈનેતર મન્દિરો અધાવેલા, સૌગંધ્રમા સિદ્ધપુર(શિહોર)ની સ્થાપના કરેલી—આ અંધી વિગત પણ આ સર્ગમાં મળે છે

સોળમા સર્ગથી કુમારપાલની કથા શરૂ થાય છે અને ત્રણ સર્ગમા સપાદલક્ષ (અજમેર)ન, આન્નરાજે તેના હાથે ખાંચેલી હારનું મનોહર વણન આપેલુ છે, જ્યારે ઓગણીસમા સર્ગમા કુમારપાલ આન્ન (અણોરાજ)ની પુત્રી જલ્હણને પાટણમા પરણે છે અને તેનો બ્રાહ્મણ સેનાપતિ કાક—શ્રી મુનશીની નવલકથાઓમાં અમર અનેલો મગરીપતિ કાક—અવન્તિના અલ્લાલ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉચ્ચપદસ્થ ખીજ અનેક ગન્તઓનો ઉલ્લેખ અહીં મળે છે

આજે પણ ગુજરાત ઉપર જેની અસર છે તે કુમારપાલની પ્રખ્યાત અમારિઘોષણાનુ વિશમા સર્ગમા વિસ્તૃત વર્ણન આપેલુ છે આમલકૈકાદશી(કાલ્પન શુક્લ ૧૧)ના વૈષ્ણવ પર્વના દિવસે ત્રણ—ચાર દીન પશુઓને ખાટકાને સા વેચવા ખેચી જતા એક માણસને જોઈ દુઃખી અનેલા તે મહારાગ્નએ મૃગાભિસાપણુ, પરદારગમન, જન્તુવધ, માંસભક્ષણ અને મદ્યપાનનો નિષેધ ફરમાવ્યો તેટલુ જ નહિ, પણ તેથી જેને તુકસાન થાય તેમ હતુ તેવા અધાને ત્રણ ત્રણ વર્ષ ચાલે તેટલુ ધાન્ય આપ્યુ જેથી પોતાની આનાનો કંઈક અમલ થાય. તદુપરાન્ત, એક મધ્યરાત્રે કોઈ સુન્દરીનું કંઠુણુ રુદન સાંભળી રાગ્ન તે તરફ ગયો તો એક વૃક્ષ સાથે પાશ બાંધી તે આત્મહત્યાની તૈયારી કરતી હતી. પૃચ્છા કરતાં જણાયુ કે તે યુવતીના પુત્ર તેમ જ પતિ ગુજરી જવાથી નિયમ મુજબ તેનુ સંધનું ધન રાગ્નને જશે અને તેથી તે સાવ નિરાધાર થઈ જતા આત્મહત્યા એ જ તેના માટે એકમાત્ર માર્ગ હતો. કૃપાળુ રાગ્નએ તેને આશ્વાસન આપ્યુ કે ‘ રાજાએ તેડ્યું ન ગ્રહીતા ગ્રહીતા ’—“ આ રાગ્ન તારુ ધન નહીં લઈ લે, નહીં લઈ લે ’—અને વિનાવિલખે અપુત્રમૃતધન પરનો રાગ્નનો હક ઉઠાવી લીધો.

આ રીતે મધ્યયુગમા સમાજસુધારણાનો નવો ચીલો પાડનાર અને કેદારપ્રસાદ તથા સોમનાથ-મન્દિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી સ્વપ્નાદેશાનુસાર ગૂર્જરપુર-પાટણ-મા કુમારપાલેશ્વરની સ્થાપના કરનાર તેમ જ પાર્શ્વનાથનાં ચૈલ્યો અધાવનાર લોકપ્રિય રાગ્ન કુમારપાલને આ પ્રમાણે આશીર્વાદ આપી સમ્મૃત દ્વાશ્રય કાવ્ય પુરુ થાય છે.

આયુષ્માન્ ભવ ભૂપતા ૩ હ અજય ૩ (:) શાન્ત્યા ૩ મુવુદ્ધા ૩ શુષી (૩) જ્

જિણ્ણા ૩ વૂર્જ તદૈ ૪ ન્દવે જય ચિર ચૌલક્યચૂડામણે ।

ક્રમાનૃપ્યીકરણાત્પ્રવર્તય નિજ સવત્સર ચેત્યૃષિ—

ષ્વાધોષત્સુ સદા નૃપઃ પદવિધિયદ્વત્સમયૌભવત્ ॥૧૦॥

અર્થાત્—“ હે રાગ્ન ! તુ આયુષ્માન્ થા હે સુખુદ્ધિ ! શાન્તિમાં તું ઋષિઓથી પણ ચઢી જા હે જિણ્ણુ ! તુ અલિક અન હે ચન્દ્રવર્ધી ! હે ચૌલક્યચૂડામણિ ! ચિત્રકાલપર્યન્ત વિજયી થા ! અને પૃથ્વીને

ઋણુમુક્ત બનાવીને પોતાનો સવત્સર પ્રવર્તાવ ”—આ પ્રમાણે ગણિચો જ્યારે ઘોષણા કરતા (આશીર્વાચન ઉચ્ચારતા) હતા ત્યારે રાગ (કુમારપાલ), જેમ કોઈ પણ પદ હમેશા સમ્-અર્થ—અર્થ સાથે જ યોગ્ય છે તેમ, સમર્થ—શક્તિસપત્તિવાળો—યયો ’

પ્રાકૃત દ્વાયશ્રયકાવ્ય કુમારપાલની આ અંતૂરી કથા પૂરી કરે છે પ્રથમ પાંચ તથા છઠ્ઠા સર્ગના પૂર્વાર્ધમાં પાટણુનુ, રાગ તથા પ્રગ્નની સમૃદ્ધિનુ, મન્દિરો તથા સવારીની જાહોજલાલીનુ અને રાગની ઉદારતા તેમ જ ભક્તિ ધ્યાનિનુ વર્ણન મળે છે છઠ્ઠા સર્ગના ઉત્તરાર્ધમાં કોકણના મલિકદાર્જુન ઉપરના કુમારપાલના વિજય ઉપરાન્ત મથુરા, ચૈદિ, દશાર્ણ, કાન્યકુબ્જ, મગધ, ગૌડ, સિન્ધ, શ્રીનગર, તિલિગ, કાંચી વગેરે ઉપરની તેની સત્તા આલેખેલી છે

છઠ્ઠા સર્ગમાં જગલ(જગલ)ના રાગએ કરેલી સ્તુતિ સુણી સુતેલો કુમારપાલ સાતમામા જગત થઈ કર્તવ્યચિન્તન કરે છે અને અન્તે આઠમા સર્ગમાં, તેની વિનિતીથી, શ્રુતદેવી સરસ્વતી ધર્મોપદેશ આપે છે.

ઉપરના અવલોકનપરથી ગુજરાતની આણુ કેટલા દૂર-દૂરના પ્રદેશોમાં વર્તતી હતી તેનો ખ્યાલ આવે છે હેમચંદ્રાચાર્યની ખીજ અતિપૃહ્લ કૃતિ ત્રિપણ્ડિશલકાપુરુષચરિતમહાકાવ્યના દશમા પર્વના ચોથા સર્ગનો આવનમો શ્લોક કુમારપાલના ગુજરાતની શાસનસીમા આ પ્રમાણે જણાવે છે

“ સ કૌવેરીમાતુરુષ્કમૈન્દ્રીમાત્રિદશાપગામ્ ।

યામ્યામાવિન્વ્યમાવાર્ધિ પશ્ચિમા સાધયિષ્યતિ ॥ ”

અર્થાત્— “ તે (કુમારપાલ) ઉત્તર દિશાને તુર્કસીમા સુધી, પૂર્વને ગંગાપર્યન્ત, દક્ષિણને વિન્ધ્યાચળ સુધી અને પશ્ચિમ દિશાને સમુદ્ર સુધી સાધશે—જીતશે ” અહીં ‘ સાધયિષ્યતિ ’ એ ભવિષ્યકાળ વાપરેલો છે તેનું કારણ એ છે કે આ શ્લોક ભગવાન્ મહાવીરના મુખમાં ભવિષ્યવાણીના રૂપમાં મૂકેલો છે

આ સંક્ષિપ્ત અવલોકનપરથી જણાય છે કે એવા કેટલાક પ્રસંગો છે જે અન્ય પ્રબન્ધો તેમ જ ઉત્કૃષ્ટ લેખો દ્વારા સિદ્ધ થઈ ચૂકેલા છે અને છતાં દ્વાયશ્રય જેવા સમકાલીન ગ્રન્થમાં નિર્દેશ પણ પામતા નથી તે જ પ્રમાણે ખીજ પણ એવા પ્રસંગો દ્વાયશ્રયમાં મળે છે—વિશેષતઃ ચમત્કારયુક્ત—જેને ઇતિહાસ સાથે બહુ સંબંધ ન હોઈ શકે

મૂળરાજનો આવગઓ સાથેનો સબંધ, તેનો શાકમ્ભરી(અજમેર)ના વિગ્રહરાજને હાથે થયેલો પરાભવ, માળવાના ભોળે ભીમને આપેલી હાર, નાડૂલ(નાગોલ)ના અણુહીલ-અહિલને હાથે ભીમદેવનો પરાજય, ભીમના જ સમયમાં થયેલું મહમૂદ ગઝનવીનું સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથ-આક્રમણ, માળવા અને શાકમ્ભરીના રાગઓએ કરેલો કર્ણનો પરાજય, અને સિદ્ધરાજના શાસનકાળ દરમ્યાન કુમારપાળની વર્ષોની રખડપટ્ટી—જેવા પ્રસંગોનો નિર્દેશ પણ આ કાવ્યમાં મળતો નથી જે વશનું પોતે ઉત્કૃષ્ટન કરે છે તથા જે કુલના રાગના પ્રોત્સાહનથી ગ્રન્થ રચાય છે, તેને કલકરૂપ લાગતા પ્રસંગોનો સમાવેશ પોતાની કૃતિમાં ન કરવાનો કવિનો હેતુ આ મૌનના મૂળમાં હોઈ શકે.

સંસ્કૃત દ્વાયશ્રયકાવ્યનો ગુજરાતી અનુવાદ ઈ સ ૧૮૬૩માં પ્રકટ થયેલો અનુવાદક શ્રી મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી એવો તર્ક કરે છે કે મહમૂદના સોમનાથ આક્રમણની વાત મુસલમાનોએ ઉપજાવી કાઢી પણ હોઈ શકે “ ભારતમે અગ્રેજ રાજ ”ના પ્રખ્યાત લેખક પ. સુન્દરલાલજીએ પણ એવું અનુમાન કરેલું છે. પરન્તુ એવી શકા લાવવાનું કોઈ કારણ નથી વિ. સં. ૧૨૨૫માં કુમારપાલે સોમનાથના પાશુપતાચાર્યે ભાવબૃહસ્પતિની દેખરેખ નીચે સોમનાથના મન્દિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવેલો.

તે નિમિત્તે આલેખાયેલી સોમનાથની ભાવગૃહરૂપિની પ્રશસ્તિમા ભીમદેવે પથ્થરનું મંદિર બંધાવ્યાનું સ્પષ્ટ કથન છે. પહેલાનું લાકડાનું મંદિર મહામૂંદે તોડ્યા પછી આ પથ્થરનું બંધાવ્યું હોય તેમ કેમ ન બને ? મહામૂંદા સમકાલીન અદ્ભુતની ઉપરાન્ત ૧૪મા શતકના પ્રારભમા થઈ ગયેલા શ્રીજિનપ્રભસરિ પણ તેમના વિવિધતીર્થકલ્પમા સોમનાથ ખડનનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ વિષયમા માળવાના પ્રખ્યાત કવિ ધનપાલનો પણ ટેકો મળે છે એવું મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ “જૈનસાહિત્યસંશોધક”ના ત્રીજા ગ્રંથમા સિદ્ધ કર્યું છે. તે જ દિવસોમા (૧૧મી સદીના અન્ત અને ૧૨મીના પ્રારભમા) થઈ ગયેલા આ કવિએ સ્વરચિત સત્યપુરમણ્ડનના શ્રીમદ્ધર્મા-ઉત્સાહમા મહામૂંદા પરાક્રમની નોંધ કરી છે, જે સોમનાથ-આક્રમણને દર્શિત માનનારને સચોટ જવાબરૂપ થઈ પડશે. શુઓ તેનો ત્રીજો જ શ્લોક

મંજીવિણુ સિરિમાલ વેસુ ધનુ અગહિલવાહનં
ચઙ્ગુવલિ સોગઢુ મગ્ગુ પુણુ દેહલવાહનં ।
સોમસર સો તેહિ મગ્ગુ જગયગઘાણદણુ
મગ્ગુ ન સિરિ સચ્ચરિ વીર સિદ્ધત્થહ નદણુ ॥

અહીં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે સિરિમાલ-શ્રીમાલ-સિન્નમાલ, અણહિલવાઃ (પાટણ), ચઙ્ગુવલિ-ચન્ડાવતી (આણવી તળેટીમા આવેલું), સોગઢુ દેલવાઃ અને સોમેસરુ-સોમેશ્વર-શ્રીસોમનાથ ભાગ્યા, ન ભાગ્યુ એક સિરિ સચ્ચરિ-શ્રીસત્યપુરી-સાચો હેમચન્ડાચાર્ય જેવા સમર્થ લેખકે આવા મોટા બનાવનો નિર્દેશ પણ કર્યા નથી તે માટે ઉપર કાગળ આપ્યું છે. દિલ્હીના રાજા પ્રજ્ઞદેવે ભીમ અને બીજા રાજાઓનો સહકાર મેળવી, નાસના મહામૂંદા પાછલા લશ્કરને હરાવેલું અને થાણેશ્વર વગેરે કબજે કરી લીધેલા દ્વાપ્રયતના આડમા સર્જના શ્લોક ૪૦થી ૧૨૫ સુધી ભીમે સિન્ધુરાજ હમ્મુકને હરાવેલો તેનું વિસ્તૃત વર્ણન આપેલું છે. પ્રજ્ઞદેવના સહાયક અન્ય રાજાઓના તુરુષ્ઠવિજયનું કથન ઉઠ્ઠીણું લેખોમા મળે છે. આથી અનુમાન થાય છે કે દ્વાપ્રયતનુ આ વર્ણન તે ઉપરના સમ્પ્રદવિજયનું હશે.

રાણકદેવી તથા જસમાતા પ્રચલિત પ્રસંગો પણ ઉપર દર્શાવેલા કારણે જ નહીં આપ્યા હોય છતાં માલવાવિજયનું વર્ણન તો છે જ, જેને ઉઠ્ઠીણું લેખોમાના “અવન્તિનાથ” ગિરુદથી ટેકો મળે છે અને સિદ્ધરાજના જ વિ. સ. ૧૧૮૬ના દોહડના લેખના સ્પષ્ટ શબ્દો છે કે

“શ્રી જયમિહિવેવોઽન્તિ મૂપો ગૂર્જરમણ્ડલે ।
યેન કારાગ્રહે બિપ્તૌ મુગઘ્રમાલવેશ્વરૌ ॥”

અર્થાત્- ગૂર્જરનગરમા શ્રીજયસિંહદેવ રાજા છે જેણે મુગઘ્ર (સૌરાષ્ટ્ર) તથા માલવાના નગરોને કારાગ્રહમા નાખ્યા છે.”

વળી દ્વાપ્રયતના ૧૫મા સર્ગનો ૯૭મો શ્લોક કહે છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં શત્રુજય પર્વત પાસે તેણે ત્રિહુગ (શિહોર) વસાવ્યું :

“સોઽત્ર સૌમન્થ્ય-સાકાશ્ય-સૌતગ્મિપુરોપમમ ।
સ્થાન સિદ્ધપુર ચક્રે દ્વિજાના મૌનિચિત્તિજિત્ ॥”

અર્થાત્-“તે મૌનિચિત્તિજિત્ (રાજા)એ અહીં (શત્રુજય પાસે) સૌપન્થ્ય, સાકાશ્ય તથા સૌતગમિ નગરો જેવા (સમૃદ્ધ) સિદ્ધપુરની સ્થાપના કરી.”

આ જ સમયે તેણે સિદ્ધસરસ્વર પ્રવર્તાવ્યો હશે

દ્વા ૧૫ ૫૦મા ભગવાન સોમનાથનુ કૃપાવચન છે કે :

“ક્ષ્માનૃણ્યાયાધુના સ્વર્ણસિદ્ધ્યા ત્વં મવ સિદ્ધિરાદ્ ॥”

અર્થાત-“હવે પૃથ્વીને અનૃણી કરવા માટે (મદત) સુવર્ણસિદ્ધિ વડે તુ (સવત્સર પ્રવર્તાવનાર) સિદ્ધિરાજ થા ”

તે જ પ્રમાણે વડનગરપ્રાકારપ્રશસ્તિ (વિ સ ૧૨૦૮)નો ૧૧મો શ્લોક પણ કહે છે કે

“સઘઃ સિદ્ધરસાનૃણીકૃતજગદ્ગીતોપમાનસ્થિતિ—

જંજે શ્રીજયસિદ્ધદેવનૃપતિઃ શ્રીસિદ્ધરાજસ્તતઃ ॥”

અર્થાત-“તત્કાળ સિદ્ધરસ વડે ઋણમુક્ત કરાયેલુ જગત્ જેની ઉપમાનસ્થિતિ ગાય છે (પ્રશંસે છે) તેવો શ્રીજયસિદ્ધદેવ રાજા પછી શ્રીસિદ્ધરાજ અન્યો ”

આજે વધારે પ્રચલિત થયેલા તેના “સિદ્ધરાજ ” નામ પાછળ આ રહસ્ય છે

સૌરાષ્ટ્રમાના માગરોળનો વિ સ ૧૨૦૨નો ઉત્કીર્ણ લેખ સિદ્ધસવત્ ૩૨ આપે છે બીમદેવ બીજનુ વિ. સં ૧૨૬૪નુ તામ્રપત્ર સિદ્ધ સ ૯૩ આપે છે આ ગણતરી મુજબ વિ સં ૧૧૭૦થી સિદ્ધસવત્સર શરૂ થયો ગણાય ઇતિહાસવિદોનુ માનવુ છે કે આ સવત્સર પ્રવર્તન સિદ્ધરાજના સૌરાષ્ટ્ર-વિજયની સ્મૃતિમાં થયુ હશે

સોમેશ્વર (ઈ સ ૧૧૭૯-૧૨૬૨)ની કીર્તિકાંમુદી તેમ જ સમકાલીન વિજયમેનસૂરિના રેવન્તગિરિરામમાં પણ સિદ્ધરાજના ખેંગાર પરના વિજયનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે

આશાપદ્મી ગામના આશાભીલને જીતી કર્ણદેવે કોછરખ દેવીનુ મંદિર, કર્ણસાગર તળાવ અને કર્ણેશ્વર મહાદેવનુ મંદિર અંધાવી કર્ણાવતી શહેર વસાવેલુ તે હકીકત પણ દ્વાશ્રયમા જડતી નથી આ કર્ણાવતીમાંથી આજનુ અમદાવાદ વિસ્તર્યુ. (વિશેષ અર્થા માટે જુઓ સ્વ૦ રત્નભણિરાવનુ ‘ગુજરાતનુ પાટનગર અમદાવાદ’).

શાકમ્ભરી (અજમેર)ના આન (અણોરાજ) પરની જયસિદ્ધની જીત વિષેના હેમચન્દ્રના માંત માટે એવો લૂલો ખચાવ કરી શકાય કે પાછળથી તેને સિદ્ધરાજ પોતાની પુત્રી કાચનદેવી લગ્નમાં આપેલી. બીજા વિજયોની માફક શાકમ્ભરીવિજયનુ સ્વયંક બિરુદ પોતે ધારણુ કર્યુ નથી તેથી સ્વ. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી માને છે કે આ મોટો વિજય નહી હોય પણ મૈત્રીસ્થાપના હશે છતાં મળરાજે આણુના પરમાર ધરણીવરાહને પરાસ્ત કરેલો તેના અનુલેખ માટે કોઈ કારણુ જડતુ નથી અને આ એક મહત્વનો ખનાવ ગણાય, કેમકે સારથી આણુપ્રદેશ ગુજરાતના શાસન નીચે આવ્યો

વળી વંશાવલિ ખરાબર આખી હોવા છતાં કાલક્રમ તો કોઈ સ્થળે આપેલો નથી

ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ આ મોટાં દૂષણ લેખાય. પરતુ આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે હેમચન્દ્રાચાર્યનો હેતુ કેવળ ઇતિહાસ આલેખવાનો નથી; પણ મહાકાવ્યનાં લક્ષણો લક્ષમાં રાખી, તે પ્રમાણેનાં આવશ્યક વર્ણનો વગેરે મૂકી, પોતાના વ્યાકરણના નિયમોનાં ઉદાહરણો આપતુ મહાકાવ્ય રચવાનો અને તેમાં શક્ય તેટલા ઐતિહાસિક પ્રસંગોને સાંકળી લેવાનો જ છે. એ પણ નોંધવું જોઈએ કે બહુ લાગવગવાળા, પ્રત્યક્ષ જોનાર તથા રાજ્ય-દક્ષતરો વગેરે દ્વારા પૂર્વની હકીકત મેળવવા શક્તિમાન એવા હેમચન્દ્રાચાર્યે રજૂ કરેલી વિગતો અતિવિશ્વસનીય છે. ચમત્કારો અને અલકારો તો કાવ્યમાં હોય જ. વિક્રમનુ અનુકરણ કરનારો મહત્વાકાંક્ષી સિદ્ધરાજ જાતે પણ પોતાના વિષે યોગિનીઓ ઇલાદિની અદ્ભુતરસભરપૂર આખ્યાયિકાઓ પ્રચલિત કરે તે પણ સમજી શકાય તેવી વાત છે. દ્વાશ્રયમાં જેને

રાક્ષસ કહ્યો છે તે ભિલ્લરાજ અર્ધરક તે પછી એક જ સૈકામાં “આખરો ભૂત” બની જાય છે તે સોમેશ્વર (ઈ. સ. ૧૧૭૯-૧૨૬૨)ની કીર્તિકૌમુદીમાના નીચેના ઉદ્ધરણ પરથી સ્પષ્ટ થશે

“શ્મશાને યાનુધાનેન્દ્રં વદ્વા વર્વરકામિધમ્ ।

સિદ્ધરાજેતિ રાજેન્દુર્યો જજે રાજરાજિષુ ॥” ૨૦૩૮.

અર્થાત્ – “અર્ધરક નામના શ્મશાનમાંના મોટા ભૂતને આંધીને તે રાજચન્દ્ર રાજાઓની પકિતઓમા ‘સિદ્ધરાજ’ બન્યો ”

તાત્રપત્રોમાં સિદ્ધરાજને વર્વરકજિણુ એવું વિશેષણ લગાડાયેલું હોવાથી આ પ્રસંગ બહુ મોટો ગણાતો હોવો જોઈએ

પોતાના વિ. સ. ૧૨૫૬ના ભાષ્યમાં અમાસ વાર મળના પાટણના તાત્રપત્રમા ભીમદેવ બીજો પોતાને “અમિનવસિદ્ધરાજ” કહેવારે છે આ પછીનાં પણ કેટલાંક તાત્રપત્રોમાં આ બિરુદ મળે છે આથી સમજાય છે કે માત્ર ૫૦ જ વર્ષમાં જયસિદ્ધ સિદ્ધરાજ ચૌહાણવંશનો અનુકરણીય આર્ષ રાજ ગણાવા લાગેલો

આ કાવ્યમાં વર્ણવેલા મૂળરાજના સૌગંધ્યવિજય તથા તેના જ શાસનકાળ દરમ્યાન ચામુણ્ડરાજના લાઘવિજયને ૨૦ દુર્ગાશકર શાસ્ત્રી કલ્પિત માને છે, પરંતુ ૨૦ ૨૦ સુ. મોદીએ આનો સચોટ ઉત્તર આપેલા છે મૂળરાજ પછી ભીમદેવ સુધી કોઈએ સૌરાષ્ટ્ર પર આક્રમણ કર્યાં કથન મળતું નથી, જ્યારે સોમનાથની ભાવબૃહસ્પતિની પ્રશસ્તિમાં પણ ભીમદેવે સોમનાથનું પથ્થરનું મંદિર બંધાવ્યું નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે, તે આપણે આગળ જોઈ ગયા તે જ રીતે ચામુણ્ડરાજથી કર્ણદેવ સુધીના કોઈ ગુર્જરેશ્વરે લાટ છતાં સૂચન ક્યાંય મળતું નથી, જ્યારે કર્ણનું વિ. સ. ૧૧૩૧નું નવસારીનું તાત્રપત્ર તેની લાટ પરની સત્તાનું સૂચક છે આથી આ પ્રસંગોને સત્ય માનવા પડે છે.

ઉપર ઉતારેલા સંસ્કૃત દ્વાયના છેલ્લા શ્લોકમા ઋષિઓ ચૌહાણચૌહાણમણિ રાજા કુમારપાલને પૃથ્વીને અનુણી કરી સ્વકીય સવત્સર-પ્રવર્તન માટે આદેશ – આશીર્વાદ આપે છે ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિતના ૧૦મા પર્વના ૧૨મા સર્ગના ૭૭મા શ્લોકમા શ્રી મહાવીરસ્વામીના મુખમાં મૃદેલી ભવિષ્યવાણી પણ કહે છે કે :

“દાયં દાયં દ્રવિણાનિ વિરચ્ય્યાન્નૃણ જગત્ ।

અઙ્કચિષ્યતિ મેદિન્યા સ સવત્સરમાત્મનઃ ॥”

અર્થાત્ – “તે (કુમારપાલ) દ્રવ્ય આપી આપીને જગતને ઋણમુક્ત કરીને પૃથ્વી ઉપર નિજ સવત્સર આકાશે — પ્રવર્તાવશે. ”

“શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ”ના ૯૩મા અંકમા મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ શત્રુંજયની ચોમુખજીની તૂટના મૂળ મંદિરના દરવાજાની ડાબી બાજુની એક ધાતુપ્રતિમા ઉપરનો લેખ પ્રકાશિત કરેલો, જેમાં “શ્રીસિદ્ધહેમકુમાર સ ૪ ” આપેલી છે. હેમચન્દ્રાચાર્યના પોતાના “અમિઘાનચિન્તામણિ” કોશમા એક મ્થળે (૬ ૧૭૧) ‘સવત્’નો અર્થ સમજાવતાં કહ્યું છે કે :

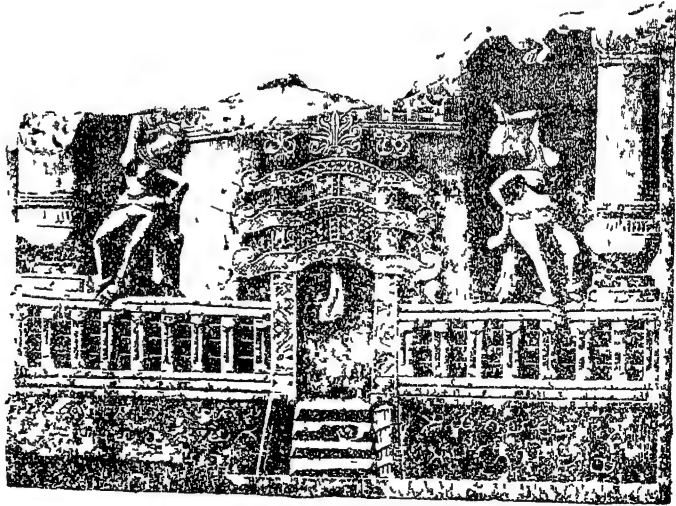
“યથા વિક્રમસંવત્ સિદ્ધહેમકુમારસંવત્ ”

આથી વિશેષ પ્રકાશ આ વિષય પર અઘપર્યન્ત પડ્યો નથી, પરંતુ કુમારપાલની નૂતન સંવત્સર પ્રવર્તાવવાની તીવ્ર ઇચ્છા ફક્ત ધર્મલક્ષે, જેને પરિણામે સિદ્ધરાજ, હેમચન્દ્રાચાર્ય અને કુમારપાલ એ ત્રણે વિભૂતિઓના નામથી અકિત આ સંવત્સર શરૂ થયો હતો.

દૂકમા, દ્વાયાશ્રયમા આવેલો કોઈ ઐતિહાસિક પ્રાગ ઉપજ્ઞવી કાદેલો - કલ્પિત નથી જાણતું, અન્ય પ્રયત્નો ઉપરાંત પુણ્ય ઉત્કર્ષ લેખો અને તામ્રપત્રોએ હેમચન્દ્રે આપેલી હકીકતને પુષ્ટિ આપેલી છે ચૌલુક્યોની દ્વાયાશ્રયમાની વશાવલિ પણ આ લેખોમા તે જ ક્રમમા જોવા મળે છે અને ઐતિહાસિક પ્રસંગોનો નિર્દેશ દ્વાયાશ્રયકાવ્યમા નથી કરાયો, તેમાના કેટલાક માટે કદાચ મૌખિક આખ્યાયિકાઓ ઉપરાંત વિશેષ સખળ પુરાવા મળ્યા ન પણ હોય જો તેમજ હોય, તો તે કવિની સમગ્રવૃત્તિ જ સચવે છે ૨૪૦ ૨૧૦ ચુ. મોદી કહે છે તેમ, શ્રી હેમાચાર્યે આ કાવ્યમાં પુરાવા વિનાની વિગતો લખે તથા કેવળ આખ્યાયિકાઓને વિના સંશોધને નહિ સ્વીકારતા, એ સાચા ઇતિહાસકારને શોભે તેમ, ગોચ્ય તુલનાપૂર્વક ઐતિહાસિક પ્રસંગોને સમ્રત્તા છે ૬૦ તં માળવા પર ચઢેલા વલ્લભરાજને માર્ગમાં જ મૃત્યુ પામેલો ન વર્ણવતા માળવા પર વિજય મેળવી પાછો આવતો ચીતરી કવિ કાવ્યને ઓપ પણ આપી શકત, પરંતુ હકીકતને ફેરવવાનું આ સયમી આચાર્યને રુચ્યું નથી જ્યારે જયસિંહસૂરિ(ઈ સ ૧૩૬૬)એ તો પોતાના કુમારપાલચરિતમા ચામુણ્દરાજના હાથે માલવપતિ સિન્ધુરાજને હણાવ્યો છે ! આવી ઝીણી બાબતો પણ દ્વાયાશ્રયમહાકાવ્યનું મહત્ત્વ વધારે છે

તટકાલીન ગુજરાતની સમાજસ્થિતિ તથા સંસ્કૃતિ ઉપર પણ આ કાવ્ય ઘણો પ્રકાશ પાડે છે, જે એક અત્યંત નિમ્ન માગી લે છે

આ સર્વતોમુખી અવલોકનથી પ્રતીતિ થાય છે કે ભારતના સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય ઇતિહાસના સાહિત્યમાં આ કાવ્યનું સ્થાન બહુ ઊંચું રહેશે ખરેખર, ગુજરાતના એ સૌથી વધારે પ્રભાવશાળી મહારાજાધિરાજો ઉપર પરમ પ્રભાવ પાડનાર આચાર્ય શ્રી હેમચન્દ્રને ગુજરાતના પ્રથમ ઇતિહાસકાર ગણવામા અને દ્વાયાશ્રયમહાકાવ્યને ગુજરાતના પ્રથમ ઇતિહાસકાવ્ય તરીકે નવાજવામા લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી

સોલંકી રાજવીઓનો ત્યાગધર્મ

શ્રી ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ

ગુજરાતના ગઝલ ચલાવી ગયેલા સોલંકી વંશના રાજવીઓનો સમય ગુજરાત માટે સર્વ પ્રકારના વિદ્યાસ તથા આબાદીનો સમય હતો. ધર્મસંસ્કારનું અને વિશેષે કરીને ત્યાગધર્મનું મહત્ત્વ ગુજરાતને એ કાળમાં વિશેષ સમજાતું. એ વંશના કેટલાક રાજવીઓએ તો ત્યાગધર્મને આચરણમાં મૂકીને ગુજરાતના લોકજીવન પર જે સુદર છાપ પાડી હતી, તે ઇતિહાસમાં સુવર્ણક્ષિરે નોંધાયેલી રહેશે.

આર્યસંસ્કૃતિમાં પરાધર્મી માનવજીવનના ગ્રેય અને શ્રેયની વિચારણા થતી આવી છે. આર્યોએ જે જે ધર્મો આપ્યા તેમાં એ વિચારણા મુખ્યત્વે પ્રવર્તેલી છે અને તેમાંથી જે સપ્રદાયો નીકળ્યા તેઓએ પણ એ જ વિચારણા પ્રવેશી ગઈ. ગ્રેય તથા શ્રેય પ્રત્યે તત્કાલ દષ્ટિ દાખવી છે. વૈદિકોની વિચારણાનો જે કાર્ત્ત્વિયતાસ સ્ત્રોત છે તેમાં એક વાર ગ્રેયદષ્ટિની વિશેષતા દેખાય છે તો બીજી વાર તેમાંથી શ્રેયદષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ હોય એવું ય માન્ય પડે છે. વૈદિકોની પૂર્વે શ્રેયદષ્ટિ નહોતી એમ કહી શકાય તેમ નથી. જ્ઞાનમાં આવેલા આયોમાં એવી બે શાખા હતી તેના પુગવા મળે છે. ગ્રેયદષ્ટિમાંથી બહુધા એશ્વર્યવાદ અને દેવોપાસનાવાદ વિકસ્યો છે અને શ્રેયદષ્ટિમાંથી આત્મકલ્યાણસાધના અથવા ત્યાગવાદ વિકસ્યો છે. એ ત્યાગવાદનું બીજું જૈન ધર્મમાં રહેલું છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ તે જ છે. પૌરાણિક વૈદિક માર્ગમાં દેવોપાસનાનું બીજું રહેલું છે. એકના આત્મતિક સ્વરૂપો જ્યારે જ્યારે સમાજના સમધારણમાં ગુચ્છવળ ઉત્પન્ન કરનારાં લાગ્યા છે, ત્યારે ત્યારે જેનો સમન્વય કરનારા માર્ગો યોગ્ય છે. વૈદિક ધર્મમાં એ સમન્વયને પ્રત્યક્ષતાથી ઉપનિષદો છે. જૈન ધર્મ ત્યાગમાર્ગમાં દૃઢ રહ્યો છે, પણ તેના આત્મતિક સ્વરૂપે તેના આરાધકોને ઓછા કરી નાખ્યા છે, અને એવો કાળ આવી ગયો છે કે જ્યારે આત્મકલ્યાણરૂપ શ્રેયની માથે સમાજના તથા સમાજના હિતરૂપ શ્રેયની આગધનાને વિસારી મૂકવાનું પાલવશે નહિ.

ગુજરાતના ગઝલ કરી ગયેલા સોલંકી રાજવીઓએ ગઝલશાસન ચલાવવા છતાં ત્યાગધર્મના અવલંબનનું સુદર દર્શન કરી પાડ્યું છે. એમ તો મગધમાંથી પણ એવા જ દર્શનો મળે છે, પણ તે એતિહાસિક કરતાં પૌરાણિક વિશેષ છે. સોલંકીવંશના રાજવીઓની ત્યાગધર્મની આગધનાના પુગવા ઇતિહાસમાંથી આગ પેડે ઉપલબ્ધ થાય છે.

એ સંલક્ષી રાજવીઓનાં આદિ પુરુષ મળગજ હતો. મળગજે આવડા વંશના પોતાના મામાનું રાજ્ય પડાવી લીધું હતું. તેનાના બહેન પોતાના પૂર્વજોના પ્રદેશ કાન્યકુબ્જના ઋષિઓના જીવનસંસ્કાર કિર્ત્યા હોય તેમ તેણે ગઝલશાસન ચલાવવાની સાથે સસાંગલાગી તાપસો, ઋષિઓ બ્રહ્મચારીઓની સપરકસાધના કર્યા કરી હતી. તે શૈવધર્મ પાળતો અને જૈન ધર્મને સારું માન આપતો. પ્રજાને સંસ્કારદાન કરવાનું તેનું મોટામાં મોટું કાર્ય એ હતું કે તેણે ઉત્તર પ્રદેશમાંથી ઋષિઓને-બ્રાહ્મણોને નિમંત્રી, તેમને ભૂમિ, ધન અને પશુઓનું દાન કરી, તાના-મોટા શિવાલયો બંધાવી, ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં જ્ઞાન-સંસ્કારની પરબો યથાપી હતી. એ કાર્ય પાછળ તેણે પુષ્ટળ ધન વાપર્યું હતું. તે કાળના મન્દિરો તથા તાપસોના આશ્રમો સંસ્કારમાં તથા ગુરુકુળો સમા હતા. મળગજે દાનશાળાઓ સ્થાપીને રાજ્યમાં દાનવ્યવસ્થાનો અધિકારી પણ નીમ્યો હતો. તેના કેટલાક દાનપત્રો ઉપલબ્ધ થયા છે.

મૂળરાજે અનેક પરાક્રમો કરીને રાજ્ય જમાવ્યું હતું, તેમ રાજ્યનું ધન પ્રજાના પ્રેય-શ્રેયને માટે વાપરીને સમૃદ્ધિલાગતું દષ્ટાત પોતાના વશજેને માટે મુક્યું હતું. એટલું કર્યા પછી વૃદ્ધ વયે તેણે રાજ્યનો ત્યાગ કરી, શ્રીસ્થળમા સન્યાસી તરીકે રહી પ્રભુભક્તિમાં છેવટનાં વર્ષો ગાળ્યા હતાં.

મૂળરાજની પછી ગુર્જરેશ્વરની ગાદી પર જે જે સોલકી વંશના રાજપુરુષો આવ્યા તેઓમાં ત્યાગધર્મની આરાધના કેટલાક કાળ સુધી જાણે સ્વાભાવિક બની હોય તેમ ચાલુ રહી તેની પછી ચામુણ્ડ ગુર્જરેશ્વર થયો તે શૈવ ધર્મ પાળતો, છતાં એક જૈન આચાર્યને તેણે ગુરુપદે સ્થાપી તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો હતો તેણે ચાળીસેક વર્ષની વયે ગાદીએ બેસી ૧૩ વર્ષ રાજ્ય કરી રાજપદનો ત્યાગ કર્યો હતો, એટલે તેના પુત્ર વલ્લભરાજને ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો હતો ચામુણ્ડમાં કામલોલુપતા વિશેષ હતી, એટલે પોતાની બહેનના આગ્રહથી તેણે ઇન્દ્રિયદમન માટે સન્યસ્ત લીધું હતું એમ ઇતિહાસ પરથી જણાય છે સન્યાસી વેશે કાશીની યાત્રાએ જતાં માળવાના પરમાર રાજ્યએ તેની પગવણી કરી હતી તેથી તે પાછો ફર્યો હતો, અને તેના પુત્રોએ માલવનરેશને હરાવ્યા પછી તેનો યાત્રામાર્ગ મુક્ત થયો હતો પરંતુ ત્યાર પછી ચામુણ્ડ વધુ જીવ્યો નહિ તેણે શુકલતીર્થમા તપસ્યા કરતા દેહત્યાગ કર્યો હતો

ચામુણ્ડની પછી, વલ્લભરાજના ઓચિંતા મૃત્યુથી, દુર્લભરાજ ગુર્જરેશ્વર થયો તેણે લોકોપયોગ માટે ‘દુર્લભ સરોવર’ અધાવેલું જેને નવો ઘાટ આપી સિદ્ધરાજે ‘સહસ્રલિંગ’ તૈયાર કરાવેલું દુર્લભરાજે પોતાના ભાઈ નાગરાજના પુત્ર ભીમદેવને રાજસિંહાસન પર સ્થાપિત કરીને સન્યાસ અગીકાર્યો હતો

ભીમદેવ પ્રતાપી ગુર્જરેશ્વરોમાંનો એક હતો. તેના સમયમાં મહમુદ ગઝનવીએ તોડેલું સોમનાથનું શિવાલય તેણે ફરી અધ્યવ્યુ હતું તેણે માળવા સાથે લડીને યશવિસ્તાર કર્યો હતો અને રાજ્યવિસ્તાર પણ કર્યો હતો. મદિરો બાંધવામાં, દાનો આપવામાં તેણે દ્રવ્યનો ઉપયોગ સારી પેઠે કર્યો હતો વૃદ્ધાવસ્થા થતાં તેણે તાપસ જીવન અગીકારવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે પૂર્વે મોટા પુત્ર ક્ષેમરાજનો રાજ્યાભિષેક કરવાનો તેનો મનોભાવ હતો, પરંતુ ક્ષેમરાજ તો જુવાન વયથી તાપસ જીવનનો અનુરાગી હતો તેણે રાજ્ય લેવાની ના કહી અને ગૃહત્યાગ કરી દધિસ્થળી પાસે આશ્રમ સ્થાપી ત્યાં નિવાસ કર્યો. આથી ભીમદેવે બીજા પુત્ર કર્ણદેવનો રાજ્યાભિષેક કરી પોતે તાપસ જીવન ગાળ્યું.

કર્ણદેવ મહાપરાક્રમી ગુર્જરેશ્વર હતો. તેણે કર્ણાવતી નગર વસાવ્યું હતું જે હાલનું અમદાવાદ છે તેણે અત્યંત નાની વયના પુત્ર જયસિંહનો રાજ્યાભિષેક કરી સ્વર્ગગમન કર્યું હતું એમ ઇતિહાસ કહે છે

સિદ્ધરાજ જયસિંહની નાની વયમાં તેની માતા મિનળદેવી રાજ્યનો કારભાર ચલાવતી હતી સિદ્ધરાજ જેવો પરાક્રમી નીવડ્યો તેવો જ તે વિદ્યાપ્રેમી પણ હતો. ‘સિદ્ધહૈમ’ વ્યાકરણ, ‘સહસ્રલિંગ સરોવર’ અને ‘રુદ્રમહાલય’ આદિ તેની કીર્તિનાં સ્મારકો છે. પરંતુ કર્ણદેવથી તૂટેલી સોલકી રાજવીઓની ત્યાગધર્મની આરાધના સિદ્ધરાજે ન કરી. તે અપુત્ર મૃત્યુ પામતા ક્ષેમરાજનો પૌત્ર કુમારપાળ ગુર્જરેશ્વર થયો.

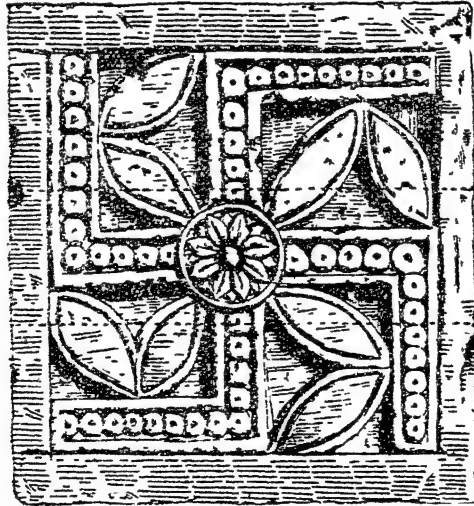
કુમારપાળ શૈવ અને જૈન ધર્મનો સચુક્ર ઉપાસક હશે, એમ તેણે કરેલાં કેટલાંક ધર્મકાર્યો પરથી જણાય છે તેણે શત્રુંજયની યાત્રા કરી હતી તેમ સોમનાથની યાત્રા ય કરી હતી એક ધર્મનાં તીર્થસ્થાનોનો તેણે ઉદ્ધાર કર્યો હતો તેના જીવન ઉપર હેમચંદ્રાચાર્યના ઉપદેશનો એટલો પ્રભાવ પડ્યો હતો કે તે વિશેષાંશે જૈન ધર્મનો આરાધક રહ્યો હશે એમ માનવું ઘટે છે. કુમારપાળની ધર્મરુચિ અનુપમ હતી. તેણે સ્વયં ધર્મારાધન કરવા ઉપરાંત લોકોને ધર્મારાધક બનાવવા અને નિલજીવનમાં સુખી વા નમથકર

કયું હતું તેણે ધનની, સુખ-વિલાસની અને અનેક સસારી વસ્તુઓની આસક્તિ વ્રતગ્રહણ દ્વારા છોડી હતી. તે મૃત્યુ સુધી ગળ રહ્યો પરંતુ તેનું જીવન સંયમવડે શ્રેયોમાર્ગનું આરાધક નીવડ્યું હતું એમ જણાઈ આવે છે

કુમારપાળ પછીના સોલંકી વંશના રાજવીઓમાં ત્યાગધર્મનું આરાધન ઉત્તરોત્તર ઘટતું ચાલ્યું હતું માહોમાંહેના સઘર્ષણથી તેઓ ધસાવા લાગ્યા હતા અને જીવનકલહમાં દટાઈ રહેવાથી સોલંકી વંશની ઊતરતી કળા આવી હતી

રાજ્ય રાજ્ય કરે, યુદ્ધો કરે હિસા કરે, પીડન કરે અને રસથી અનેક પ્રકારના સુખો માણે, એવો રાજવી વૃદ્ધ થાય, શક્તિ ઘટે ઇંદ્રિયો શિથિલ અને, વિલાસની તૃપ્તિ અનુભવે અને પછી પુત્રને રાજ્ય સોંપી વાનપ્રસ્થ થાય, તાપસ અને, કિંવા સન્યાસી બની એકાકી જીવન ગાળે અને છેવટે મૃત્યુ પામે. તે નું બહુ મહત્વની ઘટના છે. પહેલા પાપ કરવું અને પછી પાપના પ્રક્ષાલનનાં સત્કાર્યો કરવા એ શુભલાચરણ નથી? આવા પ્રશ્નો સોલંકી રાજવીઓ પૂરતા ઉપરિથિત થતા નથી, તે પૂર્વે અને તે પછી થયેલા અનેક રાજવીઓ અને ઇતર વ્યક્તિઓને તે સ્પર્શે છે, કે જેમણે ઉત્તર જીવનમાં વાનપ્રસ્થ થવાનું કે સસાર ત્યાગ ન માનવ જીવન ગાળવાનું ઇષ્ટ માન્યું હતું

ત્યાગ ત્યારે જ ત્યાગ છે કે જ્યારે માનવી સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ સંપાદન કરનાર, પરાક્રમી કે વીરત્વશાલી હોય અને એ તરફ આસક્તિ ન રાખતા તેનો ત્યાગ કરવા તત્પર અને ત્યાગનું એ ઉચ્ચ ગિદ્ધ છે અસમર્થ કે અશક્તિમાનનો ત્યાગ તે ત્યાગના નામને યોગ્ય જ લેખાય, તે નિર્વર્થિત્વ કહેવાય. સ્વાભાવિક રીતે જગત્તમ-સન્ન્યતા સમિશ્રણરૂપ મનુષ્ય જીવનમાં પોતાના તેજને સ્ફુરાવવા લાગે છે એ સ્ફુરણ દ્વારા કરેલી સિદ્ધિ કે પ્રાપ્તિ કરેલી સમૃદ્ધિ પરની તેની આસક્તિ ત્યારે જ છૂટે છે—ઘટે છે—કે જ્યારે તેનો સત્ત્વગુણ ઉદ્વેગના આવે છે, પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરના પ્રાપ્તિ વસ્તુ પ્રત્યેનો રાગ ઘટે છે અને તેનો ત્યાગ કરવામાં રસ નહોતો છે, એ રીતે તેને શ્રેયસ્સુનો—આત્મકલ્યાણનો પથ સાપડે છે પૂર્વકાળે જે જે રાજવીઓએ—જૈનો કે જૈનેતરોએ—પરાક્રમો કર્યા છે અને પછી સસારનો કે સુખસમૃદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો છે તે પ્રેય અને શ્રેયનો સમન્વય છે અને આત્મકલ્યાણાર્થે કરાતા એકાત સસારત્યાગ કરતાં ઓછો મહત્વનો નથી

યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા

શ્રી કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે

વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ ત્રણે સંપ્રદાયોમાં યક્ષપૂજન સ્વીકારાઈ છે તેની ઐતિહાસિકતા તપાસતાં તે અને પ્રાચીનકાળથી ઊતરી આવી હોવાનું જણાય છે. યક્ષો પ્રધાનદેવોના પરિવારમાં ગણાતા હોઈ, તેઓને દેવોના અનુચરો તરીકે કેટલેક સ્થળે બતાવ્યા છે. દેવતાઓની માફક યક્ષો, ગંધર્વો, અને વિદ્યાધરોના સ્વતંત્ર ગણો હોવાનું ધર્મશાસ્ત્રકારોએ માન્યું છે. તેઓને દેવોના કાર્યમાં મદદ કરનારા તેમના સેવકો તરીકે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યા છે. વૈદિક સંપ્રદાયમાં તો વેદથી આરંભી પુરાણો વગેરે કથાગ્રંથોમાં, તેમના વિવિધ ઉલ્લેખો રજૂ કરતાં યક્ષગર્વરાક્ષસા : કહી યક્ષો, રાક્ષસો અને ગંધર્વોને એક જ કોટિમાં મૂક્યા છે. આથી યક્ષગણો દેવોથી ઊતરતી કોટિના હતા એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ યજ્ઞે સાત્ત્વિકા દેવાન્ યક્ષરક્ષાસિ રાજસા : ॥ એ ઉક્તિ અનુસાર, રાજસી કામનાઓની ધ્રુજાવાળા યક્ષો-રાક્ષસો વગેરેની ઉપાસના કરતા હોવાનું ભગવાન કૃષ્ણે અર્જુનને જણાવ્યું છે.^૧

બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં તો યક્ષગણો પ્રત્યે લોકો પૂજ્યભાવ રાખતા હોવાના ઉલ્લેખો મળ્યા છે. એટલું જ નહિ, પણ કેટલાક યક્ષો બૌદ્ધમતવાદી નહિ હોવાનું સુત્તનિપાતની એક આખ્યાયિકા ઉપરથી જાણવા મળે છે. બુદ્ધ ભગવાન જ્યારે આલવક ગામમાં ગયા ત્યારે તેમણે આલવક યક્ષના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી તેને બૌદ્ધ બનાવ્યો હોવાનું તે ગ્રંથકારે નોંધ્યું છે.^૨ સયુક્તનિકાય અને મહામાયૂરી ગ્રંથમાંથી જુદા જુદા યક્ષો અને તેનાં સ્થાનોની વિસ્તૃત માહિતી મળી આવે છે.^૩ સુત્તનિપાતમાં પણ યક્ષોના સ્વતંત્ર મંદિરો હોવાના ઉલ્લેખો નોંધાયા છે.^૪

જૈન સંપ્રદાયમાં યક્ષપૂજન પ્રાચીનકાળથી પ્રચારમાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. પ્રત્યેક તીર્થંકરોને સ્વતંત્ર યક્ષો હોવાનું રૂપાવતાર નિર્વાણકલિકા, અને પ્રતિષ્ઠાસારસંગ્રહ વગેરે ગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે.^૫ આથી જ દરેક તીર્થંકરોની પ્રતિમાના પરિકરોમાં, યક્ષો અને શાસનદેવીઓની મૂર્તિઓ, ખાસ કરીને મૂકવામાં આવે છે. તીર્થંકરોના યક્ષો સિવાય પૂર્ણભદ્ર, મણિભદ્ર, શાલિભદ્ર, લક્ષ્મરથ, પૂર્ણરથ, શ્રવણ, સારવ્યલ, સર્વકામ, સમૃદ્ધિ, કડવક અને અસ્થાતા વગેરે યક્ષોનાં નામ કેટલાક જૈન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી મળે છે. કલ્પસૂત્રમાં શક્તપાણિ, મુદ્ગરપાણિ, ઘટિકયક્ષ, અને ભાડીરયક્ષના ઉલ્લેખો નોંધાયા હોઈ, ભાડીરયક્ષનું સ્થાન મથુરામાં તથા શક્તપાણિનું ચૈત્ય રાજગૃહમાં હોવાનું નોંધ્યું છે.^૬ ઘટિકયક્ષની આખ્યાયિકા નોંધતાં આ જ ગ્રંથકાર નોંધે છે કે, ઝોખી તેનો ભક્ત હતો અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે, તે પોતાના ઉપાસ્યદેવ ઘટિકયક્ષને પ્રશ્નો પૂછી, તેના સાચા જવાબો લોકોને કહેતો હતો.^૭

૧ ભગવદ્ગીતા અ. ૧૭ શ્લોક ૪

૨ સુત્તનિપાત આલવકમુત્ત

૩ સયુક્તનિકાય ૧. ૧૦. ૪ મહામાયૂરી ખા. ૧ સેટ્ઠીનલેવી પા. ૮૮

૪ સુત્તનિપાત ચક્રમુત્ત

૫ નિર્વાણકલિકા પા. ૩૦થી ૩૭ રૂપાવતાર પા. ૧૩૫થી ૧૪૩

૬ બૃહલકલ્પસૂત્ર ક્ષેમકરકીર્તિની વૃત્તિ પા. ૧૪૮૬

૭ એજન - વિ. ૨ પા. ૪૧૪

આચારાગ સૂત્રકારે મધુરામા ભૂતગુહા નામે યક્ષાયતનની નોંધ લેતા, તે આચાર્ય આર્યરક્ષિતે તેમા કેટલોક વખત નિવાસ કર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે.^૮ અતકૃતદશાસૂત્ર દ્વારકા પાસે નદનોઘાનમાં સુરપ્રિય યક્ષના મંદિરની નોંધ લે છે.^૯ વદવાણ પાસે શળપાણિયક્ષના ઉપસર્ગની સ્થાપના છે આથી પૂર્વકાળમા અહીં શળપાણિયક્ષનું સ્થાન હશે, એમ તો જરૂર લાગે છે. આજે પણ વદવાણ શહેરની બહાર શળપાણિયક્ષની દેરી મોજૂદ છે તેવી જ રીતે શૌરિપુરમા સારાબરયક્ષના મંદિરની નોંધ પાલિકા સૂત્રકારે આપી છે.^{૧૦} આનંદપુર(હાલનું વડનગર)ની અંદર યક્ષપૂજ સારી રીતે પ્રચલિત હતી, એમ આવશ્યક સૂત્રમા જણાવ્યું છે.^{૧૧} ૪૦ સ૦ ના પાચમા-છઠ્ઠા સૈકામા રચાયેલ, વાયક સંવદસગણિની વસુદેવહિડીમાથી સુરૂપ અને સુમનસ યક્ષોની નોંધ મળે છે.^{૧૨} આ બધા પુરાવાઓ જૈન સંપ્રદાયમાં યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા વ્યક્ત કરતા હોઈ, તેમાં જણાવેલા બધા યક્ષો ઉપાસ્યદેવો નરીકે તે કાળે પ્રચલિત હતા કે કેમ, તેનો સ્પષ્ટ જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે છતાં કેટલાક યક્ષોની ઉપાસના નરકાલીન સમાજમા વહેતી હતી એમ પ્રાપ્ત ઉદ્દેખો ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે.

આ સિવાય ઐહિક કામનાઓ પરિપૂર્ણ કરનાર દેવ તરીકે વધુ માન્ય બનેલ મણિભદ્રયક્ષની ઉપાસના જૈન સંપ્રદાયમા સારી રીતે પ્રચાર પામી છે વૈદિક અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયોમાં પણ, મણિભદ્રને યજ્ઞરાટ્ અર્થાત્ યક્ષોના અધિગજ તરીકે જણાવતા, તેની ઉપાસના માટે વિધિવિધાનો રજૂ કર્યો છે. યક્ષોનો અધિપતિ કુબેર ગણાતો હોવા છતાં તેઓનો આદ્યપુરુષ મણિભદ્ર હોવાનું હિંદુ ધર્મના પુરાણો કહે છે. કશ્યપે સારી સૃષ્ટિનું નવસર્જન કર્યું સારે, ખશા નામની પત્નીથી રજતનાભ નામે પુત્ર થયો. આ રજતનાભ મણિભદ્રનો પિતા હોવાનું વિષ્ણુધર્મોત્તર પુરાણમા જણાવ્યું છે.^{૧૩} પુરાણકાર યજ્ઞગણનો વિરત્ત મણિભદ્ર અને તેના ભાઈ પૂર્ણભદ્રથી થયો હોવાનું સૂચવતા તે બધા પુણ્યજન યક્ષો થયા હોવાનું કહે છે. આથી મણિભદ્ર યજ્ઞગણનો આદિ પૂર્વજ હતો એમ પુરાણોના આધારે જાણવા મળે છે. મહાભારત કાળે પણ મણિભદ્રયક્ષની ઉપાસના જાણીતી હતી. દમયંતી જ્યારે એકલી નિ સહાય દશામા વનમા ભૂડી પડી સારે તેને એક સાર્થવાહનો ભેટો થયો. આ સાર્થવાહ દમયંતીની વિતક વાર્તા સાંભળી તેના પ્રત્યે અનુદાપા પ્રદર્શિત કરતા. મણિભદ્રયક્ષ પ્રસન્ન થાઓ, એવો આશીર્વાદ આપે છે.^{૧૪} મોટે ભાગે સાર્થવાહા વ્યાપારી વૈશ્યો હોય એવી સામાન્ય માન્યતા છે. વૈશ્યોમા મણિભદ્રની ઉપાસના શ્રદ્ધેય બની હોવાથી, તે કાળે પણ વ્યાપારીવર્ગમાં મણિભદ્ર યક્ષ પ્રત્યે વધુ પૂજ્યભાવ સેવાતો હોવાનું, અપરોક્ષ રીતે આમાથી સૂચન મળે છે.

બૌદ્ધ સંપ્રદાયમા કુબેરયક્ષને ઝભલ તરીકે ઓળખવામા આવે છે તેની ઉપાસના માટે સ્વતંત્ર વિધિ-વિધાનો અને અનુષ્ઠાનો બૌદ્ધ તંત્રગ્રંથોમા જણાવ્યા છે. આ ઝભલ અર્થાત્ કુબેરના અનુષ્ઠાનમા મણિભદ્ર

૮ આચારાગસૂત્ર ચૂંલિ પા ૧૩૧

૯ અતકૃત દશાસૂત્ર પા ૧

૧૦ પાલિકાસૂત્ર યશોદેવસૂત્રિની વૃત્તિ પા ૬૭

૧૧ આવશ્યક સૂત્રચૂંલિ પા ૩૩૧

૧૨ વસુદેવહિડી ગુ લાપતર હો લોગીલાલ સાહેસરા પા ૪૪૧-૧૦૮

૧૩ કશ્યપસ્વ તુ યા પત્ની સ્વસા નામ્ની ત્વચેરિતા ।

યસ્યાઃ પુત્રૌ મહાત્માનૌ કથિતૌ યક્ષ રાક્ષસૌ ॥૨॥ વિષ્ણુધર્મોત્તર-પુ સ્કં ૧ અ ૧૩૭

૧૪ મહાભારત, વનપર્વ, નલોપાખ્યાન

તથા પૂર્ણભદ્રને કુબેરના અગ્રભાગે બેસારવાનું સાધનમાલામા જણાવ્યું છે ^{૧૫} મણિભદ્ર યક્ષગણોનો આદિપુરુષ હોવા છતાં, તે કુબેરનો અનુચર-સેવક હતો એમ અનેક પુરાણોમાં નોંધ્યું છે આ પરપરાને અનુલક્ષી, ઝલલના અનુધાનમા મણિભદ્રને તેના સેવક તરીકે સ્થાન મળ્યું હશે એમ માનવાને કારણ મળે છે એટલું જ નહિ, પણ ઐદ્ધ સંપ્રદાયમા, મણિભદ્ર કુબેરના પરિવાર દેવ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતા એમ સ્પષ્ટ જણાવે છે મણિભદ્રના સ્વતત્ર મન્દિરો પણ તે કાળે વિદ્યમાન હોવાની નોંધ મળે છે મહામાયૂરીના કથન મુજબ તેમનો સ્વતત્ર સંપ્રદાય તે સમયે બ્રહ્માવતીમાં હતો ^{૧૬} પવાયા પ્રાચીન પદ્માવતીથી પ્રાપ્ત મણિભદ્રની એક શિરોભય પ્રતિમા આજે પણ જ્વાલિયર મ્યુઝિયમમાં મૂકેલી છે તેની નીચે પટ્ટીમા કોતરેલ લેખના આધારે આ પ્રતિમા શિવનદીના ચોથા વર્ષમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી હોવાનું જણાવા મળે છે ^{૧૭} આથી તે ઈ.સ.ના પહેલાથીજ સૈકા જેટલી પ્રાચીન હોવાનું વિદ્વાનો એ અનુમાન્યું છે.

જૈન સંપ્રદાયમાં તીર્થંકરોના યક્ષો સિવાય અન્યતર યક્ષોમાં મણિભદ્રનું સ્થાન અનન્ય હોવાનું સમજાય છે. સર્વકામનાઓ પરિપૂર્ણ કરનાર, એક ઉપાસ્ય દેવ તરીકે તેની ઉપાસના માટે અનુધાનવિધાનો પણ રચાયાં છે. વાચક સઘનસગણિની વસુદેવહિડીમાં, પ્રદ્યુમ્ન અને સાળના પૂર્વજન્મની આલોચના કરતાં, તેઓ બન્ને આગળના જન્મમાં મણિભદ્ર અને પૂર્ણભદ્ર નામના શ્રેષ્ઠી હતા એવો ઉલ્લેખ છે ^{૧૮} જો કે મણિભદ્રયક્ષ, અહીં પ્રદ્યુમ્નના ગત જન્મના મણિભદ્ર શ્રેષ્ઠી તરીકે અભિપ્રેત નથી છતાં મણિભદ્ર અને પૂર્ણભદ્ર નામોનું સામ્ય વિચારતા જૈન, વૈદિક અને ઐદ્ધ એમ ત્રણે સંપ્રદાયોમાં મણિભદ્ર એક ભવ્ય પુરુષ તરીકે વિખ્યાત બન્યા હોવાનું તેની પાર્શ્વભૂમિકા જણાવે છે. શ્વેતાંબરોના કેટલાક ઉપાશ્રયોમા આજે પણ મણિભદ્રયક્ષના સ્થાનો જોવામાં આવે છે. તપાગચ્છના તો તેઓ મુખ્ય વીરશ્રેષ્ઠ ગણાતા હોઈ, રવિકીર્તિએ મણિભદ્ર છદમાં તેમને તપાગચ્છ કુલમંડળ તરીકે બિરદાવ્યા છે. ^{૧૯} આમ ભારતની મુખ્ય ધર્મત્રયીમાં સુપ્રસિદ્ધ બનેલ મણિભદ્રયક્ષ, એક વિશિષ્ટદેવ તરીકે જૈન સંપ્રદાયમાં ઉપાસ્ય બન્યા હતા એમ સમજાય છે. તેટલું જ નહિ પણ લક્ષ્મીપ્રદાતા અને કાર્યસિદ્ધિ આપનાર દેવ તરીકે તેમની ઉપાસના પ્રાચીન કાળમાં વધુ લોકાદર પામી હતી એવા ઉલ્લેખો મળે છે.

વિવિધતીર્થકલ્પમાં જનપ્રભસૂરિએ શત્રુજય પર્વતનું પરમપવિત્ર મહાત્મ્ય આલેખેલું છે તેમાં આ તીર્થના રક્ષક કપર્દિયક્ષોને પણ સ્વતત્ર કલ્પ લખતાં, આ યક્ષનું અહીં સ્થાન હોવાનું સૂચવ્યું છે. આ કપર્દિયક્ષની ઉપાસના ભગવાન કૃષ્ણે અહીં એક ગુફામાં કરી હતી ^{૨૦} આ સિવાય ઉદયપ્રભસૂરિએ ધર્માભ્યુદય અપરનામ સઘાધિપતિચરિત્રમાં, કપર્દિયક્ષોત્પત્તિ જણાવતા તે કેવી રીતે જૈનધર્માવલખી થઈ, શત્રુજય પર્વત ઉપર યક્ષ બન્યો તે જણાવ્યું છે ^{૨૧} આ બધા ગ્રંથોમાં તેને ગ્રામમહત્તર, અર્થાત્ ગામના પટેલ તરીકે સૂચવતાં, તે સુરાપાન વગેરે નિષ્ઠ વ્યસનો સેવતો હતો. જેને કોઈ સૂરિશ્વરે

૧૫ સાધનમાલા ભાગ ૨, ઝલલસાધન પા ૫૬૦

૧૬ મહામાયૂરી ખાંચ સેલ્વીન લેખ પા ૮૬

૧૭ રાજા સ્વામી શિવનદીત્વ સવત્સરે ચતુર્થે . મનિમદ્ર ભક્તા ગર્ભ સુલિના ભગવતો મણિમદ્રસ્ય પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠાપયન્તિ ॥ ગોષ્ઠય ભગવા આયુ વલ્લ વાચ ॥ આર્કાયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એન્થ્રોપલ રિપોર્ટ ૧૬૧૫-૧૬ પા ૧૦૫-૬

૧૮ વાસુદેવહિડી ગુ ભાષાતર ડૉ ભોગીલાલ સાહેબ પા. ૧૦૮

૧૯ ધટાકર્ણ મંત્રતત્ર કલ્પ સપાદક શ્રી સારાભાઈ નવાબ પા. ૩૫

૨૦ ત્રિવિધતીર્થકલ્પ કપર્દિયક્ષકલ્પ

૨૧ ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્ય સર્ગ ૭ પા ૫૭-૫૮

પ્રબોધ આપી ભગવાન હૃતેશ્વરનો મહાન ભક્ત બનાવ્યો તે કાળધર્મ પામતાં અહીં શત્રુજય પર્વત ઉપર યક્ષ થયો અને આમહાનીર્થના રક્ષક તરીકે^{૨૨} સ્થાન પામ્યો આવી જ આખ્યાયિકા પુરાતન પ્રબંધ સંગ્રહમાં નોંધાયેલ છે જેમાં તેને કોળી જણાવ્યો છે કાપદિયક્ષની આખ્યાયિકા ગમે તે હો, પરંતુ પ્રભાવક યક્ષ તરીકે પ્રજ્ઞતા અને, ભગવાન કૃષ્ણ જેવાએ જેની ઉપાસના કરી હોય, તે આવો શુદ્ધ આત્મા સા પુજનો હોવાની સમાવના માટે શકા રહે છે જના એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે કપદિયક્ષ પ્રત્યે જૈન સંપ્રદાયમાં પૂર્વકાળથી પ્રજ્ઞભાવ હતો એટલું જ નહિ, પણ સત્રાધિપતિ મહામાત્ય વસ્તુપાળે આ યક્ષનો પ્રાસાદ શત્રુજય પર્વત ઉપર અધાવ્યો હતા પુરાતન પ્રબંધસંગ્રહમાં તેના માટે જણાવ્યું છે કે, એક વખત શત્રુજય પર્વત ઉપર વસ્તુપાળે કપદિયક્ષનો પ્રાસાદ અધાવવાનું શરૂ કર્યું જ્યાં જ્યાં તેઓ પ્રાસાદ અધાવતા, ત્યાં ત્યાં તેમને ભૂમિગત-નિષિ-ક્રય પ્રાપ્ત થતું તે જ પ્રમાણે આ પ્રસાદનું કામ શરૂ કરતાં, પાષાણો ખોદવા માથા લાગે, એક પાષાણુશિલા નીચે, મોટો સર્પ લોકોના જેવામાં આવ્યો પરંતુ મત્રીશ્વરે ત્યાં આવી જોયું તો, તે અમર્ય મનમગ્ન એકાવલી હાર હતો તેમણે અધાના દેખતાં તે હાર ઉપાડી લીધો અને કપદિયક્ષની અનન્ય ભાવે યત્ન કરતા, નીચે પ્રમાણે શ્લોક ઉચ્ચાર્યો.

ચિન્તામણિ ન ગગવાનિ ન કત્તવામિ, કત્પટ્ટમં મનસિ કામગવિ ન વીક્ષ્યે ॥

આવામિ નો નિન્દિત નીતિનિર્ગેશ્વર કપદિનમહર્નિશમેવ સેવે ॥ ૧ ॥

ત્યારપછી તેમણે આ કપદિયક્ષનો પ્રાસાદ અધાવ્યો^{૨૩} આમ જૈન સંપ્રદાયમાં કપદિયક્ષ અતિ પ્રાચીનકાળથી એક પરિવાર દેવ તરીકે પ્રજ્ઞ મનાય છે આ સિવાય શત્રુજય પર્વત ઉપર મસાલીવાળા દેગસન્ની પામે એક દેરીમાં કવચયક્ષનું સ્થાન છે, આનું મળ નામ કડવક હશે પરંતુ પાછળથી લોકજીભે કવઃ નામ ચડી ગયું હોય એમ મારું માનવું છે આ અધા ગ્રંથસ્થ પુરાવાઓ અને પ્રાપ્ત યક્ષ પ્રતિમાઓ ઉપરથી જૈન સંપ્રદાયમાં યક્ષની ઉપાસના અતિ પ્રાચીનકાળથી કાતરી આવી હોવાનું સમગ્ર છે યક્ષપૂજનો પ્રચાર જૈન સંપ્રદાયમાં કોણે અને ક્યારે દાખલ થયો, તેની નિશ્ચત તવારીખ કોઈપણ ગ્રંથમાંથી મળી આવતી નથી પરંતુ ભારતમાં તો આ પ્રવાહ દેડ પાણિનિના સમયથી ચાલુ હોવાનું જાણવા મળે છે યક્ષોના અધિપતિ કુબેરના મંદિરમાં શખ, તૂણવ વગેરે વાઘો વગાડવાનું મહાભાષ્યમાં પતજલીએ નોંધ્યું છે^{૨૪} ભવમતિના માલતીમાધવમાં યક્ષોપાસનાના ઉદ્દેશ્ય આવતા હોઈ, તે કાળે યક્ષમંદિરો વિદ્યમાન હશે એન જરૂર લાગે છે અજગતા ગુકામદિગે તથા સાચી અને ભરહુતનાં તોરણો, વેદિકાઓ વગેરેમાંથી યક્ષયુગલના સખ્યાબધ શિલ્પો મળી આવે છે આ અધા પુરાવાઓ ભારતીય લોકસમાજમાં પ્રચલિત યક્ષપૂજની ઐતિહાસિકતા દર્શાવેલા કાળ મુધી લઈ જાય છે તે કાળે દેવ તરીકે યક્ષોનું વ્યક્તિત્વ વધુ પ્રજ્ઞતમ મનાતું હોવાના કારણે, જૈનાચાર્યોએ પણ પાછળથી યક્ષપૂજ અપનાવી હોય એમ લાગે છે કાસિદાસ જેવો કવિ ચકવર્તિ નેધદત્તમાં યક્ષને જ નાયક તરીકે કહ્યો છે અર્થાત્ તે સમયમાં યક્ષો પ્રત્યે કાચી ભાવના અને શ્રદ્ધા તત્કાલીન સમાજમાં દટ થઈ હોવાનું જણાય છે આટલા લાંબા વિવેચન ઉપરથી એટલો નિષ્કર્ષ નીકળી શકે છે કે વૈદિક અને બૌદ્ધની માફક જૈન સંપ્રદાયમાં યક્ષોપાસના અતિ પ્રાચીન કાળથી કાતરી આવી છે.

૨૨ પુરાતન પ્રબંધ સંગ્રહ, ભારતીય વિદ્યાભવન પ્રકાશન, પા ૧૦૧ કપદિયક્ષ જાવહી પ્રબંધ

૨૩ વસ્તુપાળ તેજપાળ પ્રબંધ પા ૬૪

૨૪ પાણિનિયુત્ર પતજલીભાષ્ય ૨-૨-૩૪

યક્ષપૂજન માટે વૈદિક સપ્રદાયમાંથી વિપુલ પ્રમાણમાં ગ્રંથસ્થ સાહિત્ય મળી આવે છે, પરંતુ તેટલાં પ્રાચીન શિલ્પો ખાસ કરીને કોઈ મળી આવ્યા નથી. જ્યારે બૌદ્ધ સપ્રદાયના સ્તુપો અને વૈદિકાઓમાંથી પ્રાકૃકાલિન કેટલાંએ સ્વરૂપો મળી આવ્યા છે. શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને મૂર્તિકળાનો સર્વતોમુખિ વિકાસ ગુપ્તકાળમાં ખૂબ વિકસ્યો હતો, એટલે તે સમયના કેટલાક અનન્ય શિલ્પો જોવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી મધ્યકાળમાં તો મૂર્તિપૂજનો પ્રચાર સારી રીતે સમસ્ત ભારતવર્ષમાં ફેલાયો અને યક્ષોનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપો બહાર આવતા સ્વતંત્ર દેવગણો તરીકે તેમનાં મંદિરો પણ બનવા લાગ્યાં જૈન સપ્રદાયમાં પણ યક્ષપૂજનો પ્રચાર મધ્યકાળમાં ખૂબ વિકસ્યો હોવાનું સમજાય છે. ચોવીસે તીર્થંકરોના યક્ષો અને શાસન દેવીઓના રૂપવિધાનો મધ્યકાળમાં નિશ્ચય થયાં હોવાનું નિર્વાણકાલિકા અને બીજા ગ્રંથો ઉપરથી જાણવા મળે છે. કર્પદ્યક્ષના રૂપવિધાન માટે ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્યમાં તેનો નિર્દેશ કર્યો હોઈ, કર્પદિને ચાર હાથ, તે પૈકી ડાબા તથા જમણા ઉપરના બેમાં પાશ તથા અકુશ અને નીચેના બે બાજુના બેમાં દ્રવ્યની થેલી તથા બીજા બે મૂકવા જણાવ્યું છે.^{૨૫} વધુમાં તેમનું વાહન હાથી હોવાનું કહ્યું છે. શત્રુજયના એકવીસ નામો વિવિધ તીર્થંકરપદમાં આલેખ્યા હોઈ, આ યક્ષના સ્થાન ઉપરથી તેનું કર્પદિનિવાસ પણ એક નામ પડ્યું છે.^{૨૬}

દરેક તીર્થંકરોના યક્ષો અને શાસનદેવીઓની નાનીમોટી અનેક પ્રતિમાઓ તેમના પરિકરોમાં મોટે ભાગે કોતરવામાં આવે છે, જ્યારે કેટલેક સ્થળે યક્ષોના સ્વતંત્ર વિગ્રહો, મંદિરની અંદર દેવકુસિકા, કે ગોખલામાં બેસારવામાં આવ્યા હોય છે. આવી યક્ષપ્રતિમાઓ પૈકી કેટલીક સીરોહી રાજ્યમાંથી, કેટલીક પ્રદર્શનોમાંથી, કેટલીક મધ્યપ્રાંતમાં આવેલ દેવગઢના કિલ્લામાંથી, જ્યારે થોડીઘણી ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાંથી મળી આવી છે. આવી સ્વતંત્ર યક્ષમૂર્તિઓ પૈકી ગોમુખ યક્ષની પ્રતિમા શત્રુજય ઉપર મોતીશાની ટૂંકમાં આવેલ દેરાસરની અંદર મૂકેલી છે. યજ્ઞેટ યક્ષની એક પ્રતિમા પાટણમાં સાલવીવાડા જિલ્લાના ત્રિપુરેશ્વર મહાદેવમાં તથા શત્રુજય ઉપર ચોમુખજીની ટૂંકના એક મંદિરમાં છે. શિલ્પ અને મૂર્તિકલાની દૃષ્ટિએ તેનું રૂપવિન્યાસ સિદ્ધહસ્ત કલાકારના હાથે તૈયાર થયું હોવાનું જણાય છે. તુમ્બરુ યક્ષની એક મૂર્તિ આણુ ઉપર દેલવાડામાં, લુણવસહિ મંદિરના દરવાજા બહાર એક ગોખલામાંથી મળી છે, જ્યારે માતંગ યક્ષની સુન્દર પ્રતિમા શંખેશ્વરમાં બીજા નખરની દેવકુસિકાની અંદર છે. આ યક્ષની બીજી એક મૂર્તિ સિરોહી રાજ્યના માલણુગામની અંદર મહાવીર સ્વામીના મંદિરમાંથી મળી છે. અક્ષયક્ષની પ્રતિમા માટે, ચંદ્રાવતી નગરીના દરવાજા બહાર ચંદ્રાવતી નદીના કિનારે હોવાનો ઉલ્લેખ મળ્યો છે, પરંતુ હાલમાં તે પ્રતિમા ત્યાં છે કે કેમ તે સંબંધી જાણવા મળ્યું નથી. મનુજ યક્ષની એક પ્રતિમા કલકત્તાના ઇન્ડિયન મ્યુઝિયમમાં છે. પણમુખ યક્ષની એક મૂર્તિ ગિરનાર પર્વત ઉપર, નેમિનાથના દહેરાની ભમતીમાં આવેલ અધારા ભોયરામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ગરૂડયક્ષની સુન્દર પ્રતિમા, મધ્યપ્રાંતમાં આવેલ દેવગઢના કિલ્લામાં, એક મંદિરની અંદરથી મળી છે, જેનો કલાવિન્યાસ અનન્ય હોવાનું જણાય છે. આ સિવાય સિરોહી રાજ્યના ભરાણા ગામમાં આવેલ જૈન મંદિરમાંથી પણ આ યક્ષની બીજી મૂર્તિ મળી આવી છે. ગર્ધર્વ યક્ષની નાની પણ અપ્રતિમ પ્રતિમા આણુ ઉપર લુણવસહિના રગમડપમાં મૂકેલી છે. ગોમેધ યક્ષની પ્રતિમાનું એક શિલ્પ મયુરાના કલાપ્રદર્શનમાં તેમ જ બીજી એક મૂર્તિ દેવગઢના કિલ્લામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પાર્શ્વ યક્ષની એક પ્રતિમા મુખઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમમાં મૂકેલી છે, જ્યારે બીજી મૂર્તિ સિરોહી રાજ્યના લાજ ગામની અંદર ચિતામણિ પાર્શ્વનાથના

૨૫. ધર્માભ્યુદય મહાકાવ્ય સર્ગ ૭૩-૬૪

૨૬. વિવિધતીર્થંકર કર્પદિયક્ષકલ્પ

મંદિરમાં એક ગોખલામાં બેસાડેલી છે. દૂકમાં તીર્થકરોના પરિકરો સિવાય પણ, યક્ષોની કેટલીક સ્વતંત્ર પ્રતિમાઓ પ્રાચીન અર્વાચીન મંદિરોમાંથી મળી આવી છે, જે યક્ષપૂજનના પ્રચારની પ્રતીતિ આપે છે. આ સપ્રદાયે યક્ષપૂજન અપનાવ્યા છતાં, યક્ષોના સ્વતંત્ર વિગ્રહો અદ્યપસ્વરૂપ મળી આવ્યા છે. તેનું મુખ્ય કારણ તે બધા પરિવાર દેવ તર્કિક સપ્રદાયમાં વ્યીકાર્ય બન્યા હોવાથી, મૂળ નાયકોના પરિકારોમાં જ તેમને સ્થાન આપતા તેમના સ્વતંત્ર મંદિરો, કે વિગ્રહો બનાવવાની પરંપરા ઊતરી નહિ હોય એમ સમજાય છે. આગળ જણાવેલ યક્ષોની સ્વતંત્ર પ્રતિમાઓ પણ, ખાસ કરીને મૂળ નાયકના પરિવાર દેવ તરીકે, અગર કેટલેક સ્થળે તે યક્ષો પ્રત્યે અપૂર્વ શ્રદ્ધાના કારણે તેમની ઉપાસના માટે તેના ઉપાસકોએ મંદિરમાં પધરાવી દીધે એમ લાગે છે.

યક્ષગાદી તરીકે વધુ પ્રસિદ્ધ થયેલ મણિભદ્ર યક્ષની કેટલીક પ્રતિમાઓ ગુજરાત, ગજસ્થાન અને મધ્યપ્રાંતમાંથી મળી આવી છે. આ પૈકી પદ્માવતીથી પ્રાંત ભક્ષશિરવાળી મૂર્તિ ગ્વાલિયરના પ્રદર્શનમાં મોકલી છે. આ સિવાય સિંગોહી રાજ્યના લાગ, મદાર અને માલણ ગામોમાં, પિંડવાડ તહેમીલના આલ્મણવાડ તીર્થમાં, પાકણપુરથી આઠ ગાઉ દૂર મગરીવાડ ગામમાં, વિગ્નપુર તાલુકાના આગલોડ ગામમાં દીવના એક જૈન મંદિરમાં અને પ્રભાસ પાટણના તપાગચ્છીય ઉપાશ્રયમાંથી આ યક્ષની કેટલીક મૂર્તિઓ મળી આવી છે. યક્ષોની કેટલીક ધાતુપ્રતિમાઓ પણ જૈન મંદિરમાં કે ઘર મંદિરોમાંથી મળે છે. પાટણના ગોવર્ધનધારી મંદિરમાં યક્ષની એક પ્રાચીન ધાતુપ્રતિમા છે, જે કલાની દૃષ્ટિએ અત્યુચ્ચ હોવાનું તેના ભાસ્કર્ય ઉપરથી જણાય છે. આ પ્રતિમા વસ્તુપાળના વશજ પેથરના પુત્ર મુહાકે સ. ૧૩૫૨માં બનાવી હોવાનો તેની પાછળ લેખ કોતરેલો છે. ૨૭ આવી પ્રતિમાઓ જૈન સમાજમાં યક્ષોપાસના વધુ કોટપ્રિય બની હોવાની પ્રતીતિ આપે છે.

૨૭ સ. ૧૩૫૨ વર્ષ કાર્તિક સુદ ૧૧ ગુરૌ માં પેથર હુત મુહાકેન ગતિરૂપનેન મૂર્તિકારાવિય ॥

મહારાજા જયાસહ સિદ્ધરાજના ચાંદીના સિક્કા

શ્રી અમૃત પંડ્યા

સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર ડૉ. હેમચંદ્રાય પોતાના ગ્રંથ ‘ઉત્તર ભારતનો રાજવંશી ઇતિહાસ’માં લખે છે “ભારતીય ઇતિહાસના પૂર્વ મધ્યકાળમાં રાજ્ય કરી ગયેલા અનેક રાજવંશોના મુકાબલે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના ચૌલુક્યો (સોલંકી)ના ઇતિહાસ માટે જોઈતી સામગ્રીની ઊણપ નથી આ વંશના રાજાઓના સખ્યાનબંધ ઉત્કર્ણ લેખો મળી આવ્યા હોય એટલું જ નહિ પણ એથી ય વધુ મહત્વની વાત તો આ છે કે તારીખો સાથે એમના જીવનપ્રસંગોનું વર્ણન કરતા અનેક જૈન ગ્રંથો પણ આપણને ઉપલબ્ધ છે” (The Dynastic History of Northern India, Vol II, Calcutta, 1936, P 933) આ હકીકત છતાં સોલંકીઓની ઇતિહાસસામગ્રીની એક ઘણી જ મોટી ઊણપ છે તે ડૉ. હસમુખ સાંકળીયાના શબ્દોમાં કહીએ તો, “અનહિલ્લવાડના ચૌલુક્યોના સિક્કા મળતા નથી એ વાત કંઈક આશ્ચર્યકારક તો ખરી આવડુ વિશાળ અને સમૃદ્ધ સામ્રાજ્ય ધરાવતા રાજકર્તાઓને તેમનું પોતાનું ચલણ તો અવશ્ય રહ્યું જ હશે ” (Archaeology of Gujarat, Bombay, 1941 P 190)

અનહિલ્લપુરના આ ચૌલુક્યોને તેમનું પોતાનું ચલણ હતું તેની સાક્ષી તેમનું સમકાલીન સાહિત્ય પૂરે છે શ્રીહેમચંદ્રાયાર્થકૃત દ્વાયાશ્રયમાં આ ચલણના સિક્કા હોવાની નોંધ વિષે શ્રી રામલાલ ચુનીલાલ મોદીએ ધ્યાન દોર્યું હતું (‘સસ્કૃત દ્વાયાશ્રય કાવ્યમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતની સામાજિક સ્થિતિ’, અમદાવાદ, ૧૯૪૨, પા ૩૧) શ્રીધરાચાર્યકૃત ગણિતસારની એક જૂની ગુજરાતી ટીકામાં સોલંકીઓના સમયે પ્રચલિત સિક્કાઓને લગતી કેટલીક માહિતી ડૉ. ભોગીલાલ સાહેસરાએ શોધી કાઢી હતી (J Numismatic Society of India, VIII, 1948, P 138) ન્યુમીસ્મેટીક સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા (ભારતીય નિષ્કવિદ્યા પરિષદ)ના ગ્વાલિયર ખાતેના ૪૨મા અધિવેશનના પ્રમુખ તરીકેના તેમના ભાષણમાં સ્વર્ગસ્થ શ્રી રણછોડલાલ જ્ઞાનીએ તાજેતરમાં શોધાયેલ અલાઉદ્દીન ખિલજીની ટકશાળના અધિકારી શ્રી હંકુર ફેરુક ‘દ્રવ્યપ્રકાશ’ નામક હસ્તપ્રતમાં કેટલાક સોલંકી રાજાઓના ખાસ સિક્કાઓનું વર્ણન હોવાની વાત જણાવી હતી (Ibid, XIV, 1952, P 155) ડૉ. ઉમાકાંત શાહે હાલમાં આ સિક્કાઓને લગતી કેટલીક નવી માહિતી જૂના સાહિત્યમાંથી શોધી કાઢી છે. (‘Numismatic Data from Early Jain Literature’, J of M S University of Baroda, III, 1, 1954, P 57, તથા મને રૂબરૂમાં જણાવેલી કેટલીક માહિતી)

આ પ્રમાણે સોલંકી રાજવંશને પોતાનું ચલણ હતું એ વાત નિર્વિવાદ છે.

- ૧ આ ‘સોલંકીઓ’ ઉપરાંત ગુજરાતના ઇતિહાસમાં બીજા ‘ચાલુક્ય’ વંશો પણ થયા છે, ૬૧૦ તા. ડી. ના-દેલવાડાના તામ્રપત્રો આપનાર ચાલુક્યો તથા સોલંકીઓનો જ સમકાલીન લાટનો ચાલુક્ય વંશ દક્ષિણના ચાલુક્યો તો બાળીતા જ છે સોલંકીવંશ વિષે નોંધપાત્ર બીજા આ છે કે તેઓ પોતાના લેખોમાં પોતાને ‘ચાલુક્ય’ને બદલે ‘ચૌલુક્ય’ લખે છે આ ઉપરાંત ઇતિહાસકારો સોલંકીઓને ‘ચૌલુક્ય’ લખે છે આ છતાં ‘ચાલુક્ય’ અને ‘ચૌલુક્ય’ નામો સમાન જવા હોવાથી તેમને ઇતિહાસકારો ‘અનહિલ્લપુરના ચૌલુક્યો’ પણ કહે છે ગુજરાતમાં તેઓ પરપગત કથાઓ પ્રમાણે ‘સોલંકી’ કહેવાય છે સમકાલીન જૈનગ્રંથો તથા બીજા સાહિત્યમાં પણ તેમને ‘ચૌલુક્ય’ કહ્યા છે.

આ હકીકત જતા સોલકીઓના સિક્કા કેમ મળી આવતા નથી તે વાત ભારતીય નિષ્કવિદ્યાનો એક કોયરો છે

ઉત્તરપ્રદેશના ઝાન્મી જિલ્લાની ગરનાથા તહસીલના પડવાહા ગામ ખાતે ૧૯૦૫માં ગૂર્જર-પ્રતિહાર રાજા ભોજદેવ(ઈ ૮૪૦-૮૬૦ લગભગ)ના ચાંદીના સાત સિક્કાઓની સાથે સોનાના અતુકમે ૬૫ અને ૬૬ ગ્રેન વજનના તથા ૦.૮૫" અને ૦.૮૦" જેટલા વ્યાસવાળા બે જૂના સિક્કાઓ પણ મળી આવ્યા હતા. આ સિક્કાઓ પર જૂની નાગરી લિપિ(મધ્યકાલીન)મા 'શ્રીસિદ્ધરાજ' એવું લખાણ હોવાથી શ્રી આર. બર્ન (R Burn) તે ગુજરાતના સોલકી 'સિદ્ધરાજ'ના હોવાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો હતો (Numismatic Supplement to J Asiatic Society of Bengal, VII, 1907, Article entitled, 'A New Medieval Gold Coin') આ સિક્કા લખનઉના પ્રાદેશિક સંગ્રહસ્થાનમાં મુકવામાં આવ્યા હતા જે હજુ પણ ત્યાં જ છે ૧૯૩૬માં આ સિક્કા જાણીતા નિષ્કશાસ્ત્રી રાયબહાદુર શ્રી પ્રયાગદયાલે ફરી તપાસ્યા હતા તેમની આ તપાસની આખતમાં તેમણે ભારતીય પુરાતત્વખાતાના તત્કાલીન ડેપુટી ડાયરેક્ટર જનરલ રાયબહાદુર કારીનાથ નાં દીક્ષિતની સલાહ લઈ શ્રી બર્નના ઉપરોક્ત અભિપ્રાયને ટેકો આપતા જણાવ્યું હતું, "આ બંને સિક્કાઓ પર ૧૧-૧૨મી સદીના અક્ષરોમાં બંને બાજુએ 'સિદ્ધરાજ:' એવું લખાણ છે આ રાજાના સમકાલીન મહારાજા ગોવિન્દચંદ (૧૧૧૨-૧૧૬૦)ના સિક્કાઓ સાથે વજન અને કદની દૃષ્ટિએ આ મળતા આવે છે પણ એમનો આકાર પ્રકાર કદકે જુદો જાતનો છે, કારણ કે એમની પાછળ કોઈ દેવ કે દેવીની આકૃતિ નથી. વળી આ સિક્કાઓની ધાતુ જે કે મિશ્રણ વગરનું શુદ્ધ સોનું જણાય છે, પણ તેમનો અસામાન્ય આકાર અને અક્ષરોની પડેલી જાપની અસ્પષ્ટતા જોતા લાગે છે કે તે ચલણી સિક્કા તરીકે ભાગ્યે જ ઉપયુક્ત રહ્યા હોય માળવાવિજય જેવા કોઈ ખાસ પ્રસંગની યાદગારમાં તે પાડ્યા હોય તો કહેવાય નહિ ('Two Gold Coins of Siddharāja Jayasimha', Numismatic Supplement to J Royal Asiatic Society of Bengal, III, 2, 1937, p 117-118)

૧૯૩૩માં વગોદરા ખાતે ઇન્ડિયન ઓરીએન્ટલ કોન્ફરન્સ (ભારતીય પ્રાચ્યવિદ્યા પરિષદ)નું સાતમું અધિવેશન ભરાયેલું તેમાં તે વખતના મુખ્યના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્થ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર શ્રી ગિલ્ગિશદર વલ્લસહ આચાર્યે ગુજરાતમાં નાણાકીય ચલાણનો ઇતિહાસ (History of Coinage in India) આ નામનો નિબંધ વાંચતા તેમાં એક સ્થળે નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું હતું :

"The 12th and 13th centuries of the Christian era form another obscure period in the history of Gujarat coinage The Solankis and Vaghelas have been described in inscriptions as powerful monarchs ruling over Gujarat and Kathiawad and while they have built numerous wells and temples it is surprising that they never exercised the right of coining money A few tiny copper pieces in Prof Hodiwala's collection with the inscription Śrīmāj Jayasimha are hesitatingly assigned to Siddharāja Jayasimha but besides those pieces no coin of any of the rulers is available in Gujarat which can with certainty be assigned to any one of them" (Proceedings and Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference, Baroda, 1933, P 695)

સ્વ. શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી પોતાના ‘ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ’ની બીજી આવૃત્તિ(અમદાવાદ, ૧૯૫૩)મા પા. ૩૨૪-૩૨૫ પર ‘સિદ્ધરાજના સિક્કાઓ’ આ મથાળા હેઠળ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે

“ બીજી એક વાત, ગુજરાતના મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસમા પાટણના કોઈ રાજાએ પોતાના નામના સિક્કા પાસા હોય એમ દેખાતુ નથી એવું મેં લખ્યું છે (ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનો નામના નિબંધમાં), મુનિશ્રી જિનવિજયજીએ ઉપર કહેલા અમદાવાદ સાહિત્ય સભા આગળના વ્યાખ્યાનમાં આ જ મતલબનું કહેલું છે (૫ પૃષ્ઠ), તથા શ્રી ૨૦ ધ. જ્ઞાનીએ પણ એમ જ કહ્યું છે (બુદ્ધિવર્ધક વ્યાખ્યાનમાળા ૧૯૩૪-૩૫, પૃ. ૧, પા. ૫૮), અને શ્રી ગિ. વ. આચાર્યે શ્રીમજ્જ્યસિંહ અક્ષરોવાળા થોડા ત્રાપાના કટકા સિવાય બારમા-તેરમા શતકના ગુજરાતના રાજાઓના સિક્કા મળતા નથી એમ પહેલા લખેલું (વડોદરાની ૭મી ઓ. કાં. નો રિપોર્ટ ૧૯૩૩, પા. ૬૬૫). છતાં શ્રી આચાર્યે અને શ્રી જ્ઞાનીએ જ હમણાં નીચેની માહિતી આપી છે કે ન્યુમિસ્મેટિક સર્વિસમેન્ટ નંબર ૭મા શ્રી આર. બે. સિદ્ધરાજના એક સોનાના સિક્કાની નોંધ કરી છે, જેમાં શ્રીસિદ્ધરાજ આ રીતે શબ્દ છે ”

આ પ્રમાણે સોલકી રાજવંશમાથી એક માત્ર સિદ્ધરાજ જયસિંહના સિક્કા આપણને મળી આવ્યા છે એક જ રાજાના આ બે પ્રકારના સિક્કાઓ પર તેનાં બે જુદાં જુદાં નામો આપેલા છે તે બીના નોંધપાત્ર છે, એટલે કે ઝાંસીના સિક્કાઓ પર ‘સિદ્ધરાજ.’ અને હોડીવાલા સગ્રહના સિક્કાઓ પર ‘જયસિંહ’ આ પ્રમાણે નામો મળી આવે છે

આ રાજાના તેના પોતાના ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં તેણે પોતાનું નામ ‘જયસિંહ’ લખેલું છે દા. ત. હાલમા ગુજરાત વિદ્યાસભા અમદાવાદને લાગેલ ખાતેથી મળી આવેલા તેના વિક્રમ સવત. ૧૧૫૬- (ઈ. ૧૦૯૯)ના તામ્રપત્રમાં તે પોતાના પૂર્વજોની નોંધ આપ્યા પછી પોતાના વિષે આ પ્રમાણે જણાવે છે

૫-શ્રીત્રૈલોક્યમલ્લ શ્રીકર્ણદેવપાદાનુધ્યાતપરમમદ્વારક મહારાજાધિરાજ

૬-શ્રીજયસિંહદેવ:

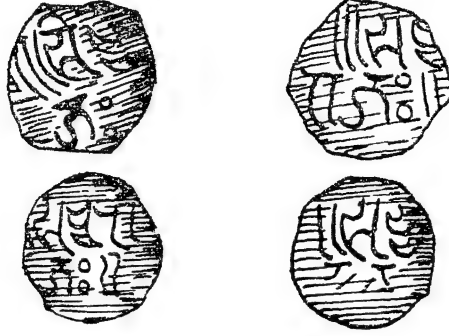
(“Two New Copper-Plate Inscriptions of the Chaulukya Dynasty”, by Dr H G Shastri in the J Oriental Institute, M S University of Baroda, II, 4, P 369)

આ તામ્રપત્રમાં લખાણની નીચે રાજાએ પોતાની જે સહી કરી છે તે આબેહૂબ આ પ્રમાણે છે

શ્રીજયસિંહદેવ

જયસિંહ સિદ્ધરાજની સહી

ઝાન્સીના સોનાના સિક્કાઓની આકૃતિ અને તેમા આપેલ રાજનું નામ આ પ્રમાણે છે .

યુ પી મા ઝાન્સી પાસે થતવાહા ગામે મળી આવેલા 'સિદ્ધરાજ'ના સોનાના સિક્કા મૂળ આકાર પ્રમાણે

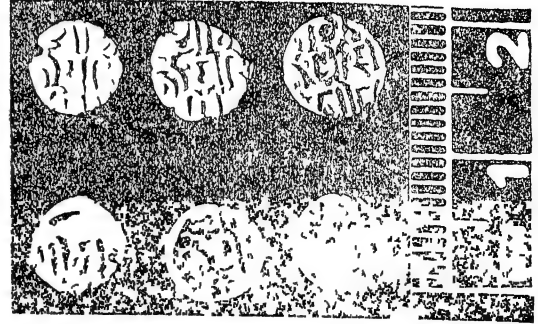
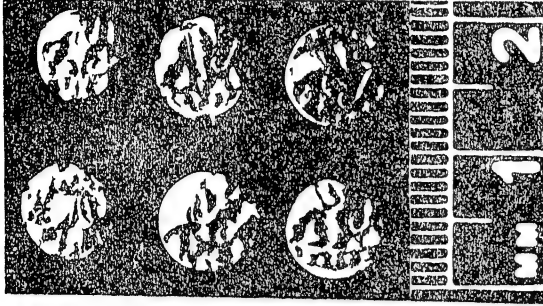
ઝાન્સીના સિક્કાઓમા 'સિદ્ધરાજ' નામ જે અક્ષરશૈલીમા છે તે અક્ષરશૈલી ગુજરાત અને તેની પાડેશના પ્રદેશોમા પ્રચલિત તત્કાલીન અક્ષરશૈલી કરતાં મરોડમાં જરા જુદી પડે છે ત્યારે શું ઝાન્સીના સિક્કાઓવાળો સિદ્ધરાજ તે ગુજરાતના સિદ્ધરાજ જયસિંહને બદલે મધ્ય કે પૂર્વ હિંદ તરફનો કોઈ બીજો સિદ્ધરાજ હતો ? પણ હકીકત આ છે કે ઇનિહાસકારોને અત્યાર સુધી ગુજરાતના સિદ્ધરાજ સિવાય આ નામનો કોઈ બીજો ગમ્મ રહ્યો હોવાનું પ્રમાણ હજુ સુધી મળ્યું નથી (ભારતવર્ષીય મધ્યયુગીન ચાગ્રિક્રોશ, લે. ચિત્રાવ, પુણે, ૧૯૩૭, પૃ ૮૦૮-૮૦૯) વળી સિદ્ધરાજ જયસિંહનું સામ્રાજ્ય ઝાન્સી- (શુદેવખડ, પ્રાચીન નામ જેજકમકિત)ની ક્ષગભગ સુધી પ્રસરેલું હતું તે એક હકીકત છે.

પ્રોં હોડીવાલાના સિક્કાસંગ્રહમાના શ્રીમજ્જયસિંહ નામવાળા તાબાના નાના નાના જે સિક્કાઓનો ઉલ્લેખ શ્રી આચાર્યે કર્યો છે તેમના વિષે કોઈ લેખ કે તેમના ચિત્રો પ્રગટ થયાનું જાણવામાં નથી

વલ્લભવિદ્યાનગરના સરથાપક-અધ્યક્ષ તથા નવી સ્થપાયેલી સરદાર વલ્લભભાઈ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ શ્રી ભાઈલાલભાઈ પટેલ ગુજરાતના ઇતિહાસ તથા તેની સાંસ્કૃતિક ઉન્નતિમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે અને એના માટે તેઓ હમેશ પ્રયત્નશીલ રહે છે. મુબઈ ગેઝેટિયર ૧૮૯૬માં પ્રગટ થયું ત્યાર પછીના ૬૦ વર્ષના ગાળામા ગુજરાતના ઇતિહાસને ક્ષગતી જે નવી સામગ્રી મળી આવી છે તે ફરી તપાસાય અને તેના આધારે ગુજરાતના એક બૃહદ્ ઇતિહાસ તૈયાર થાય તે તેમની એક મહત્વાકાંક્ષા છે અને પ્રવીણના મેળવીને ભારતની પ્રાચીન ક્ષિપ્તિઓના વાચનમા ગુજરાતના પ્રાચીન લેખો તેઓ પોતે ફરીથી તપાસી રહ્યા છે. ગુજરાતના ઇતિહાસના જે જે પ્રકરણો અધારામા છે તેમના પર પ્રકાશ પથરાય તેવી ઐતિહાસિક સામગ્રી મેળવવા માટે પણ તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. સોલકીઓના સિક્કા મળે તેના માટે તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં આ વિષે તપાસ ચલાવે છે વલ્લભવિદ્યાનગરની કોલેજમા ભણત વિદ્યાર્થીઓ તેમના પોતાના ગામમા જે ઐતિહાસિક અવશેષો કે સામગ્રી હોય તેમની માહિતી આપે તેવી સૂચના તેઓએ કરી છે અને તેથી મૂલ્યવાન ઐતિહાસિક માહિતી અવારનવાર મળ્યા કરે છે.

વલ્લભવિદ્યાનગરની એક કોલેજમા ભણતા મહેસાણા જિલ્લાના વીજપુર તાલુકાના પીલવઈ ગામ- (કલોલ-વીજપુર રેલવેલાઈન પર વીજપુર આવતાં આ સ્ટેશન પહેલાં આવે છે અને ખડાયતાઓના વામ ખડાત-મહુડી જવા માટે લોકો અહીં ઊતરે છે)ના શ્રી મોરલીધર મળદાસ શાહ નામના વિદ્યાર્થી

કેટલાક જૂના સિક્કા શ્રી ભાઈલાલભાઈને દેખાડવા લાવેલા તેમા ચાંદીના થોડાક નાના નાના સિક્કાઓ પણ હતા જેમનો ફોટોગ્રાફ નીચે આપ્યો છે

સિક્કાઓની ચામડી બાજુએ હાથીની ચાકૃતિ છે જે લક્ષ્મીનું પ્રતીક હોઈ શકે

પાછલી બાજુએ લખાણની ત્રણ લીટીઓ છે જેમાની પહેલીમા કઈકે 'શ્રી' જેવું વચાચ છે આ સિવાય બીજા અક્ષર કપાઈ ગયા છે બીજી લીટીમા શ્રીમજ્જયગિદ્ આ નામ ૧૧-૧૨મા સૈકાની ગુજરાતમા પ્રચલિત જૂની નાગરી લિપિમા વચાચ છે અને ત્રીજી લીટીના અક્ષરો કપાઈ ગયા છે

દરેક સિક્કાનો સરેરાશ વ્યાસ ૮ MM. (આ ૫")

દરેક સિક્કાનું સરેરાશ વજન ૭.૮૧૫ ગ્રેન

શ્રી આચાર્યે ઉલ્લેખેલા નાના તાંબાના હોડીવાળા સગ્રહના અપ્રગટ સિક્કા જે 'જયસિહ'ના હતા તે જ રાજના આ ચાંદીના સિક્કા આપણને મળી આવ્યા હોય એમ લાગે છે

આ સિક્કાઓમાંનો જયસિહ તે ગુજરાતનો જયસિહ સિદ્ધરાજ હતો કે કોઈ બીજો રાજા હતો તે આપણે પહેલાં તપાસી લેવું થયે.

આપણા દેશના ઇતિહાસમાં જયસિહ નામના અનેક રાજાઓ થયા છે તેમાના ઓછામા ઓછા ૨૦ જેટલા જયસિહો તો હીક હીક જાણીતા છે. એમાંના સિંઘ (ઈ ૭૧૭-૭૨૪), કાશ્મીર (૧૧૨૮-૫૧), આન્ધ્ર (૧૩૩-૧૬૩) અને કર્ણાટક (૫૦૦, ૬૭૧-૬૮૨, ૧૦૧૮-૧૦૪૩, ૧૦૭૯-૧૦૮૧) ના જયસિહોને આપણે જતા કરીશુ કારણ કે આ રાજાઓ તો જે જૂની નાગરી લિપિ આપણને પ્રસ્તુત સિક્કાઓના લખાણમાં મળી આવી છે તે પ્રચલિત થતા પહેલાં થયેલા અગર તો તેઓ જે પ્રદેશોમાં થયેલા ત્યાં નાગરી લિપિનું પ્રચલન રહ્યું નહોતું, દા.ત. આન્ધ્ર, કર્ણાટક, વગેરે. એટલે આ લિપિનો મુદ્દો તથા પ્રાદેશિક સાનિધ્ય જોતા પ્રસ્તુત સિક્કાઓની બાબતમા આપણે નીચેના જયસિહોને લગતી વિચારણા જ ચલાવવાની રહે છે.

ડાહલ (મધ્યપ્રદેશનો નર્મદાકાંઠો) . જયસિહદેવ હૈહય (ઈ ૧૧૭૦-૧૧૮૦) . આ રાજના સમયના જે કે ચાર ઉત્કૃષ્ટલેખો મળી આવ્યા છે (કલચૂરી સં ૯૨૬ના રીવાના તામ્રપત્રો, ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી ૧૮, પા. ૨૨૪-૨૭; ૩૦ સં ૯૨૮નો તેવરનો શિલાલેખ, એપી. ઇન્ડિ. ૨, ૧૭,

૬૦ સં ૯૨૬નો નાગપુર સગ્રહસ્થાનનો લેખ, ધનિયત એન્ટીકવરી ૧૮, ૨૧૪-૧૮, અને કરનખેલનો લેખ, એપી ઈ પ, ૬૦) પણ તેની કારકિર્દી પર તે પ્રકાશ ફેકતા નથી.

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૦૫૧-૧૦૫૯) ભોજનો ઉત્તરાધિકારી તથા ગુજરાતના સોલકી ભીમદેવ પ્રથમનો તેના જીવનના પાછલા ભાગનો સમકાલીન

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૦૬૮) જયવર્માનો ઉત્તરાધિકારી તથા ગુજરાતના કર્ણ સોલકી (૧૦૬૪-૧૦૬૪)નો સમકાલીન

માળવા : પરમાર જયસિંહ (૧૩૦૮-૧૩૪૨) માળવાનો છેલ્લો પરમાર ઉદયપુર-માળવા ખાતે તેનો વિં સં ૧૩૬૬નો લેખ છે

માળવા : જયસિંહ મંડપ (માડુ)નો. . આ ધારની દક્ષિણે માંડુ નજીકના કેટલાક વિસ્તારનો નાના રાજા હતો જેનો ઉલ્લેખ હમીરના ખલવાન લેખ (એપી. ઈ ૧૯, ૪૬-૫૦)મા મળી આવ્યો છે આ ગુજરાતના વીસલદેવ વાઘેલાનો સમકાલીન હતો.

વાગડ (કુગરપુર-વાસવાગ ક્ષેત્ર) વિં ૧૧૯૫ (ઈ ૧૨૫૧)ના વૈદ્યનાથમંદિરના ઝારોલ ગામના શિલાલેખના એક વાગડના જયસિંહની નોંધ મળી આવે છે. તે ગુજરાતના ભીમ ખીજ (૧૧૭૮-૧૨૪૧)નો સમકાલીન હતો

મેવાડ : ઈ ૧૩૦૦ સગસગમાં મેવાડમાં જયસિંહ સીસોદિયા થયો હતો

દક્ષિણ મારવાડ : જલોરના માલદેવ સોનગરાનો દીકરો, જે ૧૪મા સૈકાના આરભકાળે થયો હતો

સૌરાષ્ટ્ર : મઝીક 'નૃપચગિ' પ્રમાણે જૂનાગઢના સુગસમા રાજવંશમા ઈ ૧૪૧૫માં રા' ખેંગાર પછી એક જયસિંહ ગાદીએ બેઠો હતો તેણે ૧૧ વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું (Proc Indian Hist Congress, 1952 pp 170-174, article by Shri H D Velankar)

ગુજરાત : જાણીતો જયસિંહ સિદ્ધરાજ (ઈ ૧૦૬૪-૧૧૪૩)

પ્રસ્તુત સિક્કાઓમાંનો જયસિંહ ઉપરની યાદીમાનો એકાદ રહ્યો હશે ગાહલ (મધ્યપ્રદેશનો ઉત્તર ભાગ) ગુજરાતની ઘણે જગ્યાએ પણ લિપિની દૃષ્ટિએ ગાહલના જયસિંહનો મુદ્દો આપણે વિચારવાનો રહે છે કારણ કે પૂર્વ નિધ્યકર્મમા જ્યારે ગુજરાતમા સોલકીઓ અને ગાહલમા હૈહયોતુ ગાહલ હતું ત્યારે બંને પ્રદેશોના લેખોના સગસગ સરખા પ્રકારની લિપિ પ્રચલિત હતી માળવા વિષે પણ તેમ જ હતું પણ આ જયસિંહ હૈહયના જીવનની કશી માહિતી તેના લેખોમાંથી મળતી નથી તે આપણે જોઈ ગયા છીએ વળી તેના સિક્કા હજુ તેના પોતાના પ્રદેશમા મળી આવ્યા નથી નો આટલે આવે ગુજરાતમા તો ક્યાંથી મળે તે વાત સમજાય તેવી છે તેવી જ રીતે માળવાના જયસિંહોના સિક્કા માળવા કે ખીજે ક્યાંય મળ્યા નથી મઝપનો જયસિંહ તે તેવી જ રીતે વાગડ, મેવાડ અને દક્ષિણ મારવાડ (જલોર)ના જયસિંહો એટલા બધા નાના રાજાઓ હતા કે તેમણે પોતાના સિક્કા પગલ્યા હોય એમ ભાગ્યે જ બની શકે તો પણ તેમના સિક્કા તેમના પોતાના પ્રદેશમા ન મળી આવતા હોય ગુજરાતમા મળી આવે તે પણ બનવાનું જ નથી સૌરાષ્ટ્રનો સુગસમા રા' જયસિંહ સોલકીઓનો ખડિયો રહ્યો હોવો જોઈએ ને ગુજરાતના સાર્વજનિક સોલકી જયસિંહ સિક્કા ન પગલ્યા હોય અને આ જૂનાગઢના રા'એ સિક્કા પગલ્યા હોય અને તે છેક ગુજરાત સુધી આવે તે વાત મનાય તેવી નથી.

‘જયસિંહ’ના પ્રસ્તુત સિંહા તાંબુ અને ચાંદી એમ બે ધાતુઓના મળી આવતા સૂચન મળે છે કે આ પ્રકારના સિંહા રીતસરના નાણાંકીય ચલણ માટે જ પાડવામાં આવ્યા હતા. વળી બંને પ્રકારના સિંહા ગુજરાતમાં જ મળી આવ્યા છે આ વસ્તુ સૂચન કરે છે કે આ સિંહા ગુજરાતના જ કોઈ ‘જયસિંહ’ નામના મોટા રાજાના જ હોવા બેઠકે સિંહાઓ પર ‘શ્રીમન્નજયસિંહ’ નામ જૂની નાગરી લિપિમાં છે અને તેનો ‘જ’ અક્ષર જે આકારનો છે તે બેતા કહી શકાય કે આ રાજા ૧૦માથી ૧૫મા સદી મુઘીમાં થયો હોવો બેઠકે ૧૯૫૪ની નાતાલમાં અમદાવાદ ખાતે ભરાયેલી ભારતીય ઇતિહાસ પરિષદના અધિવેશન પ્રસંગે ભરાયેલા પ્રદર્શનમાં આ સિંહાઓના મોટા ફોટોગ્રાફો મૂકવામાં આવેલા તે વખતે ગુજરાતના પ્રાચીન જૈન સાહિત્યના પ્રકાશક વિદ્વાન મુનિ શ્રી પુણ્યવિજયજીએ આ સિંહાઓના લખાણમાં જે ‘શ્રી’ શબ્દ છે તે જયસિંહ સિદ્ધરાજની સમકાલીન હસ્તપ્રતોમાં ‘શ્રી’નો જેવો આકાર મળી આવે છે તેવા જ આકાર પ્રસ્તુત સિંહાઓમાંના ‘શ્રી’નો હોવાનો અભિપ્રાય આપેલો

ભારતીય નિષ્કવિદ્યા પરિષદના મુખપત્રના હાલમાં પ્રગટ થયેલા તેના અંક(પુ ૧૬ ભા ૨, પા ૨૬૩-૪)ના Miscellaneous મથાળા હેઠળ સિંહાઓને લગતી જે નવી શોધોની સક્ષિપ્ત માહિતી પ્રગટ થઈ છે તેમાં ‘The Coins of Jayasimha’ આ નોંધમાં મે પ્રસ્તુત સિંહાઓનો ટૂંક પરિચય રજૂ કરતાં તે જયસિંહ સિદ્ધરાજના હોવાનું જણાવ્યું છે એની નીચે આ પ્રમાણેની તંત્રીનોંધ અપાઈ છે

“Dr U P Shah has suggested to us that these coins might belong to Jayasimha or Jayatsimha, who for some time usurped the Chaulukyan throne after Ajayapāla A copper-plate charter of this ruler was obtained from Kadi, North Gujarat, dated in the year 1280 V S (Indian Antiquary, VI, p 196), where we have in the last line Śrīmajjayasimhadevasya —Editor”

આ રાજાનું એક માત્ર તામ્રપત્ર મળી આવ્યું છે તે વાચનાર જાણીતા વિદ્વાન ડૉ. ખુલ્લે જણાવ્યું છે.

“Our grant No 4 was issued by a Chaulukya ruler, Jayantasimha, who describes himself in the following terms This vain-glorious passage is preceded by the usual vamśāvalī, beginning with Mūlarāja I, and ending with Bhīmadeva II But after naming the latter and giving his titles, and just before the enumeration of Jayantasimha’s own titles, follow the significant words *tadanantaram sthāne*, ‘after him (Bhīma) in (his) place’ Considering these statements, and the further assertion in the preamble to the grant, that Jayantasimha ruled over the *Vardhpathaka* and the *Gambhūtā pathaka*, it is evident that he was a usurper who supplanted Bhīma for a time As one of Bhīma’s own grants (No 5) is dated in 1283 Vikrama and from *Anahilapātaka*, it follows that Jayantasimha, who dates his grant in 1280 Vikrama, must have been ejected by the rightful owner soon after issuing the grant” (Indian Antiquary, VI, 1877, P. 188)

આ થઈ લગભગ પોણોસો વર્ષ પૂર્વેની વાત આ પછીના સમયમાં ગુજરાતના ચૌલુક્ય(સોલંકી) વંશના ઇતિહાસની જે કઈ સામગ્રી મળી આવી છે તેના આધારે તૈયાર થયેલ ૨૧૦ શ્રી દુર્ગાશંકર દેવળરામ શાસ્ત્રીના ‘ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ’ નામના પુસ્તકની જે ૧૯૫૩માં બીજી સુધારેલી આવૃત્તિ બહાર પડી છે તેમાં આ રાજ્ય વિષે (પા ૪૧૮-૯) નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે .

“ઈ. ૧૨૧૬(વિ. ૧૨૭૫)નો ભીમદેવ બીજાનો ભરાણાનો લેખ મળ્યો હોવાની ઉપર નોંધ કરી છે . પછી ઈ ૧૨૧૯થી ૧૨૨૪ વચ્ચેના કોઈ પણ વર્ષમાં ઉપર કહેલા મુસલમાની હુમલાઓથી તથા પુષ્કળ દાનોથી જેની નિભેરીનું તળિયું દેખાઈ ગયું હતું તે ભીમદેવના રાજ્યને બળવાન મંડલિકોએ તથા મત્રીઓએ દબાવવા માંડ્યું અને છેવટે જયતસિંહ પાટણની ગાદી પચાવી પાડી ..આ જયતસિંહ મુખ્ય સોલંકી વંશનો કોઈ ભાયાત જ હોવો જોઈએ, જે કે કોઈ પ્રબંધમાં આનું નામ નથી અને એના લેખમાં એનો મુખ્ય વંશ સાથે સમન બતાવ્યો નથી ”

આ હકીકત જેનાં ગેઠ ઉમાકાતભાઈ શાહે મારી માન્યતા વિરુદ્ધ પ્રસ્તુત સિક્કા તે આ જયતસિંહના હોવાની શક્યતા દર્શાવી છે તે મુજબ છે કે તેમના મત પ્રમાણે વર્ષ એ વર્ષ માટે કોઈકે ગાદી પચાવી પાડનારને તદ્દન નાના પ્રદેશ પર રાજ્ય કરનાર કોઈકે એવો સોલંકી ભાયાત કે જેની નોંધ જૈન પ્રબંધોમાં તથા અન્ય સમકાલીન સાહિત્યના કૃત્તાઓએ લેવાનું ઉચિત માન્યું નથી, તેના આ સિક્કા હોઈ શકે છે પણ જયસિંહ સિદ્ધરાજ જેવા ભારતવિખ્યાત અને મહાન રાજાના હોઈ શકતા નથી ન્યુમિસ્મેટિક સોસાયટીના જર્નેલના ત્રીજા ગેઠ શાહના મતવ્ય વિષે જે નોંધ લખી છે તેના પરથી જણાય છે કે ગેઠ શાહે પોતાની દલીલમાં આ જયતસિંહની તેના તાત્રપત્ર પર શ્રીમજ્જયસિંહ તરીકે તેણે કરેલી સહીનો દાખલો આપ્યો છે પણ જયસિંહ સિદ્ધરાજના તાત્રપત્રો પર પણ તેની ‘જયસિંહ’ નામની સહી મળી આવે છે તે વાતનો ઉલ્લેખ ક્યો જણાવ્યો નથી અને સહીઓ વચ્ચે અતર આટલું જ છે કે જયસિંહ સિદ્ધરાજની સહીમાં શ્રીજયસિંહદેવસ્વ અને જયતસિંહની સહીમાં શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્વ આ પ્રમાણે લખાણ છે તે પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર શ્રીમજ્જયસિંહ લખાણ છે ને આ પ્રમાણે શ્રીમત્ શબ્દના કારણે સિક્કાઓનું લખાણ જયતસિંહની સહીના લખાણ સાથે સામ્ય ધરાવે છે પરંતુ આપણે આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કોઈ રાજા પોતાના હાથે પોતાની સહી કરતા આવા વિશેષણો ન લખે સોલંકી વંશના તાત્રપત્રોમાં મુળરાજથી માંડી જ્યાં જ્યાં રાજાઓની સહીઓ મળી આવી છે ત્યાં ત્યાં તેમણે કયાય શ્રીમત્ કે બીજા વિશેષણ પોતાને હાથે સહીઓમાં લખ્યાં નથી, તેમ કરવાનું કોઈને શોભે પણ નહિ બીજા પ્રદેશોમાં આ સમયના આવા અનેક ઉદાહરણો મળી આવ્યા છે કે જ્યાં રાજાઓ પોતાની સહીમાં શ્રીમત્ વિશેષણ વાપરતા નથી પણ તેમના સિક્કાઓ તથા તાત્રપત્રોમાં ઉલ્લેખિત તેમના નામો સાથે આ વિશેષણ વપરાયું છે

વળી જયતસિંહની સહીની આબતમાં ગેઠ ઉમાકાતભાઈએ જે ભાર મૂક્યો છે તે સહી અશુદ્ધ છે તે વાત ઉલ્લેખનીય છે આ રાજા પોતાના તાત્રપત્રમાં પોતાનું નામ સ્પષ્ટપણે ‘જયતસિંહ’ હોવાનું જણાવે છે આ તાત્રપત્ર ઉકેલનાર ગેઠ જ્યુવર તથા તેમની પછી તે ફરી વાચનાર વિદ્વાનોએ તે શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્વ આ પ્રમાણે ઉકેલી છે ગેઠ શાહ જણાવે છે તેમ તે સહીનું લખાણ શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્વ નથી આ ઉપરથી લાગે છે કે આ રાજાને પોતાની સહી બરોબર કરતા નહિ આવડતી હોય એટલે તેનાથી તાત્રપત્ર પર સહી કરતા શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્વને બદલે જેમાં એ અક્ષરો (જ્ અને ન્ત) ખૂટે તે શ્રીમજ્જયસિંહદેવસ્વ લખાઈ ગયું તાત્રપત્રો પર આવી અશુદ્ધ સહીઓના આવા અનેક દાખલા મળી આવ્યા છે

આ બધા મુદ્દાઓની જાણવટ પછી એવો નિર્ણય બાધી શકાય કે પ્રસ્તુત સિક્કાઓ કે જે હોઈ એવા ‘જયસિંહ’ના છે કે જેનું ચલણ ઉત્તર ગુજરાત (કારણ તેના આદીના સિક્કા આ પ્રદેશમાં પીલવર્ધ ખાતે મળ્યા છે) તથા સૌરાષ્ટ્ર(તેના તાંબાના સિક્કા આ પ્રદેશમાં મળેલા)માં ચાલ્યું હોય તે ‘જયસિંહ’ તે ‘જયસિંહ સિદ્ધરાજ’જ હોઈ શકે છે સોલકી રાજાઓ સિક્કા પડાવતા તે વાન તેમના સમકાલીન સાહિત્ય પરથી આપણે જાણીએ છીએ.

ભારતીય સિક્કાઓના આકારપ્રકારના વિકાસનો અભ્યાસ કરતા આપણને જણાય છે કે ગુપ્ત રાજાઓએ જે સિક્કા ચલાવેલા તેમાં ગુપ્તકાળ પછી ધીમે ધીમે કેટલોક ફેરફાર થતો ગયો અને ડાહલના હૈલય રાજા ગાગેયદેવ(૧૦૧૫-૧૦૪૦)ના સમયે સિક્કાઓના આકાર-પ્રકારે જે વિશેષતા ધારણ કરેલી તે પ્રમાણે આ સિક્કાઓની આગલી બાજુ લક્ષ્મીની આકૃતિ અને પાછલી બાજુ સીધી ત્રણ સમાનાંતર લીટીઓનું લખાણ હોય જેમાં ઇંદિયાઓ સાથે સિક્કા ચલાવનાર રાજાનું નામ હોય આ સિક્કાઓનો પ્રકાર ગાગેયદેવની શૈલી તરીકે જાણીતો છે અને દક્ષિણ હિંદને બાદ કરતાં જ્યાં જ્યાં ગુર્જરપ્રતિહાર સામ્રાજ્યના પતન પછી જે અનેક રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવેલાં (દા.તં ડાહલ, કનોજ, દિલ્હી, માળવા, વગેરેના હૈલય, તોમર, પરમાર ઇત્યાદિ વંશોના રાજ્યો જેમાં ગુજરાતનું સોલકી રાજ્ય પણ એક હતું) ત્યાં સમગ્રે આ ગાગેયદેવની શૈલીના સિક્કા પ્રચલિત થયા હતા આ સિક્કાઓ એમના પ્રચલનના પ્રદેશોમાં મુસ્લિમ રાજ્યના આરભ સુધી ચાલુ રહ્યા હતા. ‘જયસિંહ’ના પ્રસ્તુત સિક્કા આ ગાગેયદેવની શૈલીના જ છે તે તેમના પરના લખાણની ત્રણ લીટીઓ વડે જણાય છે ગાગેયદેવની શૈલીના સિક્કાઓ પર સામાન્યપણે એક બાજુ ગુપ્ત રાજાઓના સિક્કાઓની પરપરારૂપે લક્ષ્મીની આકૃતિ મૂકવામાં આવતી. પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની આકૃતિને બદલે હાથી છે. આપણા દેશના પ્રાચીન સિક્કાઓ પર દેવની આકૃતિના બદલે તેના પ્રતિનિધિ તરીકે તેના વાહનની આકૃતિ મૂકવાનો રિવાજ હતો ગુપ્તોના સિક્કાઓ પર તેમના ઇષ્ટદેવ વિષ્ણુને બદલે તેના વાહન ગરુડની આકૃતિ જ મળી આવે છે તે જાણીતી વાત છે ગાગેયદેવની શૈલીના સિક્કા કે જે ૧૧મીથી ૧૪મી સદી સુધી કાન્યકુબ્જ, જુદેલખડ, દિલ્હી તથા ગુજરાતના સોલકીઓના સમકાલીન બીજા કેટલાય ગાજવંશોએ પોતપોતાના પ્રદેશોમાં ચલાવ્યાં મૂકેલા હતા તેમના પર શિવને બદલે તેના પ્રતિનિધિ તરીકે પોહિયાની આકૃતિ મળી આવે છે તો એવા સન્નેગોમાં ‘જયસિંહ’ના પ્રસ્તુત સિક્કાઓ પર જે હાથીનું ચિહ્ન છે તે લક્ષ્મીનું પ્રતીક છે એમ માનવું ઉપયુક્ત જ છે. આ રીતે હાથીની આકૃતિ દક્ષિણના કેટલાક સિક્કાઓ પર પણ મળી આવી છે મારા મિત્ર ડૉ. ઉમાકાંત શાહે મને એકવાર વાતચીતમાં જણાવેલું કે તેમને હાલમાં એક એવી જૂની સાહિત્યિક નોંધ મળી આવી છે જે સોલકીઓના સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની આકૃતિ રહી હોવાનું જણાવે છે. ‘જયસિંહ’ના પ્રસ્તુત સિક્કાઓ કદમાં છેક જ નાના છે અને તેમના પર લક્ષ્મીની આકૃતિ સમાઈ શકે તેમ નથી એટલે આવા સિક્કાઓ પર લક્ષ્મીની જગાએ તેનું વાહન હાથી કે જે તેની સહેલી આકૃતિને લઈ ગમે તેટલા નાના સિક્કામાં સમાઈ શકે તે મૂકી હોય એમ માની શકાય

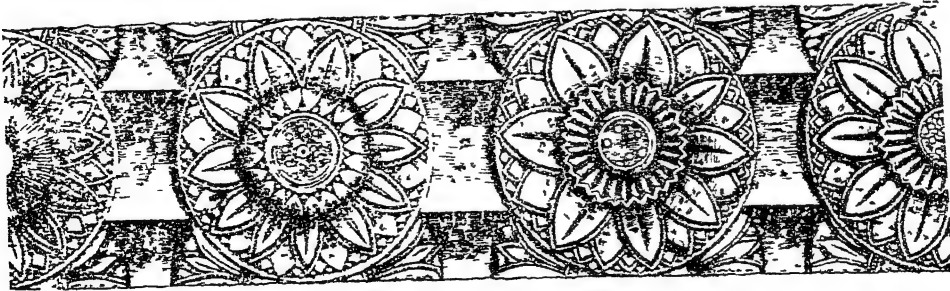
ઉપર જણાવેલા બધા મુદ્દા આપણને આ નિર્ણય તરફ દોરી જાય છે કે પ્રસ્તુત સિક્કા ગુજરાતના સોલકી રાજા જયસિંહ સિદ્ધરાજ(૧૦૬૪-૧૧૪૩)ના જ છે સિદ્ધરાજ માત્ર ગુજરાત જ નહિ પણ આખા હિંદના ઇતિહાસમાં મોટો રાજા ગણાયો છે તેણે મોટું સામ્રાજ્ય બાંધ્યું હતું તેના પર આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં ઇતિહાસ નવલકથાદિ સાહિત્ય ખૂબ લખાયું છે પરંતુ ગુજરાત બહારના સાહિત્યમાં પણ તેના વિષે પુસ્તકો લેખાદિ લખાતા રહે છે હિંદી ભાષાના હાલ સૌથી મોટા અને પીઠ ગણાતા મહાકવિ શ્રી મૈથિલીશરણ ગુપ્તે આપણા આ સિદ્ધરાજ વિષે હિંદી ભાષામાં ‘સિદ્ધરાજ’

નામના એક ઉચ્ચ કોટિનો કાવ્યગ્રંથ લખ્યો છે જેના વિવેચન પર પણ હિંદીમાં સ્વતંત્ર પુસ્તકો લખાઈ ગયાં છે આવા મોટા રાજ્યો સિક્કાઓ પડાવ્યા હોય તે દેખીતું જ છે અને આ સિક્કા તોંશુ અને ચાંદી એમ બે ધાતુઓના જ મળી આવ્યા છે ઝાન્મીના સોનાના સિક્કા તેના જ હોવાનો નિષ્ણાત નિષ્કંશાસ્ત્રીઓએ અભિપ્રાય આપ્યો છે

ગુજરાતમાં સોલકીઓના જમાનામાં ગધૈયા (Indo-Sassanian) સિક્કાઓ જ ચાલુ રહેલા આ વાત આ સિક્કાઓની શોધ તથા સમકાલીન સાહિત્યિક નોંધોના આધારે અરોબર લાગતી નથી.

આ હકીકત છતાં સોલકીઓના સિક્કાઓ વિરલ સન્નેગોમાં જ મળી આવે છે તેમના ઉત્તરાધિકારીઓ ગુજરાતના મુસ્લિમ સુલ્તાનો(૧૪૦૩-૧૫૭૩)ના સિક્કાઓની જેમ તે અવારનવાર ઉપલબ્ધ થતા નથી તેનું કારણ આ લાગે છે કે અલાઉદ્દીન ખીલજી (૧૨૯૫-૧૩૧૫) તરફથી તેના મેતાપનિ ઉલુઘખાને ૧૨૯૭માં ગુજરાત પર આક્રમણ કરી સોલકી રાજ્યનો અંત આણ્યો હતો પછી અહીં ખીલજી મંત્ર્ય સ્થપાયું હતું અલાઉદ્દીનના રાજ્યમાં પ્રજા કચડાયેલી રહે અને તેના રાજ્યની સામે તે માયુ ન હોયકી શકે તે માટે તેણે હિંદુ પ્રજા પર અસહ્ય કરવેરા નાખ્યા હતા. જીજિયા ઉપરાત હિંદુઓ પર અનેક વેગઓ લદાયા હતા વળી ખેડૂત પામેથી તેની ખેતીની ઊપજનો અર્ધોઅરધ ભાગ લેવામાં આવતો હતો ખેડૂત પામે માત્ર આવતો પાક વાવવા પૂરતી જ સગવડ રહે કે જેથી તે કર ભરવા પૂરતો જ જીવતો મહી શકે તેટલી હદ મુઠ્ઠી કરવેગઓ મારકને તેને આર્થિક દષ્ટિએ તદ્દન નીચોવી નાખવામાં આવતો પરિણામે કુટુંબ, સમાજ, ધર્મ, ઇતિને લગતી જવાબદારીઓ પૂરી કરવા અલાઉદ્દીનના રાજ્યકાળમાં ગુજરાતના ખેડૂત, વેપારી તથા અન્ય વર્ગ પામે જે કાર્ષનાણુ, દરદાગીના ઈં હતાં તે તેમણે બધા કાર્ષી નાખ્યા પછાં આ રીતે અગાઉના સિક્કા કે ખીજી વસ્તુઓના રૂપે ગુજરાતની પ્રજાનું સોનું તે ચાંદી દિરકી પહોચ્યાં, જ્યાં આ બધાનો નાશ કરી નવા સિક્કા વગેરે પાડવામાં આવ્યા. સોલકીઓના સિક્કાઓ આમ દિરકી ગળાવા માટે પહોચતા તેની વિગત અલાઉદ્દીનની ટંકશાળના અમલદાર કંકર ફેડના પુસ્તક 'દ્રવ્યપ્રકાશ' પૃથ્વી જાણવા મળે છે

આ છતાં જો ગુજરાતને આગણે સોલકીઓના સિક્કાઓ માટે સારી પેઢે તપાસ ચલાવવામાં આવે તો, જેમ આ દેખાતા જણાવેલા બે ઇન્સાઓમાં તે અચાનક મળી આવ્યા છે તેમ તે અનેક અન્ય સ્થાનોએ મળી આવે

હેમચન્દ્રાચાર્ય : એમનું જીવન અને કવન

પ્રા. રમણલાલ સી. શાહ, એમ. એ

ગુજરાતના ઇતિહાસમા સુખ, સમૃદ્ધિ અને સંસ્કારિતાની દૃષ્ટિએ મહાન કહી શકાય એવો યુગ તે સોલકી યુગ આ યુગમાં મૂળરાજ, ભીમ, કર્ણ, સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ એમ એક પછી એક પરાક્રમી, પ્રગ્નવત્સલ અને દૂરદેશી રાજાઓ રાજ્ય કરી ગયા અને ગુજરાતની કીર્તિને એની ટોચે પહોંચાડી લગભગ ત્રણસો વર્ષનો આ જમાનો ગુજરાતના ઇતિહાસમા સુવર્ણયુગ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો આ સુવર્ણયુગને એની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડનાર સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ હતા અને એ બંને રાજવીઓને મહાન બનાવનાર કલિકાલસર્વજ્ઞ, યુગપ્રવર્તક હેમચન્દ્રાચાર્ય હતા જે સ્થાન વિક્રમાદિત્યના રાજ્યમાં કવિ કાલિદાસનું હતું, જે સ્થાન હર્ષના રાજ્યમાં બાણભટ્ટનું હતું તે સ્થાન સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળના વખતમાં હેમચન્દ્રાચાર્યનું હતું ઇતિહાસમાંથી હેમચન્દ્રાચાર્યને જો આપણે ખસેડી લઈએ તો એ સમયનું અપૂર્ણ અને અધિકારમય ચિત્ર આપણી સામે ખડુ થવાનું. હેમચન્દ્રાચાર્ય ન હોત તો તટકાલીન ગુજરાતી પ્રગ્ન અને એ પ્રગ્નનાં ભાષા અને સાહિત્ય આટલાં સમૃદ્ધ ન હોત હેમચન્દ્રાચાર્યના સમય પહેલાં માળવાના બનરોમા ગુજરાતીઓની ટેકડી ઊડતી સાહિત્ય અને સંસ્કારિતામાં ગુજરાતીઓ શુ સમજે એમ ગણી ગુજરાતીઓને તુચ્છ લેખવામા આવતા. તેને બદલે ગુજરાતી પ્રગ્નને હેમચન્દ્રાચાર્યે કલા, સાહિત્ય અને સંસ્કારની દૃષ્ટિએ જાગ્રત અને સભાન બનાવી એને લીધે એક સમય એવો આવ્યો કે જ્યારે પાટણમાં રહેલું અને પોતાની જાતને પદ્મણી કહેવડાવતું એ ગૌરવ લેવાની વાત બની. તે સમયના ગુજરાતના સાધુઓ, શ્રેષ્ઠિઓ અને સૈનિકો ગુજરાત બહાર પડતા હતા

હેમચન્દ્રાચાર્યના જીવન વિષે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ગ્રંથોમાંથી પુષ્ટકળ માહિતી મળે છે પ્રદ્યુમ્નસૂરિના ‘પ્રભાવકચરિત્ર’ મેરુતુગાચાર્યના ‘પ્રબધચિતામણિ,’ રાજશેખરના ‘પ્રબધકોશ’ અને જિનમડન ઉપાધ્યાયના ‘કુમારપાળચરિત્ર’ નામના ગ્રંથોમાંથી હેમચન્દ્રાચાર્ય વિશે પુષ્ટકળ માહિતી મળી આવી છે જેમ નરસિંહ અને મીરા, તુકારામ અને જ્ઞાનેશ્વર, કબીર અને ચૈતન્ય જેવા સતોના જીવન વિશે તેમ જ કાલિદાસ અને ભવભૂતિ જેવા કવિઓ કે વિક્રમ અને ભોજ જેવા રાજવીઓ વિશે અનેક દંતકથાઓ પ્રચલિત છે, તેમ હેમચન્દ્રાચાર્ય વિશે પણ ઘણી દંતકથાઓ પ્રચલિત છે. આમાંની કેટલીક દંતકથાઓ અવૈજ્ઞાનિક અને અનૈતિકાસિક અને કેટલીક તો દેખીતી રીતે જ ખોટી ઠરે એવી છે, કારણ કે એક ગ્રંથમાં એ એક રીતે આપવામા આવી હોય અને બીજા ગ્રંથમાં બીજી રીતે આપવામા આવી હોય હેમચન્દ્રાચાર્યે પોતાના યોગના પ્રભાવ વડે અમાસની પૂતમ કરી નાખી હતી, મહમ્મદ ગઝનીને વિમાનમા પોતાની પાસે આણ્યો હતો કે તાડપત્રી ખૂટતાં નવા ઝાડ ઉગાડ્યાં હતાં—એવી એવી દંતકથાઓ ન માની શકાય એવી છે એમા શકા નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્યનો જન્મ સવત ૧૧૪૫માં કારતક શુદ્ધિ પૂતમને દિવસે ધધુકામાં થયો હતો એમના પિતાનું નામ ચાચ અને માતાનું નામ ચાહિણી (અથવા પાહિણી) હતું. હેમચન્દ્રાચાર્યનું બાલપણનું નામ ચંગ હતું એમ કહેવાય છે કે એક વખત ધધુકામાં દેવચન્દ્રસૂરિ પધારેલા તે સમયે ચાહિણી એમને વદન કરવા જાય છે અને પોતે સ્વપ્નમાં એક રત્નચિતામણિ જોયો હતો તેની વાત કરે છે જ્યોતિષના જાણકાર દેવચન્દ્રસૂરિ ચાહિણીના ચહેરાની રેખાઓ પારખીને કહે છે કે તું એક રત્નચિતામણિ જેવા

પુત્રને જન્મ આપીશ ત્યાર પછી દેવચન્દ્રસૂરિ વિહાર કરતા ચાલ્યા ગયા ફરી ટેટલાક વર્ષે જ્યારે દેવચન્દ્રસૂરિ પાછા ધધુકામા આવ્યા ત્યારે ચાહિણી એમને વદન કરવા ગઈ સાથે પાચેક વર્ષનો ચગ હતો ચાહિણી જ્યારે વદન કરતી હતી ત્યારે ચગ મહારાજની પાટે ચઢી એમની પાસે બેસી ગયો હતો તે સમયે દેવચન્દ્રસૂરિએ ચાહિણીને પેલા રત્નચિતામણિની યાદ આપી, અને પુત્ર પોતાને સોપવા કહ્યું ચાહિણીનો પતિ તે સમયે બહારગામ વેપારગયે ગયો હતો, એટલે એને પૂછ્યા વિના પુત્ર કેવી રીતે આપી શકાય? દેવચન્દ્રસૂરિએ ચાહિણીને ખૂબ સમજાવી અને કહ્યું કે પતિ બહારગામ છે એ કદાચ ઈશ્વરી સંકેત હશે અને ચાહિણીએ પોતાનો પુત્ર દીકાર્યે દેવચન્દ્રસૂરિને સોંપી દીધો, અને દેવચન્દ્રસૂરિ વિહાર કરતા ખભાન પહોંચ્યા દરમ્યાન ચાચ બહારગામથી પાછો આવ્યો પુત્રને ન જોતાં તુરત ગુસ્સે થઈ, ખાધાપીધા વિના પગપાળો ખભાન આવી પહોંચ્યો અને મેલાથેલા વેશે ઉદયન મત્રી પાસે જઈ દરિયાદ કરી ઉદયન મત્રીએ દેવચન્દ્રસૂરિ પાસેથી એનો પુત્ર મંગાવી એને પાછો સોંપ્યો, અને પછી સમજાવ્યું કે ‘આ પુત્ર તારી પાસ ગામશો તો બહુ બહુ તો એ ધધુકાનો નગરશેઠ બનશે, અને દેવચન્દ્રસૂરિને સોંપશે તો એક મહાન આચાર્ય થશે અને આખી દુનિયામા નામ કાઠશે’ ઘણું સમજાવ્યા પછી ચાચે પોતાનો પુત્ર દેવચન્દ્રસૂરિને પાછો સોંપ્યો.

ત્યાર પછી નવમે વર્ષે ચગને દીક્ષા આપવાના આવી અને એનું નામ પાડવામા આવ્યું સોમચન્દ્ર નાના સોમચન્દ્રે ત્યાર પછી સમૃદ્ધ, પાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો સાથે સાથે વ્યાકરણ, કાવ્યલકાણ, યોગ, ન્યાય, ઇતિહાસ, પુરાણ, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓનો પણ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો વિદ્યામા પારંગત બનતા આ સમયે, અદ્યપભાષી, તેજસ્વી યુવાન સાંકુને વધુ અભ્યાસાર્થે કાશ્મીર જવાની દરજ્જા થઈ ગુરુએ એને સમજાવ્યું કે તારું સ્થાન ગુજરાતમા છે, ગુજરાત બહાર જવાનાં સ્વપ્નાં મેવવાની જરૂર નથી ઉત્તરોત્તર ગુરુને પણ પ્રતીતિ થતી જાય છે કે સોમચન્દ્રની દૃષ્ટિનો ઘણો વિકાસ થયો છે, એની પ્રજ્ઞા પરિણત બનવા લાગી છે, એની તેજગિયતા વધતી જ ચાલી છે. એટલે એમણે પોતાની પાટે આચાર્યપદે સોમચન્દ્રને સ્થાપવાનો નિશ્ચય કર્યો અને વિ સ ૧૧૬૬મા સોમચન્દ્રને એકવીસમે વર્ષે દેવચન્દ્રસૂરિએ ખભાનમા વિધિપૂર્વક આચાર્યપદે સ્થાપ્યા અને એમનું નામ પાડવામા આવ્યું હેમચન્દ્ર એ સમયે હેમચન્દ્રાચાર્યની માતા, જેમણે પણ દીક્ષા લીધેલી છે તે હાજર હોય છે માતાપુત્ર અને આ રીતે સાંકુજીવનમા એકબીજાને નિહાળી પ્રસન્નતા અનુભવે છે. હેમચન્દ્રાચાર્ય પોતાની માતાને એ વખતે પ્રવર્તિતીનું પદ અપાવે છે

અહીંથી હવે હેમચન્દ્રાચાર્યનો ઈર્ષાકાળ શરૂ થાય છે પાટણમા તે સમયે સિદ્ધરાજ (લોકોના જાણીતા સંઘરાજેસગ)નું મૃત્યુ ચાલતું હતું એ સમયે હેમચન્દ્રાચાર્ય દેવસૂરિ સાથે પાટણમાં આવે છે અને બનારસથી આવેલા કુસુમચન્દ્ર સાથે ધર્મચર્યાના ભાગ લે છે ત્યારથી સિદ્ધરાજને હેમચન્દ્રાચાર્યની પ્રતિભાનો પરિચય થાય છે. તે સમયે સિદ્ધરાજની વિદ્વદ્સભામા રાજકવિ તરીકે શ્રીપાલને સ્થાન હતું, અને રાજપણિ તરીકે દેવબોધને સ્થાન હતું, એ બન્નેને એકબીજા પ્રત્યે તેજેદ્રેપ હતો અને એદરે રાગને એ બંનેથી અસંતોષ હતો એટલે સિદ્ધરાજે પોતાની વિદ્વદ્સભામાં એ બંનેને બદલે હેમચન્દ્રાચાર્યને સ્થાન આપ્યું

ત્યાર પછી સિદ્ધરાજે માલવા પર ચડાઈ કરી એમા એને ફત્તેહ મળી માલવાની અઠળક સમૃદ્ધિ ગુજરાતમા લાવવા સાથે એના માણસો માલવાથી ગાગાનાં ગાગા ભરી હસ્તપ્રતો પણ લાવ્યા એમા કસિદરાજે ‘લોજ વ્યાકરણ’ની પ્રત જેઈ પઠિતોને પૂછ્યું તો ગુજરાતમા ક્યાક ‘લોજ વ્યાકરણ’, ક્યાક ક્યાક કાતવનું વ્યાકરણ ચાલતું હતું ગુજરાત પામે પોતાનું કહી શકાય એવું વ્યાકરણ રચવાને હેમચન્દ્રાચાર્ય

હેમચન્દ્રાચાર્યનું આખું જીવન સતત ઉદ્યોગપર્યાયણ હતું એટલે દીર્ઘાયુષ્ય એમને સાપશ્ય હતું પોતાનો અવસાન સમય પામે આવેલો જાણી તેમણે અનશનવ્રત શરૂ કર્યું શિષ્યોને પણ અગાઉથી મચના આપી દીધી હતી એમ કરતા સં ૧૨૨૬માં ૮૪ વર્ષની વયે એમનું અવસાન થયું

સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પણ હેમચન્દ્રાચાર્યનું અર્પણ જેવુંતેવું નથી માત્ર હિંદુસ્તાનની અન્ય ભાષાઓના સાહિત્યમાં જ નહિ, વિશ્વસાહિત્યમાં જેને મૂકી શકાય એવી સર્વતોમુખી પ્રતિભાવાળા હેમચન્દ્રાચાર્ય હતા એમની કીર્તિ દેશવિદેશના પ્રાચીન ભાષાસાહિત્યના અભ્યાસીઓમાં પ્રસરેલી છે. આશ્ચર્ય થશે કે અર્વાચીન સમયમાં એમના જીવન અને સાહિત્ય ઉપર સૌ પ્રથમ સુદર સમીક્ષા કરનાર એક જર્મન પતિ ગેંગુલુદર છે શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ એમને યોગ્ય રીતે જ ગુજરાતના મહાન જ્યોતિર્ધર તરીકે ઓળખાવ્યા છે એમની સાહિત્યસેવાનો સુદર, સચોટ અને સક્ષિપ્ત પરિચય સોમપ્રભમુરિએ એક શ્લોકમાં આપ્યો છે

કૃષ્ણં વ્યાકરણં નવ વિરચિત છન્દો નવં દ્વયાશ્રવાડલ્કારૌ પ્રથિતૌ નવૌ પ્રકટિતૌ શ્રી યોગશાસ્ત્ર નવમ્ ।
તર્કઃ સજનિતો નવો જિનવર્ગવીના ચરિત્ર નવં વદ્ધ યેન ન કેન વિધિના મોહઃ વૃત્તો દૂરતઃ ॥

અર્થાત— નવું વ્યાકરણ, નવું છંદશાસ્ત્ર, દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, નવું અલકારશાસ્ત્ર, નવું યોગશાસ્ત્ર, નવું તર્કશાસ્ત્ર અને જિનવર્ગના નવા ચરિત્ર—આ સર્વળુ જેમણે રચ્યું તે હેમચન્દ્રાચાર્યે લોકોનો મોહ કંઈકેકંઈકે દૂર નથી કર્યો ?

એટલે કે હેમચન્દ્રાચાર્યે પોતાના સમયમાં સાહિત્યના એક પણ ક્ષેત્રમાં પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપવાનો બાકી રાખ્યો નહોતો

એમણે સિદ્ધહેમ-શબ્દાનુશાસન નામના વ્યાકરણની રચના કરી એ વ્યાકરણની એ સમયથી તે અત્યાર સુધી પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાના એક આધારભૂત વ્યાકરણ તરીકે ગણના થાય છે. પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ ભાષાના અંધારણુ વિષે આપણને હેમચન્દ્રાચાર્યના વ્યાકરણ જેવું આધારભૂત વ્યાકરણ બીજું એક મળતું નથી, એટલે ભવિષ્યમાં પણ વર્ષો સુધી એમનું આ વ્યાકરણ જ આધારગ્રંથ તરીકે રહેશે હેમચન્દ્રાચાર્યે આ વ્યાકરણમાં—વિશેષતઃ અપભ્રંશ ભાષાના વ્યાકરણના નિયમોનાં—ઉદાહરણ તરીકે વ્યવહાર, પ્રેમ, શૌર્ય અને શૃંગારના જે દૃષ્ટાંતો આપ્યા છે તે વ્યાકરણના ઉદાહરણ કરતા ઉત્તમ કવિના તરીકે વધુ જાણીતા થયા છે. એ દૃષ્ટાંતો એ જમાનાનો આપણને ખ્યાલ આપે છે અને માથે સાથે સાથે હેમચન્દ્રાચાર્ય સ સાહિત્ય અખતોને પણ અલગ રહી કેટલી ઝીણવટથી નિહાળતા હશે તેનો પણ ખ્યાલ આપે છે

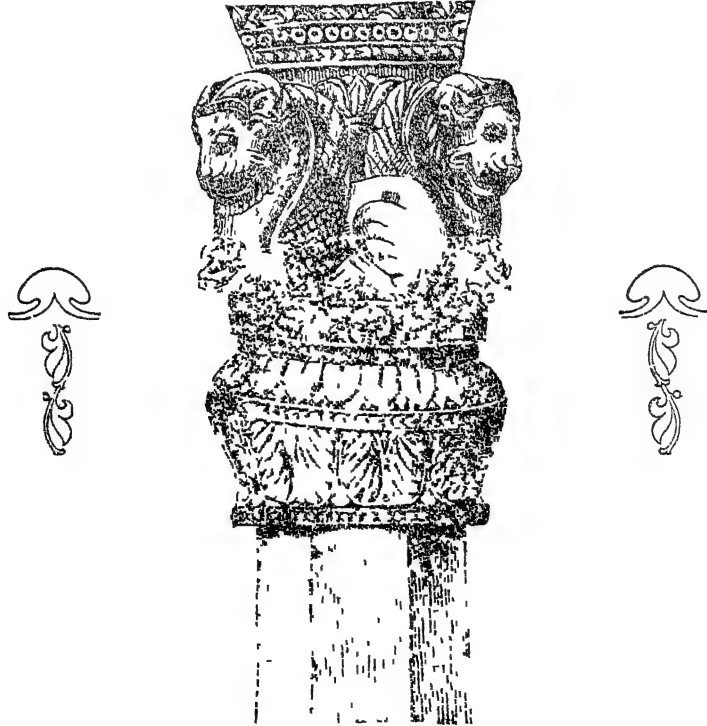
આ ઉપરાંત એમણે અનેકાર્થસંગ્રહ, અભિધાનચિતામણિ અને દેશીનામમાલા જેવા શબ્દસંગ્રહો તૈયાર કર્યા. એ જમાનામાં એમણે એક નહિ, પણ ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિમિન્દુથી ત્રણ ત્રણ શબ્દકોષ તૈયાર કર્યા સિદ્ધહેમ-શબ્દાનુશાસન પછી એમણે ત્રિગાનુશાસન, છંદાનુશાસન અને કાવ્યાનુશાસન એમ ત્રણ બીજા શાસનોની રચના કરી. વ્યાકરણના નિયમના ઉદાહરણ તરીકે પણ રજૂ થઈ શકે એવા શ્લોકોની રચના વડે એમણે સરકૃત અને પ્રાકૃતમાં દ્વયાશ્રય નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું યોગશાસ્ત્ર, મહાવીરચરિત્ર અને પુરાણોની તોલે મૂકી શકાય એવા ત્રિપદીશલાકાપુરુષચન્દ્રિ જેવા મહાન ગ્રંથો લખ્યા એટલે સાહિત્યના ક્ષેત્રે પણ ભિન્નભિન્ન શાખાઓમાં એમણે પોતાનો વિશિષ્ટ ફાળો નોંધાવ્યો હેમચન્દ્રાચાર્ય મહાન વિદ્વાન હતા, મહાન કોપકાર હતા, મહાન કવિ હતા અને મહાન વૈચારિક પણ હતા એમની અન્નેઃ પ્રતિભા વ્યાકરણ જેવા શુષ્ક ગણાતા વિષયમાં અને કવિતા જેવા

રસિક ગણાતા વિષયમાં એક સરખી આસાનીથી વિહરતી સાહિત્યની સેવા અને ઉપાસનામાં એમણે પોતાની જિંદગીનાં સગલગ ૬૪ જેટલા વર્ષ આપ્યા એમણે પોતાના સમયમાં સાહિત્યનો એક વિશિષ્ટ યુગ પ્રવર્તાવ્યો એમ કહી શકાય

હેમચન્દ્રચાર્ય એક જૈનાચાર્ય અને પ્રખર સાહિત્યકાર તરીકે તો મહાન હતા, પણ એક માનવ તરીકે પણ મહાન હતા તેઓ અત્યંત બાહોશ, તેજસ્વી અને વિનમ્ર હતા હૃદયની વિશાળતા અને ઉદારતા વડે એમણે દેવબોધ કે શ્રીપાલ જેવા વિરોધી કે પ્રતિસ્પર્ધીને જીતી લીધા હતા. તેઓ સાધુ હતા, છતાં સાંસારિક બાબતોમાં રસ લેતા હતા અને તો પણ સસારના રગથી રગાયા વિના તેઓ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓને પોતાના સાધુત્વના રગથી રંગી દેતા તેઓ હમેશા સપ્રભાષથી પર જ રહ્યા હતા પોતાના જીવન દરમ્યાન એક નહિ પણ બે રાગ્નઓને પોતાના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત કર્યા હતા અને અત્યંત કુનેહ, કાર્યકુશલતા અને સમભાવ વડે પોતાની ઇચ્છા મુજબ તેમની પાસે કાર્ય કરાવી શક્યા હતા લાખોની સંખ્યામાં એમના અનુયાયીઓ હતા અને છતાં જુદો પથ પ્રવર્તાવવાની એમણે કદી મહત્વાકાંક્ષા સેવી નહોતી એમના શિષ્યો તો એમના ગુણગાન ગાતા થાકતા જ નહિ કેટલાક તો વિદ્યામોનિધિમથમદરગિરિ શ્રીદેવચન્દ્રો ગુરુ । જેવી પકિતઓ ઉચ્ચારી વર્ષોના વર્ષો સુધી પ્રાત કાળમાં એમનું સ્મરણ કરતા.

હેમચન્દ્રચાર્ય માત્ર ગુજરાતના જ નહિ, માત્ર હિંદુસ્તાનના જ નહિ પણ જગતના એક મહાન માનવી હતા એમ નિઃસંકોચ જરૂર કહી શકાય

એવા મહાન જ્યોતિર્ધરને આપણા વદન હો !

‘ ખુશ્કહમ ’ સિદ્ધિચંદ્રગણિકૃત નેમિનાથ ચતુર્માસકમ્

પ્રા.૦ મંજુલાલ ૨૦ મજસુદાર, એમ એ, એલએલ બી. પીએચ ડી ,

સિદ્ધિચંદ્રગણિ ઉપાધ્યાય એ ભાનુચંદ્રના શિષ્ય થાય આ બન્ને ગુરુ-શિષ્ય શહેનશાહ અકબરના દરબારમાં ગયા હતા અને સન્માનિત થયા હતા.

ગુરુ ઉપાધ્યાય ભાનુચંદ્ર અકબર પાસે સંસ્કૃતમાં ‘ સૂર્યસહસ્ર નામ ’ બોલતા, એટલે અકબરશાહ તેમના મુખેથી દર રવિવારે મર્યાના સહસ્ર નામ શ્રવણ કરતા. ઇતિહાસનવીસ બદાઉનિ લખે છે કે ‘ આત્માશુની માકક સત્રાટ પણ પ્રાત કાળે પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખી બેસા રહેતા અને સૂર્યની આગવતા કરતા તેમ જ મર્યાના સહસ્ર નામનો પણ સંસ્કૃત ભાષામાં જ ઉચ્ચાર કરતા ” (બદાઉનિ ૨, ૩૩૨)

આવા પ્રભાવશાળી ગુરુના શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે આદર્શાહ અકબરને પ્રસન્ન કર્યા હતા, અને તે ઉપરથી મિત્રાચલ પર મન્દિરો બંધાવવાનો આદર્શાહે જે નિષેધ કર્યો હતો તે તેમની પાસે જ દૂર કરાવ્યો હતો મન્દિરો બંધાવવાની એટલે કામગીરી ભારના ઘણા ગ્રંથો આદર્શાહને જિજ્ઞાસુ બાણી ભણાવ્યા હતા.

એક શાનિચંદ્ર નામના મુનિએ પણ ‘કૃપારસકોશ’ નામે સંસ્કૃત કાવ્ય રચી અને સભળાવી અકબરશાહ ઉપર ભાગે અસર કરી હતી—જેને પરિણામે છવ્ઠયાના પાલનમાં તથા ‘જગિયા’ જેવો કર કાઢી નાખવાની આદર્શાહે કૃપા કરી હતી આ શાનિચંદ્ર ‘ શતાવધાની ’ હતા. એક સાથે સો જેટલી વસ્તુઓમાં તેઓ ધ્યાન રાખી તેને મગજમાં ફસાવી શકતા તેમની જેમ, ભાનુચંદ્રના શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્ર પણ શતાવધાન કરી શકતા હતા આ સિદ્ધિચંદ્રના પ્રયોગો જોઈ, આદર્શાહે તેમને ‘ખુશ્કહમ ની પદવીથી વિભૂષિત કર્યા હતા

કહેવાય છે કે એકવાર તો આદર્શાહે બહુ રોડેથી એમનો હાથ પકડીને કહ્યું : “ હું આપને પાંચ હજાર ધોળા મનસખવાળી મોટી પદવી અને જાગીર આપુ છું તેનો સ્વીકાર કરી તમે રાજા બનો, અને આ સાંધુવેપનો ત્યાગ કરો ” પણ મુનિએ સાંધુવેપને બદલ્યો નહિ.

બીજા સંસ્કૃતી કાદમ્બરી’ પર તેના ‘પૂર્વખંડ’ની ટીકા ગુરુ ભાનુચંદ્રે અને ઉત્તરભાગની ટીકા શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે કરેલ છે તેની પુષ્ટિપદામાં તેમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે તે ખૂબ ઉપયોગી છે :

“ઈતિ શ્રી પાતનાહશ્રી અકબર જહાંગીર સૂર્યસહસ્રનામાવ્યાપકઃ, શ્રીરાત્રિજયતીર્થકરમોચનાચનેકસુકૃત વિધાયક મહોપાધ્યાય શ્રી ભાનુચંદ્રગણિચિત્તાયા તત્ત્વિચાષ્ટોત્તરશતાવધાન સાધકપ્રસુદિત વાદશાહ શ્રી અકબરમંદન ‘હુશ્કહમ પરામિધાન શ્રીસિદ્ધિચંદ્રગણિચિત્તાયા કાદમ્બરીટીકાયામુત્તરખણ્ડટીકા સમાપ્તા ।”

૧ તેમ જ ગુરુગિયે શોધિત ‘વનતરાજ’ ટીકામાં આવો ઉલ્લેખ છે, અને ‘મક્તામરસ્તોત્ર’ની ટીકાના પ્રારંભમાં સિદ્ધિચંદ્રે આત્મપરિચય આપ્યો છે

“ કર્તા જ્ઞાત્રવાનાના વિજેતોન્મત્તગદિનામ્ ।

વેત્તા પડવિચાલાગામધ્યેતા ફારમીમપિ ॥

અકબરસુરત્રાણહૃદયોગુજવદ્પદ ।

દધાન ‘હુશ્કહમિતિ’ વિન્દ ગાદિનાર્પિતમ્ ॥

તેન વાચકવદ્રેણ નિદ્ધિચત્રેણ તન્યતે ।

મક્તામરસ્ય વાલાના વૃત્તિવ્યુત્પત્તિહેતવે ॥”

આ ‘પુસકહમ’ સિદ્ધિચન્દ્રગણિ જેવા સસ્કૃત તથા કારસીના પડિત હતા તેવા, લોકભાષા ગુજરાતીના પણ સારા જ્ઞાતા હતા તેમણે રચેલુ એક ચાર ‘ટક’નું દૂક, છતાં છટાદાર ‘ચોમાસીકાવ્ય’ મુરબી સ્વર્ગસ્થ મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈને પ્રાપ્ત થયું હતું તેમણે તેની નકલ તેમની પાસેની જૂની પ્રતિ ઉપરથી ઉતારીને મને મોકલી હતી, જે આ પ્રસંગે પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવાની તક હું લઉં છું. તેનું શ્રેય સ્વં મોહનલાલભાઈને જ ધટે છે.

આ કાવ્ય ઉપરથી સિદ્ધિચન્દ્રને આપણે ગુજરાતી કવિ તરીકે ઓળખવાનું બની શક્ય છે આ ઉપરાંત આ કવિએ ‘કાદમ્બરો કથાનક’નો ગુજરાતી ગદ્ય-સંક્ષેપ પણ તે કથાના જિજ્ઞાસુઓ માટે લખેલો છે જે ‘પુરાતત્ત્વ ત્રૈમાસિક’ પુસ્તક ૫(૧૯૨૭)મા પ્રગટ થયો છે

‘નેમિનાથ ચતુર્માસિકમ્’ની રચના કવિના કારસી ભાષાના અભ્યાસની પણ દ્યોતક છે એમાં ચાર માસ(આવળ, ભાદ્રવો, આસો અને કાર્તિક)માથી પ્રત્યેક માસ માટે પહેલા એક ‘દૂહો’ અને પછી બીજા ‘હરિગીત’ એમ બે જગમાં પ્રાસાદિક રચના તેમણે કરી છે ‘દૂહા’ના ચોથા ચરણનો અલ્પ શબ્દ બીજા જગના પ્રારંભમાં સભારવામાં આવ્યો છે, અને એ રીતે બન્ને જગને ગૂંથી લઈ ‘સાંકળી’ ઉપજાવવામાં આવી છે.

પિગળના ‘હરિગીત’ જગ—જેમાંથી આગળ જતાં ‘ગજગતિ’ અને ‘સારસી’ જગ બન્યા છે—તે હરિગીતમાં કવિએ કેટલેક સ્થળે બળ્લમે અને કેટલેક સ્થળે ત્રણ ત્રણ અનુપ્રાસ ગોઠવ્યા છે. ‘ચારણી ઋતુગીતો’નો એક મધ્યકાલીન પદ્યપ્રકાર બળ્લમીતો છે, પરંતુ તેની રચના અસો-અઢીસો વર્ષથી પ્રાચીન મળી આવી નથી

તેની સરખામણીમા સિદ્ધિચન્દ્રગણિની ‘ચતુર્માસિકમ્’ની રચના પુરોગામી છે, અને તેથી વિશેષ પ્રાચીન છે. તેનો રચનાકાળ સંવતના સત્તરમા શતકનો પૂર્વાર્ધ છે, તથા જેના રચનાર સંબંધી ખૂબ ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત છે તેવું આ કાવ્ય, ગુજરાતી પદ્યસાહિત્યમાં વિરલ છે

✽

આવળ

(દૂહો) આવળ રિતુ રલિઆમણી, ધરા સીચી જલધાર,
ચિત-ચાતક ‘પિઉપિઉ’ ચવઈ, મોર કીઉ મલ્હાર.

(હરિગીત) મલ્હાર મનહર કીય મયૂરહ, વીજ ચમકઈ ચિહુ વલઈ,
મદમસ્ત જેવન-જેર-માતી, વિરહી રાજુલ વિલવલઈ,
નિસિ અધારી, નિરાધારી, પિયુ-વિહૂણી પદમણી;
પુસકહમ સાંઈ મિલિ દિલખુસ, સુહાઈ રિતુ આવળી-૧

✽

૨ એક દષ્ટાંત ભેઈએ

(દૂહો)

“વિનતા તમને વિનવે, નહિ નેહો કે નેહ,
એકવાર માધા ! આવળે, જે અખ આવ્યો જેઠ

(હરિગીત)

અખ જેઠ આવ્યો, લહેર લાયો, ચત રહાયો સ્થામને
જડુવશ-ભયો, નાથ ના’યો, કૂહણ કૂહાયો કા નને,
વનવેણી વાતા, રગ-રાતા, ગોળ ગાતા ગાનને
ભરપૂર ભેખનમાય, લામન કહે રાધા કા’નને,
—જી ! કહે રાધા કા’નને—”

ભાદરવો

- (ફૂલો) ભાદવ સર સુભર ભરે, નદીઆ નીર ન અત,
વનિ વનિ ફૂલી વેલીઆં, ભમર ભણુઈ ભણુણુત
- (હરિગીત) ભણુણુત ભમરા ભમઈ ભૂતલિ, કરત કેલા કામિણી,
રસરગ રાતી, લાઈ છાતી, સગિ લાલ સુહામણી,
વિણુ-નાહ દાહ અગાહ વ્યાપિત નેમિ સમરું નિજપતિ,
સિદ્ધિચંદ્રકે આઉ ‘સાહજ’,-રટતી એમ રાજમતિ-૨

*

આસો

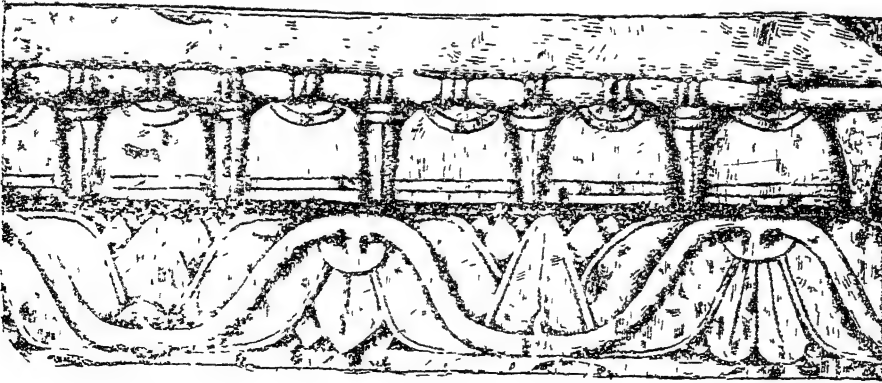
- (ફૂલો) આસો અગિ ઉમાહ અતિ, ચદા-રચણી ચગ,
નિરમલ જલ મૂલઈ નિપટ, લીલા-ગતિ લીલગ.
- (હરિગીત) લીલગ લીલા લહરિ- લુખધા, હસ ખેલઈ હરખચુ,
દુખ નિસિ દુહેલી સુણી, સહેલી ! નયણિ કમ પિય નિરખચુ ?
મુખ પ્રીતિ સારી કા વિસારી ? ચતુર ' નવ ભવકી ચલી.
સિદ્ધિચંદ્રકે પ્રભુ ચાહિ સનમુખ, રગ રસિ પૂરો રલી-૩

*

કાર્તિક

- (ફૂલો) કૃતિનિગ કાતિગ માસકો મુલિઅ ભયો સખ દેસ,
દયની-પર્વ દીપાલિકા, ભાવન પહરઈ ભેખ.
- (હરિગીત) ભલ ભેખ રેખ અનાઈ ભામિની, સકલ લોક સ-ઉજમા,
આનદ ગૃહ ગૃહ કરઈ ઉચ્છવ, અગિ લાવઈ કુમકુમા,
ગિગિ રૈવનાચલ મિલે જગગુરુ, શીખ રાજુલકુ દઈ;
સિદ્ધિચંદ્રકે પ્રભુસુ, વર-પહિલી, સિદ્ધિપુર સુદરી લઈ-૪

*

ભાવલિંગનું પ્રાધાન્ય

૩૦ ભગવાનદાસ મનઃશુભભાઈ મહેતા, એમ બી, બી એસ

‘ આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી રે,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સગી રે ’

આ ટકોટીઈ વીરવાણીની ઉદ્દોષણા કરનારા મહાગીતાર્થ વીતરાગ મુનીશ્વર મહર્ષિ
આનંદધનજીનું સુભાષિત વચનામૃત છે કે :

‘ પરિચય પાતક ધાતક સાધુ શુ, અકુશલ અપચય એત ’

પાતકનો—પાપનો ધાત—નાશ કરે, પાપ—દોષને હણી નાખે એવા સાચા સાધુ પુરુષનો પરિચય થાય
તો ચિત્ત અકુશલ ભાવના અપચયવાળું (ન્યૂનતાવાળું) અને અને પ્રવચનવાણીની પ્રાપ્તિ થાય પ્રાપ્ત હોય
તેની પાસેથી પ્રાપ્તિ થાય ઐશ્વર્યવન હોય તે દારિદ્ર્ય ફેડે ‘ ફૂવામાં હોય તો
પાતક-ધાતક સાધુનો હવાડામાં આવે. ’ જેને પ્રવચનવાણી પ્રાપ્ત હોય અર્થાત્ આત્મપરિણામ પામી
પરિચય હોય, એવા ‘ પ્રાપ્ત ’ પરિણત ભાવિતાત્મા સાધુપુરુષ જ તેની પ્રાપ્તિમા આમ
ગણાય સાધુ કોણ ? અને કેવા હોય ? તે વિચારવા યોગ્ય છે સાધુના કપડા
પહેર્યા, દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યું, એટલે સાધુ બની ગયા એમ નહિ, પણ આદર્શ સાધુગુણસપન્ન હોય તે સાધુ,
જેનો આત્મા સાધુત્વગુણે ભૂષિત હોય તે સાધુ, સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્ય મોક્ષમાર્ગને સમ્યક્પણે
સાધે તે સાધુ, જે આતમજ્ઞાની ને ખરેખરા આત્મારામી વીતરાગ હોય તે સાધુ, એ વાર્તા સ્પષ્ટ સમજ
લેવા યોગ્ય છે અત્રે આવા ભાવસાધુ જ મુખ્યપણે વિવક્ષિત છે ‘ આતમજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા
તો દ્રવ્યલિંગી રે, ’ તેમ જ ‘ મુનિગણ આતમરામી રે ’ ઇત્યાદિ આનંદધનજીનાં અન્ય વચનો પણ
આ જ સૂચવે છે

શાસ્ત્રોક્ત સાધુ ગુણ—ભાવથી રહિત એવા દ્રવ્યાચાર્ય—દ્રવ્યસાધુ વગેરે તો ખોટા રૂપિયા જેવા છે
તેને માનવા તે તો ફૂડાને રૂઝ માનવા જેવું છે અને તે રૂકુ નથી, માટે ભાવાચાર્ય—ભાવસાધુ આદિનું જ
માન્યપણું શાસ્ત્રકારે સમત કરેલું છે. આવશ્યકનિર્ણયક્રિતમા ધાતુ અને
ભાવસાધુનું જ માન્યપણું : છાપના દૃષ્ટાંતે શ્રીભદ્રબાહુ સ્વામીએ અને યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં
નિષ્ક્રપાયતા જ યોગબીજ પ્રસંગે શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ એ જ વાત સ્પષ્ટ કરી છે.^૧
સાધુતાનો માપદંડ નમસ્કાર મત્રમાં પણ પચ પરમેષ્ઠિ મધ્યે જેને ગૌરવભર્યું
સ્થાન આપ્યું છે તે મુખ્યપણે યથોક્ત ગુણગણગુરુ ભાવાચાર્ય—
ભાવસાધુને અનુલક્ષીને મહર્ષિ હરિભદ્રાચાર્યજીએ તો આ અંગે પચાશક શાસ્ત્રમાં હરિગર્જના

૧. ‘ આચાર્યોદિષ્વપિ હોતદ્વિશુદ્ધં માવયોગિષુ । ’ — શ્રી યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય

“ કિંચિદિષ્ટેષુ ? બાહ ‘ માવયોગિષુ ’ ન દ્રવ્યાચાર્યોદિષ્વર્મજલક્ષણેષુ,

કૂટરૂપે ચત્ત્વકૂટબુદ્ધેરપ્યસુન્દરત્વાત્ । ”

— શ્રી યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયવૃત્તિ

આ અંગે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ આ લેખકે સવિતર વિદેચન (‘ સુમનોતદના ’ બૃહત્ ટીકા) કરેલ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય
ગ્રંથનું અવલોકન કરવું

કરી છે કે-૨ ‘સાધુને કાલદોષથી હોય તો કવચિત્ અતિ અતિ સૂક્ષ્મ એવો સજ્વલન કપાયનો ઉદય હોય, આક્રી તો કપાય હોય જ નહિ, અને જે હોય તો તે સાધુ જ નથી કારણ કે સર્વેય અનિયારો સજ્વલનના ઉદયથી હોય છે, પણ અનનાયધી આદિ આર કપાયના ઉદયથી તો સચોડો વ્રતભગ થતો હોવાથી મૂલછેલ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે, અર્થાત્ સાધુપણુ જ મૂલથી નષ્ટ થાય છે તાત્પર્ય કે લગભગ વીતરાગ જેવી-વીતરાગવત્ દશા જેની હોય તે જ સાધુ છે, અને વીતરાગતા—નિષ્કપાયતા એ જ સાધુતાની કસોટી વા માપદંડ છે ’

આમ સ્પષ્ટ શાસ્ત્રસ્થિતિ છતાં અસ આલજીવોની દૃષ્ટિ તો પ્રાય લિંગ-આલ વેષ પ્રત્યે હોય છે, એટલે તે તો મુગ્ધ હોઈ ભોળવાઈ જઈ વેષમા જ સાધુપણુ કદંપે છે, અને આલ્યાગી-સાધુવેષધારી પણ આત્મજ્ઞાનથી રહિત એવાઓને ગુરુ કરીને થાપે છે, અથવા આ તો અમારા આલજીવોની દ્રવ્યલિંગ- કુલ સપ્રદાયના આચાર્ય છે, અમારા મા’રાજ છે, એવા મમત્વ ભાવથી પ્રેરાઈને પોતાના કુલગુરુનું મમત્વ-અભિમાન રાખે છે, પણ ભાવયોગી એવા ભાવાચાર્ય, ભાવઉપાધ્યાય, ભાવસાધુનું જ મુખ્યપણુ માન્યપણુ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે, તે લક્ષમાં રાખતા નથી, તેમ જ આલ ગ્રંથસાગ માત્રથી આલલિંગ સુદર છે એમ નથી કારણ કે કચુક માત્ર સાગથી ભુજગ નિર્વિષ અનતો નથી, એ વસ્તુસ્થિતિનો પણ વિચાર કરતા નથી

“ત્રાલઃ પચ્યતિ લિઙ્ગ, મધ્યમલુદ્ધિર્વિચારયતિ વૃત્તમ્ ।

આગમતત્ત્વ તુ બુધ પરીક્ષતે સર્વવ્યક્તેન ॥

ગ્રાહ્ય લિઙ્ગમસાર, તત્ત્વતિગ્રહા ન ધર્મનિપત્તિઃ ।

ધારયતિ કાર્યવગતો વસ્માચ્ચ વિઢમ્બકોડપ્યેતત્ ॥

ગ્રાહ્યગ્રન્થત્યાગાન્ન ચાર નન્વત્ર તદ્વિતરત્યાપિ ।

કચુકમાત્રત્યાગાન્ન હિ ભુજગો નિર્વિષો ભવતિ ॥” — શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ષોડશક

‘ ફટ લિંગ જિમ પ્રગટ વિગ્ધ, જાણી નમતાં દોષ,

નિદ્ધસ જાણીને નમતા, નિમ જ કહ્યો તસ પોષ . રે જિનજી । ”

— શ્રી યશોવિજયજીકૃત સા. ચ. ગાથાસ્તવન

પણુ પ્રાજ જન તો આગમતત્ત્વનો વિચાર કરે છે, અર્થાત્ આગમાનુસાર, શાસ્ત્રમા કહ્યા પ્રમાણે યથામૃત આચરણુપ તાન્વિદ સાધુત્વ છે કે કેમ તેની સમીક્ષા કરે છે, અને જેનામા યથોક્ત આદર્શ નિર્ગ્રંથ શ્રમણુપણુ દસ્ય થાય તેનો જ સાચા સાધુપણુ સ્વીકાર સાચા સાધુ, ભાવ મુનિ, કરે છે કારણ તે વિચારે છે કે—સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમય શુદ્ધ ભિક્ષુ, યતિ, શ્રમણુ કોણુ? મોક્ષમાર્ગની જે નિરતર નિર્મળ સાધના કરતો હોય તે જ સાચો સાધુ છે, આક્રી તો વેષધારી છે, જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને જાણતો હોય, અનુભવતો હોય, જે આત્માગમી હોય તે જ ભાવમુનિ છે, આક્રી તો નામમુનિ છે, જે દેહયાત્રા માત્ર નિર્દોષ વૃત્તિ કરી અપ્રમાદપણુ નિર્ગ્રંથ જીવન પામે છે તે જ ભિક્ષુ છે, આક્રી તો પૌરુષધની-અલહરણી

૨ “ચરિમાણ વિ તહ પેચ સજ્જલગકસાયસંગમ ચેવ ।

માહ્દાળં પાય અસહ પિ હુ કાલદોસેણ ॥

સર્વેવિચ અશ્વારા સજ્જલગાણ તુ ઉદયઓ હોતિ ।

મૂલછેજં પુણ હોઈ વારસખં કસાયાણ ॥”

— શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત પંચાશક

ભિક્ષા ભક્ષનારા પ્રમાદીઓ છે, જે રાગાદિ દોષથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો ધાત ન થાય—હિસા ન થાય એમ ભાવ અહિસકપણે યતનાપૂર્વક વર્તે છે અને દ્રવ્યથી પણ કોઈ પણ જીવની કઈ પણ હિસા ન થાય એવી જથણા રાખે છે તે યતિ છે, બાકી તો વેષવિડબ્ધ છે,^૩ જે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો જ્ઞાતા છે, જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના સયમનથી અને પ્રતપનથી સયમ-તપ સયુક્ત છે, જેનો રાગ ચાલ્યો ગયો છે, જે વીતરાગ છે, જે સુખ-દુઃખ પ્રત્યે સમવૃત્તિવાળો છે એવો શુદ્ધોપયોગરૂપ આત્મા તે જ શ્રમણ છે, બાકી તો નામશ્રમણ છે, દ્રવ્યલિંગી છે

“સુવિદિદપદત્થસુત્તો સજ્જમતવસજ્જદો ત્રિગદરાગો ।

સમણો સમસુહુલ્લસો મણિદો સુદ્ધોવબોગોત્તિ ॥” — મહર્ષિ કુંદકુંદાચાર્યજીવિત પ્રવચનસાર

“થોડા આર્ય અનાર્ય જનથી, જૈન આર્યમાં થોડા,

તેમા પણ પરિણત જન થોડા, શ્રમણ અલપ-બહુ મોડા... રે જિનજી ।

વિનતડી અવધારો.” — શ્રી યશોવિજયજી

આમ જે વિચક્ષણ પ્રાજ્ઞજનો વિચારે છે તે તો ભાવવિહીન દ્રવ્યલિંગને પ્રાય. કંઈ પણ વજૂદ આપતા નથી, તેઓ તો મુખ્યપણે ભાવ-આત્મપરિણામ પ્રત્યે જ દષ્ટિ કરે છે, ભાવિતાત્મા એવા ભાવલિંગીને જ મહત્ત્વ આપે છે, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ આદિ આત્મભાવના સાધુગુણભૂષિત પ્રગટપણાના અને નિષ્કપાયપણાના અવિસવાદી માપ ઉપરથી મૂલ્યાંકન કરે છે, ભાવસાધુનુંજ સાચા નગદ રૂપિયાને જ સ્વીકારે છે કારણ કે તે સારી પેઢે જાણે છે કે-ધાતુ માન્યપણું ખોટી અને છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ ખોટી અને છાપ સાચી, એ બે પ્રકાર કલઘના રૂપિયા જેવા બનાવટી (Counterfeit) મૂલ્યહીન દ્રવ્યલિંગી સાધુઓના છે, તે તો સર્વથા અમાન્ય-અસ્વીકાર્ય છે, અને ધાતુ સાચી પણ છાપ ખોટી, અથવા ધાતુ સાચી અને છાપ પણ સાચી, એ બે પ્રકાર ચાંદીના રૂપિયા જેવા સાચા મૂલ્યવાન ભાવલિંગી સાધુજનોના છે, અને તે જ સર્વથા માન્ય છે એટલે દ્રવ્યથી તેમ જ ભાવથી જે સાધુ છે, અથવા દ્રવ્યથી નહિ છતાં ભાવથી જે સાધુ છે, -એ બન્ને પ્રકારના ભાવસાધુને જ તે માન્ય કરે છે અમુક પુરુષમા કેટલો આત્મગુણ પ્રગટ્યો છે ? તે યોગમાર્ગે કેટલો આગળ વધ્યો છે ? તે કેવી યોગ દશામાં વર્તે છે ? તેનું ગુણસ્થાન કેવું છે ? તેની અદરની મુઝ (કપાય મુઝનરૂપ) મુઝાઈ છે કે નહિ ? તેનો આત્મા પરમાર્યે ‘સાધુ’ ‘મુનિ’ બન્યો છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ તે તપાસી જુએ છે કારણ કે તેના લક્ષણનું તેને બરાબર ભાન છે. તે જાણે છે કે-જે આત્મજ્ઞાની સમદર્શી વીતરાગ પુરુષ હોય, જે પૂર્વ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સર્વથા ઇચ્છારહિતપણે અપ્રાતબ્ધ ભાવથી વિચરતા હોય અને પરમશ્રુત એવા જે પુરુષની વાણી કદી પૂર્વે ન સાંભળી હોય એવી અપૂર્વ હોય, તે જ સાચા સદ્ગુરુ છે. ‘છત્તીસ ગુણો ગુરુ મજ્જા ।’ તે જાણે છે કે જે આત્મજ્ઞાની આત્માનુભવી હોય, જે નિરંતર આત્મભાવમાં રમણ કરનારા આત્મારામી હોય, જે વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રકાશનારા હોય,

૩ “હીનાચારેહિ તહ વેસવિહવગોહિ મલિનીકય તિત્થ । ઈ. ૩-૨૯૭

“વાલ્લા વયતિ ઇવ વેસો તિત્થકરાણ ઇસો વિ ।

નમણિજ્જો વિહી અહો સિરસલ્લ કસ્સ પુક્કરિમો ॥”

— મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિકૃત સંબોધ પ્રકરણ ૨-૭૬

અર્થાત્ — હીનાચારવતોથી તથા વેષવિડબ્ધોથી તીર્થ મલિન કરાયેલું છે ઈં બાલજીવો એમ વદે છે કે આ પણ તીર્થકરોનો વેષ છે, (માટે) નમન કરવા યોગ્ય છે ધિકાર હો ! ધિકાર હો ! અહો ! (આ) શિરશૂલ અમે કોની પાસે પોકારીએ ?

જ્ઞાની સત્પુરુષોના સનાતન સપ્રદાયને અનુસરનારા જે સદા અવચક હોય અને જે સમદિતી પુરુષ સારભૂત એવી સવર ક્રિયાના આચરનારા હોય, તે જ સાચા શ્રમણ છે, તે જ સાચા સાધુ છે, તે જ સાચા મુનિ છે, તે જ સાચા નિઃશ્રેય છે, બાકી તો ‘દ્રવ્યલિંગી’ વેપવારીઓ છે આમ તે જાણતા હોઇ મુખ્યપણે તેવા સાચા ભાવયોગીઓને જ, ભાવાચાર્ય આદિને જ તે માને છે, તેમનાં આદર-ભક્તિ કરે છે

“આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી રે,
વસ્તુગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદધન મત સગી રે વાસુપ્રજ્ય
આગમધર ગુરુ સમદિતી, દિરિયા સંવર સાર રે,
સપ્રદાયી અવચક સદા, શુચિ અનુભવ આધાર રે . શાંતિ જિન.”

— શ્રી આનંદધનજી

* * * * *
“આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ,
અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત. સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ ”
આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણ, તે સાચા ગુરુ હોય,
બાકી કુલગુરુ કલ્પના, આત્માર્થી નહીં જોય ”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી પ્રણીત શ્રી આત્મસિદ્ધિ

* * * * *
“જ સમતિ પાસહ, ત મોળતિ પાસહ ।” — શ્રી આચારાંગ સૂત્ર

* * * * *
“કારજ સિદ્ધ ભયો નિનકો જિણે,
અતર મુઠ મુગય લિયા રે ” — શ્રી ચિદાનંદજી

* * * * *
“ધન્ય તે મુનિવરા રે, જે ચાલે સમ ભાવે,
ભવસાયર લીલાએ ઊતરે, સયમ દિરિયા નાવે ધન્ય૦
માહપક તજ ઉપર બેઠા, પંકજ પર જે ન્યારા,
સિદ્ધ પરે જે વિક્રમ શરા, ત્રિભુવન જનઆધારા ધન્ય૦”
— શ્રી યશોવિજયજી

આવા ભાવસાધુને જ મુખ્યપણે લક્ષ્યગત રાખી અત્રે આનંદધનજીએ ‘પાતક ધાતક’ એવા સૂચક શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે ‘પાતક ધાતક’ કાણ હોઈ શકે? જેણે પોતે પાપનો ધાત કર્યો હોય તે જ અન્યના પાપનો ધાતક હોઈ શકે, પણ પોતાના પાપનો ધાત નથી કર્યો પાતક ધાતક સાધુ એવો જે શ્રીઉત્તરાધ્યયન અને દશવૈકાલિક સૂત્રમા વર્ણવેલ ‘પાપશ્રમણ’ કેવા હોય? હોય તે પાતકધાતક કેમ હોઈ શકે? એટલે એવા પાપશ્રમણની વાત તો ક્યાય દૂર રહી! જેણે પાપનો ધાત-નાશ કર્યો છે એવા નિષ્પાપ પુણ્યાત્મા સાધુ, હૃદયાણુસપ્ત પુણ્યમૂર્તિ સાચા સત્પુરુષ જ પાતકધાતક હોય આવા સત્પુરુષ દર્શનથી

પણ પાવન ૪ ‘દર્શનાદપિ પાવનાઃ’ હોય છે, એમના દર્શન કરતા પણ આત્મા પાવન થઈ જાય એવા તે પરમ પવિત્રાત્મા હોય છે એમના પવિત્ર આત્મચાન્દ્રિનો કોઈ એવો અદ્ભુત મૂક પ્રભાવ પડે છે કે ખીજા જીવોને દેખતા વેત જ તેની અજ્ઞા જાદૂઈ અસર થાય છે આવા કલ્યાણમૂર્તિ, દર્શનથી પણ પાવન, નિર્દોષ, નિર્વિકાર વીતરાગ એવા જ્ઞાની સત્પુરુષ, એમની સહજ દર્શનમાત્રથી પણ પાવનકારિણી ચમત્કારિક પ્રભાવતાથી સાચા મુમુક્ષુ યોગીઓને શીઘ્ર ઓળખાઈ જાય છે કારણ કે તેવા મૌન મુનિનું દર્શન પણ હજારો વાગાડપરી વાચસ્પતિઓના લાખો વ્યાખ્યાનો કરતાં અનતગણો સચોટ બોધ આપે છે સ્વદેહમાં પણ નિર્ભમ એવા આ અવધૂત વીતરાગ મુનિનું સહજ ગુણસ્વરૂપ જ એવું અદ્ભુત હોય છે. જેમકે :

“શાંતિકે સાગર અરુ, નીતિકે નાગર નેક,
દયાકે આગર જ્ઞાન ધ્યાનકે નિધાન હો,
શુદ્ધ સુદ્ધિ બ્રહ્મચારી, મુખ યાનિ પૂર્ણ પ્યારી,
સગનકે હિતકારી, ધર્મકે ઉદ્ધાન હો,
રાગદ્વેષે રહિત, પરમ પુનિત નિત્ય,
ગુનસે ખચિત ચિત્ત, સજ્જન સમાન હો,
રાજચંદ્ર વૈર્ય પાળ, ધર્મ ઢાલ ક્રોધ કાલ,
મુનિ તુમ આગે મેરે, પ્રનામ અમાન હો.”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

શ્રી સૂત્રકૃતાંગના^૫ દ્વિ શ્રુ સ્ક ના ૭૦ મા સૂત્રમાં નિર્ઘ્રથમુનિનું આ પ્રકારે પરમસુદર હૃદયગમ વર્ણન કર્યું છે : ‘તે અણુગાર ભગવતો ઈર્થાસમિત, ભાષાસમિત, એપણાસમિત, આદાનભાગમાત્ર— નિષ્કેપણાસમિત, પારિષાપનિકાસમિત, મનસમિત, વચનસમિત, કાયસમિત, મૂત્રકૃતાંગમાં વર્ણવેલું મનશુભ, વચનશુભ, કાયશુભ, શુભ, ગુપ્તેન્દ્રિય, શુભ બ્રહ્મચારી, અક્રોધ, અમાન, નિર્ઘ્રથમુનિનું આદર્શ અમાય, અલોભ, શાત, પ્રશાન, ઉપશાત, પરિનિર્વૃત્ત, અનાશ્રવ, અગ્રથ, સ્વરૂપ છિન્નશ્રોત, નિરુપલેપ, કાંચપાત્ર જેવા મુક્તજલ, શય જેવા નિરજન, જીવ જેવા અપ્રતિહતગતિ, ગગનતલ જેવા નિરાલયન, વાયુ જેવા અપ્રતિબધ, શારદજલ જેવા શુદ્ધહૃદય, પુષ્કરપત્ર જેવા નિરુપલેપ, કૂર્મ જેવા ગુપ્તેન્દ્રિય, વિહગ જેવા વિપ્રમુક્ત, ગેડના શીગડા જેવા એકગત, ભારડ પક્ષી જેવા અપ્રમત્ત, કુજર જેવા શૌરીર (મસ્ત), વૃષભ જેવા સ્થિરસ્થામ, સિહ જેવા દુર્ધર્ષ, મદર જેવા અપ્રકપ, સાગર જેવા ગભીર, ચંદ્ર જેવા સૌમ્ય લેશ્યાવત, સૂર્ય જેવા દીપ્તતેજ, જલ્યસુવર્ણ જેવા જાતરૂપ, વસુધરા જેવા સર્વસ્પર્શવિષહ, સુહૃત હૃતાશન જેવા તેજથી જ્વલત હોય છે. તે ભગવતોને ક્યાય પણ પ્રતિબધ હોતો નથી

૪. “સદ્ધિઃ કલ્યાણસપત્નૈઃ દર્શનાદપિ પાવનૈઃ ।

તથાદર્શનતો યોગો યોગાવજ્ઞક ઉચ્યતે ॥”

— શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચય

આ યોગાવજ્ઞકઆદિનું સ્વરૂપ સમજવા બુદ્ધિ મલ્હત યોગદષ્ટિસમુચ્ચય વિવેચન.

૫. “સે જહા ધામપ અળગારા મગવતો ઈરિયાસમિયા માસાસમિયા । ૬૦ ”

પરમ ભાવિતાત્મા સાધુચરિત શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ૭ પણ નિર્ગ્રંથ દશાનુ તેવુ જ હૃદયંગમ શબ્દચિત્ર રજુ કરતુ સ્વસવેદનમય અપૂર્વ ભાવવાહી દિવ્ય સગીત લલકારી ગયા છે કે

“સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સયમ હેતુ હોય જો,
અન્ય કારણે અન્ય કશુ કલ્પે નહિ,
દેહે પણ દિચિત મૂર્છા નવ જોય જો—અપૂર્વ અવસર૦
આત્મસ્થિરતા ત્રણ સક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત જો;
યોગ પરીપહ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી,
આવી શકે નહિ તે સ્થિરતાનો અત જો—અપૂર્વ અવસર૦
સયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના,
સ્વરૂપ લક્ષે જિન આજ્ઞા આધીન જો,
તે પણ કાણુ કાણુ ઘટતી જાતી સ્થિતિમા,
અને થાયે નિજ સ્વરૂપમા લીન જો—અપૂર્વ અવસર૦
જાણુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહિ,
વદે ચઢી તથાપિ ન મજો માન જો,
દેહ જન્ય પણ માયા થાય ન રોમમાં,
જ્ઞાન નહિ જો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો—અપૂર્વ અવસર૦”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ૭

આવા પરમ નિર્દોષ, પરમ નિર્વિકાર, વીતરાગ જ્ઞાની પવિત્ર પુરુષ જે કોઈ હોય તે જ બાહ્યાભ્યંતર ગ્રંથથી રહિત સાચા ભાવનિર્ગ્રંથ છે, તે જ શાસ્ત્રોક્ત સકલ સાધુગુણથી શોભતા સાધુચરિત સાચા સત્પુરુષ છે, તે જ આત્માના પ્રત્યક્ષ પ્રગટ સતસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા સાચા સદ્ગુરુ છે, તેજ સર્વ પરભાવ-વિભાવનો સંન્યાસ-લાગ કરનારા આત્મારામી સાચા ‘સંન્યામી’-ધર્મસંન્યાસયોગી છે, તે જ સર્વ પરભાવ-વિભાવ પ્રત્યે અગ્રહણશુદ્ધિરૂપ મૌન ભજનાગ સાચા ‘મુનિ’ છે, તે જ સ્વરૂપવિશ્રાંત શાન્તમૂર્તિ સાચા ‘સત’ છે, તેજ સહજ આત્મસ્વરૂપ પદનો સાક્ષાત્ યોગ પામેલ સાચા ભાવયોગી છે, તે જ સમભાવભાવિત સાચા ભાવશ્રમણ છે, તે જ યથોક્ત ભાવલિંગસપ્ત સાચા ભાવસાધુ છે અને તે ભાવલિંગી ભાવસાધુનું જ પ્રાધાન્ય છે. હજારો દ્રવ્યલિંગીઓની જગ્યાએ એકડી થતાં પણ જે જનકદયાણુ કે શાન્તઉદયોત નથી કરી શકતી, તે આવો એક ભાવલિંગી સાચો આદર્શ ભાવનિર્ગ્રંથ સહજ સ્વભાવે કરી શકે છે,—જેમ એક જ મૂર્ચ કે ચંદ્ર વિશ્વમા પ્રકાશ રેલાવી શકે છે, હજારો ટમટમતા તારાઓ એકત્રપણે પણ તેમ કરી શકતા નથી.

‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમ્-સમ્યગ્દર્શનમ્’ એટલે શું?

શ્રી ‘સંતબાલ’

ઉમાસ્વાતિવાચકે તત્ત્વાર્થાધિગમ સત્ર રચ્યુ છે જેમા જૈન આગમોનુ સુદર અને સક્ષિત દોહન છે તે સરકુતભાષીય ગ્રંથરત્નમાંનુ એક સૂત્ર આ છે ‘તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનમ્—સમ્યગ્દર્શનમ્’ આમા એકલા તત્ત્વપરની શ્રદ્ધાને બદલે તત્ત્વ અને તત્ત્વનો અર્થ એ બન્ને પરની શ્રદ્ધાની મુખ્ય વાત છે તત્ત્વ ભલે ત્રિકાલાઆધિત હોય, પણ તત્ત્વને નિષ્પતા અર્થો નિરતર બદલ્યા જ કરે છે તત્ત્વ ભીતરી વસ્તુ છે, જ્યારે અર્થોનો આધાર મોટે ભાગે બહારના સ્થોગો ઉપર છે. ૧૦ ત્ શરીરરક્ષણુને જે તત્ત્વ ગણીએ તો ટાઢમાં ગરમ કપડાં અર્થ થઈ શકે પણ તાપમા ગરમ કપડાનો સાગ એ જ અર્થ થઈ શકે માનવની એક પ્રકૃતિ એવી જાણે કુદરતી જેવી થઈ પડી હોય છે કે જે અર્થના આગ્રહોને તો ત્રિકાલાઆધિતની જેમ વળગી રહે છે, પણ તત્ત્વના આગ્રહોની પરવાય કરતી નથી આથી જ જૈનધર્મ જેવો વિશ્વધર્મ ફેટલા બધા સકુચિત અને વિવિધ વાગઓમા પુરાઈ ગયો છે ! જૈનો બોલે છે ‘કેવલીપ્રજ્ઞમધર્મનુ હુ શરણુ લઉ છુ’ પણ વ્યવહારમા એકાતવાદી જ બની જતા હોય છે નહિ તો જે સમકિતમા વિશ્વવિશાળદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ સમકિતને નામે પોતપોતામાં કૂતરાબિલાડાંની જેમ કા બાઝી મરે !

કેવલીપ્રજ્ઞમધર્મમા કેવલી તરીકે જોઈએ તો મરુદેવી માતા પણ આવે અને ભરત ચક્રવર્તી પણ આવે. એક હાથીની અબાડી ઉપર બેઠાબેઠા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ખીજે આરીસાભવનમાં શરીર સન્નવટ કરતા કરતા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે આ બન્ને કેવલીઓનાં સાધનો કેવા હતા ? એક તો આશ્રમ તરીકે ગૃહસ્થાશ્રમ અને ખીજુ વિલાસવૈભવની રાજ્યસામગ્રી આથી જ જૈનાચાર્યોએ ગાયુ : ‘ભાવ એ જ પ્રધાન વસ્તુ છે અને તે ઝરો બહાર નથી, ભીતરમા છે’ એ ભીતરનો ઝરો જગત કરવા માટે પ્રવ્રજ્યા અગીકાર કરો અથવા ગૃહસ્થાશ્રમમા રહી સ્થૂળ સાગ કરો વા ન કરો અતરની ગાઠ મુખ્યત્વે છોડો. નહિ તો બહારની છોડેલી ગાઠો પણ વધુ બાધી દેશે તે રખે ભૂલતા સાધુ થયેલો માનવી પણ અતરની ગાઠ મજબૂત થાય તો અકોશિક જેવો સર્પજન્મ સાધુપણાને અતે પામે છે અને એક દેડકો પણ અતરની ગાઠ છૂટતા આત્મજ્ઞાનને પથે તરત પડી જાય છે જે તત્ત્વજ્ઞાન દેડકા અને વિપધર નાગ લગી સુક્તિમાર્ગ મોકળો કરાવી શકે, જે તત્ત્વજ્ઞાન દરરોજ સાત સાત ખૂત કરતા અર્જુન માણીને વીતરાગદર્શનમાત્રથી સમકિત અપાવી શકે, તે તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર અમુક જ વાગના માનવીઓ માટે હોઈ શકે એ વાત કેટલી બેહુદી છે ! ગઈકાલે એક જૈનમુનિરાજને હુ મળ્યો. વાતવાતમા તેઓ કહે ‘ખીજું તો હીક, વીતરાગને ન ભૂલશો’ હુ સમજી શક્યો છું કે સર્વધર્મપ્રાર્થનામાં મહાવીરની સાથે ખીજા ધર્મસસ્થાપકોનાં નામો ઘણા જૈન ભાઈબહેનોને ગમતા નથી જો કે એમા તો મુખ્ય ગુણની પાસે જ તે તે ધર્મસસ્થાપકનુ નામ મુકાયુ છે અને અહિસાની દષ્ટિએ એ સર્વોપરી ગુણ પાસે મહાવીરનુ નામ સૌથી પ્રથમ મુકાયુ છે છતા આમ થાય છે ગુણપૂજની દષ્ટિએ ‘સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર’ એમ રોજ પચપરમેષ્ઠીપદમાં ઉચ્ચારતા આ ભાઈબહેનો એના મૂળ સત્યને જ કેમ ભૂલી જાય છે ? યોગીશ્વર આનંદધનજીને વારવાર યાદ કરતા તેઓ ‘પુરુષર્શન જિન અગ લણીને’ વાળુ સ્તવન કેમ આચરતાં નથી ? અને કાતવાદની વાતો કરતાં તેઓ ખીજા ધર્મોની ઇમારતના સ્વીકાર ઉપર જ જૈન ધર્મનો વિશ્વધર્મધ્વજ ટકી શકે, તે તત્ત્વ કેમ ભૂલી જાય છે ? કારણ કે તેમણે માની લીધુ છે કે ‘પોતે માનેલાં આગમો સિવાય ખીજા કોઈ આગમો નથી

અને તે આગમોના પણ પોતે માની લીધેલા અર્થો સિવાય બીજો કોઈ અર્થ નથી તેઓ રોજ વાચે છે ખરા કે ધ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવમા ભાવ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવનામા પણ ભાવના જ મુખ્ય વસ્તુ છે છતાં આચારમાં ભૂલથાપ ખાઈ જાય છે તત્ત્વાર્થમા તત્ત્વ જ નિરપેક્ષ છે અર્થ તો સાપેક્ષ જ છે આથી જ કેવલી ભગવાન જે અનુભવે છે, તે વાણીમાં ઉતારી શકતા નથી કેવલીઓની વાણીને ગણુધર કેવલીવાણીવત્ ગૂંથી શકતા નથી ગણુધરો જેમ ગૂંથે છે, તેમ વાચકો વાચી શકતા નથી. આટલું બધું સ્પષ્ટ હોવા છતાં અક્ષરોના બીજાને પોતે માની લીધેલા અર્થમા જ ત્રિકાલબાધિત માનીને ચાલનારાઓ માટે ઉજ્જવળ ચારિત્ર્યના ચેપ સિવાય બીજો કોઈ બાહ્ય ઈલાજ જ નથી ઉપયુક્ત મુનિરાજના મનમા એમ પણ ભ્રમણા લાગી કે ‘સમાજના કે રાષ્ટ્રના કામો તો બંધનરૂપ છે, મોક્ષમાર્ગ જુદો છે. ગાંધીજી રાજકીય પુરુષ ખરા, મોક્ષમાર્ગી નહિ’ આવું આવું આ એક જ શા માટે, અનેક મુનિરાજો માનતા હોય છે અરિહતોને સિદ્ધો કરતાં આગળ મકનારા તેઓ માટે અરિહતમા રહેલા વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના વિશ્વાસના અવિનાભાવિ સાહચર્યને સમજી શકતા નથી કારણ કે તત્ત્વ પર તેઓ ભાગીતૂટી પણ શ્રદ્ધામા દટ રહી શકે છે, પણ અર્થવિકાસની આખી વ્યવહારુ વાતને જ ભૂલી જાય છે જ્યાં શુદ્ધ વ્યવહાર જ સંભવિત નથી સા શુદ્ધ નિશ્ચયની વાત ટકે કયા લગી? જૈન સાંત્વવર્ગ જેવી જ લગભગ ચુસ્ત વૈદિક સંન્યાસીવર્ગ અને ભક્તોની પણ આ જ દશા છે બીજી બાજુ જેઓ સમાજસેવા કે રાષ્ટ્રસેવામા પડેલા છે, તેઓ વળી ધર્મના મૌલિક સત્યો તરફ જ બેદરકાર બની જતા હોય છે ! આમ એક બાજુ અર્થની શ્રદ્ધા અને બીજી બાજુ તત્ત્વની શ્રદ્ધાને નામે બન્નેના મૂળમા મૌલિક સત્યની ઉપેક્ષા જ આવી જાય છે આથી જ તત્ત્વની ત્રિકાલાબાધિતાને સામે રાખી તે દષ્ટિએ થતા અર્થવિકાસને લીધે પણે પણે થતા ફેરફારોને અપનાવવા જ જોઈએ, નહિ તો આત્મજ્ઞાન પોતે જ દૂર ભાગી જશે અને આત્મજ્ઞાનને નામે દલપાખા, દલબદી તથા બીજા અનર્થો વધી પરશે—જે આજે વધી પડેલા દેખાય છે જ આનો ઉપાય તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનની સાચી વ્યાખ્યા સમજી, આચરી, સમાજને આચરવાની અનિવાર્ય જરૂર છે.

મનુષ્ય એકલો નથી

શ્રી હસસુખ માલવણિયા

વૈદિક ઋષિઓએ કે મન્ત્રદ્રષ્ટાઓએ આ સસારને કે આપણી આ દુનિયાને સર્વથા લાગવાનો ઉપદેશ નથી આપ્યો તેમને સ્વર્ગની કલ્પના કરવી ગમતી પણ એ સ્વર્ગ માટે ઉપાયો એવા યોગવામા આવતા નહિ, જેથી આ દુનિયા રહેવાલાયક જ ન રહે સ્વર્ગ માટેના પ્રયત્નમાં પણ આ દુનિયાના સુખમા વધારો કરવો એ ધ્યેય રહેતુ ખરી રીતે કહીએ તો તેમનો ભાર પરલોક—સ્વર્ગ ઉપર નહિ પણ ધૃત્વલોક ઉપર હતો. તેમના સમગ્ર પ્રયત્નનો સાર આ દુનિયામા સુખ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવુ એની શોધ કરવામાં છે તેમને આધ્યાત્મિક કરતા ભૌતિક સુખ વધારે ગમતુ અને તે માટે તેમનો વિશેષ પ્રયત્ન રહેતો ઉપનિષદના ઋષિઓએ ભૌતિકને બદલે આધ્યાત્મિક સુખ ઉપર ભાર આપ્યો પણ તેમને મતે પણ આ દુનિયાને લાગવાથી એ આધ્યાત્મિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એમ મનાયુ નથી આત્મા સર્વવ્યાપી હોઈ ખરી રીતે આ દુનિયાને લાગીને અન્યત્ર આધ્યાત્મિક સુખ અર્થે જવાનો પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી એટલે તેમને પણ પ્રયત્ન આ દુનિયામા આધ્યાત્મિક સુખની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થાય એની શોધ કરવાનો હતો. પરિણામે જેને આપણે સસાર કહીએ છીએ તે સર્વથા લાભજન્ય જ છે એવુ મન્તવ્ય તેમનુ નથી એટલે બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માત્ર સન્યાસથી જ થાય છે એ મન્તવ્ય તેમણે કદી અપનાવ્યુ નથી. સન્યાસ બ્રહ્મપ્રાપ્તિમા ઉપકારક છે પણ તે જ કારણ છે અને અન્ય નહિ, એમ તેમણે કદી કહ્યુ નથી એટલે જ જનક જેવા રાજાને પણ રાજ્યભાર વહન કરવા છતાં બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થઈ એમ માનવામા આવ્યુ સારાશ એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાન એ બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાં કારણ છે, બાહ્ય આચાર કે કર્મકાંડ એ આવશ્યક નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેમનો પ્રયત્ન વિદ્યમાન સસારને નવુ રૂપ આપવાનો છે સસાર એનો એ જ છે, પત્ની-પુત્ર-ધન-દોલત એ બધુ જ એનુ એ જ પણ તેને જોવાની દૃષ્ટિમા પરિવર્તન કરવુ આવશ્યક છે એ જો થયુ તો અહીં બેઠાં મોક્ષ છે અને એ જો ન થયુ તો અહીં બેઠાં સસાર છે આ તેમની દૃષ્ટિ છે આ દૃષ્ટિનો જ વિકાસ આપણે શ્રીમદ્ભગવદગીતામાં અનાસક્તિયોગ રૂપે જોઈએ એટલે એમ કહી શકાય કે વૈદિક પરંપરામા આ લોકને બગાડીને પરલોક સુધારવાની વાત નથી, પણ આ લોકને સુધારીને જ પરલોક સુધારી શકાય છે ખરી રીતે એમ કહેવુ જોઈએ કે પરલોક જેવી વસ્તુની પરવા તેમને નથી પણ વિદ્યમાન જીવન અને ભવિષ્યનુ જીવન એમ જીવનમા ભેદ છે આત્મા સર્વવ્યાપી હોઈ તેને ક્યાંઈ જવા-આવવાનુ છે જ નહિ, પણ અસારે તેની જે અવસ્થા હોય તેથી વધારે સારી અવસ્થા કેમ પ્રાપ્ત કરે એ જ જોવાનુ છે એટલે વિદ્યમાનને બગાડીને ઉત્તરકાલ સારો થવાનો સભવ ઓછો છે જે લોકોની વચ્ચે આપણે રહીએ છીએ એ લોકોને જ સુધારવાથી—એ લોકોની દૃષ્ટિને જ ઠીક કરવાથી ધણુ કામ સરે છે લોકથી અળગા થઈને જ સાધના કરી શકાય છે એવો એકાંત માર્ગ નથી લોકની વચ્ચે રહી સાધના કરવી જોઈએ એ રાજમાર્ગ છે આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વૈદિક ધર્મે માત્ર સન્યાસ જ નહિ પણ ગૃહસ્થ ધર્મ કે સમાજના ધર્મને પણ માન્ય રાખ્યો છે ચાર આશ્રમની અને ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા તેમને એટલા જ માટે કરવી પડી છે તે તેમણે પોતાની દૃષ્ટિએ કરી છે અને તેનો પરમ ઉદ્દર્ધ ગીતાના સ્વધર્મે નિવન શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ એ સિદ્ધાન્તમાં સ્થાપ્યો છે એટલે કે વર્ણાશ્રમધર્મનુ યથાવત્ પાલન એ જ સુખ કે શ્રેય પ્રાપ્ત કરવાનુ સાધન મનાયુ તેમા પણ વૈદિક

કર્મકાણ્ડની માન્યતાનો પ્રચાર કરનાર મીમાંસકો તો જીવનની અંતિમ ઘડી સુધી પણ વૈદિક ઔતરમાર્ત કર્તવ્યનું પાલન અનિવાર્ય માને છે અને તેમ કરતા કરતા મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ માને છે. આચાર્ય શકર વગેરે વેદાન્તીઓને આવો એકાંત ગમ્યો નહિ અને તેમણે સન્યાસ ઉપર ભાર આપ્યો પણ તેમનો એ ઉપદેશ વૈદિક અહુજન સમાજને કદી સ્પર્શ્યો નથી. વેદાન્તી છતાં જીવનમાં વ્યવહાર તો વર્ણધર્મને અનુકૂળ જ રહેવાનો. શુદ્ધ કદી સન્યાસી નહિ થવાનો એવી મર્યાદાથી ઉપર ઉડનારા વેદાન્તીઓ કવચિત જ મળે છે. એ બતાવે છે કે વૈદિક માર્ગનું મુખ્ય ધ્યેય સન્યાસમાર્ગ નથી. આ જીવનને સર્વથા ધોડવાનું નથી પણ આ જીવનને ઉદાત્ત કરવાનું છે એટલે કે મુખ્ય માર્ગ ગૃહસ્થધર્મનો છે અને તે જ ધર્મનું યથાવત્ પાલન કરવાથી નિ શ્રેયસપદની પ્રાપ્તિ પણ સુલભ બને છે.

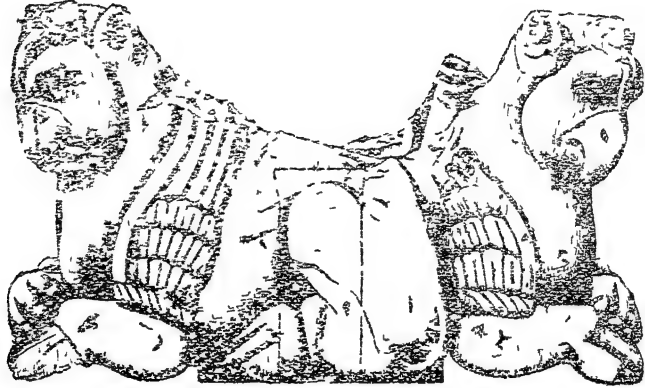
આ માર્ગથી વિરુદ્ધ શ્રમણોનો સન્યાસમાર્ગ છે. તે એકાશ્રમ સરથા છે. ગૃહસ્થધર્મની વ્યવસ્થા અનિવાર્ય નથી. હ્રદયચારી વિના લગ્ને પણ સન્યાસી થઈને એ માર્ગ અપનાવી શકે છે એટલું જ નહિ, પણ તેમ જો તે કદી નો તે યોગ્ય કથું મનાય છે સતતિ માટે લગ્ન કે લગ્ન કરી સતતિનું સર્જન એ આવશ્યક ધર્મ નથી. એટલે શ્રમણમાર્ગમા સામાજિક કર્તવ્યોની વ્યવસ્થાનો પણ સંભવ નથી. ધર્મ તો મુખ્ય અણુગારનો જ છે. અગારધર્મ એ આંશિક અણુગારધર્મ હોય તો તો ધર્મ કહેવાય, અન્યથા એ કાંઈ ધર્મકોટિમાં આવે નહિ. અણુગારને સહાયરૂપે અણુગારધર્મની તૈયારીરૂપે અગારધર્મ સભવે છે પણ એથી સ્વતંત્ર એવો કાંઈ અગારધર્મ સભવી શકે નહિ. એટલે ગૃહસ્થધર્મની સામાજિક વ્યવસ્થા શ્રમણમાર્ગમાં નથી જે કાંઈ વ્યવસ્થા છે તે ગૃહસ્થ એ સામાજિક પ્રાણી છતાં તે અસામાજિક પ્રાણી કેમ બને તેનો માર્ગ દેખાયા પૂરતી છે. આથી વૈદિકોની જેમ શ્રમણોની કોઈ સ્મૃતિની રચના આવશ્યક મનાઈ નથી. પરિણામે શ્રમણોના હૃદય પ્રયત્ન જતા આવકો અર્થાત્ ગૃહસ્થોનો એક એવો સમાજ નથી રચાયો જે સર્વથા વૈદિક ગૃહસ્થ સમાજથી જુદો નરી આવે. સન્યાસીઓ તો વ્યક્તિધર્મનું અનુસરણ કરતા હોઈ બ્રાહ્મણ સન્યાસી વર્ગથી શ્રમણ સન્યાસી વર્ગને જુદો તારવી શકાય છે, પણ ગૃહસ્થોમાં એવી તારવણી કરવાનું કાંઈ સાધન નથી. કોઈ અમુક મંદિરે કે ઉપાશ્રમે જાય એટલા માત્રથી તેને માટે સામાજિક વર્ગ અલગ નથી થઈ જતો પણ તેના સામાજિક રિવાજોમાં જો મૌલિક ભેદ પડતો હોય તો સમાજોમાં ભેદ પડે છે. વૈદિકો તો સતતિ-ઉત્પાદન ધર્મ ગણે છે એટલે પોતાની સપત્તિ સત્તાનને મળે એવી સામાજિક વ્યવસ્થા કરે એ સમગ્ર શકાય છે પણ શ્રમણોને અનુસરનારા આવકો સતતિ ઉત્પન્ન કરવામા ધર્મ માનતા નથી કે પુત્ર શ્રાદ્ધ કરશે તો પોતાની સદ્ગતિ થશે એમ પણ માનતા નથી છતાં તેમની સપત્તિમાં તેમના પુત્રાનો જ અધિકાર છે એવું કેમ માને છે? દીક્ષા લેતી વખતે પણ અમુક દાન કરીને શેષ સપત્તિ પુત્રો માટે જ કેમ રહેવા દે છે? આનો ખુલાસો એ જ છે કે શ્રમણોએ પોતાની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થધર્મની કોઈ સ્મૃતિ રચી જ નથી કારણ તેમને મને ગૃહસ્થધર્મ એ ધર્મ જ નથી, ધર્મ તો સન્યાસધર્મ જ છે. ગૃહસ્થધર્મને ધર્મસત્તા એ જ અર્થમાં છે કે તેમાં તે અણુગાર બનવાની તૈયારી કરે છે આ દૃષ્ટિએ વિચારતા સ્મૃતિસમત હિન્દુ ધર્મના કાયદાકાનૂનો જૈન સમાજે સદા અપનાવ્યા છે. પોતાની સ્વતંત્ર સ્મૃતિઓને આધારે કાયદાકાનૂનો કદી ધનિહાસમા બન્યા હોય એવું પ્રમાણ નથી; છતાં પોતે હિન્દુ સમાજથી અળગા છે એવું આજે પોકારીને કહેવું પડે છે તે એટલું જ બતાવે છે હિન્દુઓ પાસેથી જૈનો અસ્પૃશ્યતા વગેરે શીખ્યા તે હવે જ્યારે હિન્દુઓ પણ એ વસ્તુને ધોડવા તૈયાર થયા છે ત્યારે જૈનો પકડી રાખવા માગે છે આ તો જરા પ્રાસંગિક થયું. પણ મૂળ મુદ્દો તો એ જ છે કે જૈનોએ કે શ્રમણોએ જે પ્રકારે શ્રમણ યા સન્યાસી સમાજની વ્યવસ્થા કરી છે તે પ્રકારે આવક સમાજની સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા કરી નથી તેનું કાનૂન તેમની એકાશ્રમ સરથાની માન્યતામાં છે.

આ એકાગ્રમ સસ્થા એ શ્રમણધર્મની વેદિકધર્મ કરતા વિશેષતા છે એથી અમુક લાલો થયા છે પણ જ્યારે એની ખીજ બાજુનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્પષ્ટ જણાય છે કે જીવનનું એક અંગ બને એધૂરુ જ રહી જાય છે મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે એવી વ્યાખ્યા માનસશાસ્ત્રીઓ મનુષ્યની કરે છે, પણ એ વ્યાખ્યાનો જ વિરોધ શ્રમણધર્મની એકાગ્રમ વ્યવસ્થા સાથે છે પ્રારભથી જ તેને એ શીખવવામા આવે છે કે તું એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે તારે વળી માતા શુ અને પિતા શુ ? એ સૌ તો સ્વાર્થના સગાં છે સૌ-સૌના કર્મ નિરાળાં છે અને એને જ કારણે તે સુખી કે દુઃખી થાય છે તારા કર્મ તું જ ભોગવવાનો છે—તેમાં કોઈ ભાગીદાર થવાનું નથી વ્યાપાર-વ્યવસાયમા એ બધાનું પોપણ કરવા નિમિત્તે તું શુ શુ પાપ નથી કરતો, પણ એ પાપનું ફળ તો તારે જ ભોગવવાનું તારી આર્થિક કમાણીમાં ભાગ પડાવનાર પણ એ તારી પાપની કમાણીમાં તો ભાગ નહિ જ પડાવી શકે. માટે એ સૌને છોડીને સસારને વોસરાવી દે સન્યાસી થઈ જા તોમાં જ તારો ઉદ્ધાર છે આનું પરિણામ એ છે કે શ્રાવકો એ જ ભાવના ભાવે છે કે આ બધા પાપથી ક્યારે છૂટ તે જે ધરીએ છોડી શકવાની રિથિતિમાં આવે છે તે જ ધરીએ બધું છોડીને નીકળી પડે છે અને સાધુ સન્યાસી બની જાય છે પરિણામે ગૃહસ્થજીવનમાં ઉત્કર્ષ કરવા પ્રત્યે અથવા તો આ લોકને સુધારવા પ્રત્યે ધ્યાન જતું જ નથી, પરલોક અર્થે જ બધું ધ્યાન અપાય છે જે સમાજના આધારે જે સમાજની વચ્ચે રહી સન્યાસમાર્ગનું પાલન સુકર છે તે જ સમાજ વિષે તદ્દન ઉપેક્ષા સેવવામા આવે છે પરિણામે જીવનદષ્ટિ એકાગ્રી બની જાય છે

પ્રારભમાં જૈન શ્રમણોનાં માર્ગ એ એકલવિહારી માર્ગ હતાં, એ માર્ગની જ પ્રતિષ્ઠા હતી, પણ અનુભવે શીખવ્યું કે સઘબંધ રહી સાધના કરવી સરલ છે એટલે સ્થવિર કલ્પ અને જિનકલ્પ થયા પણ પાછો એક સમય આવ્યો કે જિનકલ્પ એટલે કે એકલવિહારનો લોપ થયો. દિગમ્બર મુનિઓનો પણ સઘ બને છે આ શું બતાવે છે ? મનુષ્ય એ સામાજિક પ્રાણી છે અને તે સમાજમા રહીને જ વિકસી શકે છે આ નમ્રસત્યનો પરિત્યાગ કરીને મનુષ્યની એકલતાનો ઉપદેશ કરવો તે શું અસ્વાભાવિક નથી ? સન્યાસમાર્ગ એ વિરલ વ્યક્તિ માટે ભલે યોગ્ય હોય પણ સામાન્ય સમાજ નાંદે એ યોગ્ય નથી જ તો પછી બધો ભાર સન્યાસમાર્ગ ઉપર આપવાને બદલે ગૃહસ્થસમાજના ઉત્કર્ષ ઉપર આપવો એ હિતાવહ છે

તાત્વિકદષ્ટિએ જે કોઈ કોઈનું ન હોય અને કોઈ કોઈનું ભલું કરી શકે તેમ ન હોય તો સન્યાસીઓનો સઘ પણ અનાવશ્યક છે અને ગુરુશિષ્યભાવ પણ અનાવશ્યક છે માતાપિતા કે આસપાસના દીનદુઃખીની સેવા કરવામાં જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં બાધા પડતી હોય તો સાધુસમાજમા રહી પરસ્પર સેવા કરવામાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં બાધા કેમ નથી પડતી ? જે સમાજ આપણને સ્વત પ્રાપ્ત થયો છે તેનું આકર્ષણ વિશેષ હોય છે એટલે વસ્તુતઃ એ સમાજની સેવા કરવામા મનુષ્યની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ થાય જ છે પણ એ સેવાને છોડાવીને ખીજની જ જે સેવા કરવાની હોય તો પ્રશસ્ત્ય માર્ગ એ જ હોઈ શકે કે મનુષ્ય જે સમાજની સેવા કરતો હોય તે તો કરે જ ઉપરાંત તે સેવાનું ક્ષેત્ર યથાશક્તિ વધારે આમાં તેનો સ્વાભાવિક વિકાસ છે પણ તેને એકની સેવા છોડાવી ખીજની સેવામા લગાડવો એ તો વ્યુત્ક્રમ છે. સેવા છોડાવવા સેવાની વિરુદ્ધમાં જે દલીલ આપવામાં આવે છે એ જ દલીલ તે અન્યત્ર કેમ ન કરે ? તો પછી તેની નિષ્ઠા એક વખત સેવામાથી નિવૃત્તિને પામી તે નિષ્ઠા આવે કેવી રીતે ? રાજમાર્ગ એ જ હોઈ શકે કે તે જે કાર્ય કરતો હોય તેમા જ આધ્યાત્મિકતાનો પુટ દેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

મનુષ્યની એ સામાન્ય પ્રવૃત્તિ હોય છે કે તે પોતાના સગાસબ્બીઓની યથાશક્તિ સેવા કરતો જ હોય છે તેમા તેને એ શિખવવામાં આવે કે તારુ કુટુંબ તુ ઉત્તરોત્તર વિશાળ કરતો જ એક મહોલ્લામા રહેનાર પગેશી ઉપરાંત જો બીજા ગામમા રહેનાર સગાસબ્બીઓ સાથે જો પ્રેમ હોય તો તે પ્રેમનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરણીય છે અને એ વિકાસ વિશ્વમૈત્રીમાં પરિણમવાવાની આવશ્યકતા છે આમ જો કરવામા આવે તો વ્યક્તિની સ્વાર્થી ભાવનાના દોષને બદલે તેની આધ્યાત્મિક પરાર્થ-ભાવનાનો જ વિકાસ થાય છે અને તેમ થતાં સ્વાર્થજન્ય દોષનો ઉત્તરોત્તર હ્રાસ થઈ મહાકરુણામા પરિણમે છે આથી પોતાનો તો ઉદ્ધાર છે જ પણ સાથે સાથે જો સમાજમાં આપણે રહેતા હોઈએ તેનાં પણ ઉદ્ધાર છે એ સમાજ આપણને પછી તુચ્છ નથી લાગતો, છોડવા જેવો નથી લાગતો પણ ઉત્તરોત્તર વિકસિત કરવાની પ્રેરણા કરતો જણાય છે, તેમાં જ સ્વપરકલ્યાણ ભાવના વિકસે છે અને એ રીતે ખરી આધ્યાત્મિકતા પણ વિકસે છે. આ ક્રમ સ્વાભાવિક છે એ સ્વાભાવિક ક્રમ છોડીને માત્ર સન્યાસ ઉપર ભાર આપવા જતા આપણે બન્ને બગાડ્યા છે જેમાથી સાચા સન્યાસીઓ પાકવાનો સમય છે એ ભૂમિકા રૂપ શ્રાવક સમાજની ઉત્તિ થતી નથી ને સન્યાસી સમાજમા જીવનની કૃત્રિમતા વધતી જાય છે આ દોષ જો ટાળવો હોય તો એક જ રસ્તો છે કે માત્ર સાધુચર્યા ઉપર ભાર આપવો છોડી દઈએ અને જે સમાજ—ગૃહસ્થસમાજ જે આપણને સહજ પ્રાપ્ત છે તેની ઉપેક્ષા ન કરતા તેની જ ઉત્તિ કરવા વિશેષ પ્રયત્નશીલ થઈએ એવા ઉત્તમ સમાજમાથી સહજ ભાવે જે એકલવિહારી બનશે તે ને માર્ગને દિપાવશે અને એકલવિહારી નહિ બને તો પણ સમાજના સ્વપરકલ્યાણના માર્ગમા લાગ્યા રહ્યા હશે તો પણ એ અનુચિત તો નથી જ

વાદિદેવસૂરિનું જન્મસ્થાન કયું ?

શ્રી ગોકુળભાઈ દૌલતરામ ભટ્ટ

ગયે વર્ષે પડિત બેચરદાસજી દોશીનો “ ગુજરાતી ભાષાની ઉત્કાન્તિ ” નામક ગ્રન્થ ફરીને ઉત્થાવનો હતા તેના પૃષ્ઠ ૨૨૧ ઉપરના એક ઉલ્લેખ તરફ મારું ધ્યાન વિશેષે કરીને ગયું

“ વાદિદેવસૂરિ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાના પ્રકાશ પડિત હતા, પ્રખર નૈયાયિક અને અદ્ભુત કવિ હતા શ્રી હરિભદ્રસૂરિની અનેકાન્તજયપતાકા ઉપર ટિપ્પણ લખનાર મુનિ ચદ્રસૂરિ દેવસૂરિના ગુરુ પણ મહાપડિત, તપસ્વી અને સુવિહિતાગ્રણી હતા અને વાદિદેવસૂરિના શિષ્યો ભદ્રેશ્વરસૂરિ તથા રત્નપ્રભસૂરિ વગેરે પણ મહાવિદ્વાન હતા વાદિદેવસૂરિનું જન્મસ્થાન ‘મદ્દાહત’ આજનું ‘મદુઆ’ આખુની આસપાસ ગુજરાત દેશના અષ્ટાદશશતી નામના એક પ્રાંતમાં તે સ્થાન આવેલું છે સૂરિનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૧૪૩, જાતિ પોરવાડ, પિતા વીરનાગ, માતા જિનદેવી, આચાર્યનું મૂળ નામ પ્રણાચંદ્ર. ‘મદુઆ’ના મહામારિનાં ઉપદ્રવ થયો વીરનાગ પોતાના એ ગામને છોડીને ભરૂચમાં રહેવા આવ્યો ..”

શ્રીવાદિદેવસૂરિજીની વાદપદ્ધતિ, વિદ્વાતાની વિગતોમાં ઊતરવાનો તથા ગુજરાતની સીમાની ચર્ચા કરવાનો ઉદ્દેશ અત્રે નથી. દેવસૂરિજી જેવા વિદ્વાનનું જન્મસ્થાન કયું એની જિજ્ઞાસા જાગી. ‘મદ્દાહત’ તેજ ‘મદુઆ’ કે ‘મઝાર-મઝાર’ એવો તર્ક ઊઠ્યો મને જે કાંઈ મળી શક્ય છે તે પડિત બેચરદાસજી તથા અન્ય વિદ્વાનોની વિચારણા—પુન વિચારણા માટે તથા સત્ય તારવવાની દૃષ્ટિએ રજૂ કરું છું

“ વાદિદેવસૂરિજી પોતાના અદ્વિતીય ‘પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલકાર’ નામના ગ્રંથમાં પ્રમાણુ અને નયનુ સ્વરૂપ પોતાના કાળ સુધીની ભિન્નભિન્ન માન્યતાના અવલોકનપૂર્વક યોગ્ય એકીકરણ કરી બહુ જ સુદૂર રીતે સ્થાપે છે ” આ ગ્રંથના ગુજરાતી અનુવાદક શ્રી મકતલાલ ઝવેરચંદ ગાંધી સન ૧૯૩૨માં મુદ્રિતનો જીવનપરિચય ઉપર પ્રમાણે કરાવતાં પૃષ્ઠ ૮ ઉપર લખે છે :

“ વાદિદેવસૂરિ જ્ઞાતિએ પોરવાડ વણિક હતા તે જેઓનો જન્મ ‘મદ્દાહત’ નામના ગામમાં થયો હતો, જે આજે ઉચ્ચારમાં બદલાઈને આણુ પાસે આવેલા વૈષ્ણવોના તીર્થ મદુઆ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે . આ ‘મઝાર’ યા ‘મદુઆ’ ગામમાં દેવયોગે મહાન મરણી થઈ અને જેથી પોતાના કુટુંબના રક્ષણ માટે વીરનાગને બાળક અને સ્ત્રી સહિત ભરૂચ નગરમાં આવવું પડ્યું . ”

‘મદ્દાહત’ તે મદુઆ એ પડિત બેચરદાસનું કથન, ‘મઝાહત’ તે ‘મદુઆ-મઝાર’ એ શ્રી ગાંધીનું વિધાન. મુનિ કલ્યાણવિજયજીના મતાનુસાર ‘મઝાહત’ આજનું ‘મદુઆ’ સ્થાન છે

હવે આપણે આ સમઘી અન્ય ઉપલબ્ધ વિગતોનું અવલોકન કરીએ

આણુરોડ પાસે જ માઈલ દૂર આવેલા ‘મદુઆ’ સ્થાનનો ઇતિહાસ જાણી લેવો જરૂરી છે મદુઆજી આણુરોડથી મઝાર તરફ જતી પાકી સડક ઉપર આણુરોડથી જ માઈલ દૂર છે. તે મુઝથલ (મુઝથલા) તીર્થથી અરધો માઈલ દૂર પશ્ચિમ દિશા તરફ છે. રાગ્ન અગ્રીપની રાણી તોરાવડીએ આ વૈષ્ણવ મંદિર ‘મધુસૂદન’નું બધાવ્યું હતું એમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ૪૦ ઇંચની ખડી પ્રતિમા છે

મંદિરની બહાર એક કોતરણીવાળા દરવાજો છે આ ક્યાંકથી લાવવામાં આવ્યો છે આ સ્થાનનું મૂળ નામ શિલાલેખોમાં ' કિલણીગાંવ ' મળી આવે છે સવત ૧૬૦૦થી લખાયેલ તામ્રપત્રોમાં તથા અન્યત્ર ' મદુઆણ ' તથા ' મધુસૂદન ' આ નામોનો જ ઉલ્લેખ છે, ક્યાંય પણ આ સ્થાન માટે ' મદાહત, મડાહત, મડાહડ 'નો ઉલ્લેખ નથી

' મડાહડગઢની પરપરા ' નામક એક હિંદી લેખમાં ^૧ પુરાતત્વના અભ્યાસી ગજસ્થાનના વિદ્વાન શ્રી અગરચંદ્ર ભવરમલણ નાહટા લખે છે

“ મુનિવર જયન્તવિજયણ કે ઉલ્લેખાનુસાર મડાહડગઢના નામકરણુ જિસ મડાહડ સ્થાન કે નામસે હુઆ હૈ વહ વર્તમાન મડાર (મદાર) હૈ, જે કિ સિરોહી સે નૈઝલકોણુ મે ૪૦ માઈલ ઔર ડીસાસે ઇસાનકોણુ મેં ૨૪ માઈલ હૈ ભટ્ટાણાસે વાયવ્ય કોણુ મેં ૭ માઈલ ઔર ખગડીમે (આણુરોડસે) ૨૬ માઈલ પશ્ચિમમે હે સિરોહી રાજ કે તહમીલકા યહ ગાવ હૈ

“મડાહડ સ્થાન પ્રાચીન હૈ મુપ્રસિદ્ધ વાદિદેવસૂરિ વહીં કે પોરવાઝ વીરનાગકે પુત્ર થે ..

“મગરમે અબી ધર્મનાથ ઔર મહાવીરસ્વામી કે દો મંદિર હૈ. યહાં પર મેધણ ભટ્ટારકા ઉપાસરાબી હૈ, જે કિ ગચ્છ કે થે મણિમદ્યજ્ઞકા મંદિર, જે મડાર દેવીકા મંદિર બી કહલાતા હૈ ” (પૃષ્ઠ ૯૬)

સિરોહી મહારાવઆહેમના અગત મત્રી શ્રી અચલમલણ મોદી પાસેથી પણ નીચેની ખાસ નિગતો મળી છે

(૧) સિરોહી શ્રી અણનાથ ભગવાન કે મંદિર મેં એક પાર્શ્વનાથ ભગવાનકી એક તીર્થી હૈ, જિસ પર નિમ્નલિખિત લેખ હૈ :

“ સ ૧૧૩૮ માર્ગ ૦ શુ ૦ ૧૦ ધારાગચ્છે મડાહડ સ્થાને વર્ધમાન શ્રેયોર્થ દેવચંદ્ર સુતેન વણુદેવ નકારિત ”

(૨) શ્રી દેવવાગા કે લુણુવસહી કે વ્યવસ્થા કે શિલાલેખ મેં ઉક્ત મંદિર કે વાર્ષિક અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ મેં ફાગણુ વદિ ૮ કા દિન મડાહડ કે જૈનો કો મનાતા ઐસા ઉલ્લેખ હૈ

(૩) મડાહડ દેવી કે મંદિર કે બહાર એક શિલાલેખ હૈ ઉસકા સંવત બી ૧૨૮૭ કા હૈ

(૪) શ્રી મેઘરચિત પ્રાચીન તીર્થમાળા સગ્રહ પૃ ૦ ૫૪ કડી ૧૧. ‘ મગહડી સાડી વગ્ગામ સાચગઉ શ્રી વીર પ્રણામ ’ (મગર-મગર, વગ્ગામ વગેરે વગેરે સાંઠ ગામોનો સમૂહ છે જેને સાડી કહેવાય છે)

આવી જ રીતના નામપ્રયોગો અન્ય તીર્થમાળાઓમાં છે નયર મડાહડ, મઠાહિ વગેરે

વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રનો આધાર શોધવા જઈએ તો શુ પગિણામ આવે ? આપણા પ્રસિદ્ધ પુરાતત્વવિદ્ મુનિ જિનવિજયજીને પૃષ્ઠતા તેમણે—

મદાહત-મગદ-મટાર-મગર-મગર,

મદાહડ-મદાહત-મગહર-મટાર એ ક્રમ ખતાવતા કામકુદ-કાસહત-કારહર-કાયદા, (સિરોહી જિલ્લાનું કાસીડા) એ દષ્ટાંત આપ્યું

તો અશ્વ જોડે છે-મદાહતનું મદુઆ કેવી રીતે ફલિત થયું ! વળી એ સ્થાને જૈનાંની વસતિ હતી કે ?

અખિલ ભારતવર્ષીય જૈન શ્વેતાશ્વર મૂર્તિપૂજક મુનિ સમેલન સન્નિવેશન ત્રી જૈન ધર્મઅવપ્રકાશક મમિનિતા માનિક મુખ્યમંત્ર ‘ શ્રી જૈન સચપ્રકાશ ’ના ૧૬૫૨ની મેલના ૧૫ ફેબ્રુઆરીના અકેશ

‘અમારિ’ પાલનના બે અપ્રકટ ઐતિહાસિક લેખો

શ્રી નાગકુમાર મહાત્મી

: ૧ :

સમોડહ સર્વમૂતેષુ એ ગીતાનુ વચન લો કે અહિસા પમો ધર્મ એ જૈન શાસ્ત્રનુ વચન લો—આપણને સ્પષ્ટ જણાય છે કે સર્વે કાળમાં સર્વ ધર્મોએ અહિસા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર હિસા આચરે પરંતુ આદર્શ તો ‘અહિસા’નો જ નહોતો છે. પાંચ મહાવ્રતોમાં ‘અહિસા’નું સ્થાન પહેલું રહ્યું છે આ વ્રત કાયિક, વાચિક અને માનસિક એમ ત્રિવિધ સ્વરૂપે દરેક વ્યક્તિએ પાળવું જોઈએ એટલું જ નહિ, પરંતુ શક્ય તેટલું બીજા પાસે પળાવવું પણ જોઈએ સાર્વવર્ણિક ધર્મ અથવા સાર્વધારણ ધર્મમાં પણ અહિસાનું સ્થાન કદી બીજું આવ્યું નથી.

લગવાન મહાવીર અને લગવાન યુદ્ધે ઇસ્વીસન પૂર્વ લગભગ પાંચસો વર્ષ ઉપર ‘અહિસા’નું ‘પરમધર્મ’ તરીકે પ્રતિપાદન કર્યું હતું વચલા કાળમાં યજ્ઞહિસા બધે કરાવી શકરાચાર્યે હિન્દુ ધર્મને નવે સ્વરૂપે ઓળખાવ્યો હતો લગભગ આરંભ સૈકામાં ગુર્જરેશ્વર કુમારપાળે ^૧ એ ભવ્ય પુરુષોને પગલે ચાલી ‘અમારિ ઘોષણા’ માળવા, મારવાડ, મેવાડ, સુરાષ્ટ્ર, કચ્છ, આનર્ત અને લાટમાં કરાવી હતી

એ યુદ્ધ, મહાવીર અને કુમારપાળ જેવાના અધ્યાત્મક્ષેત્રે સીધા વારસ જેવા મહાત્મા ગાંધીજીએ વસંતી સદીમાં આ ‘અહિસા’ને વિશ્વવ્યાપી બનાવવા પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કર્યો અને તે ખાતર પ્રાણ પણ આપ્યા

આમ પશ્ચિમ હિંદમાં, ખાસ કરીને અહિસાનું પાલન કરવા અને કરાવવા અશોકના ગિરનાર ઉપરના શિલાલેખથી આરંભી અત્યાર લગીમાં ઠીકઠીક પ્રચલ્નો થયા છે

: ૨ :

આ લેખમાં પ્રાચીન કાળની વાતને બદલે સવત ૧૫૦૭માં જૂનાગઢના ઉપરકોટ ઉપરના રા’ મડળિકના શિલાલેખનો અને બીજાને એક વડોદરામાં આવેલો ૧૬૨ વર્ષ ઉપર વડોદરાના મહાજનને ખાટકીઓના પંચે લખી આપેલા દરતાવેજનો પરિચય કરાવવાનો છે જે ‘અમારિ’ના ઇતિહાસમાં જાણવા જેવો ઉમેરો કરે છે.

મોગલ સમ્રાટો પાસેથી જૈન સાધુઓએ મેળવેલી સનદો અહીં સભારવા જેવી છે

બાણમંદની ગદ્ય ‘કાદમ્બરી’નો પદ્ય અનુવાદ કરનાર ભાલણુ રાજા તારાપીડની રાજધાનીનું વર્ણન પરિસ્પૃષ્ટા અલકારથી કરે છે. એના રાજ્યમાં સોગટાંબાહ(સારી, સ. શારી)ની રમતમાં જ મોખાથી ‘માર’ શબ્દ નીકળતો—વઢવાઢમાં નહિ ‘સારી રમતાં મારિ’ ‘નળદમયતી રાસ’માં નયસુન્દર પણ લખે છે કે નળના રાજ્યમાં ‘મારિ’ શબ્દ તે સારિઈ લખ્યું !

આમ ‘મારિ’ (સ્ત્રી) હિસા માત્ર સોગટી મારી નાખવામાં થતી, રાજ્યમાં નહિ અને એમ એમનાં રાજ્યકાળમાં પ્રજા અહિસા પાળતી અને પળાવતી હતી એમ જાણી શકાય છે

૧ હેમચંદ્રાચાર્યે અમિઘાનમાલામાં કુમારપાળના પર્યાય નીચે પ્રમાણે આપ્યા છે

“કુમારપાલશ્ચોલુક્ત્યો રાજર્ષિ પરમાર્હત. ।

મૃતસ્વમોક્તા, ધર્માત્મા, મારિવ્યસનવારકઃ ॥”

: ૩ :

જૂનાગઢ ઉપરકોટનો સં. ૧૫૦૭ નો શિલાલેખ

સવત ૧૫૦૭ના માઘ શુદ્ધ સપ્તમી દિને ગુરુવારે જૂનાગઢના રા’ મગધિકે બૃહત્ તપાગચ્છના રત્નસિંહસૂરિના પટ્ટાભિષેકના અવસરે, પચ્ચમી, અષ્ટમી, ચતુર્દશી એટલા વિશેષ દિનોમાં સર્વ જીવની ‘અમારિ’ કરાવી આ પહેલા એકાદશી અને અમાવાસ્યામા તેનું પાલન થતું હતું આ સમર્પાનો મોટો શિલાલેખ જૂનાગઢના ઉપરકોટમાં છે

“સ્વરિત શ્રી સવત ૧૫૦૭ વર્ષે માઘસપ્તમી દિને ગુરુવાર શ્રી રાણાજી મેગલદે સુત રાડલશ્રી મહિપાલદે સુત શ્રી મહાવિપ્રભુગા સર્વજીવકરુણાકરણતત્પરેણ ઔદાર્ય ગામીર્ય ચાતુર્ય ચૌર્યાદિ ગુણરત્ન રત્નસિંહસૂરિના પટ્ટાભિષેકાવસરે સ્તમ્ભતીર્થવાસ્તવ્ય સા દેવાસુત હાસાસુત રાજકુલીન સમસ્તજીવઅમયદાનકરણ કારકેણ પંચમી-અષ્ટમી-ચતુર્દશી-ત્રિનેત્ર સર્વજીવ અમારિ કારિતા । રાજા નતર સિંહાસનોપવિષ્ઠેન શ્રીમહાલિકરાજાધિપેન શ્રી અમારિ પ્રાપ્ત લિખિત સ્વહસ્તલિખિત શ્રીકરિસહિત સમર્થિત । પુગપિ એકાદશીઅમાવાસ્યે પાત્યમાને સ્તઃ । સપ્રતિ એતેષુ પંચમી, અષ્ટમી, એકાદશી, ચતુર્દશી અમાવાસ્યાદિનેષુ રાજાધિરાજ શ્રીમહાલિકેણ સર્વશ્રેયઃ કલ્યાણકારિણી સર્વદુરિતદુર્ગોપસર્ગ નિવારિણી સર્વજીવઅમારિ કાર્ય . ચિર વિજયતા । ”

આ પછીનો આ શિલાલેખનો ગુજરાતી ભાગ, સવત ૧૫૦૭ના સમયના પ્રચલિત વ્યાવહારિક ગુજરાતી ગદ્યનો કીમતી નમૂનો પૂરો પાડે છે એટલે જેટલું મહત્ત્વ એ ગદ્યના અર્થનું છે તેટલું જ તેના અર્થપનું પણ છે તે બલવા જેનું નથી

સવત ૧૫૦૭ના રા’ મગધિકના ઉપરના સમ્પૂર્ણ શિલાલેખમાથી છેલ્લો ગુજરાતી ભાગ તે સમયના પ્રચલિત ગદ્યના દૃષ્ટાંતરૂપ છે સંસ્કૃત લેખનો સાર એ છે કે મગધિક (ત્રીજો) ગાદીએ બેઠો ત્યારે પાંચમ, આઠમ, એકાદશી, ચતુર્દશી તે અમાવાસ્યાના દિવસોએ કોઈપણ જીવ ન મારવાની ‘અમારિ’ની તેણે આજ્ઞા કરી હતી, આ આજ્ઞા ઉકત દ્વરોમા આપી છે પાછળના ભાગમાં મગધિકના ગુણગાનના શ્લોકો સંસ્કૃતમાં છે ગુજરાતી ભાગની પદ્ય પદ્ધતિઓ આ સુજ્ઞ છે .

“પ્રથમ શ્રેય ઈજગતિ જીવ તર્પિવા સહી, બીજા લોક સમરિત જીવ ન વિણાસિવા, લાવકમાર અનિ ચિડીયાર સીચાણક રહિ વિ આહોઃ ન કરિવા, મોર ન માગિવા, બાવર ખાંટ તુરક એહો દહાડે જીવ કોઈ ન વિણાસઈ, જિ મારસિ વધનિ મહેસિ, કુલકાર પચ્ચદિન નીમાઃ ન કરઈ, જીકો ઇ દીહિ એણવી આણા ભગ કરઈ એ હણીઈ, રા’ શ્રીમાંગળિક નાથણી આણા સવકણઈ પાલિવી, તેહનઈ ગુણ વગા હોસિઈ, જિકો જન ચુકઈ એ દોપની તેહણઈ અમારિ પ્રવર્તાવણહાર શ્રીમાંગળિક પ્રભુ કઈ આશાતણા ઇઈઈ ”

વર્તમાન છાયા (૧) પ્રથમ શ્રેય આ જગતમાં જીવ જરૂર (‘સહી’) તર્પવા, બીજા (૨) લોક સમસ્તે જીવ ન હણવા, લાવકમાર અને (૩) ચલકાંમાર બાજ માટે (રહિ) પણ શિશાર ન કરવો મોર (૪) ન મારવા વાવર ખાંટ તુરક એ દહાડે કોઈ જીવ (૫) ન હણે જે મારશે, તે વધને પામશે કુલાર (૬) એ પાચ દિન નીમારો ન કરે જે કો એ દિવસે આ પ્રધારની આજ્ઞાનો (૭) ભગ કરે તે મોતની શિક્ષા પામે ના’ શ્રીમાંગળિક પૃથ્વીનાથની (૮) આજ્ઞા સદુ કોણે (= સદુ કોએ) પાળવી તેણે (૯) ગુણ ધણા ધશે જે કો જન ચુકી જાય તેણે, (૧૦) અમારિ પ્રવર્તાવણહાર શ્રી માંગળિક ઇચ્છે છે કે પ્રભુને આશાતના કરવી. ૨

૨ જૂનાગઢ કોલેજના સમ્પૂર્ણ પ્રાદેસર શ્રી નર્મદાશંકર પૂરોહિતે આ આખો લેખ વાંચેલા, તેના ગુજરાતી ભાગનું સંશોધન-સંપાદન-ભાષાંતર દી બા પ્રો કેશવલાલ કુવે કરેલું તે ‘શ્રી કાર્યમ ગુજરાતી સલા ત્રેમાસિક’ ૧૬”૨-૫૩ (પ્રગટ તા ૩૧-૬-૫૪)મા પ્રસિદ્ધ, પૃષ્ઠ ૩૭૬, સંસ્કૃત લેખની માહિતી માટે જુઓ ‘જેન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ’ શ્રી મોહનલાલ દેશાઈ દ્વારા (૧૯૩૩), પૃ ૪૬૫ પાદનોંધ

: ૪ :

વડોદરાની નરસિંહજીની પોળમાં પ્રસિદ્ધ ઝવેરી કુટુંબના સદ્ગૃહસ્થો શ્રીયુત કુમારપાળ લાલભાઈ ઝવેરી તથા શ્રી સત્યેન્દ્ર અબાલાલ ઝવેરી એમણે પોતાનો લેખભાગ પ્રા મંજુલાલ ૨ મળમુદારને ખતાવ્યો તેમાથી આ નીચેનો દસ્તાવેજ ઐતિહાસિક તેમ જ સામાજિક દૃષ્ટિએ ખૂબ અગત્યનો ગણાતા પ્રા મળમુદારે પ્રસિદ્ધિમા મૂકવા માટે માગી લીધો હતો અને તેમણે તે મને ખતાવીને ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે એમના સૌજન્યથી જ આ લેખ પ્રસિદ્ધ થઈ શકે છે

વડોદરાનો સવંત ૧૮૪૮નો દસ્તાવેજ

માનાહરાવ ગાયકવાડનો સિક્કો

સવંત ૧૮૪૮ના શ્રાવણ વદિ ૧૧ વાર ભોમે દીને કરખે વડોદરાના શેઠ માહાજન સમસ્ત જોગ તથા કસખે મજકુરનાં ખાટકીના મહેતર ફેજુરતારજી તથા જમાલ લાલન તથા કમાલનૂરજી તથા રહીમચારુ તથા એહમદ નસીર તથા સીઆજી કાસમ તથા રાજે મહુમદજી વગેરે ખાટકી પચ સમસ્ત જત અમે સરવે મલીને રાજરજવદ થઈને માહાજનને લખી આપીએ છીએ જે આજ પુઠી વરસ ૧ મધે માસ ૧ શ્રાવણનો તહેના દીન ૩૦ તથા આરે માસની એકાદશી ૨૪ તથા આરે માસના સોમવાર ૪૮ તથા પચુસણના દિવસ તે શ્રાવણ સુદ-૧થી તે ભાદરવા સુદ-૧૨ લગી, તથા મોહોટી શીવરાત્રી ૧ તથા રાંમનોમી ૧, એટલા દિવસ અમો જીવતી હસા કરીએ તથા અમારો કસખ કરીએ તો સરકારના તથા માહાજનના ચુનગાર, તે ખૂત ૧ જનાવરનું કરીએ તા ચુનેગારી ૩ ૨૭૦૧૧ અકે સતાવીશે ને એક પુરા સરકારમાં ભરીએ ને કોઈ ને રૂપિયા ન મલે તો તેનાં ધરખાર ખાલસાઈથાએ તથા નાક કાન કપાએ-એ પરમાણે અમારી પેઠી દરપેઠી જવો-ચદર દીવાકર પાલીએ એ પરમાણે અમો સરવે પચ મલીને રાજરજવદ થઈને માહાજન સમસ્તને લખી આપુ છે, તથા ઈદની દિવસ, એટલા અણોજનમાંલં આવે તો સરકારનો હુકમ લેઈને દિવસ ૨ એ કામ કરીએ, એ લખુ આપના બોલ સાથે પાલીએ

અત્ર

મતુ

૧ અત્ર

સાખ

[ખાટકી પચ સમસ્ત]

[માહાજનની સહીઓ]

એકદરે અહિસાના દિવસ વર્ષમાંથી ત્રીજા ભાગના થવા ગય છે.

ઉપર ગણાવેલા અણોજનના દિવસોમાં જૈન અને હિંદુ જનતાના અને વિભાગોના મુખ્ય મુખ્ય પવિત્ર ગણાતા દિવસોનો સમાવેશ થયેલો છે એ ધ્યાન ખેંચનારી ખીના છે

એકદરે આ અને લેખનુ સાંસ્કૃતિક મહત્વ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે

વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ

શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતા

નાગરોનું આદિ નિવાસસ્થાન વડનગર મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાળુ તાલુકામાં આવેલું છે. વડનગર શર્મિષ્ઠા તળાવના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ કાંઠા પર વસેલું કેન્દ્રિત કિલ્લેબંદ નગર છે. રક્તપુરાણાન્તર્ગત નાગરખડ આ નગરને ખૂબ પ્રાચીન દર્શાવે છે, અને તેનાં ચમત્કારપુર, નગર, આનંદપુર, આનર્તપુર વગેરે નામો આપે છે, તથા તેની ઉત્પત્તિ માટે અનેક વાતો દર્શાવે છે. આ બધી વાતો, વધુ પુરાવા સિવાય પુરવાર થઈ શકે એમ નથી. વડનગરના આનંદપુર અને આનર્તપુર વગેરે નામો મૈત્રકો અને રાષ્ટ્રકૂટોના તામ્રપત્રોમાં મળે છે. વડનગરનું સૌથી પ્રથમ વર્ણન હુ એન સગ નામના ચીની મુસાફરે કર્યું છે. તેમણે વડનગરને સમૃદ્ધ અને સાગ ત્રણ માઈલના ઘેરાવામાં વિસ્તરેલા નગર તરીકે વર્ણવ્યું છે.

હાલમાં વડનગરની પૂર્વ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશાઓમાં પ્રાચીન ગભાણો છે. આ ગભાણોમાંથી ઘણીખરી પાછળની વસાહતો તથા બીજા કાળમાં ખોદાયેલાં અથવા ગળાવાયેલાં તળાવોને લીધે ખેરવિખેર થઈ ગયેલી છે. આ ગભાણોમાંથી ઈ. સં.ની શરૂઆતના સૈકાઓમાં વપરાતાં માટીનાં વાસણો, શાખતી બગીચો, પ્રાચીન મુદ્રાઓ, મકાનોના પાયા વગેરે મળી આવે છે. આ સ્થળો પૈકી આમથેર માતાના હાકાડાવાસ પાસે અને ગૌરીકુડ પાસે ઉત્ખનન કરતા વડનગરની વસાહત ઈ. સં.ની શરૂઆતમાં અસ્તિત્વમાં આવી હોય એમ લાગે છે. પુરાતત્ત્વની નજરે, લગભગ બે હજાર વર્ષ જૂના આ નગરમાંથી, આમથેર માતા તથા શીતલા માતાનાં ચાલુક્ય સમય પહેલાના—રોડાનાં મંદિરો સાથે સરખાવી શકાય એવાં—સુશોભિત મંદિરો અને પ્રાચીન શિલ્પોના ઘણા નમૂનાઓ મળ્યા છે.

વડનગરમાંથી મળતાં ઘણાંખરા શિલ્પો ગમે સાં, આગવળાં, પડેલા છે. કેટલાક સાના મંદિરોમાં પૂજના કે અપૂજ પડેલાં છે, જ્યારે બીજા કેટલાંક કિલ્લાના કોટમાં અથવા તળાવની પાળોમાં જડી દેવામાં આવ્યાં છે. અહીંથી મળતાં ઘણાંખરા શિલ્પો રેતીના પથ્થરોના બનાવેલા છે, જ્યારે થોડા શીસ્ટ (schist) અને શીસ્ટોઝ (schistose) નાં બનાવેલાં છે. વડનગરના શિલ્પો ઈ. સ. અને ડુંગરપુરની અરવલ્લીની ગિરિમાળામાંથી મળતા પથ્થરોનાં બનેલા છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વડનગરનાં શિલ્પો ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચી શકાય એમ છે.

(૧) ગુપ્ત અને ગુપ્તકાળ પછીના (ઈ. સં. ના પાંચમાંથી દશમા સૈકા સુધીના)

(૨) ચાલુક્ય સમયનાં (ઈ. સં. ના અગિયારથી તેરમા સૈકા સુધીના)

(૩) ચાલુક્ય સમય પછીના ગુજરાતના મધ્યોત્તર કાળનાં (ઈ. સં. તેજ પછીના)

આ બધા શિલ્પો પથ્થરમાંથી ઉપસાવેલાં છે અને તે માટે લાગે મંદિરોમાં સુશોભનો માટે વપરાયેલાં હોય એમ લાગે છે. જ્યારે કેટલાક શિલ્પો પૂજની મૂર્તિઓ છે.

પ્રથમ વિભાગમાં સુદર કારીગીરીના સુગેળ શિલ્પો છે. કંઈક લખગોળ અથવા ગોળ સુખાકૃતિ, ઘાટીલુ શરીર, મોટો કેશભાર અને આઠાં પણ મુરેખ આભરણોયુક્ત આ શિલ્પો મનોહર છે. આ શિલ્પોનું સૌંદર્ય એના કુશળ વિદ્યાન, સપ્રમાણ તદ્દુરત અને સૌંદર્યવાન શરીર તથા મુરેખ નકશીકામમાં છે. આ યુગના ઉત્તરકાળમાં ઘણીવાર શરીરના પ્રમાણમાં પગ કંઈક ટૂંકા અને જડ લાગે છે.

તથા કમર નીચેનો ભાગ નિર્બળ દેખાય છે આ યુગનાં શિલ્પોમા રેતીના પથ્થરનુ મગતક, શીસ્ટનુ અણુઅણુખાચેકુ શિશ્ય તથા નાગછત્રવાળી માતાની પ્રતિમા, ચારજળુઆરી બહારની ઉત્તર બાજુની ભીતપરની પટ્ટિંગ, દળપત્ર, વરાલ, સપ્તમાતૃકા, ગણપતિ, કાર્તિકેય અને શીતળા માતાનાં મદિરની ઇતના શિલ્પો તથા શર્મિષ્ઠા તળાવની પાળોમાં જડેલા કેટલાક શિલ્પો છે

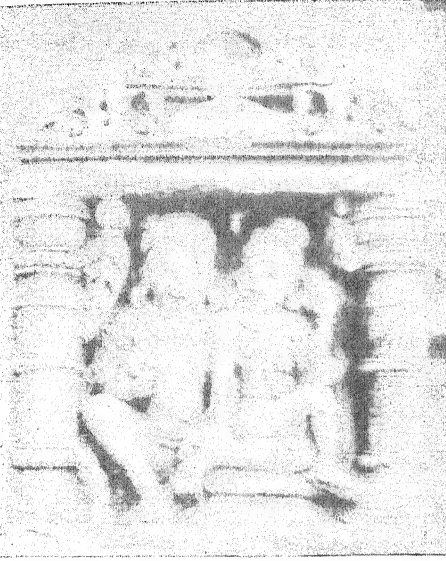
ખીઝ વિભાગનાં શિલ્પોનુ વિધાન પહેલા યુગના શિલ્પો જેટલુ સુદર નથી આ યુગમા આભૂષણોનુ પ્રમાણ વધુ છે માનવશરીરના આલેખનમા ધડ પગના પ્રમાણમાં કમક દૃઢ અને પગ પાતળા તથા લાંબા હોય છે અને શરીરનો વળાક પણુ કેટલીક વાર અકુદરતી લાગે એવો હોય છે આ યુગના ઘણા શિલ્પો ગેકસરખાં, વિવિધ વ્યક્તિત્વ સિવાયના હોય છે પરંતુ આ શિલ્પોમાં ખાસ કરીને નરથરમા વિપયોની વિવિધતા ખૂબ આકર્ષક છે આ યુગમા મોટાં શિલ્પો એકધારાં, ખૂબ આભૂષણોથી સજ્જ અને જથ્થાપદ ઉત્પન્ન કરવામા આવતા હોય એમ લાગે છે આ યુગની શરૂઆતનાં શિલ્પોમા આગલા યુગના ઉત્તરકાળની ખૂબ અસર છે પરંતુ પાછલા ભાગમા આ યુગનાં શિલ્પોનાં ઘણાંખરા લાક્ષણિક તત્વો દેખા દે છે, અને તેમા નાની નાની વિગતોને વધુ વિકસાવવામા આવે છે આ વિભાગની નકશીમાં પણ વિવિધતા છે આ વિભાગનાં શિલ્પો વડનગરનાં તોરણો (નરસિંહ મહેતાની ચોરી), કિલાની ભીતો, ઘાસકોલ દરવાજા બહાર તથા ગામમાં ઘણી જગ્યાએ રખડતા નજર પડે છે

ત્રીઝ વિભાગના શિલ્પોમા ખીઝ યુગની લાક્ષણિકતા સાલી આવે છે, પરંતુ આ યુગનાં શિલ્પો વધુ નિર્ણય અને ભાવવિનાનાં લાગે છે આ યુગની કોતરણી કમક નળળી છે અને એમા આગલા યુગનુ વિપયવૈવિધ્ય નથી આ યુગમાં પુરાણો અને મહાભારત-રામાયણનાં પાત્રો, અવતારો વગેરેના શિલ્પનુ મોટુ પ્રમાણ જોવામા આવે છે નર્મદીઓ, વ્યાધો અને નકશીકામમા ગત યુગની અસર અહીં સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે અને આ વિપયમા ગતયુગના નમૂનાઓની નકલ થઈ હોય એમ લાગે છે મદિરા સુશોભનાર્ય વપરાયેલાં આ શિલ્પોની સમગ્ર અસર એકદર સારી થાય છે પરંતુ વ્યક્તિગત શિલ્પ ગતયુગોની સરખામણીમાં નિર્બળ છે આ યુગનાં કેટલાંક શિલ્પોમા મુસલમાન કાળનાં વસ્ત્રો દેખા દે છે જ્યારે ખીઝ શિલ્પો ગતયુગનાં વસ્ત્રો દર્શાવે છે આ વિભાગનાં શિલ્પો ખાસ કરીને હાટકેશ્વર અને ખીઝ પાછળથી બધાયેલાં મદિરો જોવામાં આવે છે

વડનગરનાં શિલ્પોનો અભ્યાસ કરતા લાગે છે કે ગુજરાતની શિલ્પકળા તેના સમગ્ર ઐતિહાસિક યુગમા સુવિકસિત હતી શિલ્પ જે તે યુગની કળાશૈલીને અનુસરતાં હતાં. પહેલા વિભાગના શિલ્પો સામાન્યતઃ ગુજરાત અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશના તે કાળનાં શિલ્પો સાથે ઘણુ સામ્ય ધરાવે છે ખાસ કરીને અરજળુઆરી પાસેની શિલ્પપટ્ટિકાનાં શિલ્પો વગેરે પાસેથી અકોટામાંથી મળેલાં જૈન તામ્રશિલ્પો સાથે સામ્ય ધરાવે છે આ નિકટવર્તી સામ્ય ચાલુક્ય સમય પહેલાં ગુજરાતમા એક સમાન કલાપ્રવાહ હતો તેની સાક્ષી આપે છે આ કલાપ્રવાહ ગુપ્તોના જમાનામાં દટ થયો અને આ પ્રદેશમા વિસ્તર્યો

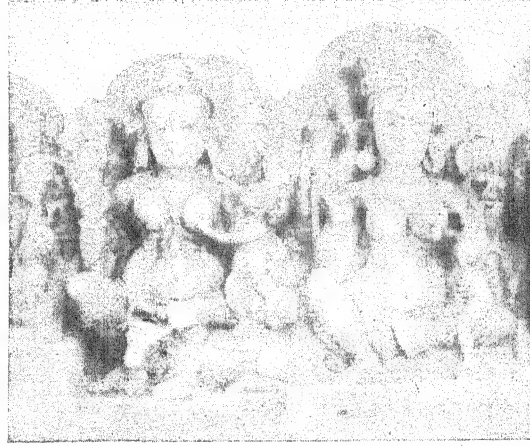
ખીઝ વિભાગના શિલ્પો ચાલુક્ય સમયના જૈન અને જૈનેતર શિલ્પની જ શૈલીનાં છે ત્રીઝ વિભાગના શિલ્પો પણ ગુજરાતની મધ્યોત્તર શિલ્પકળાની સમૃદ્ધિનાં સ્પષ્ટ છે આ યુગના ગુજરાતમાં કળા સુદર જીવંત રાખવામા જૈનોનો ઘણો મોટો ફાળો હતો. મુસલમાનોના હુમલા, તેમજ રાજ્યપરિવર્તનની અશાંતિના કારણ કાળમાં જીવંત આ કલા ગતયુગની પ્રકૃષ્ટતાને અદલે કમક હતાશા સાથે ઇલોકના આનંદને અદલે પારલૌકિક સુખની વાછના કરતી હોય એમ લાગે છે આ યુગનો કલાકાર સારો અભ્યાસી હોઈ તકલીબ સમાજનાં વસ્ત્રો—પહેરવેશને પોતાની કળામાં વણી લે છે

વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ

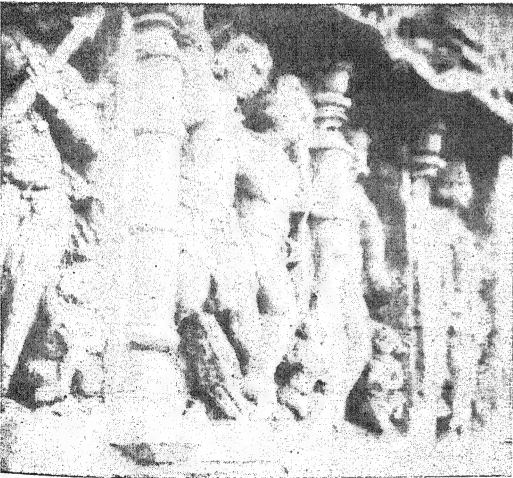
ચિત્ર નં. ૧

યુગલ-શર્મિષ્ઠા તલ્લાવની પાલ ડપર જહેલું શિલ્પ

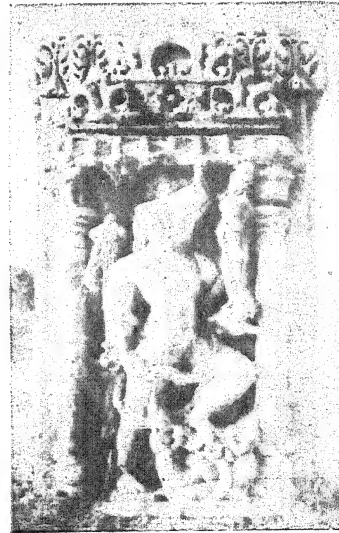
ચિત્ર નં. ૨

આમથેરમાતાનાં મંદિરમાંનું સપ્તમાતૃકાનું શિલ્પ

ચિત્ર નં. ૩

અરજળ-વારીની ઉત્તરે મીંત પરની શિલ્પપટ્ટિકા

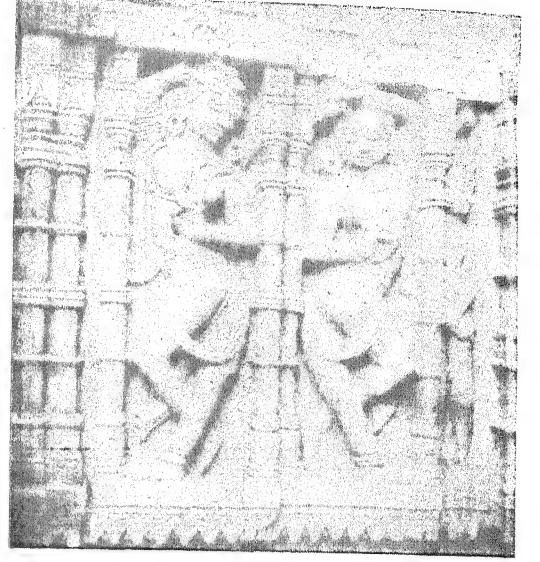
ચિત્ર નં. ૪

ઠાકરહાલાસની નજીક પહેલી
અરવરાહની પ્રાંતિકા

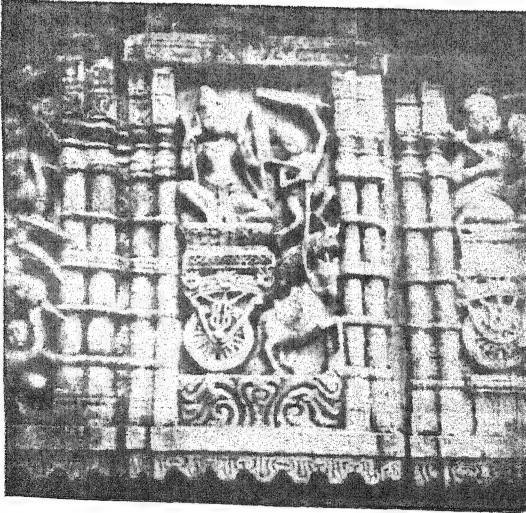
વડનગરની શિલ્પસમૃદ્ધિ

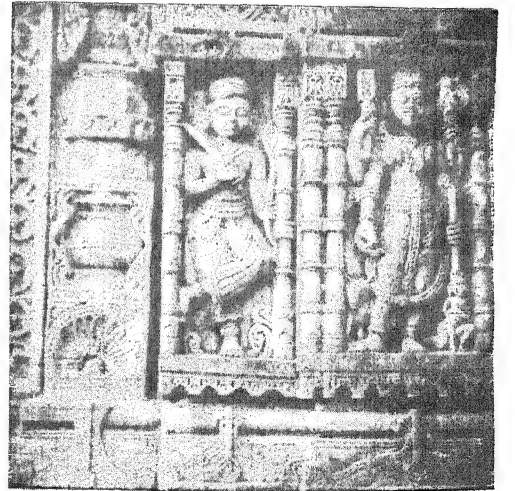
ચિત્ર નં. ૫
ગૌરીકુંડની કીવાલમાં જહી કીધેલ રાજવંશીની સવારી

ચિત્ર નં. ૬
હાટકેશ્વર મન્દિરની ખીત પરની નર્તુકી

ચિત્ર નં. ૭
હાટકેશ્વર મન્દિર પરનું પાંડવોના રથનું શિલ્પ

ચિત્ર નં. ૮
હાટકેશ્વર મન્દિર પરનાં સ્વાહા (?) અને ગણ

ચિત્રપરિચય

ચિત્ર ૧ : ઝરખામા બેઠેલાં આ યુગલનું શિલ્પ શર્મિષ્ઠા તળાવની પાળમાં જડી લેવામાં આવ્યું છે. આ યુગલમાના પુરુષે મુકુટ, કુઁળ, એકાવલી, બાજુબધ અને કટિવસ્ત્ર પહેર્યા છે. લલિતાસનમાં ગોળ બેઠક પર બેઠેલા આ પુરુષની હડપ્પી, નાક તથા આંખો ખડિત છે. તેના ડાબા પગ પર બેઠેલી સ્ત્રીનું માં તથા છાતીનો ભાગ તૂટી ગયો છે. તેનો જમણો હાથ પુરુષના પગ પર છે અને ડાબા હાથમાં અસ્પષ્ટ સાધન પકડેલું છે. તેણે પોતાના વાળ ઊંચા લઈને રત્નગડિત પાશથી બાંધ્યા હોય એમ લાગે છે. આ કેશગૂંદનની પદ્ધતિ અકોટાની ચામરધારિણી અને અરજભૂઆરીની શિલ્પપદ્ધતિમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેણે કાનમાં કુઁળ, ગળામાં એકાવલી અને છાતીપર થઈને પેટપર એક જ રેખામાં લટકતો હાર, હાથમાં બાજુબધ તથા વલય, કંઠે કટીમેખલા અને પગમાં સાકળા પહેર્યા છે. તેનું ઉત્તરીય જમણા હાથ પર સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ શિલ્પના સમ્રામાણુ શરીરમાં પગ કઠકિ ટૂંકા છે.

ઝરખાના સ્થંભો, કુલી અને શીર્ષ ગોળ છે. તેની પાસે પલ્લવ દેખાય છે. આ સ્થંભો પાટણુ, રોડા વગેરે સ્થળોએથી મળતા શિલ્પો પર દેખાય છે. છતપર છિન્ન ગવાક્ષોનું નકશીકામ છે. સપ્તર્ણુ પીપળાપાત ધાટના ગવાક્ષોને છેદીને તેનો સુશોભન માટે ઉપયોગ અહીં સાતમી સદી પછી થવા માલ્યો. આ શિલ્પ સમગ્ર દૃષ્ટિએ જોતાં નવમી સદીનું હોય એમ લાગે છે.

ચિત્ર ૨ : આમથેર માતામાં નવમી સદીનાં નાનાં મન્દિરો અને કેટલાંક શિલ્પો પડેલાં છે. તે પૈકી સમમાતૃકાનાં શિલ્પોમાથી પાર્વતી અને વૈષ્ણવીનાં શિલ્પોનો આ કોટો છે. આ સુરેખ અકન, શાત મુખમુદ્રા, કંછુગ્રીવા, સુગેળ શરીર, પીતપયોધર અને ત્રિવલી ઉદરવાળી માતૃકાઓના પગ પ્રમાણમાં જડ અને ટૂંકા છે. આજા એકાવલી, બાજુબધ જેવા આભરણો અને જુદી જુદી વ્યવસ્થા સુકુટ ધારણ કરનાર આ શિલ્પો આઠમી સદીના હોય એમ લાગે છે.

ચિત્ર ૩ : અરજભૂઆરી દરવાજા બહારની શિલ્પપદ્ધતિના એક ભાગનું આ ચિત્ર છે. આખી શિલ્પપદ્ધતિમાં યુગલો અને એકાકી પુરુષ અને સ્ત્રીની પ્રતિમાઓ છે. આ શિલ્પમાંની સ્ત્રીઓ વસ્ત્રાભૂષણ અને દેહની દૃષ્ટિએ વડોદરાની ચામરધારિણી સાથે ખૂબ સામ્ય ધરાવે છે અને તે નવમી સદીમાં તૈયાર થયા હોય એમ લાગે છે. પાછળથી આ પદ્ધતિ કિલ્લાની દીવાલમાં જડી લેવામાં આવી હશે. આ શિલ્પમાંની કેટલાક પુરુષોની પ્રતિમાઓ આવતા યુગની શૈલી દર્શાવે છે.

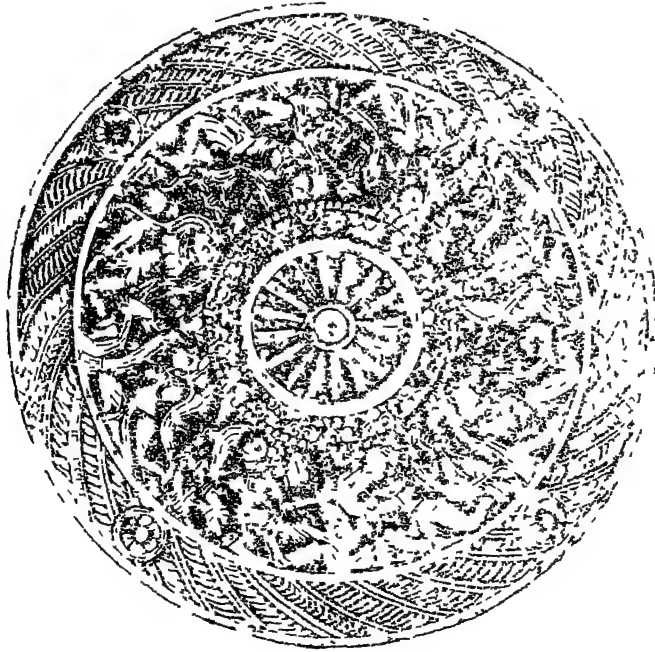
ચિત્ર ૪ : અમરથોલ દરવાજાના ઠાકરડાવાસના ઇશાન કોણ પર મોટી નરવરાહની પ્રતિમા છે. વરાહનું શરીર સમ્રામાણુ છે. તેના જમણા હાથ પર પૃથ્વીદેવીની મૂર્તિ છે. તેના ડાબા પગ નીચે નાગ દર્શાવ્યા છે. વરાહની આજુબાજુના સ્થંભો છત અને છતપરની ગવાક્ષ, વેલ વગેરેની કોતરણી, આ શિલ્પ દશમી સદીનું હોય એમ દર્શાવે છે.

ચિત્ર ૫ : ગૌરીકુડની દીવાલમાં જડી દીધેલું કોઈ રાજવંશીની સવારીનું દશ્ય છે. સુશોભિત વેગથી દોડતો હાથી, તેની આગળ કાળ ભરતો ઘોડેસ્વાર શિકારી એના વિપયથી મનોહર છે. આ શિલ્પ જેવા શિલ્પો આણુ, ડભોઈ અને ખીજા ચાલુક્યયુગના મન્દિરો પર અનેક જોવામાં આવે છે.

ચિત્ર ૬ : હાટકેશ્વરના મંદિરની ભીત પરની આ નર્તકી અથવા અપ્સરાઓના દેહનો વળાક્રમ અકુદરતી છે અને મધ્યકાલીન ખજુરાહો, ઓરિસ્સા અને ગુજરાતમાં દેખાતા શિલ્પોની એમાં નકલ હોય એમ લાગે છે તેના ભારે જડમાં, આગળ આવતી હડપચી, મીધુ નાક, ત્રિપાર્શ્વ મુખાકૃતિ, પ્રલય નેત્રો તથા ખાસ કરીને આગળ દેખાતી સામી બાજુની આખ મધ્યકાલીન ગુજરાતી ચિત્રકળાનો ખ્યાલ આપે છે એનાં આભૂષણો પ્રમાણમાં જડ છે અને આગલા યુગ જેટલા સુરેખ નથી આ શિલ્પો ગતયુગના અનુકરણ જેવાં લાગે છે

ચિત્ર ૭ : હાટકેશ્વરના મંદિરપરના આ શિલ્પમા યુદ્ધમા જતા પાડવાના રથ જણાય છે રથનાં પૈગ દોરીથી બાંધેલાં છે તેના ધોડા પ્રમાણમાં નાના અને બરાબર જોતરાયા ન હોય એવા લાગે છે આરયિ જેસવાને બદલે ઊભો હોય અને હાથમા તલવાર લઈ તે રથ હાંકતો હોય એવો લાગે છે આ પાડવોની પાંચડીઓ સોળમી અને સત્તરમી સદીમા ઉપયોગમાં આવતી કુલેહનો વધુ ખ્યાલ આપે છે.

ચિત્ર ૮ : આ શિલ્પ પણ હાટકેશ્વરના મંદિરનું છે એનો મોટો સ્થલ પૂર્ણ ઘટપલ્લવથી સુશોભિત છે પરંતુ આજુબાજુની નકશી મધ્યોત્તરકાળની છે. આના હાથમાં નાગ અને ખરૂં ધારણ કરેલા ગણે પાયળમો અને જનનેશ્વર પાંચ ધારણ કરી છે સાથેની સ્વાહા(૧)ની પ્રતિમાનાં વસ્ત્રાલકારો પણ લાકડાની કોતરણીમા મળતા શિલ્પો જેવાં છે અને તે પણ સોળમી સદી કરતા આગળના નથી

ब्रह्म व्रतेषु व्रतम्

श्री मनसुअलाल ताराचंद भट्टेता

જાનના જેમ કેવળજ્ઞાન અને ધ્યાનમાં જેમ શુદ્ધ ધ્યાન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, તેમ તપમાં બ્રહ્મચર્ય એ ઉત્તમોત્તમ તપ છે. પ્રશ્નવ્યાકરણસત્રમાં કહ્યું છે કે — સ इसी स मुणी स सज्जए स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति ब्रमचेर। અર્થાત્ જે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરે છે તે જ ખગે ઋષિ છે, તે જ સાચો મુનિ છે, તે જ સાચો સયમી છે, અને તે જ ખરો ભિક્ષુ છે.

બ્રહ્મચર્યનો જે વ્યુત્પત્તિથી અર્થ કરવામાં આવે તો બ્રહ્મણિ ચરણમિતિ બ્રહ્મચર્યમ્। અર્થાત્ આત્મામાં વિચારવું એનું નામ ‘બ્રહ્મચર્ય’ પતંજલિ યોગસૂત્રમાં બ્રહ્મચર્ય વિષે લખતાં કહ્યું છે કે. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિષ્ઠાયા વીર્યલાભઃ। અર્થાત્ બ્રહ્મચર્યની દૃઢતા થવાથી અદ્ભુત વીરતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

બ્રહ્મચર્યના પાલનથી મગજમાં ઘણી જ બળવાન શક્તિનો સચય થાય છે, અને તેની ઇચ્છાશક્તિ પણ અસાધારણ રીતે બળવાન થઈ જાય છે. બ્રહ્મચર્ય વગર માનસિક અને આધ્યાત્મિક બળ સભવતું જ નથી. આપણા મહાન આચાર્યો શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી, શ્રીહેમચદ્રાચાર્યજી, શ્રીયશોવિજયજી સૌ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીઓ જ હતાં. સ્વામી રામતીર્થ, સ્વામી વિવેકાનંદ અને મહર્ષિ રમણ જેવા યોગી પુરુષો પોતાના જીવનકાળમાં જે મહાન કાર્યો કરી ગયા છે, તે બધાના મૂળમાં બ્રહ્મચર્યની જ શક્તિ હતી. આચાર્ય શ્રી વિનોબાજી ભાવેએ આ ઉમરે ભારતમાં ભૂમિદાનરૂપી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ શરૂ કરી જગતની પ્રગતિ અને સેવાનો એક નવો જ માર્ગ બતાવ્યો છે, આ મહાન કાર્યની પાછળ પણ તેમના નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યની શક્તિનો કાંઈ ઓછો હિસ્સો નથી.

શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન જ્યાંસુધી પાંચ ઇન્દ્રિયો, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ તેમ જ સૌથી દુર્બલ એવું પોતાનું મન ન જિતાય ત્યાં સુધી શક્ય નથી. શીલનો અર્થ આપણાં શાસ્ત્રોમાં માત્ર વીર્યનિરોધરૂપી સ્થૂલ બ્રહ્મચર્ય કરવામાં નથી આવ્યો, પરંતુ મન, વચન અને કાયાએ કરી ઇન્દ્રિયો પર જય મેળવી, તેમની દુષ્પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્ત થવું એ જ શીલની શુદ્ધ વ્યાખ્યા છે. માત્ર ઇન્દ્રિયોના દમનથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ શક્ય નથી. મહાત્મા ટોલરટોએ આ બાબત પર પોતાના વિચારો દર્શાવતા કહ્યું છે કે ‘અન્ય સર્વ સદ્ગુણોની પેઠે બ્રહ્મચર્ય પણ પાપ કરવાની અશક્તતા કે અશક્તિ દ્વારા નહિ પણ ઇચ્છાબળે અને શ્રદ્ધા સામર્થ્ય વડે સંપાદિત થાય ત્યારે કામનું છે અકરાનિયા ન થવા ખાતર માણસ જાતે જરૂરમાં રોગ પેદા કરે, અગર લગાઈ ન કરવા ખાતર જાતે પોતાના હાથ બાંધે, અથવા અપશબ્દો ન વાપરવા જાતે પોતાની જીભ કાપી નાખે તો તો પાપ કર્યું ન કર્યું સરખું જ છે. ઇશ્વરે માનવીને અત્યારે એ છે એવું બતાવ્યું છે, એના વિષયી દેહમાં દેવી આત્માનો સચાર ક્યો છે, તે ઇશ્વરકૃતિને સુધારવા એ દેહને છેદીભેદીને પાંગળો બનાવે એટલા માટે નહિ, પણ એ આત્મા એની દૈહિક વિષયવાસનાને નાખે કરે એટલા ખાતર જ.’

શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યના પાલન માટે માણસ પામે કોઈ વિશાળ કલ્પના હોવી જોઈએ, અને તેમાં જ સદૈવ ચિત્ત અને શરીરને ઓતપ્રોત કરી નાખવા જોઈએ કે જેથી વિષયના રમરણને અવકાશ જ ન રહે. વિશાળ કલ્પના રાખતા બ્રહ્મચર્યનું પાલન સહજ બની જાય છે. પ્રસિદ્ધ રસાયનશાસ્ત્રી જોન ડોલ્ટનના વિષે એમ કહેવાય છે કે તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈએ તેમને અવિવાહિત ગહેવાનું કારણ પૂછ્યું તેના

જવાબમાં કહેતો હતો ‘ આ પ્રશ્ન જ તમે સૌથી પ્રથમ મને સૂઝ્યો, બાપા તો મારું જીવન વિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં ક્યા ચાલ્યું ગયું તેની મને ખબર જ નથી ’ બીજા પિતામહે પિતાના સુખરૂપી એક ભવ્ય આદર્શ અર્થે અભ્યર્ચ્યત્રત સ્વીકાર્યું, અને પછી તો પિતાનું સુખ જ એમનું અહ્મ બની ગયું અને પરિણામે આદર્શ અહ્મચારી બની ગયા. માઈકલ એન્જેલોને કોઈએ વિવાહ કરવાની સૂચના કરી, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો ‘ ચિત્રકળા મારી એવી સહચરી છે કે તે કોઈ સપત્ની સાંખી નથી શકતી ’ આ બધાં દૃષ્ટાંતો, અહ્મચર્યના પાલનમાં વિશાળ કદપના—ભવ્ય આદર્શો કેવા અને કેટલાં મહદર્પ થાય છે તેની સાબિતી આપે છે.

આચાર્ય વિજયવલ્લભસરિજી મહારાજસાહેબે અહ્મચર્યત્રતની પૂજાની રચનામાં અહ્મચર્યની મહત્તા, જરૂરિયાત અને શક્તિનું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે, એટલું જ નહિ પણ અહ્મચર્યના વિષય ઉપર જૈન આગમોના મૂળ સત્રોમાં જે જે કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો સુખ્ય સાર પણ આ પૂજાઓમાં વણી લેવામાં આવ્યો છે જે વ્યક્તિએ શુદ્ધ, પવિત્ર, નિર્મળ અહ્મચર્યનું પાલન કર્યું હોય તેવી જ વ્યક્તિથી આવી મહાન પૂજાની રચના થઈ શકે. આ પૂજાઓનાં પદે પદે અમૃત ઝરે છે, કડીએ કડીએ દિવ્ય પ્રગટ મળે છે, અને શુદ્ધ અહ્મચર્યમાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે તેનું લાન થતાં, હૃદય પ્રકુલિત બને છે. પાંચ મહાવ્રતોમાં અહ્મચર્યત્રતની શ્રેષ્ઠતા બતાવતા પ્રજ્ઞમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.

અન્ય વ્રતો મેં જો વ્રત ખડિત, હાંવે સો ખડિત સહિયે,
ઈક અહ્મચર્ય કે, હુયે ખડિત, પાચો ખડિત કહીએ

અહ્મચર્યત્રત સિવાય જો અન્ય વ્રત ખડિત થાય તો માત્ર તે વ્રત ખડિત થયું કહેવાય, પરંતુ અહ્મચર્યત્રતના ખડિત થવાના કારણે તો પાંચે વ્રત ખડિત થાય છે. આ દૃષ્ટિએ પાંચે વ્રતોમાં અહ્મચર્યત્રતની મહત્તા સવિશેષ છે. આ હકીકત સમજાવતા શ્રીમદ્ હરિભદ્રસરિજી ‘ વૃદ્ધ વ્યાખ્યા ’ તરીકે કથન ટાંકતા કહે છે “ વેશ્યામાં મન જવાથી અમૈથુનત્રત ખડિત થાય છે, વેશ્યાદિમાં ચિત્ત રાખી ભિક્ષા માટે જતા જીવજતુ કચરાવાથી હિસા થાય છે, બાંજો પૂછે ત્યારે છુપાવવા જતાં અસત્ય બોલવું પડે છે; વેશ્યાની રજા વિના તેના મુખનું દર્શન કરવું એ ચોરી છે તથા તેનામાં મમતા કરવી એ પરિગ્રહ છે ” એટલે અહ્મચર્યત્રતના ભગ સાથે પાંચે વ્રતોનો પણ ભગ થાય છે.

અહ્મચર્ય સાધકે કેવા સ્થાનમાં રહેવું, કેવા કેવા નિમિત્તોથી દૂર રહેવું તેમજ તત્ત્વ દૃષ્ટિએ સ્ત્રીનું સ્વરૂપ સમજાવતાં પૂજામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે.

સ્ત્રી પશુ પગક સેવિત થાનક, સેવે નહીં અનગાર,
સોલવે ઉત્તરાધ્યયન સત્રમે, અહ્મ સમાધિ વિચાર
નારી કથા વિકથા કહી, જિનવર ત્રીજે અગ,
સપ્તમ અગે સૂચના, દડ અનર્થ પ્રસંગ.
અજ્ઞાની પશુ-કેલી નિરખત, હોવે ચિત્ત વિકાર,
લખમણા જિમ સાધવી વસ મોહે, બહુત રલી સસાર
સંભૂત મુનિ ચિત્ત દીનો, ફરસે તપ નિષ્કળ કીનો,
ચક્રીપદ માંગ કે લીનો રે, — અહ્મચારી ધીર વીર
હાથ પાંચ છેદે હુએ રે, કાન નાક ભી જેહ,
બુઢી સો વરસા તણી રે, અહ્મચારી તજે તેહ રે
અપવિત્ર મલ કોઠરી, કલહ કદાગ્રહ ઠામ,
ગ્યારાં સોત વહે સદા, ચર્મદનિ જસનામ

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા કહ્યું છે કે બ્રહ્મચર્યના સાધકે સ્ત્રી, પશુ અને નપુસક લોગ તેવા ગ્રંથે રહેલું નહિ, તેમ જ સ્ત્રીઓની શુભારવર્ધક કથાઓ પણ કહેવી નહિ. ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે, સામા આવેલા વિષયને ગ્રહણ કરવો અને વિષયોનો સ્વભાવ છે કે, ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણ થવું સાધ્વી લખમણાને, ઇન્દ્રિયોના આવા સ્વભાવના કાગ્જે જ, અજ્ઞાન પશુઓની કામક્રીડા જોતા ચિત્તમા વિકાર ઉત્પન્ન થયો, અને પરિણામે અનત વખત ભવભ્રમણ કરવું પડ્યું. બ્રહ્મચર્યના સાધકે એટલા માટે જ આવાં બધા નિમિત્તોથી દૂર રહેવું આવશ્યક છે નિમિત્તોની જાણ પર કેટલી બધી અસર થાય છે, તેના સમર્થનમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા સભૂતિ મુનિની વાત કહેવામા આવી છે.

સભૂતિ મુનિ પામે એક વખતે સનતકુમાર ચક્રવર્તી અને તેની રાણી સુનન્દા વર્ન કરવા ગયા હતાં વર્ન કરતા સુનન્દાના મગ્તક પરથી વાળની એક લટ નીચે સરી પડી આ વાળની લટનો સ્પર્શ મુનિરાજને થયો અને પરિણામે તેના ચિત્તમાં રાગ ઉત્પન્ન થયો કામદેવ છે તો અંગરહિત, પણ તેની શક્તિની પ્રબળતા અગાધ છે તે સ્પર્શના સુખનો અનુભવ થતાં સભૂતિ મુનિએ વિચાર કર્યો કે ‘અહો ! આ કમળમુખીના વાળનો સ્પર્શ પણ આવું અદ્ભુત સુખ આપે છે તો પછી તેના શરીરનો સ્પર્શ કેવું સુખ આપતો હશે ?’ ઊર્ધ્વગતિ માટે સાધકે પળે પળે પ્રયત્ન કરવો પડે છે, પણ નીચે પડવામાં તો ગતિનો વેગ વિનાપ્રયત્ને વધતો જ રહે છે, એટલે સભૂતિ મુનિએ તો ત્યાં જ નિયાણું બાંધ્યું કે : ‘મેં આ દુષ્કર તપસ્યા કરી છે તેનું કાંઈ પણ ફળ હોય તો હું આવતા ભવમાં આવી અનેક સ્ત્રીઓનો સ્વામી થાઉં ’ પરિણામે સભૂતિ મુનિના જીવે ‘બ્રહ્મદત્ત’ તરીકે જન્મ ધારણ કર્યો અને આદેશ નિયાણુંને કારણે પુષ્કળ ભોગો ભોગવી સાતમા નરકે જવું પડ્યું.

સ્ત્રીસંગથી બ્રહ્મચારીએ દૂર જ રહેવું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર(અધ્યયન-૩૨)મા તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે ‘જેમ બિલાડાના સ્થાનની પાસે ઊંદરોનું રહેવું પ્રશસ્ત નથી તેમ સ્ત્રીઓના સ્થાનની પાસે બ્રહ્મચારી પુરુષોનો નિવાસ પણ યોગ્ય નથી ’ બ્રહ્મચર્ય સાધક માટે સ્ત્રીસંસર્ગના ત્યાગની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી દશવૈકાલિક સૂત્ર(અધ્યયન ૮-૫૬)માં કહેવામાં આવ્યું છે કે

હૃથ પાચ પલિચ્છિન્ન કળ્પનાસ વિગપિઅં ।

અવિ વામમય નારિ વમવારી વિવજ્જણ ॥

અર્થાત્ જેના હાથ પગ કપાઈ ગયા હોય તથા જેના નાકકાન બેડોળ થઈ ગયા હોય, એવી સો વરસની સ્ત્રીનો પણ બ્રહ્મચર્ય સાધકે સંસર્ગ ન કરવો તત્ત્વદૃષ્ટિએ સ્ત્રીના ગ્વરૂપનું વર્ણન કરતા શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે કે

બ્રાહ્મદૃષ્ટેઃ સુધાસારઘટિતા માતિ સુન્દરી ।

તત્ત્વદૃષ્ટેસ્તુ સાક્ષાત્ સા વિષ્મૃતપિદ્મરોદરી ॥

અર્થાત્ બ્રાહ્મદૃષ્ટિને અમૃતના સાર વડે ઘડેલી સુન્દરી ભાસે છે, સારે તત્ત્વદૃષ્ટિને તો તે સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ વિષ્ટા અને મૂત્રની હાડલી જેવી લાગે છે વાસ્તવિક રીતે જોતા તો, સ્ત્રીનું શરીર કે પુરુષનું શરીર માત્ર લોહી, રુધિર, માંસ, મેદ, હાડકા, મજ્જા, વીર્ય, આંતરડા અને વિષાદૃપ અપવિત્ર પદાર્થોનો ભાગ નથી તો બીજું શું છે ? આચાર્ય મહારાજસાહેબે એટલા માટે જ કહ્યું છે કે ‘અપવિત્ર મલ કોઠારી ’ તે પછી તરત જ, બીજા અર્ધપદમા ‘કલહ કદાગ્રહ ઠામ’ એમ લખ્યું છે. છેતરતું, કૂરપણું, ચસલના અને કુશીલપણું એ સ્ત્રીના સ્વાભાવિક જ દોષો છે, એવી સ્ત્રીમા રતિ કરે એને મૂર્ખ ન કહેવો તો શું કહેવું ? આ દોહરાની બીજી પદ્ધતિમાં કહ્યું છે કે ‘ગ્યારાં સ્રોત વહે સદા, ચમે દતિ જસ નામ ’ અર્થાત્

દુર્ગધી પદાર્થોના ભગરૂપી સ્ત્રી શરીરનાં અગિયાર અગોમાંથી ગટરમાંના કગરાની માફક નિરતર મેલ વહા કરે છે, તેથી કરીને આવા શરીરને ચામડાની પખાલ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે પુરુષના શરીરનું પણ આવું જ છે અને પુરુષ પણ ઠગાઈ, કૂંટા, ચચળતા અને કુશીલતામાં રસ નથી લેતો એમ નથી જ. શરીર કરતાં સ્ત્રી કે પુરુષની વાસના જ મહાદોષને પાત્ર છે

સ્ત્રી કે પુરુષ માટે તમામ ઇન્દ્રિયો પર એકીવખતે સયમ ફેળવ્યા સિવાય અલ્પચર્યનું પાલન શક્ય નથી, એથી કરીને, બીજી બાબતો વિષે અલ્પચર્યસાધક જે ખ્યાલ રાખવાનો છે તેનો નિર્દેશ કરતા પૃથ્વમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે

પુષ્ટિકાર આહાર ન ખાવે, વિગય અધિક મે મન ન લગાવે
રસના વસ જે સરસ આહારી, ચઉ ગતિ દુખ પાવે વો ભારી
માદક આહારસે મનમથ જાગે, ઇસ કારણ અલ્પચર્યી લાગે,
રસના છપક ગૃહી અનગારી, નમન કરત જગમે નરનારી,
ખાટા ખારા ચરચરા, મીઠા વિવિધ પ્રકાર,
રસ લાલચ અધિકા ભમે, હાંવે રોગ પ્રકાર
કામ દીપાવન ભૂપણ દૂષણ, અગ વિભૂષણ ટાળી,
નાટક ચેટક રાસ સિનેમા, દેખે નહી અલ્પચર્યી
સાહે કપડે પહને ભૂપણ નવિ ધારે.

વિગયવાસના સામેનો વિગ્રહ જીવનમાં સૌથી મહાન અને કપરો વિગ્રહ છે આ વિગ્રહમા વિજય મેળવવા માટે એને અનુરૂપ થાય તેવું વાતાવરણ અને સાધનો પણ જરૂરનાં છે. શરીર અને મનને ચચળ કરે એવાં તીખાં તમતમતાં તેમ જ સ્વાદિષ્ટ અને રસાળાં ભોજનનો અલ્પચર્યસાધકે લાગ કરવો નોઈએ, કારણ કે આવાં પ્રકારના ભોજનો શરીરમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે.

જીભની મારણ અને તારણ શક્તિનો ઉદ્દેશ કરી કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે, રસોની લાલચ, રોગ માત્રની જન્મભૂમિ અને બીજી તમામ ઇન્દ્રિયોને મારનારી અને તારનારી, યોગાશ્રદ્ધે પણ અક્ષાત્ર ખેંચી નીચે ઢસડનારી, સૌ કામનાને જન્માવનારી એવી જીભને હમેશાં વૃશમાં લાવવી અગાઉના વખતમાં યુદ્ધ લડતાં તેમાં સેનાધિપતિ એટલે લશ્કરનો મૂળ નાયક મરણ પામે અગર નાસી જાય કે તુરત તેના લશ્કરમાં ભગાણું પડે, અને પછી તુરત જ લશ્કર તાબે થાય એવી પ્રથા હતી સ્વાદેન્દ્રિયની બાબતમાં પણ આવું જ છે ઇન્દ્રિયોમા પણ સૌને બહેકાવનારી, નચાવનારી અને તોફાન મચાવનારી જીભને કાબૂમા લેવામા આવે, તો બીજી ઇન્દ્રિયો આપોઆપ તેની પાછળ શરણ સ્વીકારે છે જગતમાં મૃત્યુ પામતા માનવોમાંથી મોટા ભાગનાં માનવીઓ વધુ પ્રમાણમાં અને નહિ ખાવા જેવી વસ્તુઓના ઉપભોગના કારણે જ મૃત્યુ પામે છે માણસો ભૂખ સતોષવા નથી ખાતાં પરંતુ જીભના સ્વાદ અર્થે ખાય છે. અલ્પચર્ય સાધકે સયમી જીવન જીવવા માટે, દેહના પોષણ અર્થે ખાવાનું છે અને રસલોલુપતાને કાબૂમાં લેવી એ તેનું સૌથી પ્રથમ કર્તવ્ય છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર(અ ૩૨-૧૦)માં કહેવામાં આવ્યું છે કે

રસા પગામ ન નિસેવિયવ્વા પાયં રસા દિતિકરા નરાણ ।

દિત્ત્વ કામા સમમિદ્વન્તિ દુમ જહા સાઉફલં વ પક્ષ્વી ॥

અર્થાત્ ઘી-દૂધ વગેરે દીપ્તિ કરનારા રસો યથેચ્છ ન સેવવા, કારણ કે જેમ સ્વાદુ ફળવાળા વૃક્ષ તરફ પક્ષીઓ ટોળાખંધ દોડી આવે છે તેમ તેવા માણસ તરફ કામવાસનાઓ દોડી આવે છે. રસનેન્દ્રિય

અને જનનેન્દ્રિયને અહેનોની માફક અતિનિકટનો સબધ છે રસની લોલુપતા કામને જાગ્રત કરે છે, એ મૂત્ર અહમ્યર્થ સાધકે નિરતર ધ્યાનમા રાખવાનુ છે. જીભમાં હાડકુ નથી, પરન્તુ તેમ છતાં, એ હાડકા વિનાની જીભલડીમાં હાડકાંવાળાં બીજા અગોનો નાશ કરવાની તો અદ્ભુત શક્તિ છે

કામોત્પાદકઢવ્યસ્ય દર્શનાત્ સ્વલતિ વ્રતમ્

અર્થાત્ કામને ઉપજાવે એવા દ્રવ્યના દર્શનથી વ્રતભગ થાય છે, એટલા માટે જ આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પૂજામાં કહ્યું છે કે અહમચારી કદી નાટક, ચેટક, રાસ, સિનેમા જેવા જાન્ય નહિ. અહમચાર્ય સાધક માટે શારીરિક ટાપડીપ, સ્ત્રીનો સસર્ગ અને રસદાર આનંદપાન એ ત્રણે તાલપુટ (હાથમા પકડતાં જ તાળવુ ફોડી નાખે તેવુ મહાભયકર) વિષ જેવા હોવાનુ દશવૈકાલિક સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યુ છે

વિકારોત્તેજક શબ્દોના પકન કે શ્રવણથી પણ અતરમા ઠરેલા કે સૂતેલા વિકારો જાગ્રત થાય છે, માટે અહમચાર્યસાધકે કામવાસના જાગે તેવુ વાચન ન કરવુ, ગોવા શબ્દો ન સાંભળવા, એવાં સુગન્ધયુક્ત દ્રવ્યોનુ સેવન ન કરવુ, તેમ જ એવુ કોઈ દ્રશ્ય ન જોવુ, ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ તો અહમચારી અને અહમચારી અને જ કરે છે, પરન્તુ અતેના આચારવિચારમાં ભારે ભેદ રહે છે મહાત્મા ગાંધીએ આ વિષે લખતા કહ્યું છે કે ‘ અહમચાર્યનો પ્રયત્ન કરનારા ઘણા નિષ્ઠાળ જાન્ય છે, કેમકે તેઓ ખાવાપીવામા જેવા ઇલાદિમાં અહમચારીની જેમ રહેવા માગતા છતાં અહમચાર્યનુ પાલન ઇચ્છે છે આ પ્રયત્ન ઉશ્ચુક્તમાં શીતઋતુનો અનુભવ લેવાના પ્રયત્ન જેવો કહેવાય સયમીના અને સ્વચ્છદીના, ભોગીના અને લાગીના, જીવન વચ્ચે ભેદ હોવો જ જોઈએ સામ્ય હોય છે તે તો ઉપરથી દેખીતુ જ ભેદચોખ્ખો તરી આવવો જોઈએ આંખનો ઉપયોગ અને કરે, પણ અહમચારી દેવદર્શન કરે, ભોગી નાટકચેટકમા લીન રહે, અતે કાનનો ઉપયોગ કરે, પણ એક ઇશ્વર ભજન સાભળે, બીજો વિલાસી ગીતો સાભળવામા મોજ માણે, એક શરીરરૂપ તીર્થક્ષેત્રને નભાવવા પૂરતુ દેહને ભાડુ આપે, બીજો સ્વાદને ખાતર દેહમા અનેક વસ્તુઓ ભરી તેને દુર્ગંધિત કરી મૂકે આમ અતેના આચારવિચારમા ભેદ રહ્યા જ કરે.”

જે પૂર્ણ અહમચારી છે તેના માટે આ સસારમાં કશુ જ અસાધ્ય નથી, અહમચાર્યનુ બહુમાન કરતાં આચાર્યશ્રી પૂજામા કહે છે કે

અહમચાર્ય શુદ્ધ જેહ, પરમ પૂત તાસ દેહ,
દેવ સેવ કરત નેહ, જ્ય જ્ય જ્ય અહમચારી
વીતરાગ સમ જાનિયે, અહમચારી નિરાગ,
અહમચાર્ય તપસે મિલે, મોક્ષ પરમ પદ ધામ
નૂતન શ્રી જિન ચૈલ્ય બનાવે, કોટિ નિષ્ઠદાન કરીને,
હોવે નહિ અહમચાર્ય બરાબર, આગમ પાઠ ઉચ્ચારીને.

માનવીમા ક્રોધ, લોભ, માન, માયા, રાગ, દ્રેષ, ઇર્ષ્યા, મોહ, મમતા, અધીરાઈ, ઝેર, વેર, કામવાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, પરનિન્દા, અહકાર, અભિમાન, ક્રૂરતા, નિર્દયતા, અદેખાઈ, ધૂર્તતા, નિર્લજ્જતા, નકટતા, નાલાયકીપણુ, પ્રપંચીપણુ ઇલાદિ જેવામા આવે છે, તે બધાંના મૂળમા કારણરૂપ અહમચાર્ય છે અહમચાર્યના આચરણથી આ બધા દોષોનો નાશ થાય છે, તેમ જ જામા, માર્દવતા, નમ્રતા, સરસતા, નિરભિમાનપણું, તપશ્ચર્યા, સયમ, સત્ય, પવિત્રતા, અક્રિયનપણાના ગુણો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આચાર્યશ્રીએ તેથી જ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનો ઉપદેશ આપતાં પૂજામાં કહ્યું છે કે ‘ દેવો અને દાનવો પણ દુષ્ટર એવા અહમચાર્યના પાળનારને નમસ્કાર કરે છે ’ અહમચારીની વીતરાગ સાથે સરખામણી કરી છે, એ ઉપરથી

અત્તર્યયનુ માહાત્મ્ય સમજી શકાય છે. માનવી માટે ‘અત્તર્યય’ થી કોઈ વિશેષ મોટી સાધના નથી. અન્ય ધર્મશાસ્ત્રો પણ કહે છે કે કામિની અને કાચન રૂપ મનરથી સર્વ જગત વીટાયેલું છે, તેમા જે મનુષ્ય વિગ્રહ છે તે પરમેશ્વર છે.

સૌથી છેલ્લે આચાર્યશ્રીએ પ્રગ્નમા કહ્યું છે કે ‘કરોડો સોનામહારોનું દાન કરી જે કોઈ જિનચૈત્ય બનાવે, તે પણ શુદ્ધ અત્તર્યારીની તોલે આવી શકે નહિ, એટલે કે જિનચૈત્ય ચણાવવામાં જે લાભ થાય છે તે કરતા અત્તર્યયનુ કળ અનેકગણુ વધી જાય છે.’ ઉત્તરગ્રંથયત્ર સત્રમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે “મહિને મહિને લાખો ગાયો દેનારાના દાન કરતા, કાંઈત આપનારાનુ ય વધનાચગ્ગુ શ્રેષ્ઠ છે.”

વિશુદ્ધ અત્તર્યયપાલનની શક્યતા જગતના દરેક સ્ત્રીપુરુષના માટે છે. આ કાર્ય કપરું છે, પણ પુરુષાર્થ વડે એ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એની સિદ્ધિ માટે અનેકવાર જન્મો લેવા પડે, અને અનેક જન્મોને અતે આવી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ તેથી આપણે નિરાશ થવાનું કારણ નથી. મહાસમર્થ વિચારક અને તત્ત્વચિન્તક ગ્વ૦ શ્રી દિશોરલાલ મશડવાળાએ અત્તર્યયસાધનાના માર્ગમર્યાદાના નિયમોનો ઉદ્દેશ્ય કરતા એક ગ્રંથને લખ્યું છે કે: “જેના વશમા કેટલીયે પેઢી સુધી એકપત્નીવ્રત તથા એકપતિવ્રત જળવાયાં હશે, તેમાયે કેટલીયે પેઢી સુધી અત્તર્યય માટે પ્રયત્ન ચાલ્યો હશે, તેની પેઢીમા નૈષ્ઠિક અત્તર્યારી પાડે.”

મહાત્મા ટોલસ્ટોયના લખાણોના અગ્રહ જે ‘The Relations of the Sexes’ ના નામથી તેમના મૃત્યુ બાદ પ્રકટ થયેલો છે, તેમા જણાવવામા આવ્યું છે કે “પ્રકૃતિએ માનવીમાં વિવેચ-પરાયણતાની પાશવવૃત્તિ ભેગી પવિત્રતા અને ચારિત્રવિશુદ્ધિની આધ્યાત્મિક વૃત્તિ પણ ગોપી છે. અત્તર્યય અને ચારિત્રવિશુદ્ધિ એ એવી ભાવના છે કે એને સિદ્ધ કરવા માણસે સદાયે સર્વાવગ્રથામા મથ્યા જ કરવું ધટે. જેમ જેમ વિશેષ તમે એ ભાવનાને ચિદ્ કરશો, તેમ તેમ ધૃધિરતી આપમા તમે વિશેષ પુણ્યાર્જન કરશો, પણ અપ્રત્યક્ષ વાત જવા દઈએ તે કેવળ પ્રત્યક્ષ વાત જ કરીએ તો પણ તમારુ પોતાનુ કલ્યાણ પણ તમે વિશેષ પ્રમાણમાં સાધી શકશો. કેમકે શરીરપરાયણને વિવેચાધીન બની જવા કરતા અત્તર્યયપાલન અને વિશુદ્ધિરક્ષણ કન્વાથી મનુષ્ય ધૃધિરતી વિશેષ આગવના કરી શકે છે.”

પ્રાચીન કાળના ઋષિમુનિઓં મનુ, યાજ્ઞવલ્કય, અત્રિ વગેરેના સ્ત્રી સબંધેના વિચારો સ્મૃતિઓમાં સંગ્રહાયેલા છે, તેમાં, તેમ જ આપણી ધર્મકથાઓમાં સ્ત્રીઓની બાબત પરત્વે નૈતિક ભાવનાને લાગ્ય લાગે એવા અનેક કથનો જોવામા આવે છે. ‘સ્ત્રીમા માયાશીલતા, કૂરતા, ચચલતા, કુટિલતાના દોષો બધા સ્વાભાવિક છે તેથી તેનાથી દૂર રહેવું’—‘અપાર ઉદ્ધિનો પાર પામવો શક્ય છે પણ પ્રકૃતિથી દુરાચરણુ એવી સ્ત્રીનો પાર પામવો અશક્ય છે’—સ્ત્રી સચ્ચારનુ ધીજ છે, નરકદારનો માર્ગદર્શક દીપક છે, શોકની જડ છે, કળિયાકકાસનુ મૂળ છે, દુઃખની ખાણ છે’—આ અને આવા વચનો ગોખી ગોખીને અત્તર્યયના પાલનનો જમાનો હવે પૂરો થયો છે. આપણા ઋષિમુનિઓંએ ગ્રંથોની રચના કરી તે પછી જગતમા અનેક ફેરફારો થઈ ગયા છે. માનવી એ વખતે જેવો હતો તેવો જ અલારે છે એમ માનવું એ નરી મૂર્ખાઈ છે. નહીનું વહેણ દેખાય છે તો એકસરણુ, પણ તેમ છતાં પણ તેનાં જૂનો પ્રવાહ પસાર થઈ નવો પ્રવાહ વહે છે, તેમ, માનવગ્રભાવ પણ હમેશા વિકસિત થઈ રહ્યો છે જ પૂર્વ-જન્મના કોઈયોગબ્રહ્મ આત્માની વાત બાજુએ રાખીએ તો, માનવી માત્રમા ભોગવાસનાની વૃત્તિ રહેલી હોય છે, પણ સાથે સાથે, ધર્મવાસના અને ધર્મપ્રેરણાની પણ ભારે પ્રમળ વૃત્તિ રહેલી હોય છે. કુરુક્ષેત્રના મહાભારતના યુદ્ધની માફક માનવીની અંદર શુભ અને અશુભ વૃત્તિઓનું નિરતર યુદ્ધ લગાઇ રહેલું જ હોય છે. સામાન્ય રીતે આવી વૃત્તિઓનું વલણ દૈન્દ્રિયજન્ય ભોગોના શમન પ્રત્યે જાય છે એ

ખરુ છે, પરંતુ આ સ્થિતિ માટે સ્ત્રીજાતિને શા માટે જવાબદાર ગણવામા આવે છે તે સમજી શકાતુ નથી. સ્ત્રી પુરુષ પ્રત્યે ધિક્કાર કે દ્વેષની ભાવના સેવે, અગર પુરુષ સ્ત્રી પ્રત્યે ધિક્કાર કે દ્વેષની ભાવના સેવે, તેથી કાઈ આવી વાસનાઓમાંથી મુક્ત બની શકાતુ નથી. આવી ભાવનાથી, કદાચ, બહુ બહુ તો અમુક વખત સુધી વૃત્તિઓ સુત મનમાં દબાયેલી કે સતાયેલી પડી રહે એટલુ જ

ઋષિમુનિઓ રચિત સ્મૃતિઓમાં તેમ જ અન્ય અનેક કથાઓમાં સાધકના માટે અહમચર્ય પાલનમાં સ્ત્રીને કાટારપે માનવામા આવી છે એટલુ જ નહિ, પણ સ્ત્રી જાતિ પર નિર્લજ્જ પ્રહારો અને હીચકારા હુમલાઓ કરવામાં આવ્યાં છે. સ્ત્રી કેમ જાણે રાક્ષસી હોય અને અહમચર્ય સાધકને કેમ જાણે ગળી જવા માટે જ જન્મી હોય, એવી રીતે ચીતરવામાં આવી છે

એક દૃષ્ટિએ તો સ્ત્રીજાતિનાં આવા આવા બેહુદાં વર્ણનો કરી, આપણા ઋષિમુનિઓએ પુરુષજાતિની નબળાઈનું માત્ર એક પ્રદર્શન જ કર્યું છે એક વિદ્વાન મહાપુરુષે લખ્યું છે કે : “It is only imperfection that complains of what is imperfect The more perfect we are, the more gentle and quiet we become towards the defects of others” અર્થાત્ જેઓ માત્ર અપૂર્ણ છે તે જ બીજાઓની અપૂર્ણતા માટે ફરિયાદ કરે છે, જેટલી હદે માનવી પૂર્ણ બને છે, તેટલી હદે બીજાઓના દોષો પ્રત્યે તે વધુ નમ્ર અને શાન્ત બનશે શ્રીચૈતન્યદ્રશના કોશાને લાતા ચાંમાસાની વાત, અર્જુન અને ઉર્વશીનો પ્રસંગ, તેમ જ સુદર્શન શેડનું મહાગણી અભયા સાથેનું વર્તન—આ બધા દાખલાઓમાંથી આપણને ખાતરી થવી જોઈએ કે સુદૃઢ, સખળ અને સશક્ત માનવીને જગતની કોઈ પણ શક્તિ, કોઈ પણ સ્ત્રી કે કોઈ પણ પ્રસાંસન ચલાયમાન કરી શકતાં નથી જેઓ ચલાયમાન થાય છે તેમાં તેટલા અંશે પુરુષત્વની ખામી છે આ દોષનું આરોપણ બીજામા કરવાથી શુ કાયદા છે ? જે સાધકો અહમચર્યના માર્ગથી ચ્યૂત થઈને પતનના માર્ગે ધસાય છે, અને બચાવમા સળંગે અને સ્ત્રીનો દોષ કાઢે છે, તેઓ ધૂર્ત અને ગયતાન છે તેમ જ પુરુષ કહેવગવવાને લાયક નથી.

પુરુષ કરતાં સ્ત્રી અનેકગણી કામી છે, એવી અર્થહીન અને બેવડફી ભરેલી વાતો કરનારા માટે, માનસશાસ્ત્રી ડૉ મેકડગલનો સ્ત્રી સમયેનો અભિપ્રાય જાણવા જેવો છે તેઓ કહે છે કે. “સ્ત્રીસ્વભાવ વધારે ભાવનાવશ છે, એના પ્રત્યે જે લાગણી બતાવવામાં આવે તેની અસર એના પર પુરુષ પર થાય તે કરતા વધારે થાય છે આનો અર્થ એ થાય કે સ્ત્રીની ભોગેચ્છા સદા યે અનૃપ્ત રહે છે એમ નહિ, પણ સ્ત્રી, સામાન્ય રીતે, સદા યે ભાવની-હેતની બૂખી રહે છે આથી, એના પ્રત્યે જે દાક્ષિણ્ય બતાવવામા આવે તેનો પરિણામ એના અંતરમાંથી હાંધ્યા વિના રહેતો નથી. આનું પરિણામ એના હૃદય પર એટલુ બધું થાય છે કે એને પોતાના હિતાહિતનું બહુ ભાન રહેતુ નથી, અને એના પ્રત્યે લાગણી બતાવનારને સતોષ આપવા એ ગમે તે કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. એ વેગ લાલ્ચિક રહે એમ બને, પાછળથી એનો ઉદ્વેગ પહેલા વેગ કરતાં યે વધારે બળવાન થાય, પણ તે જાણે એ ભાન બૂલી જાય છે ધૂર્ત પુરુષ એના આ સ્વભાવનો લાભ ઉઠાવે છે અને એને પોતાનો શિકાર બતાવે છે”

રૂપને નજરે પડતુ રોકી શકાય તેમ નથી, તેથી જ નિર્ગ્રંથને આખથી મનોહર રૂપ દેખી અગર ન ગમતા રૂપો દેખી તેમા આસક્તિ કે દ્વેષ કરવાની જાતી મહાત્માઓએ ના પાડી છે, અને આમ છતાં, સ્ત્રીથી અભિપ્રત રહી શકાય તે માટે સ્ત્રીની બાબતમા કેવી કેવી દુષ્ટતાભરેલી વાતો કરવામા આવી છે !

આજ સુધી આ રીતે આચરેલા પાપોનું હવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ માતા અને પુત્ર વચ્ચેનો પ્રેમ એ નૈસર્ગિક અને જગતમા સૌથી અધિક પવિત્ર છે અહમચર્યઆધક જગતની સ્ત્રીમાત્રમા માતાનું

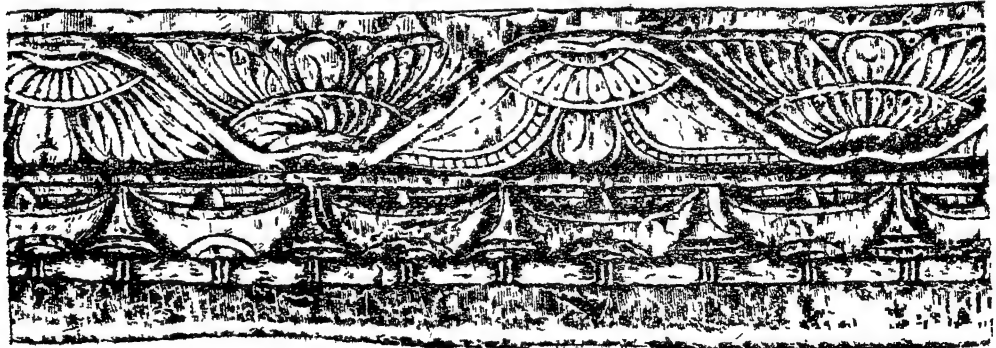
સ્વરૂપ જ્ઞેવાની ભાવના કેળવવાની છે નિરસ્કાર કે ધિક્કારની દૃષ્ટિના માર્ગે નહિ, પણ આ જ માર્ગે બ્રહ્મચર્યસાધક પોતાના બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકશે, બ્રહ્મચર્યપાલનનો આ જ પવિત્ર માર્ગ છે

આચાર્ય વિજયવલ્લભસૂરિજી મહારાજસાહેબે ‘બ્રહ્મચર્ય’ એ એક અપૂર્વ સાધના અને માનવીની મહાન સિદ્ધિ છે એવો ઉપદેશ બ્રહ્મચર્યવ્રતની પ્રજ્ઞમાં આપ્યો છે અહીં તો આ પૂજનમાંથી માત્ર ચૂંટી ચૂટીને થોડી પક્તિઓની વાનગી જ મૂકી છે, બાકી સમગ્ર પ્રજ્ઞના અર્થ અને વિવેચન કરવામાં આવે તો તો આ સ્મારક ગ્રંથનાં તમામ પાનાઓ પણ પૂરતા ન થાય

જ્યારે પચેન્દ્રિયોને લાડ લગાવવા નિત્ય નવી નવી શોધો અને વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થયાજ કરે છે, મન અને લાગણીને ઉશ્કેરે તેવા જાતભાતના અને ભાતભાતનાં સિનેમાગુહો અને નાટ્યધરો વધતાં જ જાય છે, તેમ જ જે જમાનામા આચાર, વિચાર, પહેરવેશ અને ટાપટીપની દૃષ્ટિએ ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો અને નટનટીઓ વચ્ચેના ભેદો ઘટતા જતા જ્ઞેવામાં આવે છે, તે જમાનામાં, આચાર્ય મહારાજશ્રીની આ પૂજનના અભ્યાસને સમગ્ર ભારતની ધાર્મિક પાઠશાળાઓમાં તેમ જ અન્ય ધાર્મિક શિક્ષણની સંસ્થાઓમા પાઠ્યપુસ્તક તરીકે ફરજિયાત દાખલ કરવામા આવશે તો આજની બાળપ્રજને માટે ભવિષ્યમા આ પૂજનનો અભ્યાસ એક આશીર્વાદરૂપ થઈ પડશે

આચાર્ય મહારાજશ્રીએ એમના જીવનમાં અપૂર્વ સાધના દ્વારા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું છે. એમના જીવન દરમિયાન જે જે મહાન કાર્યો તેમણે કર્યા છે તે બધામાં પણ બ્રહ્મચર્ય શક્તિનો અપૂર્વ હિરસો છે છેલ્લી અવસ્થામાં એમની આંખનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવેલું, અને તે દ્વારા ઝાંખી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાને તેઓ શક્તિમાન થયેલા બાહ્યદૃષ્ટિએ આ ઓપરેશન ભલે ગોકટરોની એક અપૂર્વ સિદ્ધિ જેવું લાગે, પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચાર કરતા તો મને આગા તેમના સયમની—બ્રહ્મચર્યની જ એક સિદ્ધિ જેવું લાગે છે. આ તપના કારણે જ એમને એમનાં મૃત્યુની ઝાંખી થઈ ગઈ હતી.

બ્રહ્મચર્ય તપની આરાધના માટે એમણે જે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે માર્ગ ગ્રહણ કરી, તેમના જીવનના અધૂરાં કાર્યો પૂર્ણ કરવાને આપણે તત્પર થઈએ, અને તે દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ કરીએ તો જ તેમના આત્માને શાંતિ થાય અને તો જ આપણે તેમના ભક્ત કહેવરાવવાને લાયક થઈ શકીએ.

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

મુનિશ્રી કલ્યાણચન્દ્રજી

અખિલ વિશ્વમા સમગ્ર સચરાચર તત્ત્વો પોતપોતાનો ધર્મ બજાવતા રહે છે આ એક અકાલ્ય બધારણ છે એક પણ તત્ત્વ એનાથી બહાર જઈ શકતું નથી તમામ તત્ત્વોમા જીવતત્ત્વ અગ્રસ્થાને છે. આ મતલબ સર્વમાન્ય અને શાશ્વત છે કેટલાક જીવોને એનું લક્ષ હોતું નથી, અને લક્ષ વિનાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ બહુધા જીવો જોઈ કે જાણી શકતા નથી અમુક જીવાત્માઓ તો લક્ષ વિના એક ડગ પણ ભરતા નથી એ સમજતા હોય છે કે લક્ષ વિનાની પ્રવૃત્તિનો ફળો જ અર્થ નથી લક્ષ સાધ્યા વિનાનું બાણ જેમ નિષ્ફળ જાય છે તેવી જ રીતે લક્ષ સાધ્યા વિનાની પ્રવૃત્તિ પણ નિર્થક થાય છે લક્ષને સિદ્ધ કર્યા બાદ બાણ ખાલી ન જાય તેમ લક્ષસિદ્ધિવાળી પ્રવૃત્તિ પણ ફલપ્રાપ્ત નીવડે છે જાણ્યે કે અજાણ્યે થયેલી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિનું ફળ તો અવશ્ય મળે છે, પરંતુ સમજણ વિનાની પ્રવૃત્તિના પરિણામનો કશો અર્થ હોતો નથી સમજણપૂર્વકની જ્ઞાનયુક્ત પ્રવૃત્તિનું પરિણામ જ ખરું પરિણામ કહી શકાય. એટલા માટે જ જ્ઞાની પુરુષો કહી ગયા છે કે જે કંઈ કરતું તે હમેશા લક્ષપૂર્વક કરતું કારણ કે લક્ષપૂર્વક કરાયેલી પ્રવૃત્તિ જ ફળ આપે છે

આજે દરેક મનુષ્ય કંઈ ને કંઈ કરતો જોવામાં આવે છે કેટલાક લક્ષનો નિર્ણય કર્યા બાદ જ કાર્ય હાથ પર લે છે અને કેટલાક લક્ષ વિના જ કાર્ય કરવા તત્પર બની જાય છે જે કાર્ય લક્ષ વિના કરવામાં આવે છે તે નિર્થક અથવા બોજાપ નીવડે છે જેને કોઈ પણ કાર્ય કરવાની સાચી અભિલાષા હોય તેણે પ્રથમ પોતાના કાર્યની વિશા નક્કી કરી લેવી જોઈએ તેની સાથે સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન પણ અવશ્ય હોતું જોઈએ. તથાસ્પ જ્ઞાનના અભાવે કોઈ પણ કાર્યની સસિદ્ધિ અતિ મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

સાધ્ય અને સાધનનું યથાર્થ જ્ઞાન જેણે પ્રાપ્ત કર્યું હોય તે જિજ્ઞાસુ જ ધર્મની સાચી આરાધના કરી શકે દુનિયામાં જે સત્ય ધર્મ છે તે સાધ્ય છે. તેને પ્રાપ્ત કરવાના જે ઉપક્રમો તે સાધન છે આજે કેટલાક એવી માન્યતા ધરાવતા હોય છે કે શાસ્ત્રોમાં જે ક્રિયા કરવાનું બતાવવામા આવેલ છે તે પ્રમાણે કરતું એનું નામ જ યથાર્થ ધર્મ જ્યારે કેટલાક એમ માનતા હોય છે કે ગુરુના ફરમાન પ્રમાણે વર્તવું એનું નામ જ સાચો ધર્મ કોઈની એવી માન્યતા હોય છે કે દયા, દાન, તપશ્ચર્યા, વ્રત-નિયમોનું પાલન કરવું, એ જ સત્ય ધર્મ છે અને કેટલાક એ બધી બાબતોને પાંપળા જ માનતા હોય છે એ તો સેવાને જ સાચામાં સાચો ધર્મ માનતા હોય છે કેટલાક તો એથી પણ આગળ વધીને એમ બોલતા સભળાય છે કે પોતાની બુદ્ધિથી નીતિના માર્ગનો નિર્ણય કરીને તે માર્ગે ચાલ્યા જવું એ જ ખરો ધર્મ છે કોઈ પોતાની ફરજને જ ધર્મ માને છે. કેટલાક કહે છે કે ધણા માણસો જે માર્ગે ચાલ્યા હોય તે માર્ગે ચાલવું એ જ ધર્મ. કેટલાક સમષ્ટિ ધર્મને જ ધર્મ માને છે, જ્યારે કેટલાક વ્યક્તિગત ધર્મને જ ધર્મ માનતા હોય છે કેટલાક સમગ્ર વિશ્વનો એક જ ધર્મ માને છે, એને જ સત્ય અને સામાન્ય ધર્મ સમજે છે. કોઈ દેશકાળને અનુસરવામા જ ધર્મ માને છે કેટલાક પોતાને તત્ત્વવેત્તા માની ધર્મના અનેક પ્રકારો બતાવતા હોય છે આમ ધર્મની વિવિધ માન્યતાઓ વચ્ચે માનવપ્રાણી આજે અટવાઈ રહ્યો છે સૌ કોઈ પોતપોતાની રુચિ અનુસાર ધર્મની વ્યાખ્યા કરતા નજરે પડે છે

આ પરથી એટલું તો અવશ્ય ફલિત થાય છે કે ધર્મતત્ત્વ એ શાશ્વત અને સર્વવ્યાપક છે કોઈ એવો દેશ, કાળ કે સમાજ નથી, જેમા ધર્મતત્ત્વનો અભાવ હોય ધર્મતત્ત્વને એકે યા બીજી રીતે અસારીઓએ કે લાગીઓએ, ગ્રામીણોએ કે નાગરિકોએ અપનાવેલો જોવામા આવે છે કારણ કે ધર્મતત્ત્વ પ્રત્યેક માનવીના અંત કરણ સાથે એવી રીતે ઓતપ્રોત થયેલ છે કે તેને માનવહૃદયથી છૂટ પારી શકાતુ નથી

ઘણી વાર આસ્તિકો અને નાસ્તિકોએ એકબીજાને પરારત કરવા માટે ટુમુલ યુદ્ધ પણ ખેલ્યા છે પરંતુ સાચા જ્ઞાનને અભાવે અહકારવૃત્તિને પોખ્યા સિવાય વિશેષ કંઈકરી શક્યા હોય એવું જણાયું નથી ચૈતન્યવાદ અને જગવાદ એ બેમાનો એકે વાદ કદી પણ મળ સમૂળો નાશ પામેલ હોય એવું નથી ઉભય વાદના હિમાયતીઓએ પોતપોતાની મહત્તા સિદ્ધ કરવા આકાશ-પાતાળ એક કરેલ ધનાં પોતાની ઘર કોઈએ કબૂલ કરેલ નથી

આપણે એટલું તો અવશ્ય જાણીએ છીએ કે ત્રણે કાળમા ચૈતન્યવાદ અને ધર્મતત્ત્વ પ્રત્યે વિચારશીલ મનુષ્યો પોતાની અભિરુચિ અતાવતા જ રહેલા છે જે વગર સર્વમાન્ય અને સર્વવ્યાપક છે તેનો આશ્રય એકે યા બીજી રીતે લીધા વિના કોઈને ચાલતુ નથી પછી ભલે તે હિંદુ હોય કે મુસ્લિમ હોય, બૌદ્ધ હોય કે જૈન હોય, ખ્રિસ્તી હોય કે જરથોસ્તી હોય, ગમે તે હોય ! છતાં દરેકે પોતપોતાના ધર્મને જ મહાન માનેલ છે અને એમ માનવાનો દરેકને હક્ક છે પરંતુ પોતાની માન્યતા સપૂર્ણ સત્ય છે, અર્થસત્ય છે કે સત્યથી વેગળી છે, તેનો વિચાર કરવાની કોઈને પડી હોય એવું જણાતુ નથી આમ છતાં એટલું તો તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં કેવળ અહતાપૂર્વકના આગ્રહનું જ અસ્તિત્વ હોય ત્યાં ધર્મતત્ત્વને સ્થાન જ ન હોય અલબત્ત, ધર્મ શબ્દનું જોડાણ તો પ્રત્યેક કાર્યમા અને પ્રત્યેક પ્રસંગમા થતું જોવામાં આવે છે દાખલા તરીકે દેશ, ગ્રામ, વર્ણ આશ્રમ, સ્ત્રી, પુરુષ, પિતા, માતા, બધું, સખા આદિ દરેક શબ્દની સાથે ધર્મ શબ્દનું જોડાણ થતું અનુભવાય છે કારણ કે ધર્મ શબ્દમાં જ કોઈ અનેરી તાકાત રહેલી છે એના વિના કોઈને પણ ચાલતુ નથી ચિતિત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવનાર ધર્મ છે. બીડ પડે રક્ષણ કરનાર પણ ધર્મ છે. એ એની વાસ્તવિક અને સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા પરથી જ સિદ્ધ થાય છે

ધર્મ શબ્દ ધૃ ધાતુ પરથી નીકળેલ છે એનો અર્થ થાય છે, ધારણ કરવું અથવા પાપવૃ પૃથ્વીના પ્રત્યેક પદાર્થને જે ધારણ કરે છે અને પોષે છે એનું નામ જ ધર્મ છે રૂપધર્મનું જે આરાધન કરે તે અવશ્ય નિશ્રેયસ અને અબ્યુદયને પ્રાપ્ત કરી શકે અને એનું જે ઉદ્દક્ષણ કરે તે સ્વયં વિનાશને વહોરી લે. આ ધર્મનો સ્વીકાર પ્રત્યેક ધર્મનાં ધર્મશાસ્ત્રોમા કરેલો જોવામાં આવે છે, પરંતુ જે એકાંત દષ્ટિવાળા હોય છે તે કેવળ પોતાના ધર્મનું જ અભિમાન રાખતા દેખાય છે એ તો માત્ર અભિનિવેશ છે, મિથ્યા છે આ અભિનિવેશ જ આજે માનવોને માનવતા-વિહોણા બનાવી દીધા છે એવા મનુષ્યો પોતાના સમાજમા ચાહે તેવા મહાન મનાતા હોય, પરંતુ ખરી રીતે તો તે પામર જ છે. ઇતર ધર્મોના શાસ્ત્રોને સ્પર્શવામાં પણ તે પાપ સમજતા હોય છે. ખરું કહીએ તો કલ્યાણને બદલે અકલ્યાણને માર્ગે જ તે ગતિ કરી રહેલા હોય છે જેની એકાંત દષ્ટિ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય અને જેને અનેકાંત દષ્ટિ સમ્પૂર્ણતા સાપડેલ હોય, તે જ સાચો મહાપુરુષ છે. એવા પુરુષો સ્વસમય કે પરસમયમાં કશો ભેદ જોતા નથી. પ્રત્યેક ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રોમા એ ધર્મતત્ત્વના સત્ય સ્વરૂપને જ જુએ છે. એઓ એમ માનતા હોય છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થની સસિદ્ધિ માટે શાસ્ત્રો છે અપૂર્વ અને મહાન એવા માનવધર્મને ધન્ય બનાવવા માટે એ ચારે વર્ગની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે એમ એ માનતા હોય છે. ધર્મવર્ગ એ સૌમાં શ્રેષ્ઠ છે એની સસિદ્ધિ વડે જ બાકીના ત્રણે વર્ગની સાર્થકતા સમજાય છે ધર્મવર્ગ સિવાય એ

ત્રણે વર્ગની કશી મહત્તા નથી આ કારણથી જ ધર્મ એ સર્વગ્રાહી મનાય છે રાજકીય અને સામાજિક વ્યવસ્થા જળવવા માટે પણ મહાપુરુષો તો ધર્મને જ અગ્રગ્થાન આપે છે કારણ કે ધર્મતત્ત્વ સર્વમાન્ય અને સર્વસામાન્ય છે જે ક્રિયા આપણને પરમ લક્ષ તરફ લઈ જવા સાર્થક અને તે જ સાચો ધર્મ અને જે ક્રિયા એનાથી ઊલટો માગ લઈ જાય તે અધર્મ. પ્રત્યેક ધર્મમાં આજે વિભિન્નતા જોવામાં આવે છે એનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા છે આથી ધર્મના બાહ્ય સ્વરૂપમાં દેશ-કાળ અનુસાર પરિવર્તન સ્વાભાવિક છે, પરંતુ નિશ્ચય સ્વરૂપમાં તો કશો જ ફેરફાર થતા નથી જાની મહાપુરુષોનાં એ શિક્ષાત છે

કોઈ એમ કહે છે કે ધર્મ અને વ્યવહારને કશા સબંધ છે જ નહિ આ કથન વાસ્તવિક નથી અલબત્ત, એમની વચ્ચે સમવાય સબંધ નથી જેના વિના જે વસ્તુ કહેવાય નહિ એનું નામ સમવાય સબંધ પરંતુ જેનો સયોગ સબંધ છે તે તો મળે પણ અને અસંગ પણ પડે જેનો સયોગ થાય તેનો વિયોગ પણ થાય, એ તો અટલ નિયમ છે ધર્મ અને વ્યવહારનો સયોગસબંધ તો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે ત્યારે આત્મા નિશ્ચયનયના સ્વરૂપમાં રમણ કહે છે અને એમાં રિથત થાય છે ત્યારે વ્યવહાર સ્વય અસંગ પડી જાય છે, ત્યાં વ્યવહારની કશી અપેક્ષા રહેતી નથી, પરંતુ ધર્મતત્ત્વ એનાથી નીચેના થરમાં હોય છે ત્યારે તો તેને વ્યવહારનો આશ્રય અવશ્ય લેવો પડે છે. કેમકે વ્યવહાર એ નિશ્ચયનયના જવાના કારણુક છે. એ માત્ર નિમિત્ત પરંતુ ઉપાદાન કારણુ નથી એ કોઈ ન ભૂલે ! વ્યવહારના બે પ્રકાર છે એક સદ્વ્યવહાર, બીજો અસદ્વ્યવહાર સદ્વ્યવહાર એ નિશ્ચય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવામાં કારણુરૂપ અને છે, અસદ્વ્યવહાર નહિ. આજે તો સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ અસદ્વ્યવહારને અવલંબી રહેલ હોય એમ દેખાય છે આ કઈ ઓછા દુ ખની વાત નથી

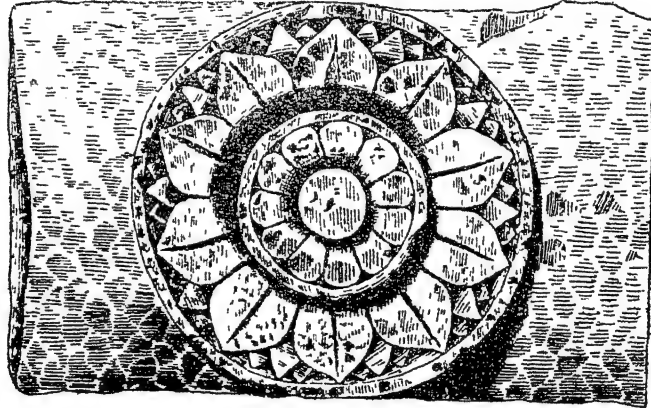
ભારતવર્ષમાં તો પરાપૂર્વથી આધ્યાત્મિકતા ચાલી આવે છે માત્ર એટલું જ નહિ પણ એને અગ્રગ્થાન આપવામાં આવેલ છે. સમાજની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિના મૂળમાં આધ્યાત્મની ઝલક દેખાય છે સમાજ, રાજ્ય કુટુંબ, વ્યાપાર વગેરે તમામનું ચણતર આધ્યાત્મિક ભૂમિ પર થયેલ હોય એમ સમજાય છે પરંતુ આજના ભારતવાસીઓ પ્રાય પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું પાન કરીને મળભૂત વસ્તુને ભૂલતા હોય એવું દેખાય છે આ કારણથી જ ભારતનું અર્ધપતન જોવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના અયોગ્ય અનુકરણે જ આજે આપણને આ દશાએ પહોંચ્યા છે પાશ્ચાત્ય પ્રગ્નના ગુણોનું અનુકરણ કરવાને બદલે આપણે બીજી બાજુનો જ અનુકરણ કરીએ છીએ ભારતવાસીઓ પોતાના મળભૂત સિદ્ધાંતો અને સંસ્કારોને ભૂલી જઈ, જડવાદને અપનાવી પોતાનું વ્યક્તિત્વ ગુમાવી બેસ્યા છે, પરંતુ સદ્ભાગ્યે આજે ભારતવર્ષ પોતાનું ખોળિયું પલટાવી રહેલ હોય એમ જણાય છે આ સંક્રાન્તિ કાળે પ્રત્યેક ભારતવાસીએ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ આધ્યાત્મવાદના પાયા ઉપર અવલંબેલી છે માટે એને દૃષ્ટિ અમક્ષ રાખીને જ રાષ્ટ્રનો વિકાસ સાધવાની જરૂર છે જે આ રીતે ભારતની રચના કરવામાં આવે તો ભારતવર્ષ જગતનું એક સર્વોપરી રાષ્ટ્ર બની જાય એમાં શકાને સ્થાન નથી આધ્યાત્મ તત્ત્વને જે આજના રાષ્ટ્રના ધડવૈયા ભૂલ્યા તો ભવ ભૂલ્યા જેવું થશે કોઈ પણ દેશની પ્રગ્ન પોતાની ભૂતકાલીન સંસ્કૃતિને ભૂલી શકતી નથી એના અનેક દાખલા ઇતિહાસના પટ પર મોજૂદ છે.

અમેરિકન પ્રગ્ન આજે ખૂબ ખૂબ આગળ વધેલી ગણાય છે આમ છતાં એ પોતાના જડવાદના સંસ્કારોને ભૂલી શકતી નથી એ જ પ્રમાણે ભારતવર્ષની પ્રગ્ન પોતાના ચૈતન્યવાદને કદી ભૂલી શકવાની નથી. આમ છતાં એમાં અપવાદ પણ હોય છે વિદેશોમાં પણ આજે કેટલાક ચૈતન્યવાદના ઉપાસકો જોવામાં આવે છે ચૈતન્યવાદને સમજવા એ અથાગ પરિશ્રમ પણ ઉઠાવી રહેલા જણાય છે ત્યારે આ

તરફ જોતાં ભારતવાસીઓ આધ્યાત્મને જે સ્વરૂપે ઝીલવું જોઈએ તે સ્વરૂપે ઝીલી શકતા નથી. માટે રાષ્ટ્રના નવસર્જકોને અમારી સમયસરની ચેતવણી છે કે તેઓ ભારતની સંસ્કૃતિના પાયારૂપ આધ્યાત્મવાદને કદી ન ભૂલે ! અલગત, દેશકાળને લક્ષ્યા રાખીને રાષ્ટ્રઘડતરમાં જે ફેરફાર કરવા ઘટે તે સામે કોઈને પણ વાંધો ન હોય, પરંતુ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને બાજુ પર રાખીને કેવળ જડવાદને જ જો સ્થાન આપવામાં આવશે તો એક દિવસ પરતાવાનો પ્રસંગ આવ્યા વિના રહેશે નહિ.

ભારતવર્ષની ભૂતપૂર્વ ભાવનાઓને લક્ષ્યા લઈને જે રાષ્ટ્રનું ઘડતર થશે તો જ વ્યક્તિગત જીવનને ઘડવાનું કાર્ય સરલ થશે. રાષ્ટ્રઘડતરની સાથે વ્યક્તિગત ઘડતર ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. રાષ્ટ્રના ધડવૈયા આ નક્કર સત્ય ન ભૂલે ! સમાજ-જીવન અને વ્યક્તિગત જીવન ઉભય એકબીજા પર નિર્ભર છે. વ્યક્તિઓનું સંગઠન એનું જ નામ સમાજ છે. સામાજિક જીવનનો વિકાસ અગ્રગણ્ય વ્યક્તિઓના જીવન પર રહેલો હોય છે. આજે મનુષ્યોને પરિમિત વિચારોમાં જ બંધાઈ રહેવું પાલવે તેમ નથી. પરપરાથી ચાલ્યા આવતા શુદ્ધ વિધાનો તેમ જ સપ્રદાયો અને વાણિજ્યોના બંધનો આજે બહુધા કોઈને પણ રુચતા નથી. કારણ કે આજની પ્રગતિ માનસ ઉત્તરોત્તર બુદ્ધિ-પ્રધાન બનતી જાય છે. પ્રગતિ સમન્વય કરવા તરફ એની વિશાળ દૃષ્ટિ અને બુદ્ધિ ગતિ કરી રહેલાં હોય એમ સમજી શકાય છે.

આવા સંક્રાન્તિના સમયે એક વસ્તુ ખાસ લક્ષ્યા રાખવાની છે કે ભારતીય જનતાનાં જીવનમાં મૂળથી જ રહેલા ધર્મ અને સંસ્કૃતિના તત્ત્વોનો નાશ ન થાય એ દૃષ્ટિએ જે રાષ્ટ્રના ધડવૈયાઓ પ્રજાજીવનને ઘડવાનું કાર્ય કરશે તો ભારતવર્ષ ફરી એકવાર આખી દુનિયામાં પોતાની સંસ્કૃતિને પ્રકાશમાં આણવા શક્તિમાન થશે.

શ્રીમહાવીર પરમાત્માનું વ્યાપક જીવન

શ્રી કૃતેહચંદ્ર ઝવેરભાઈ શાહ

કલ્યાણપાદપારામ શ્રુતગંગાહિમાચલમ્ । વિશ્વામોજરવિ દેવ વદે શ્રીજાતનદનમ્ ॥

પાન્ટુ વઃ શ્રીમહાવીરસ્વામિનો દેશના ગિરઃ । મઘ્યા નામાતરમલપ્રજ્ઞાલનજલોપમાઃ ॥

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય-પરિશિષ્ટ પર્વ

શ્રી વીરપરમાત્માનુ ૨૫૫૩મુ જન્મકલ્યાણકુ તાજેતરમાં જ ચૈત્રશુકલ ત્રયોદશીના મંગલમય દિને અખિલ ભારતમા ઊજવાઈ ગયું મહાન પુરુષોના જન્મદિવસો આપણે માટે લાલ યત્તી જેવા છે આપણને સમયસરની ચેતવણી આપે છે, સાચી ફિશાનુ ભાન કરાવે છે, તેમ જ આપણા વર્તમાન જીવન નિષે વિચારવાની તક રજૂ કરે છે કે આપણે અસારે ક્યાં છીએ, ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ અને ક્યાં જવું જોઈએ ? લગભગ ૨૫૫૩ વર્ષ પહેલાનો દિવસ એટલે પ્રાચીન ભૂતકાળનો દિવસ, છતાં તે એટલો તેજસ્વી છે કે આપણી આતરદષ્ટિને ઉઘાડે છે, સૂર્ય આપણાથી જેટલો દૂર છે તેટલી દૂર ખીજ કોઈ ચીજ હોય તો કદાપિ ન દેખાય, પરંતુ સૂર્ય એટલો તેજસ્વી છે કે તે એટલો બધો દૂર હોવા છતાં સૌથી વધારે દેખાઈ શકે છે, મહાપુરુષોના રમરણીય દિવસો એવી જ રીતે તેજસ્વી હોય છે, જે હજારો વર્ષ સુધી લોકોને દેખાય છે એટલું જ નહિ. પણ તેમાથી આધ્યાત્મિક પ્રેરણાઓ spiritual intuitions મળી રહે છે

પ્રભુ મહાવીરના જીવનના એકેએક આદર્શ એટલા આકર્ષક છે કે તેનો વિચાર માત્ર આશ્ચર્યચકિત બનાવી મૂકે છે એમની અહિંસા આકાશની સમાન વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ છે, એમની તપશ્ચર્યા અને સહનશક્તિ અનુપમ છે, એમની ગૃહસ્થ અને સાધુસંઘની વ્યવસ્થાપકતા-અધારણુ મહાન રાજનીતિજ્ઞોને પણ મુગ્ધ કરે એવી છે

પરંતુ એનાથી વિશેષ જે વસ્તુ એમના જીવનમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તે એમની સમન્વયશક્તિ છે અગ્નિ અને પાણી જેવી બે વિરોધી વસ્તુઓનો જ્યારે સમન્વય કરવામાં આવે છે ત્યારે એન્જિનમાં જે શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી વિશાળ રેલવેગાડી વાયુવેગે દોડી શકે છે, સમન્વયના આધારે જ સસાર ચાલે છે, એથી જ પ્રકૃતિ વિકાસ કરી રહી છે અને જગત્ ઉન્નતિ કરતું ચાલ્યું છે. તેથી જ શ્રી ઉમાસ્વામિજીએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમા ‘ પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ ’ એ સૂત્ર મૂક્યું છે.

ભગવાન મહાવીરનો સમન્વયવાદ એ જ અનેકાંતવાદ, પરંતુ આપણે તે ભૂલી જઈ અનેકાંતની ચર્ચામાં સમન્વય શોધવાને બદલે ખડતલી ભાવનાને વધારે જોર આપ્યું છે, ગમે તે એક જ નયને પકડી રાખવાને અંગે અન્ય નયોનો અપલાપ થવાથી અનેકાંત એકાંત બની ગયો

પરમાત્મા મહાવીર પાસે કેવલજ્ઞાનરૂપ દીપક હતો તેમાથી ગણધર મહારાજઅરૂપ અનેક દીપકો પ્રકટ્યા, કેવલજ્ઞાનના બિદુરૂપ દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન એમણે જગત્ સમક્ષ મૂક્યું, ત્રીજા ભવમાં મન-વચન-ક્રિયાની પવિત્રતાથી રોમરાયની વિકસ્વરતાપૂર્વક ‘ સવિજીવ કેરુ શાસન રસી ’ની ભાવનાનો જે સદૃશ વીર્યોદ્ભાસપૂર્વક કર્યો હતો તેના પુણ્યાતુબધી પુણ્યથી તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત થતાં કેવલજ્ઞાનના સારભૂત

દ્વાદશાગીના સન્નો જગત્ સમક્ષ મૂક્યા જે હવેના વર્ષ સુધી ભવ્યાત્માઓ ગ્રહણ કરશે અને મુક્તિ માટે જન્મજન્મનાંતરમા પ્રયાણ કરશે ‘ ઉત્તાદવ્યવધૌવ્યયુક્ત સત્’ એ સારભૂત સત્તમા કહેવાનાં આવ્યુ છે કે આ જગતના તમામ પદાર્થો અનાદિ હોવા છતાં ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, પણ સત્તાડપે અચળ રહે છે. આ વિજ્ઞાન એમણે વર્ષો પહેલાં જનસમાજ સમક્ષ મૂક્યુ

મહાના ઈશ્વર શ્રીમહાવીરે જગત્ બનાવ્યુ નથી પણ જગત્નુ સ્વરૂપ બતાવ્યુ છે, આત્મા પોતે જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર છે, માતાના ગર્ભમાં આવી પોતે જ આહાર લેવામૂકવા વગેરે છ પર્યામિઓ (શક્તિઓ) ઉત્પન્ન કરે છે અને જીવનપર્યંત તે શક્તિઓનુ પાલન કરે છે તેમ જ જીવન પ્રરુ થયે તે વિસર્જન કરે છે, અને નવા જન્મોમાં એ રીતે ક્રિયા થયા કરે છે. આ વસ્તુસ્થિતિમા કર્મજન્ય કાર્ય છે, અન્ય કોઈનુ નથી આત્મા અને કર્મ મળીને આ સસાર અનાદિકાળથી સરજનાં છે, સરજાય છે અને સરજાશે જગત્કર્તા ઈશ્વર જેવી વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ રહેતી નથી, આ તેમનો સર્વજ્ઞ સિદ્ધાંત છે

એમનુ તત્ત્વજ્ઞાન નિત્યાનિત્યપણુ, એકઅનેકપણુ, મૂર્તઅમૂર્તપણુ, નિશ્ચય અને વ્યવહાર, દ્રવ્યગુણ પર્યાય, સાત નર્થો, અષ્ટભગીઓ, છ દ્રવ્યો, પાંચ સમવાયો અને જ્ઞાનક્રિયાન્યા મોક્ષ વગેરે સદ્ધમ હકીકતોથી ભરપૂર છે, આઠ કર્મોનુ સદ્ધમ સ્વરૂપ બધું, ઉદ્ય, ઉદીરણા, સત્તા, સક્રમણ વગેરે અન્ય દર્શનોમા દૃષ્ટિગોચર થતુ નથી

હવે એ પ્રશ્ન થાય છે કે પરમાત્મા મહાવીર તીર્થંકર કેમ બન્યા ? આ અવસર્પિણી કાળમાં ત્રેવીસ તીર્થંકરો જગત્તા જીવોના ઉદ્ધાર અર્થે થયા પછી એમનાં જન્મ તીર્થંકરરૂપે કેમ થયો ? શ્રીમાન હરિભદ્રમરિકૃત યોગબિદુમાં ખાસ હકીકત છે કે આ સસારના સર્વ કલેશો અને ધધામાથી સર્વ જીવોનો મત, વચન અને શરીરથી અત કરણની ભાવનાપૂર્વક ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર અને તે માટે સક્રિય પ્રયત્નની તાલાવેલીથી આત્મા તીર્થંકર બને છે, સદ્ધ, જ્ઞાનિ અને દેશનો ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર ગણધર બને છે અને માત્ર પોતાનો જ ઉદ્ધાર ઇચ્છનાર સામાન્ય કેવલી બની શકે છે શ્રીમદ્ ઉમાસ્વામિવાચકે પણ તત્ત્વાર્થસૂત્રની કાન્ધિકામાં ભાવિતમાવો મવેષ્વનેકેમુ એ શ્લોકદ્વારા અનેક જન્મોના શુભસસ્કારોના પરિપાકરૂપે વિશ્વદીપક શ્રીમહાવીરના જન્મને વર્ણવ્યો છે, શુદ્ધ માટે પણ કહેવાય છે કે તેમણે યોધિસત્ત્વ તરીકેના પ્રવ જન્મોમા પ્રજ્ઞા, દાન, જ્ઞાન, શીલ અને ક્ષમા વગેરે દશ પારમિતાઓ સાધી હતી અને પછીથી શુદ્ધ તરીકેનો જન્મ થયો હતો.

આ આત્મા સયોગવશાત્ કર્મની વિચિત્રતાથી કઈ સ્થિતિએ પહોંચે છે, કેવા દુઃખ અનુભવે છે, જીવનવિકાસના માર્ગમા આવ્યા છતાં કેવી રીતે અધ પતનના ઊંડા ખાડામાં પટકારી પડે છે અને પછી કેવા પુરુષાર્થ અને કેવુ અપૂર્વ વીર્ય તારવી સપૂર્ણ ઉન્નતિના શિખરે પહોંચે છે એ દૃષ્ટાંત શ્રીમહાવીર પ્રભુનુ મુખ્ય અને અદ્ભુત છે નયસારના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી પછી વમી નાળુ, પરતુ જેમ બીજનો ચન્દ્રમા પૃથ્વીમા બની ગય છે તેમ આખરે તીર્થંકરપણુ પ્રાપ્ત કર્યું, તે વચ્ચેના છઠ્ઠીસ જન્મો એમના જીવનમાંથી મનપૂર્વક સમજવાથી કર્મ અને આત્માની લગાઈમાં છેવટે આત્માનો જય થાય છે. કેમકે એમનો પુરુષાર્થ ક્રમેક્રમે બળવાન થતો ગયો અને સત્તાવીસમા ભવમા તીર્થંકરપણુ પ્રાપ્ત કર્યું. છેવટે કર્મો ઉપર વિજય મેળવી સ્વત્ર મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું અને આપણને પૂજ્ય બન્યા. સસારમાં અનેક જીવો જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે તે તો સામાન્ય ક્રમ છે, તેનો ઊહાપોહ હોતો નથી, પરતુ વિપત્તિના પહાડ તૂટી પડ્યા હોય, મરણાંત કષ્ટો, ઉપસર્ગો એક પછી એક આવતા હોય, એક વખત ઉન્નતિના શિખરે ગયા પછી અધ પતનના ખાડામાં પડ્યા રહેતુ પડ્યુ હોય છતાં હિમ્મતપૂર્વક, આત્મશ્રદ્ધાપૂર્વક, પુરુષાર્થપૂર્વક અડગપણે કોઈની પણ દયાની ભિક્ષા માગ્યા વગર, દેવ કે ઇંદ્રની સહાયની અપેક્ષા વગર, આર્તધ્યાન કે

રૌદ્રધ્યાન કર્યા વગર, ઉપસર્ગ કરનાર પાપી વ્યક્તિઓ ઉપર પણ અનુકંપા ચિત્તવીને પોતે કરેલાં પૂર્વ કર્મોના ફળ સમજી, તેને અહાહુરીથી ભોગવી, ઉત્તમ અને દિવ્ય આધ્યાત્મિક જીવન જીવી, સસારના અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરી મુક્તિસ્થાનમાં પધાર્યા છે. આયુ મહાન અને પ્રભાવશાળી વ્યાપક જીવન વીર પરમાત્માનું છે, આ રીતે પોતાના આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ સાધી ઉન્નતિના શિખરે ચડનાર આત્માઓ જ મહાપુરુષો અને વિશ્વવંદ્ય અને છે.

પરમાત્મા મહાવીરે કહ્યું છે કે મારી પાસે મુક્તિ કે મોક્ષ નામની કોઈ ચીજ નથી કે હું તમને આપી શકું પણ તમો સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન અને આગ્નિત્વના માર્ગે ચાલવા પ્રયત્ન કરશો, જિનપ્રતિમા અને જિનાગમનું આલયન લેશો, ગુણદૃષ્ટિ રાખી સમભાવની વૃદ્ધિ કરશો, જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયની સાધના કરશો, સાત નયોને સાપેક્ષ રાખી, ખડનાત્મક પ્રવૃત્તિથી દૂર રહી અનેકાંતવાદ વ્તીકારશો, અહિંસા, તપ, ત્યાગ અને સયમમાં પુરુષાર્થ કરશો, શ્રદ્ધાબળ, જ્ઞાનબળ, આગ્નિબળ, અને ધ્યાનબળનો આત્મામાં વિકાસ કરતા રહેશો અને ભવાતર માટે પણ શુભસંસ્કારો લેતા જશો તો અવશ્ય આ અનાદ્યન અસારનો તમારે માટે છેલ્લો આવશે તેમ જ આત્માના અનંત ગુણોનાં વિકાસ થતાં કર્મથી સ્વતંત્ર રીતે પોતે જ પોતાને મુક્ત કરી શકશે પરમાત્મા મહાવીરે કર્મનો સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંત કેવલજ્ઞાનથી તપાસી જે રીતે રજૂ કર્યો છે તે સર્વજપાણી સાચી છે. આત્મા પોતાથી પર-જડભાવ-વિભાવ પરિણતિમાં પડે ત્યાર પછી રાગ, દ્વેષ, ચાગ કપાયો વગેરે વડે શરીર, પુત્ર, પત્નિવાર, હાટ, હવેલી વગેરેમાં મમત્વો વધતા જાય એ રીતે વિપવ્યકમાં આત્મા જૂઝવાઈ કર્મ આધી રહ્યો છે. જ્ઞાનચેતનાની જાગૃતિ વગર કર્મચેતના અને કર્મફળચેતના અનુભવી રહ્યો છે, આ કર્મોનું બંધ, ઉદય, ઉદોગણ સત્તા, સક્રમણ વગેરેનું સૂક્ષ્મ ન્યૂરૂપ જૈન દર્શનસિવાય અન્ય સ્થળે નથી, અહિંસા, સત્ય, અમતેય, અહમ્કાર અને અપમિત્રહ, ચાર અનુયોગો, માર્ગાનુસારીપણું, જિનપૂજન, જીવહત્યા, ગુણુસ્થાનો, ગૃહસ્થના બાગ વ્રતો ઓછામાં ઓછી ગૃહસ્થની સવા વસા દયા, સાધુધર્મની વીસ વસા દયા, દાન શીલ, તપ અને ભાવ, દ્રવ્યગુણપર્યાય, નવનત્વો વગેરે તત્ત્વજ્ઞાન અને ક્રિયામાર્ગનું ઉચ્ચ અધારણ—વીર પ્રભુએ વ્યાપક દૃષ્ટિએ આપણી સમક્ષ મૂકેલું છે, એ અધારણ પ્રમાણે જો મનુષ્ય વર્તે તો આજમા ઓછા ભવે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જન કરી પ્રાંતે નિર્જરા થતા સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી શકે

પરમાત્મા મહાવીરે જે સિદ્ધાંતો આપણી સમક્ષ મૂક્યા છે તે ૨+૨=૪ જેવા ચોક્કસ છે એમણે નવા મૂક્યા નથી પૂર્વના તીર્થંકર સર્વજોના પણ એ જ સિદ્ધાંતો શાશ્વત છે, સત્ય એક જ હોઈ શકે છે

કાલ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા, ઉદય અને કર્મરૂપ પાંચ સમવાયોથી જગત-સસાર ચાલ્યા કરે છે તેમાં વચ્ચે કોઈ બીજી વ્યક્તિની જરૂર રહેતી નથી, કર્મ અને આત્માના પુરુષાર્થ બાબતમાં એમણે કર્મનું સ્વરૂપ આત્માને અધ પતન કરાવનાર બતાવીને છેવટે પુરુષાર્થ ઉપર મુખ્યતા મૂકી છે, પુરુષાર્થ કર્યા વગર કર્મનો વિનાશ ન થઈ શકે. આપણા આત્મામાં જાતપૂર્વ કર્મોના સામ્રાજ્યને લઈને નિર્બળતાઓ ભરી પડી છે જેથી આપણને કાળનો પરિપાક થયો નથી કર્મનું બળ છે, ભવિતવ્યતા બળવાન છે વગેરે વગેરે નિમિત્તોને આગળ કરીને આપણે આશ્વાસન લઈએ છીએ અને આપણી નિર્બળતા છુપાવીએ છીએ પણ પુરુષાર્થને આગળ કરીએ એટલે ક્રમે ક્રમે કાળ અને ભવિતવ્યતા વગેરે સમવાયો તેમાં સમાઈ જાય છે અને આત્મા બળવત્તર બનતા સકળ કર્મોનો ક્ષય કરી શકે છે.

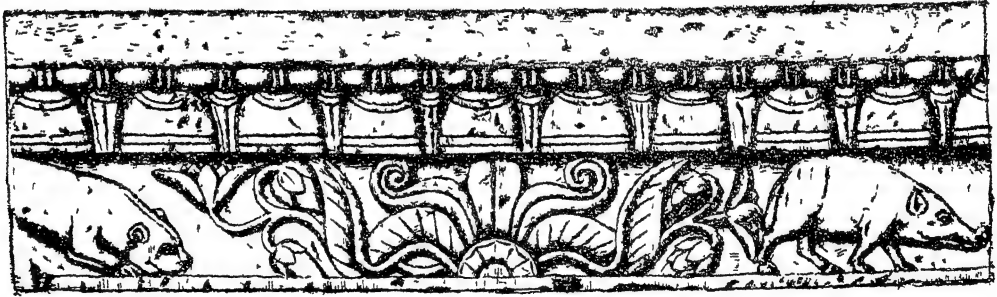
શ્રી વીર પરમાત્માના આલયનથી બીજા આત્માઓ એમની હયાતિમાં સસારસમુદ્ધી તર્યા છે, મેઘકુમાર, ચડકૌશિક સર્પ, અર્જુનમાલી, ચંદનબાલા વગેરે વગેરે. એમનું શાસન હજી સાગ અટાર હજાર વર્ષ લગભગ રહેશે અગિયારે ગણધરો ને વેદવાક્યોનો જૈનદર્શનમાં સમન્વય કરી પ્રતિબોધ એમણે

કર્મો આ તેમની અપૂર્વ વિશિષ્ટતા છે, તેથી જ શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ ‘પદ્ધર્શન જિન અંગ ભણીને’ રૂપે શ્રીનેમનાથજીના સ્તવનમાં કહ્યું છે

પદાર્થવિજ્ઞાન(Science) તો પરમાત્મા મહાવીરના અનતજ્ઞાનનો એક વિભાગ છે, દા.ત. શ્રીભગવતી સૂત્રમાં ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલોને કપા કપા વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શો છે તે ગૌતમ સ્વામીજીના પ્રશ્નોનો ઉત્તર પ્રભુ મહાવીરે આપ્યો છે, આવું સદ્મજાન સર્વજ સિવાય બીજાને હોઈ શકે નહિ, હજારો વર્ષ પહેલાં પરમાત્માએ કહ્યું છે કે ભાષાવર્ગણ એ પુદ્ગલરૂપ છે તે હાલમાં રેડીઓ અને ગ્રામોફોન દ્વારા સિદ્ધ થયું છે તેમ જ શરીરની છાયાના અને પ્રકાશના પુદ્ગલો પણ કેમેરાથી ઝડપાયા છે.

પરમાત્મા મહાવીરના વ્યાપક જીવનના સારરૂપે આપણે એમનું આશ્રયન સ્વીકારી એમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્નશીલ થઈએ, સગૃહિત થઈ એમના જીવનસિદ્ધાંતોને કાર્યમાં ઉતારીએ, નજીવા કલેશોને તિલાંજલી આપી જૈન સમાજની ઉન્નતિ માટે એકત્ર થઈએ, એમના સિદ્ધાંતો પરદેશમાં ફેલાવવા મિશન બોધીએ, એમના જીવનનો મહાન ગ્રંથ—ઐતિહાસિક, વૈજ્ઞાનિક, યૌગિક અને આધ્યાત્મિક રીતે ગૃહસ્થજીવન, સાધુજીવન, માતૃ-પિતૃ-ભક્તિ, બંધુરતેલ, ગણધરવાદ, તીર્થસ્થાપના વગેરે અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓથી સરળ ભાષામાં તૈયાર કરાવીએ, આજસ્ય ખખેરી પુરુષાર્થ-પરાયણ થતા રહીએ, અહિંસા, સત્યમ, તપ, સામાયિક, બ્રહ્મચર્ય, દાનધર્મ વગેરેમાં પ્રગતિ કરતા રહીએ તો તે સસ્કારો પાડતાં પાડતાં આપણે આપણા આત્માની અનંત શક્તિઓનો વિકાસ કરી એમની માફક અવશ્ય મુક્તિગામી બની શકશું એ નિર્વિવાદ સત્ય છે

ભગવાન મહાવીરનો આર્હતધર્મ ઉદ્ધોષણ કરે છે કે ‘કર્તવ્યક્રમોને આદરી સર્વવર્તન ધારણ કરજો, ઉદાસીનતા, ખેદ, ચિંતા અને ભય કે જે મનોબળને નળણ પાડનાર છે અને આત્માના ભાવિ ઉદયને અટકાવનાર છે તેમને હૃદયમાં પેસવા દેશો નહિ, નિરંતર આત્મચિંતન કરજો, કટુતામાં મધુરતા રાખજો, દુઃખમાં સુખ માની લેતા શીખજો, દુઃખોને અનુભવી ઢીલા થશો નહિ અને સતાપનાં રોદણાં રડશો નહિ, તમારા આત્માને દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ઓતપ્રોત કરી નિશ્ચય બળ(will power)થી તેને ટકાવી રાખી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરજો’

નિર્ગ્રંથ સિદ્ધાંતની ઉત્તમતા

ડૉ૦ વલ્લભદાસ નેણસીભાઈ

અનત પ્રકારના શારીરિક માનસિક દુઃખોએ આકુલબાકુલ જીવોને તે દુઃખોથી છૂટવાની બહુ પ્રકારે ઇચ્છા હતા તેમાંથી તે મુક્ત થઈ શકતા નથી તેનું શું કારણ ? એવો પ્રશ્ન અનેક જીવોને ઉત્પન્ન થયા કરે પણ તેનું યથાર્થ સમાધાન કોઈ વિરલ જીવને જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં સુધી દુઃખનું મૂળ કારણ યથાર્થપણે જાણવામાં ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તે ટાળવાને માટે ગમે તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ દુઃખનો ક્ષય થઈ શકે નહિ અને ગમે તેટલી અરુચિ, અપ્રિયતા અને અભાવ તે દુઃખ પ્રત્યે હોય છતાં એને અનુભવ્યા જ કરવું પડે અવાગ્તવિક ઉપાયથી તે દુઃખ મટાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, અને તે પ્રયત્ન ન સહન થઈ શકે એટલા પરિશ્રમપૂર્વક કર્યો હોય છતાં તે દુઃખ ન મટવાથી દુઃખ મટાડવા ઇચ્છતા મુમુક્ષુને અત્યંત વ્યામોહ થઈ આવે છે અથવા થયા કરે છે કે આનું શું કારણ ? આ દુઃખ ટળતું કેમ નથી ? કોઈ પણ પ્રકારે મારે તે દુઃખની પ્રાપ્તિ ઇચ્છત નહિ છતાં, સ્વપ્નેય પણ તેના પ્રત્યે કઈ પણ વૃત્તિ નહિ છતાં, તેની પ્રાપ્તિ થયા કરે છે અને હું જે જે પ્રયત્નો કરું છું તે તે બધા નિષ્ફળ થઈ દુઃખ અનુભવ્યા જ કરું છું એનું શું કારણ ?

શું એ દુઃખ કોઈને મટતું જ નહિ હોય ? દુઃખી થવું એ જ જીવનો સ્વભાવ હશે ? શું કોઈ એક જગતકર્તા ઇશ્વર હશે તેણે આમ જ કરવું યોગ્ય ગણ્યું હશે ? શું ભવિતવ્યને આધીન એ વાત હશે ? અથવા કોઈક મારા કરેલા આગલા અપરાધોનું ફળ હશે ? વગેરે અનેક પ્રકારના વિકલ્પો જે જીવો મનસહિત દેહધારી છે તે કર્યા કરે છે, અને જે જીવો મનરહિત છે તે અવ્યક્તપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને અવ્યક્તપણે તે દુઃખ મટે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે

આ જગતને વિષે પ્રાણીમાત્રની વ્યક્ત અથવા અવ્યક્ત ઇચ્છા પણ એ જ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે મને દુઃખ ન હો અને સર્વથા સુખ હો પ્રયત્ન પણ એ જ અર્થે છતાં તે દુઃખ શા માટે મટતું નથી એવો પ્રશ્ન ધણા ધણા વિચારવાનોને પણ ભૂતકાળે ઉત્પન્ન થયો હતો, વર્તમાનકાળે પણ થાય છે અને ભવિષ્યકાળે પણ થશે તે અનંત અનંત વિચારવાનોમાંથી અનંત વિચારવાનો તેના યથાર્થ સમાધાનને પામ્યા અને દુઃખથી મુક્ત થયા વર્તમાનકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામે છે તે પણ તથાસ્પ ફળને પામે છે અને ભવિષ્યકાળે પણ જે જે વિચારવાનો યથાર્થ સમાધાન પામશે, તે તે તથાસ્પ ફળને પામશે એમા સશય નથી

શરીરનું દુઃખ માત્ર ઔષધ કરવાથી મટી જતું હોત, મનનું દુઃખ ધનાદિ મળવાથી મટી જતું હોત અને બાહ્ય સસર્ગ સગંધનું દુઃખ મનને કઈ અસર ઊપજાવી શકતું નહોત તો દુઃખ મટવા માટે જે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ સફળ થાત પણ જ્યારે તેમ બનતું જોવામાં ન આવ્યું ત્યારે જ વિચારવાનોને પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો કે દુઃખ મટવા માટે ખીજે જ ઉપાય હોવો જોઈએ આ જે કરવામાં આવે છે તે ઉપાય અયથાર્થ છે અને બધો શ્રમ વૃથા છે, માટે તે દુઃખનું મૂળ કારણ જો યથાર્થ જાણવામાં આવે અને તે જ પ્રમાણે ઉપાય કરવામાં આવે તો દુઃખ મટે, નહિ તો નહિ જ મટે

જે વિચારવાનો દુઃખનું યથાર્થ મૂળ કારણ વિચારવા કંઈકા, તેમાં પણ કોઈક જ તેનું યથાર્થ સમાધાન પામ્યા અને ધણા યથાર્થ સમાધાન નહિ પામતાં છતાં મતિવ્યામોહાદિ કારણથી યથાર્થ સમાધાન પામ્યા

છીએ એમ માનવા લાગ્યા અને તે પ્રમાણે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા ધણા લોકો વળી તેને અનુસરવા પણ લાગ્યા જગતમા જુદા જુદા ધર્મમત જોવામા આવે છે તેની ઉત્પત્તિનુ કારણ એ જ છે

‘ધર્મથી દુ ખ મંટે’ એમ ધણાખરા વિચારવાનોની માન્યતા થઈ, પણ ધર્મનુ સ્વરૂપ? સમજવામાં એકબીજામાં ધણો તકાવત પડ્યો ધણા તો પોતાનો મૂળ વિષય ચૂકી ગયા અને ધણા તો તે વિષયમા મતિ થાકવાથી અનેક પ્રકારે નાસ્તિકાદિ પરિણામોને પામ્યા

સર્વ દુ ખનો આત્યતિક અભાવ અને પરમ અવ્યાખ્યાધ સુખની પ્રાપ્તિ એ જ ‘મોક્ષ’ છે અને તે જ પરમહિત’ છે વીતરાગ સન્માર્ગ તેનો ‘સદ્વિધાય’ છે, તે સન્માર્ગનો આ પ્રમાણે સંક્ષેપ છે

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકત્રતા તે ‘મોક્ષમાર્ગ’ છે. સર્વજનતા જ્ઞાનમા ભાસ્યમાન તત્ત્વોની સમ્યક્ પ્રતીતિ થવી તે ‘સમ્યગ્દર્શન’ છે, તત્ત્વનો યોગ થવો તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે ઉપાદેય તત્ત્વનો અભ્યાસ થવો તે ‘સમ્યક્ચારિત્ર’ છે શુદ્ધ આત્મપદ સ્વરૂપ એવાં વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થવી તે એ ત્રણેની એકત્રતા છે સર્વજનદેવ, નિર્ગ્રંથગુરુ અને સર્વજોપદિષ્ટ ધર્મની પ્રતીતિથી ‘તત્ત્વપ્રતીતિ’ પ્રાપ્ત થાય છે

સર્વ જાનાવરણ, સર્વ દર્શનાવરણ, સર્વ મોહ અને સર્વ વીર્યાદિ અતરાયનો ક્ષય થવાથી આત્માને ‘સર્વજ વીતરાગ-સ્વભાવ’ પ્રગટે છે નિર્ગ્રંથપદના અભ્યાસનો ઉત્તરોત્તર ક્રમ તેનો ‘માર્ગ’ છે તેનુ રહસ્ય ‘સર્વજોપદિષ્ટધર્મ’ છે

*

*

*

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમા સમ્યગ્દર્શનની મુખ્યતા ધણે સ્થળે તે વીતરાગોએ કહી છે, જે કે સમ્યગ્જ્ઞાનથી જ સમ્યગ્દર્શનનુ પણ ઓળખાણ થાય છે, તો પણ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ વગરનુ જ્ઞાન સસાર એટલે દુ ખના હેતુરૂપે હોવાથી સમ્યગ્દર્શનનુ મુખ્યપણુ ગ્રહણ કર્યું છે

જેમ જેમ સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધ થતુ જાય છે, તેમ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે વીર્ય ઉદ્ભવસતુ જાય છે, અને ક્રમે કરીને સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવાનો વખત આવે છે, જેથી આત્મામાં સ્થિર સ્વભાવ સિદ્ધ થતો જાય છે, અને ક્રમે કરીને પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટે છે, અને આત્મા નિર્ગપદમાં લીન થઈ સર્વ કર્મકલકથી રહિત થવાથી એક શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ મોક્ષમાં પરમ અવ્યાખ્યાધ સુખના અનુભવસમુદ્રમા સ્થિત થાય છે

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિથી જેમ જ્ઞાન સમ્યક્સ્વભાવને પામે છે એ સમ્યગ્દર્શનનો પરમ ઉપકાર છે, તેમ સમ્યગ્દર્શન ક્રમે કરી શુદ્ધ થતુ જઈ પૂર્ણ સ્થિર સ્વભાવ સમ્યક્ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તેને અર્થે સમ્યગ્જ્ઞાનના બળની તેને ખરેખરી આવશ્યકતા છે તે સમ્યક્જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉપાય વીતરાગશ્રુત અને તે શ્રુતતત્ત્વોપદેશ મહાત્મા છે.

૧ આત્માને સ્વભાવમા વારે તે ‘ધર્મ’, આત્માનો સ્વભાવ તે ધર્મ સ્વભાવમાથી પરભાવમા ન જવા દે તે ધર્મ, પરભાવ વડે કરીને આત્માને દુર્ગતિએ જતુ પડે તે ન જવા દતા સ્વભાવમા ધરી રાખે તે ધર્મ સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણથીને શ્રીતીર્થકરદેવ ધર્મ કહે છે પદ્મસ્યન શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને સ્વરૂપાચરણ તે ધર્મ જે સમારના પરિબ્રમણથી છોરાવી ઉત્તમ સુખમા ધરી રાખે તે ધર્મ (સ્તનકેરડ શ્રાવકાચાર)

‘ધર્મ’ એ વસ્તુ બહુ હ્રસ્ત ગૂઢી છે તે બાહ્ય સશોધનથી મળવાની નથી અપર્વ અનર્સશોધનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, તે અનર્સશોધન કોઈકે મહાભાગ્ય મદ્યુરુ અનુગ્રહે પામે છે (શ્રીમદ્ રાજચક્ર)

વીતરાગશ્રુતના પગ્મ રહસ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અસગ અને પરમકરુણારીલ મહાત્માનો યાગ પ્રાપ્ત થવો અતિશય કઠણ છે મહાભાગ્યોદયના યોગથી જ તે યોગ પ્રાપ્ત થાય છે એમા સશય નથી કહ્યું છે કે તદા સ્વાણ મમગાણ—

તે ત્રમણ મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણ પરમપુરુષે આ પ્રમાણે કહ્યા છે

અભ્યતરદશાનાં ચિહ્ન તે મહાત્માઓનાં પ્રવૃત્તિલક્ષણથી નિર્ણય કરી શકાય, જે કે પ્રવૃત્તિલક્ષણ કરતા અભ્યતરદશા વિષેનાં નિશ્ચય અન્ય પણ નીકળે છે કોઈ એક શુદ્ધ વૃત્તિમાન મુમુક્ષુને તેવી અભ્યતરદશાની પરીક્ષા આવે છે

*

*

*

યદ્યપિ તેવા મહાત્મા પુરુષનો કવચિત્ યોગ બને છે, તો પણ શુદ્ધ વૃત્તિમાન મુમુક્ષુ હોય તો તે અપૂર્વ ગુણને તેવા મુદ્ધર્તમાત્રના સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે જેવા મહાત્મા પુરુષના વચન પ્રતાપથી મુદ્ધર્તમાત્રમાં ચક્રવર્તીઓ પોતાનું રાજપાટ છોડી ભયકર વનમા તપશ્ચર્યા કરવાને આહ્વાન નીકળતા હતા તેવા મહાત્મા પુરુષના યોગથી અપૂર્વ ગુણ કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ?

સારા દેશકાળમા પણ કવચિત્ તેવા મહાત્માનો યોગ બની આવે છે, કેમકે તેઓ અપ્રતિગ્રહ વિહારી હોય છે સારે એવા પુરુષોનો નિલસગ રહી શકે તેમ શી રીતે બની શકે કે જેથી મુમુક્ષુ શ્રવ સર્વ દુ ખ લય કરવાના અનન્ય કાગળોને પૂર્ણપણે ઉપામી શકે ? તેનાં માર્ગ આ પ્રમાણે ભગવાન જિને અવલોક્યો છે

નિલ તેમના સમાગમમા આજાર્ધીનપણે વર્તવું જોઈએ, અને તે માટે બાહ્યાભ્યતર પરિગ્રહાદિ ત્યાગ જ યોગ્ય છે.

જેઓ સર્વથા તેવો ત્યાગ કરવાને સમર્થ નથી, તેમણે આ પ્રમાણે દેશત્યાગપૂર્વક કંઠવું યોગ્ય છે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે ઉપદેશ્યું છે :

તે મહાત્માપુરુષના ગુણનિશયપણાથી, સમ્યક્ચગ્નુથી, પરમજ્ઞાનથી, પરમશાંતિથી, પરમનિવૃત્તિથી મુમુક્ષુ જીવની અશુભ વૃત્તિઓ પરાવર્તન થઈ શુભસ્વભાવને પામી સ્વરૂપ પ્રત્યે વળતી ગત્ય છે

તે પુરુષનાં વચનો આગમસ્વરૂપ છે, તો પણ વારંવાર પોતાથી વચનયોગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેથી, તથા નિરતર સમાગમનો યોગ ન બને તેથી, તથા તે વચનનું શ્રવણ તાદૃશ સ્મરણમા ન રહે તેથી, તેમ જ કેટલાક ભાવોનું સ્વરૂપ બળવામા પરિવર્તનની જરૂર હોય છે તેથી અને અનુપ્રેક્ષાનું બળ વૃદ્ધિ પામવાને અર્થે વીતરાગશ્રુત વીતરાગશાસ્ત્ર એક બળવાન ઉપકારી સાધન છે, જે કે તેવા મહાત્મા પુરુષ દ્વારા જ પ્રથમ તેનું રહસ્ય બળવાનું જોઈએ, પછી વિશુદ્ધ દ્રષ્ટિ થયે મહાન્નના સમાગમના અતરાયમાં પણ તે શ્રુત બળવાન ઉપકાર કરે છે; અથવા જ્યાં કેવળ તેવા મહાત્માઓનાં યોગ બની જ શકતો નથી ત્યાં પણ વિશુદ્ધ દ્રષ્ટિવાનને વીતરાગશ્રુત પગમોપકારી છે અને તે જ અર્થે થઈને મહાપુરુષોએ એક શ્લોકથી માંડી દ્વાન્દ્વાગપર્યંત રચના કરી છે

*

*

*

કાળના દોષથી અપાર શ્રુતસાગરનો ઘણો ભાગ વિસર્જન થતો ગયો અને બિદુમાત્ર અથવા અરૂપમાત્ર વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે.

ઘણાં સ્થળો વિસર્જન થવાથી, ઘણાં સ્થળોમાં સ્થૂળનિરૂપણ રહ્યું હોવાથી નિર્ઘ્રથભગવાનના તે શ્રુતનો પ્રજ્ઞા લાભ વર્તમાન મનુષ્યોને આ ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થતો નથી

ધણા મતમતાંતરાદિ ઉત્પન્ન થવાનો હેતુ પણ એ જ છે, અને તેથી જ નિર્મળ આત્મતત્ત્વના અભ્યાસી મહાત્માઓની અલ્પતા થઈ

શ્રુત અલ્પ રહ્યા છતાં, મતાતર ધણા છતાં, સમાધાનના કેટલાક સાધનો પરીક્ષા છતાં, મહાત્મા પુરુષોનું ક્વચિત્ત્વ છતાં, હે આર્યજનો ! સમ્યગ્દર્શન, શ્રુતનું રહસ્ય એવો પરમપદનો પથ, આત્માનુભવના હેતુ, સમ્યક્ચારિત્ર અને વિશુદ્ધ આત્મધ્યાન આજે પણ વિદ્યમાન છે એ પરમ હર્ષનું કારણ છે

વર્તમાનકાળનું નામ દુષ્કાળ છે. તેથી દુ જે કરીને,—ધણા અતરાયથી, પ્રતિકૂળતાથી, સાધનનું દુર્લભપણ હોવાથી મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ વર્તમાનમા મોક્ષમાર્ગનો વિચ્છેદ છે એમ ચિતવવું જોઈતું નથી.

જે અલ્પ સ્થળો રહ્યાં તેને એકાદશાગને નામે શ્વેતાચર આચાર્યો કહે છે, દિગમ્યરો તેમા અનુમત નહિ થતાં એમ કહે છે કે

વિસવાદ કે મતાગ્રહની દૃષ્ટિએ તેમા બન્ને કેવળ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગની પેઠે જોવામા આવે છે દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતા તેનાં જુદા જ કારણો જોવામા આવે છે

વિવાદના ધણાં સ્થળો તો અપ્રયોજન જેવા છે, પ્રયોજન જેવા છે તે પણ પરીક્ષા છે

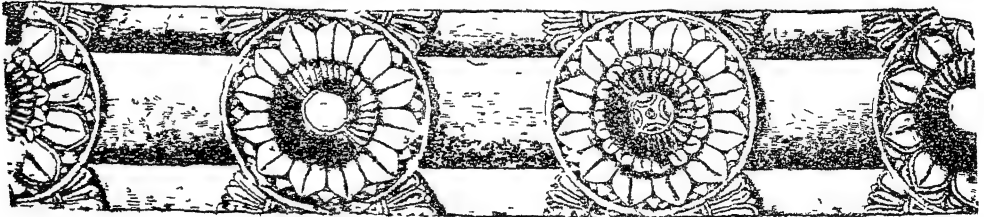
દિગમ્યર અને શ્વેતાચર એવા બે બેદ જિનદર્શનમાં મુખ્ય છે મતદૃષ્ટિથી તેમાં મોટું અતર જોવામાં આવે છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી તેવો વિશેષ બેદ જિનદર્શનમા મુખ્યપણે પરીક્ષા છે, જે પ્રત્યક્ષ કાર્યભૂત થઈ શકે તેવા છે તેમા તેવો બેદ નથી, માટે બંને સપ્રદાયમા ઉત્પન્ન થતા ગુણવાન પુરુષો સમ્યગ્દૃષ્ટિથી જુએ છે, અને જેમ તત્ત્વપ્રતીતિનો અતરાય ઓછો થાય તેમ પ્રવર્તે છે

શ્રીમાન વર્ધમાનજિન વર્તમાનકાળના ચરમ તીર્થંકરદેવની શિક્ષાથી હાલ મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ વર્તે છે તેમના આ ઉપકારને સુવિહિત પુરુષો વારંવાર આશ્ચર્યમય દેખે છે

જે ધર્મ સસાર પરીક્ષીણ કરવામાં સર્વથા ઉત્તમ હોય અને નિઃસ્વભાવમાં સ્થિતિ કરાવવાને બળવાન હોય તે જ ઉત્તમ અને તે જ બળવાન છે

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્રગ્રંથમાથી સંગ્રહિત)

સાંપ્રદાયિક વ્યામોહમાં શ્રીમદ્નું સાચું મૂલ્ય આપણે ન સમજી શક્યા પણ આવા આત્માર્થી અને આત્મદર્શી પુરુષને ઓળખવામાં જ જૈનદર્શનની ગુણગ્રાહકદૃષ્ટિ સમાયેલ છે કમનસીબે આવી દૃષ્ટિનો આપણે ત્યાં બહુ અભાવ છે, પણ જે આવી દૃષ્ટિ દાખવશે અને શ્રીમદ્ની આત્મસાધના સમજવા પ્રયત્ન કરશે એ જરૂર ધર્મલાભ મેળવશે.

જૈન જાતકોના ચિત્રપ્રસંગોવાળી કલ્પસૂત્રની સુવર્ણક્ષિરી પ્રત

શ્રી સારાભાઈ મણિલાલ નવાબ

કલ્પસૂત્રની હસ્તપ્રતોમાં સંગ્રહાયેલી કળાલક્ષ્મીનું દિગ્દર્શન કરાવવા જૈનચિત્રકલ્પદ્રુમ, જૈનચિત્રકલ્પલતા, ચિત્રકલ્પસૂત્ર, પવિત્ર કલ્પસૂત્ર, અષ્ટાન્હિકા-કલ્પસુબોધિકા વગેરે મારાં પ્રકાશનો દ્વારા યથાશક્તિ પ્રયત્ન મે કરેલો છે

જૈન મત્રીઓ તથા જૈન શ્રીમાનોએ જેવી રીતે શિલ્પસ્થાપત્ય કલાને ઉત્તેજન આપેલું છે, તેવી જ રીતે જૈન ધર્મના ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ચિત્રો ચીતરાવીને ચિત્રકલાને પણ ઉત્તેજન આપેલું છે આ વાત કલારસિકોના ધ્યાન બહાર તો નથી જ.

અત્યારસુધી કલ્પસૂત્રની સંકડો સચિત્ર હસ્તપ્રતોનું મેં નિરીક્ષણ કર્યું છે, તેમાં અમદાવાદના જૈન ગ્રંથભગારો પૈકીની બે સુવર્ણક્ષિરી કલ્પસૂત્રની હસ્તપ્રતો વિશિષ્ટ પ્રકારની છે

૧. અમદાવાદના દેવસાના પાગમાં આવેલા શ્રીદયાવિમલજી શાસ્ત્રસંગ્રહની હસ્તપ્રત કે જેમાં સંગીતશાસ્ત્રના ગ્રામ, સ્વર, મૂર્છના અને તાલ વગેરે તથા આકાશચારી, પાદચારી, લોમચારી, દેશચારી તથા નૃત્યનાં હસ્તલક્ષણો વગેરેને લગતા નાટ્યશાસ્ત્રના લગભગ ત્રણસો ચિત્રપ્રસંગો આપવામાં આવેલા છે.^૧ આ પ્રમાણે સંગીત અને નાટ્યશાસ્ત્રના ચિત્રપ્રસંગો ઉપરાંત આ પ્રતની કિનારોમાં જુદી જુદી જાતની વેલચુદ્દીઓ, અભિનયલયો પ્રાણીઓ, સિંહ, હાથી, બળદ, મોર વગેરે પશુ-પક્ષીઓનાં વિવિધ ચિત્રો તથા કલ્પસૂત્રને લગતા વિવિધ ચિત્ર-પ્રસંગો બીજી કોઈ પણ હસ્તપ્રતમાં જોવામાં આવેલ નથી વળી આ પ્રતમાં પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રકલા સાથે સાથે ધરાની ચિત્રકલા પણ જોવા મળે છે, જે તેની ખાસ લાક્ષણિકતા છે.

૨. અમદાવાદની સામળાની પોળમાં આવેલા શ્રીપાર્શ્વચન્દ્રગચ્છના ઉપાશ્રયમાં આવેલા શ્રી ભ્રાતૃચન્દ્રસુરિશ્વરજી જ્ઞાનભગારમાં આવેલી સવત ૧૫૧૬માં પાટણ શહેરમાં લખાયેલી સુવર્ણક્ષિરી હસ્તપ્રતમાં જૈનોના ચોવીસ તીર્થંકરો પૈકી ૧ શ્રીઋષભદેવ, ૨૨ શ્રીતેમિનાથજી, ૨૩ શ્રીપાર્શ્વનાથજી તથા ૨૪ શ્રીમહાવીર સ્વામીજીના પૂર્વલવો તથા આ ચારે તીર્થંકરોના મુખ્ય જીવનપ્રસંગો, પ્રતનાં પાનાંઓની ઉપરનીએની કિનારોમાં તથા બંને બાજુના હાંસિયાઓમાં ચીતરેલા છે.

આ લેખમાં પ્રસ્તુત સામળાની પોળના ઉપાશ્રયની પ્રતનો પરિચય આપવાનું મેં યોગ્ય ધાર્યું છે.

કલ્પસૂત્રની આ સુવર્ણક્ષિરી પ્રત ઉપરોક્ત ભગારની પોથી ન ૨૮માં આવેલી છે આ પ્રતમાં કુલ પાનાં ૧૧૮ કલ્પસૂત્રના છે અને ૧૦ પાના કાલકથાનાં છે. કલ્પસૂત્રમાં ચિત્રસંખ્યા ૪૪ છે અને કાલકથામાં ચિત્ર ૧ છે પ્રતના અંતે આ પ્રમાણે પુષ્પિકાઓ છે :

કલ્પસૂત્રના અંતે સવત્ ૧૫૧૬ વર્ષે શ્રાવણ સુદિ પચમી સોમે મં વાછાકેન શુભમૂયાત્ ।

કાલકથાના અંતે સવત્ ૧૫૧૬ વર્ષે શ્રાવણ સુદિ પચમી સોમે શ્રીપત્તને શ્રીધર્મગ્રોષગચ્છે શ્રીપદ્માણંદસુરિ વિં ભમ્મીચાઈ પૂનાઈ કલ્પપુસ્તિકા લિખાપિત ॥ છ ॥

૧ આ બધા ચિત્રપ્રસંગો તેના વિગતૂત્તર પરિચય સાથે મારા તરફથી હવે પછી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવનાર છે

આ પ્રતમાં નીચે પ્રમાણેનાં ૪૪ ચિત્રો છે

૧ મહાવીરપ્રભુનું ચ્યવન, ૨ ગૌતમસ્વામીજી, ૩ દેવાનંદાના ચૌદ સ્વપ્ન, ૪ ઇન્દ્રિસલા, ૫ શકસ્તવ, ૬ શકાગ્ના, ૭ ગર્ભાપહાર, ૮ ગર્ભસંક્રમણ, ૯ ત્રિશલાના ચૌદ સ્વપ્ન, ૧૦ મલ્લયુદ્ધ, ૧૧ સિદ્ધાર્થનું સ્નાન, ૧૨ સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા, ૧૩ સ્વપ્નપાઠકો, ૧૪ ગર્ભ નહિ ફરકવાથી ત્રિશલાનો શોક, ૧૫ ગર્ભ ફરકવાથી ત્રિશલાનો આનંદ, ૧૬ પ્રભુ શ્રીમહાવીરનો જન્મ, ૧૭ જન્મભિષેક, ૧૮ છટ્ટી જાગરણ, ૧૯ નિશાલગણુણ, ૨૦ સવત્સરીદાન, ૨૧ ચદ્રલેખા પાલખી, ૨૨ પચ્ચમુષ્ટિલોચ, ૨૩ પ્રભુ મહાવીરનું સમવસરણ, ૨૪ મહાવીર નિર્વાણ, ૨૫ પાર્શ્વચ્યવન, ૨૬ પાર્શ્વપ્રભુના પૂર્વભવો-કિનારમા, ૨૭ પાર્શ્વજન્મ, ૨૮ પાર્શ્વપ્રભુનું સવત્સરીદાન તથા પાર્શ્વપ્રભુનો લોચ, ૨૯ પાર્શ્વપ્રભુને ઉપસર્ગ, ૩૦ પાર્શ્વપ્રભુનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૩૧ શ્રીનેમિનાથજીનો જન્મ, ૩૨ શ્રીનેમિનાથજીનું સવત્સરીદાન અને પચ્ચમુષ્ટિલોચ, ૩૩ શ્રીનેમિનાથજીની જાન, ૩૪ શ્રીનેમિનાથજીનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૩૫ દશ તીર્થકરો, ૩૬ દશ તીર્થકરો, ૩૭ શ્રીઋષભદેવનું ચ્યવન, ૩૮ શ્રીઋષભદેવનો જન્મ, ૩૯ શ્રીઋષભદેવનું સવત્સરીદાન તથા પચ્ચમુષ્ટિલોચ, ૪૦ શ્રીઋષભદેવનું સમવસરણ અને નિર્વાણ, ૪૧ અગિયાર ગણુધરો, ૪૨ આર્યસ્થલિભદ્ર અને કોશા, ૪૩ ચતુર્વિધ સ્થ અને ૪૪ ચતુર્વિધ સ્થ.

ઉપરોક્ત ૪૪ ચિત્રો ઉપરાંત આ પ્રતની કિનારો તથા હાંસિયાઓમાં નીચે પ્રમાણેના ચારે તીર્થકરોનાં પૂર્વભવોના તથા તીર્થકરોના ભવોના ચિત્રપ્રસંગો ચીતરાયેલાં છે

૧ પ્રતનું પાનું ૧ પાનાની ડાબી બાજુના હાંસિયામાં ઉપરના ભાગમાં વાજિત્ર વગાડતી એક કિન્નરી ઊભેલી છે. મધ્ય ભાગમાં એક હાથીસવાર હાથમાં કળશ લઈને પ્રભુમહાવીરની ભક્તિ કરવા જતો દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં એક દપતી પ્રભુભક્તિની ઉત્સુકતા દર્શાવતું બેઠેલું છે.

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં ઊભેલો ગૃહસ્થ પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. નીચેના ભાગમાં પોતાના ઊંચા કરેલા ડાબા હાથથી ચામર વીઝતી એક સ્ત્રી (શ્રાવિકા) પ્રભુની ભક્તિ કરતી ઊભેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં વાંસળી વગાડતો એક કિન્નર ઊભેલો છે. મધ્ય ભાગમાં એક હાથીસવાર પ્રભુની ભક્તિ કરવા જતો દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં પ્રભુની ભક્તિ કરતાં દપતી ઊભેલાં છે.

૨. પ્રતનું પાનું ૨. પ્રથમ ભાગ ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં એક ગૃહસ્થ બેઠેલો છે. મધ્ય ભાગમાં એક સ્ત્રી બેઠેલી છે. નીચેના ભાગમાં બંને હાથે ફૂલની માળા પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે.

મધ્ય ભાગના હાંસિયામાં ભૂમિતિની સુદર ચિત્રાકૃતિઓ રજૂ કરેલી છે.

જમણી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં એક સ્ત્રી પોતાના જમણા હાથમાં પોતાના માથાના વાળની લટ પકડીને ઊભેલી છે, તેના વાળમાંથી ટપકતું પાણી નીચે ઊભેલા હંસના મુખમાં પડે છે. મધ્ય ભાગમાં બે ગૃહસ્થો ઊભેલા છે. નીચેના ભાગમાં એક માણસ ધોડાને દોરીને ચાલતો દેખાય છે.

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે ત્રણ સ્ત્રીઓ નૃત્ય કરતી અને ત્રણ પુરુષો શુદ્ધ શુદ્ધ વાદ્યો વગાડતા દેખાય છે, તથા બે પુરુષો બેઠેલા છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બે ધોડા, બે હાથી અને બે પુરુષો ચીતરેલા છે. પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ મહાવીરના પાંચે કલ્યાણકો ઉત્તરાશ્વત્થની નક્ષત્રમાં થયાનું વર્ષાન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૩. પ્રતનું પાનું ૨ પાનાના આંકવાળી બાજુ : ડાબી બાજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં ધરણેદ્ર મધ્ય ભાગમાં પદ્માવતી અને નીચેના ભાગમાં દેવી સરસ્વતી ચીતરેલાં છે

મધ્ય હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં ચક્રેશ્વરીદેવી, મધ્ય ભાગમાં તથા નીચેના ભાગમાં ચાર હાથવાળો એક-એક દેવ ચીતરેલો છે

જમણી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં અંબિકાદેવી છે, મધ્ય ભાગમાં શક્ર છે અને નીચેના ભાગમાં ગોમેધયક્ષ ચીતરેલો છે

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રીમહાવીરના ચ્યવન કલ્યાણકનુ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૪ પ્રતના પાના ઉનો પ્રથમ ભાગ ગાંધી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુના પિતા શ્રીઋષભદત્ત બ્રાહ્મણનું ધર ચીતરેલું છે મધ્ય ભાગમાં ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ તથા દેવાનંદ બ્રાહ્મણી (પ્રભુ મહાવીરના પિતા તથા માતા) બેઠેલા છે નીચેના ભાગમાં વહેતી નદીની પાસેથી હાથમાં લાકડી પકડીને પસાર થતો એક પુરુષ ઊભેલો છે

મધ્ય હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય બેઠેલા છે. નીચેના ભાગમાં હાથમાં દર્પણ પકડીને ત્રિશલા માતા બેઠેલા છે તેમની સામે એક પરિચારિકા ઊભેલી છે.

જમણી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય અને સ્થાપનાચાર્ય છે બીજા ભાગમાં સ્થાપનાચાર્ય અને ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણ છે ત્રીજા ભાગમાં સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા છે. ચોથા ભાગમાં ઋષભદત્ત અને દેવાનંદ બેઠેલા છે

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે એક મોર, દૂધ ભરેલાં બે મટકાંઓ (૧), ખભે ધીનું કુડલું લઈને જતો એક માણસ, બે ચામર વીંજતા પુરુષો, નૃત્ય કરતી ત્રણ સ્ત્રીઓ તથા જુદાં જુદાં વાદ્યો વગાડતી બીજી ત્રણ સ્ત્રીઓ ચીતરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બે ઘોડા, ત્રણ હાથી, હાથમાં પૂજનની સામગ્રી લઈને બેઠેલા ત્રણ પુરુષો, હાથમાં ઢાલ તથા તલવાર પકડીને ચાલતા બે સૈનિકો અને છેવટે એક હસપક્ષી ચીતરેલ છે

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રીમહાવીરના ચ્યવન કલ્યાણકનુ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે

૫. પ્રતનું પાનું ૩. પાનાના આંકવાળી આજુ. ગાંધી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં ચામર પકડીને ઊભેલી સ્ત્રીઓ છે નીચેના ભાગમાં હાથમાં વીણા પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે

મધ્ય હાસિયામાં સુદર ફૂલોનો એક છોડ ચીતરેલો છે.

જમણી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પણ ચામર પકડીને ઊભેલી એક સ્ત્રી છે. નીચેના ભાગમાં એક હાથમાં વીણા તથા બીજા હાથમાં ફૂલ પકડીને ઊભેલી સ્ત્રી છે.

પાનાની મધ્યમાં દેવાનંદ ચૌદ સ્વપ્ન જુએ છે, તેનું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે.

૬. પ્રતના પાના ૪૪નો પ્રથમ ભાગ : ગાંધી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવ નયસારનો પ્રસંગ તથા ઉપરની કિનારમાં તેઓશ્રીના બીજાથી સાતમા ભવ સુધીના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

મધ્ય હાસિયામાં ભૂમિતિની સુદર ચિત્રાકૃતિઓ ચીતરેલી છે

જમણી આજુના હાસિયામાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના આઠમા ભવથી અગિયારમા ભવ સુધીના પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

નીચેની કિનારમાં જમણી આજુથી ગાંધી આજુ તરફ અનુક્રમે પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના આરમા ભવથી સત્તરમા ભવ સુધીના પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

૩૫ીં આજુના હાસિયાની મધ્ય ભાગમાં તથા નીચેના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના અઠારમાં તથા ઓગણીસમાં ભવની રજૂઆત કરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના વીસ, એકવીસ અને ત્રેવીસમાં ભવની રજૂઆત કરેલી છે

આવીસમાં પૂર્વભવની રજૂઆત ઉપરની કિનારમાં જ ચાર ઝાડોની સાથે એક માણસ ચીતરીને કરેલી છે.

પાનાની મધ્યમાં પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીના જન્મ સમયે જગતમાં કેવુ વાતાવરણ હતુ તેનું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલુ છે.

૭ પ્રતના પાના ૪૪નો આંકવાળો ભાગ ૩૫ીં આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પૂર્વભવો પૈકીના ચોવીસમાં ભવની, મધ્ય ભાગમાં પચ્ચીસમાં ભવ અને નીચેના ભાગમાં છઠ્ઠીસમાં ભવની રજૂઆત કરેલી છે

મધ્ય હાસિયામાં ભૂમિતિની સુદર આકૃતિ ચીતરેલી છે

જમણી આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરને સાધુ-અવસ્થામાં અને ધાનમાં ખીલા દોકાને ગોવાળિયાએ કરેલા ઉપસર્ગનો પ્રસંગ અને નીચેના ભાગમાં પ્રભુ મહાવીરના પગની પાસે ખીર રાંધતા ગોવાળિયાના પ્રસંગની રજૂઆત કરેલી છે.

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે એક બેઠેલો પુરુષ, સાધુને આહાર આપતી એક સ્ત્રી, સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલા તથા અને હાથની અજલિ બેઠેલી બે ગૃહસ્થો તથા બે સ્ત્રીઓની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બેભેલા ત્રણ ધોડાઓ તથા ત્રણ હાથીઓ ચીતરેલા છે

આ પાનાની મધ્યમાં પણ પ્રભુ મહાવીરના જન્મને લગતુ જ વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલુ છે.

૮. પ્રતના પાના ૬૭નો પ્રથમ ભાગ : ૩૫ીં આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં અરવિંદ રાગની રજૂઆત કરેલી છે મધ્ય ભાગમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવના માતાપિતાનો પ્રસંગ છે નીચેના ભાગમાં પૂર્વભવો પૈકીના આઠમાં ભવનો પ્રસંગ ચીતરેલો છે

ઉપરની કિનારમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવની રજૂઆત સુદર રીતે કરેલી છે

જમણી આજુના હાસિયામાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પૂર્વભવો પૈકીના બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

નીચેની કિનારમાં પ્રભુશ્રી પાર્શ્વનાથના પાંચમાં, છઠ્ઠા અને સાતમાં ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

૯. પ્રતના પાના ૬૭નો આંકવાળો ભાગ ૩૫ીં આજુના હાસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ શ્રીપાર્શ્વનાથના તીર્થકરના ભવના માતાપિતા અશ્વસેન રાગ તથા વામાદેવી રાણીની રજૂઆત કરેલી છે. મધ્ય ભાગમાં પૂર્વભવો પૈકીના નવમાં ભવના દેવવિમાનની તથા નીચેના ભાગમાં કમઠના નરકાવાસમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રસંગની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે

મધ્ય હાસિયામાં સુદર ચિત્રાકૃતિઓ ચીતરેલી છે.

જન્મણી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પચાસિ તપ તપતો કમઠ તાપસ અને તેની આજુમા જ લાકડુ ચીરીને બળતો સર્પ કાઢતો શ્રીપાર્શ્વકુમારનો સેવક બોલેલો છે મધ્ય ભાગમા હાથી ઉપર બેસીને શ્રીપાર્શ્વકુમાર તથા રાણી પ્રભાવતી વારાણસી નગરી તરફ જતાં દેખાય છે નીચેના ભાગમા ઝાડી બતાવીને વારાણસી નગરીની બહારનું ઉદ્યાન રજૂ કરેલું છે.

ઉપરની કિનારમા એક બેઠેલો પુરુષ અને છ હસપક્ષીઓની હાર ચીતરેલી છે નીચેની કિનારમાં એક કેસરીસિંહ તથા વેલચુકાની સુદર કલાકૃતિ રજૂ કરેલી છે

પાના ૬૭ની બંને આજુએ પ્રભુ શ્રીપાર્શ્વનાથના ચ્યવન અને જન્મકલ્યાણકને લગતું વર્ણન સોનાની શાહીથી લખેલું છે

૧૦ પ્રતના પાના ૭૩નો પ્રથમ ભાગ: ડાબી આજુના હાંસિયામાં ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ શ્રીનેમિનાથજીના પૂર્વભવો પૈકીના પ્રથમ ભવના, મધ્ય ભાગમા બીજા ભવના અને નીચેના ભાગમા ત્રીજા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પૂર્વભવો પૈકીના ચોથા ભવના અને મધ્ય ભાગ તથા નીચેના ભાગમા પાંચમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

જન્મણી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં છઠ્ઠા ભવના, મધ્ય ભાગમાં સાતમા ભવના અને નીચેના ભાગમા અઠવા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે.

ઉપરની કિનારમા અનુક્રમે આઠ હાથી અને પાંચ કેસરીસિંહની રજૂઆત ચિત્રકારે કરેલી છે નીચેની કિનારમા અનુક્રમે ગૃહસ્થ યુગલ, યશોમતી ગણીની બંને આજુની એકેક પરિચારિકા, એક દાપતી યુગલ, એક સ્ત્રી તથા એક પુરુષ બેઠેલા છે.

પાનાની મધ્યમા સોનાની શાહીથી પ્રભુશ્રી નેમિનાથજીના જન્મનું વર્ણન લખેલું છે.

૧૧ પ્રતના પાના ૭૩નો આઠવાળો ભાગ આ પાનામા શ્રીનેમિનાથજીના તીર્થકરના ભવના મુખ્ય મુખ્ય જીવન-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે (જુઓ ચિત્ર નં. ૧).

ડાબી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમા શ્રીનેમિકુમારે લખાવેલા હાથને વાળવા જતા વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ સટકી ગેલેલા દેખાય છે હાંસિયાના મધ્ય ભાગમા શ્રીનેમિકુમાર શ્રીકૃષ્ણની આયુધશાળામા જઈને શપ્થ કૃતતા દેખાય છે હાંસિયાના નીચેના ભાગમા એક ઘોડેસવાર જતો દેખાય છે

મધ્ય હાંસિયાના ઉપરના ભાગમા લક્ષ્મી ચોરી રજૂ કરેલી છે મધ્ય ભાગમા પરણવા આવતા નેમિકુમારની ગાંઠ જેતી ગજલ રાજકુમારી બેઠેલી છે. નીચેના ભાગમા શ્રીનેમિકુમાર કૃષ્ણ વાસુદેવની રાણીઓ સાથે જલક્રીડા કરતા દેખાય છે

જન્મણી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમા શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તથા દ્વિ બેઠેલા છે મધ્ય ભાગમાં શ્રીનેમિકુમાર સારંગ ધનુષ્ય વાળતા દેખાય છે નીચેના ભાગમા વાસુદેવના આયુધો ચીતરેલાં છે.

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે ત્રણ પાછો વાળતા અને રથમા બેસીને જતા શ્રીનેમિકુમાર દેખાય છે. રથની આગળ બે શગલુ ઢાંચો વગાડતા તથા એક પુરુષ બેઠેલો છે તેની આગળ લગ્નની ચોરી છે. ચોરીની આજુના પક્ષીઓ તથા પશુઓ પોકાર પાડતા દેખાય છે

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે બે પદ્માતિ સૈનિકો, બે સ્ત્રીઓ, પાણીની વાવ તથા એક વૃક્ષ ચીતરેલું છે

પાનાની મધ્યમા સોનાની શાહીથી શ્રીનેમિનાથજીના જીવનનું વર્ણન લખેલું છે

૧૨ પ્રતના પાના ૮૨નો પ્રથમ ભાગ ડાબી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુ શ્રીઋષભદેવના પૂર્વભવો પૈકીનો પહેલા ભવનો પ્રસંગ, મધ્ય ભાગમાં બીજા ભવનો પ્રસંગ, તથા નીચેના ભાગમાં ત્રીજા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે પૂર્વભવો પૈકીના ચોથા ભવના, પાંચમા ભવના, છઠ્ઠા ભવના અને સાતમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

મધ્ય હાંસિયાના મધ્ય ભાગમાં આઠમા ભવના અને નીચેના ભાગમાં નવમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે

દશમા અને અગિયારમા ભવના ચિત્ર-પ્રસંગો ઉપરની કિનારમાં જ રજૂ કરેલા છે.

જમણી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં પ્રભુના અગિયારમા ભવનો જ ચિત્ર-પ્રસંગ અને મધ્ય ભાગમાં પ્રભુના છ એ મિત્રોની રજૂઆત કરેલી છે નીચેના ભાગમાં બારમા ભવનો ચિત્ર-પ્રસંગ રજૂ કરેલો છે

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે ચાર પુરુષો બેઠેલા છે, પછી એક ગાય છે ગાયની આજુમાં બે ઘડા છે ઘડાની આજુમાં એક સ્ત્રી પલગમાં સૂતેલી છે સ્ત્રીની આજુમાં એક સ્ત્રી પરિચારિકા અને બે પુરુષો બેઠેલા છે

પાનાની મધ્યમાં સોનાની શાહીથી પ્રથમ તીર્થંકર શ્રીઋષભદેવ પ્રભુના ચ્યવનનું તથા સ્વપ્નનું વર્ણન લખેલું છે.

૧૩. પ્રતના પાના ૮૨નો આંકવાળો ભાગ આ પાનામાં પ્રભુ શ્રીઋષભદેવના તીર્થંકરના ભવના મુખ્ય મુખ્ય જીવન-પ્રસંગો રજૂ કરેલા છે (શુદ્ધો ચિત્ર નં. ૨)

ડાબી આજુના હાંસિયાના ત્રણે ભાગોમાં પ્રભુનો પ્રથમ રાજા તરીકે સૌધર્મેન્દ્ર તથા યુગલિયાઓ રાજ્યાભિષેક કરે છે તેને લગતા ચિત્ર-પ્રસંગોની રજૂઆત કરેલી છે.

મધ્ય હાંસિયામાં સુદર વેલણ્ટીઓ ચીતરેલી છે

ઉપરની કિનારમાં દંડ્ર, પ્રભુનું લગ્ન સુનદાની સાથે કરતા દેખાય છે

જમણી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં સામે બેઠેલી બ્રાહ્મીને શ્રીઋષભ લિપિઓનું જ્ઞાન અને સુદરીને ગણિતનું શિક્ષણ આપતા રજૂ કરેલા છે મધ્ય ભાગમાં હાથી ઉપર બેઠેલા શ્રીઋષભ કુલકારની કળા પ્રગટ કરતા દેખાય છે નીચેના ભાગમાં એક યુગલિક દંપતી રજૂ કરેલું છે

નીચેની કિનારમાં અનુક્રમે એક હસ, એક પુરુષ, સ્થાપનાચાર્ય, એક પુરુષ અને બે યુગલિક દંપતી રજૂ કરેલાં છે

પાનાની મધ્યમાં સોનાની શાહીથી શ્રીઋષભદેવ પ્રભુના જન્મનું વર્ણન લખેલું છે

૧૪ કાલકકથાના પાના એકનો પ્રથમ ભાગ આર્યકાલકના જીવન-પ્રસંગો :

ડાબી આજુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં આર્યકાલકના જન્મનો પ્રસંગ રજૂ કરેલો છે. મધ્ય ભાગમાં આર્યકાલકની માતા રાણી સુરસુદરી બેઠેલી છે. નીચેના ભાગમાં વૈરસિહ રાજા તથા રાણી સુરસુદરી-કાલકકુમારના માતૃપિતા-બેઠેલા છે

મધ્ય હાંસિયામાં સુદર કલ્પનાકૃતિ રજૂ કરેલી છે

જન્મણી આગુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં ગજકુમારી સરસ્વતી એક પરિચારિકા સાથે વૃક્ષ નીચે ઊભેલી છે. મધ્ય ભાગમાં ગર્ભલિલ્લ રાજા ધોરા પર ખેમીને જતો દેખાય છે. નીચેના ભાગમાં એક સ્ત્રીની રજઆત કહેલી છે.

ઉપરની કિનારમાં અનુક્રમે છ સ્ત્રીઓ, એક દંપતી યુગલ, એક પુરુષ, એક પુરુષ અને એક મૂનિનિની આકૃતિ ચીતરેલી છે.

નીચેની કિનારમાં બે પુરુષો, એક વૃક્ષ, ચાર સ્ત્રીઓ, એક પુરુષ, એક સ્ત્રી, એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી ખેડેલા છે.

પાનાની મધ્યમાં “શ્રી વીર વાક્યાનુમત સુપર્વ” થી શરૂ થતી ‘કાલકકથા’^૨ સોનાની શાહીથી લખેલી છે.

૧૫ કાલકકથાના પાના એકનો આકૃતિવાળો ભાગ

ગંધી આગુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં દર્પણકુન્ડા તથા નીચેના ભાગમાં શુકકુન્ડા હાથમાં પોપટ ધરીને ઊભેલી છે.

મધ્ય હાંસિયામાં સુદર કલ્પનાકૃતિ ચીતરેલી છે.

જન્મણી આગુના હાંસિયાના ઉપરના ભાગમાં શુકકુન્ડા ઊભેલી છે અને નીચેના ભાગમાં ચામર-કુન્ડા હાથમાં ચામર પકડીને ઊભેલી છે.

ઉપર અને નીચેની કિનારમાં સુદર કલ્પનાકૃતિઓ છે.

ઉપરોક્ત ૧થી ૧૫ પાનાઓ માગ તન્દ્રથી ૬૦ સં ૧૬૫૪માં ‘કલ્પસૂત્રના સોનેરી પાનાઓ તથા ચિત્રો’ના નામથી માત્ર સવાસો નકલોની મર્યાદિત આવૃત્તિમાં હાલ સોનેરી શાહીમાં છપાવવામાં આવેલી હતી, જે લગભગ અપ્રાપ્ય થવાની તૈયારીમાં છે.

વળી દરેક માણસ તે કૃતિ મેળવી શકે નહિ અને આવી સુદર કલાકૃતિવાળી હસ્તપ્રત તરફ કલારસિકોનું ધ્યાન ખેંચવાની એકમાત્ર મહેત્વથી આ નાનો લેખ લખવા હું ઉચ્ચક થયો છું, અને આશા રાખું છું કે આ લેખ વાંચીને જૈન લાઠીઓ તથા આ લેખ વાંચનાર કલારસિકોને અમદાવાદ આવવાનો પ્રયત્ન અને લાઠે ઉપરોક્ત અને મુવર્ણાક્ષરી હસ્તપ્રતોની અદર સમ્રાટાયેલી કળાલક્ષ્મીનું દર્શન કરે.

પ્રાને આ સામગ્રીની પોષાવાળી હસ્તપ્રતની મને સૌથી પ્રથમ ગ્વાણુ કરવા માટે વિદ્વદ્ધ ગુરુદેવ શ્રીપુણ્યવિજયજીનો અને શ્રીપાર્વત્યગચ્છના ઉપાશ્રયે તે વખતે બિગળના પ્રજ્ઞ શ્રીવૃદ્ધિચંદ્રજીનો આભાર માનવતી આ તક લઉં છું.

૨. કાલિકાચાર્ય મખન્દી જુદા જુદા જૈન ગ્રંથો એ ગ્રંથો ૩૬ કાલકકથાઓ ૮૮ ચિત્રો માટે ‘કાલકકથામયક’ નામના ગ્રંથમાં માગ તન્દ્રની પ્રતિષ્ઠા થયેલ છે.

ચિત્ર-પરિચય

૧ : કેટલાક પ્રાચીન જૈન શિલ્પો

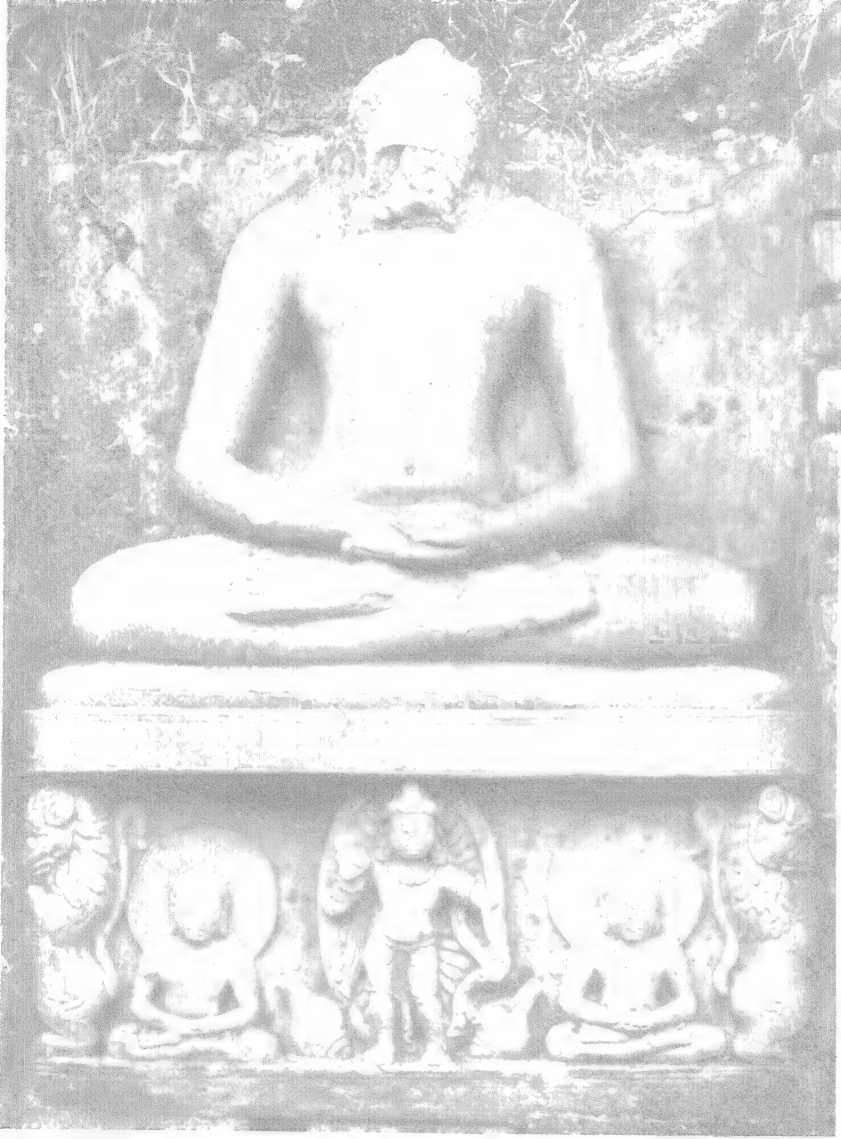
ચિત્ર નં. ૧ : રાજગૃહી વૈભારગિરિ ઉપરની ગુપ્તકાલીન પ્રતિમા : આ પ્રતિમા ઉપર ભગવાનના આસનની નીચે જે છર્ણ લેખ છે તે ગુપ્તકાલીન બ્રાહ્મીમાં લખાયેલો છે અને તેમાં ચદ્રગુપ્તનું નામ છે. શ્રી રમાપ્રસાદ ચંદાજીના મતે એ ગુપ્ત રાજવી ચદ્રગુપ્ત ખીજના સમયનો લાગે છે. શ્રી રમાપ્રસાદની આ ધારણા યોગ્ય જ છે કેમકે કળાની દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રતિમાને ઈ સ ના પાંચમા સૈકાની શરૂઆતમાં મૂકી શકાય. જોકે શ્રી રમાપ્રસાદ ચંદાજીએ એને શ્રી નેમિનાથજીની યુવાનીની આકૃતિ ધારેલી તે વ્યાજ્ઞી નથી. સદર પ્રતિમાની નીચેના ભાગમાં સિદ્ધાસનની મધ્યમાં ચક્રપુરુષની ઊભી સુદર આકૃતિ છે. ગુપ્તકાળમાં આવી ચક્રપુરુષની પ્રથા શરૂ થઈ વચમાં ધર્મચક્રને સ્થાને ચક્રપુરુષ (પાછળ ચક્ર સાથે) મૂકી તેની બે બાજુએ એક એક શંખની આકૃતિ છે. ધર્મચક્રની બે બાજુએ આમ લાંછન મૂકવાની પ્રથા પાછળથી ચાલુ રહી નહિ. સાથે બે મૃગ મૂકી એને આસનમાં ખીજ જગાએ મૂકવામાં આવ્યું.

તીર્થંકરોનાં લાંછનોની પ્રથા ગુપ્તકાળમાં શરૂ થઈ લાગે છે, ને ઉપલબ્ધ લાંછનયુક્ત પ્રતિમાઓમાં આ સૌથી જૂની છે. કલ્પસૂત્રમાં લાંછનોની યાદી નથી, તેમ જ મથુરાના કકાલીટીલાની ઈ સ. ના પહેલા-ખીજ સૈકાની પ્રતિમાઓમાં પણ લાંછનો દૃષ્ટિગોચર થતાં નથી, એટલે અસારે તો રાજગૃહીની આ પ્રતિમા જૈન મૂર્તિશાસ્ત્રના અભ્યાસની દૃષ્ટિએ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન રૂપ છે. ચક્રપુરુષની આકૃતિ ગુપ્તકાલીન શિલ્પકળાનો એક અતિ સુદર નમૂનો છે.

ચિત્ર નં. ૨ : રાજગૃહીની સોનભંડાર ગુફામાંના ચૌમુખજીની મૂર્તિ : આ પ્રતિમાની ઊભીમાં શ્રીસભવનાથજીની કાયોત્સર્ગ પ્રતિમાના દર્શન થાય છે. આસનમાં ધર્મચક્રની બે બાજુએ અશ્વ-લાંછન છે. આ પ્રતિમા ઈ સ ના સાતમા-આઠમા સૈકાની હોય એમ લાગે છે. પણ લાંછનની બે બાજુએ હરિણ મૂકવાની પ્રથા આ યુગમાં શરૂ થઈ દેખાતી નથી. આ ચૌમુખજીની ખીજ બાજુએ અજીતનાથજી વગેરેની પ્રતિમાઓ છે.

ચૌમુખજીની પ્રતિમા આ ગુફામાં પાછળથી પ્રતિષ્ઠિત થઈ લાગે છે. મૂળ આ સોનભંડાર ગુફા શ્રીવજ્રવામીએ કોતરાવી હતી. સોનભંડાર ગુફામાં બે લીટીમાં કોતરેલા એક લેખમાં જણાવ્યું છે કે દીર્ઘ તેજયુક્ત આચાર્યગત્ત મુનિ વૈરદેવે તપસ્વીને રહેવાયોગ્ય અર્હતની પ્રતિષ્ઠાયુક્ત બે ગુફાઓ નિર્વાણ લાભાર્થે બનાવડાવી. આ દીર્ઘ તેજયુક્ત આચાર્યગત્ત વૈરદેવ તે વજ્રવામી જ હોઈ શકે.

ચિત્ર નં. ૩ : શ્રીજિનભદ્ર વાચનાચાર્ય પ્રતિષ્ઠિત શ્રીઋષભદેવની ધાતુપ્રતિમા : અકોટામાંથી પ્રાપ્ત થયેલી આ પ્રતિમા મનોહર છે. પાછળનો પરિકરનો અથવા પ્રભાવલિનો ભાગ ઉપલબ્ધ નથી. જમણી બાજુમાં યક્ષ અને અગ્નિકાદેવી છે. બધી જ પ્રાચીન પ્રતિમાઓમાં સર્વ તીર્થંકરોના શાસનદેવ તરીકે આ જ યક્ષ અને દ્વિભુજ અગ્નિકા મળે છે. ભગવાન કાયોત્સર્ગ પ્યારે મોટા પાટ ઉપર ઊભા છે. પાટની પાછળની ધારે લેખ કોતરેલો છે. તેમાં લખ્યું છે • ઓં દેવ ધર્માચરિ નિવૃત્તિ કુલે જિનમદ્રવાચનાચાર્યસ્ય ॥

चित्र नं. १ : राजगृही वैभारगिरि उपरनी गुप्तकालीन नेमिनाथ-प्रतिमा
Image of Neminâtha. Vaibhâragiri. Rājgir, c. 5th century A.D.

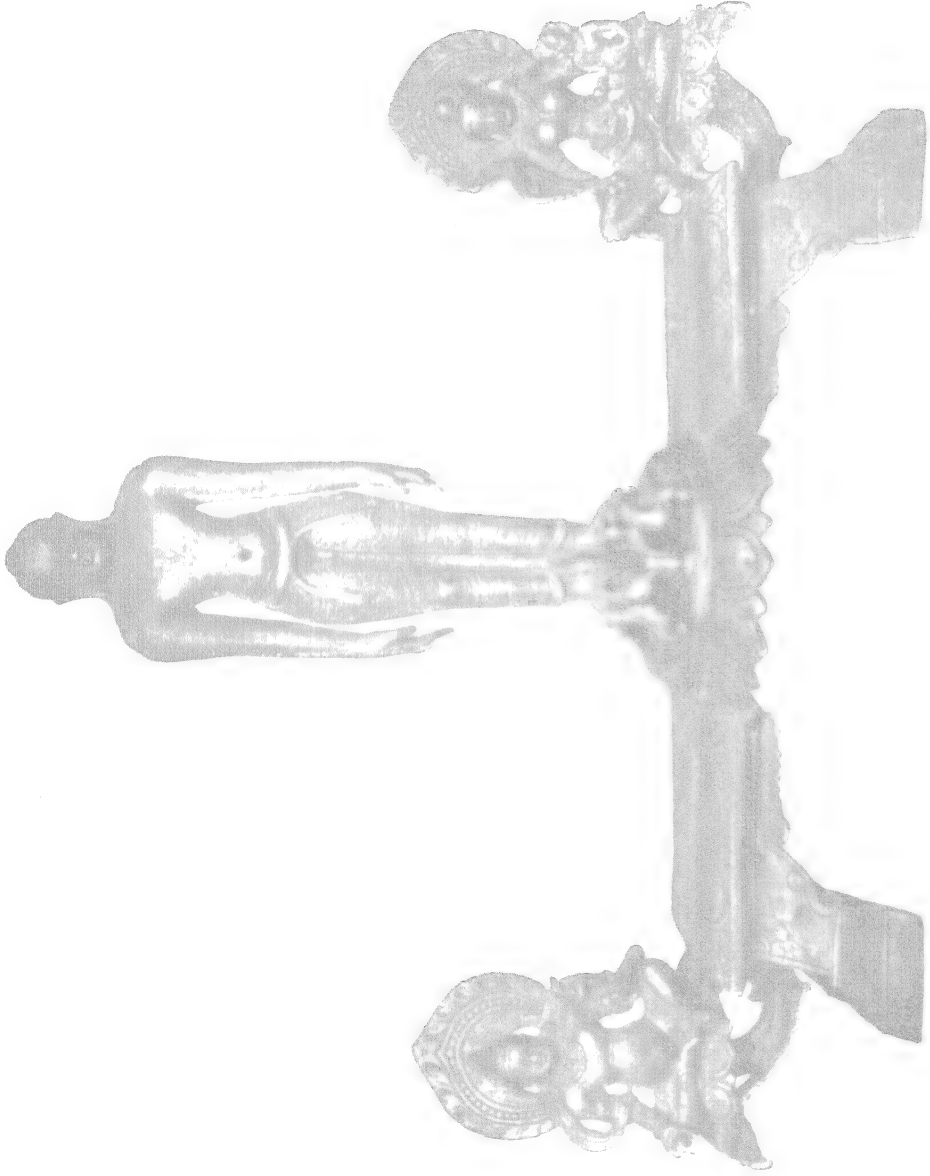
कोपीराइट : आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया

चित्र नं. २ : राजगृहीनी सोनभंडार गुफायांना चोमुखजीनी मातमा-आठमा सैकानी
संभवनाथजी कार्योत्सर्ग मूर्ति

Quadruple Image of Sambhavnātha, Sonbhandār cave, Rājgir,
c. 7th-8th Century

मौपेराइद : आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया]

चित्र नं. ३ : ई. स. ५२५-५५० आसपास की श्रीजिनभद्र वाचनाचार्य प्रतिष्ठित श्रीवृषभदेवती शालुप्रतिमा
 Rṣabhanātha from Akoṭā, Bronze, c. 525-50 A.D. Installed by Sri Jinabhadra Vācanācārya
 (Jinabhadra Gaṇi Kṣamasamapa)

बड़ोदरा म्युजियमना मौज्यश्री]

[फोटो : डॉ. उमाशान्त मं. शाह]

चित्र नं. ४ : ई. स. १०५३-६३ वच्चे प्रतिष्ठित थण्ड धातुनुं समवसरण
Bronze Sculpture of a Samavasaraṇa (c. 1053-63 A.D.) (Now in a Jaina Shrine, Surat)

फोटो : डॉ. उमाकान्त प्रे. शाह]

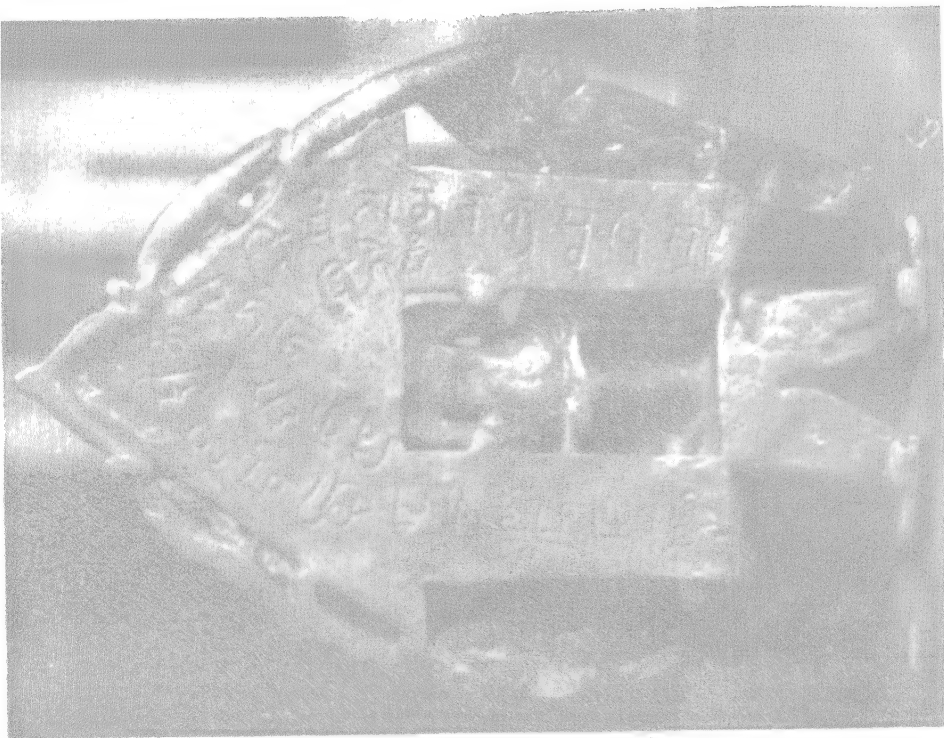
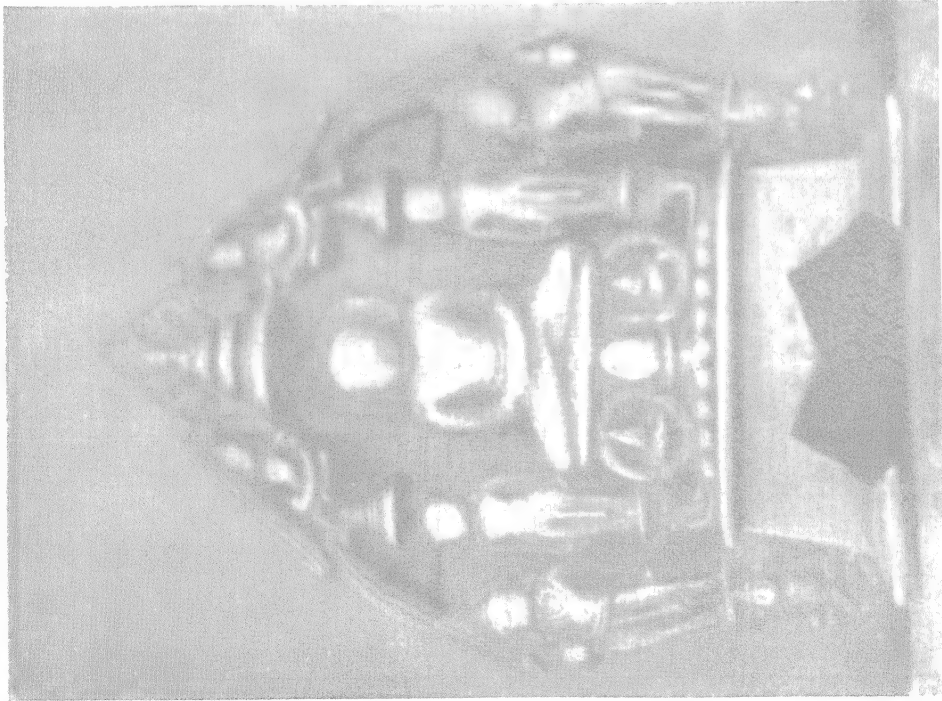

चित्र नं. ५ : लीलवादेवा पासंथी मळेडी प्राचीन पश्चिम भारतीय कलानी धातुप्रतिमा,—श्रीपार्श्वनाथजीनी त्रितीर्थी
Pārśvanātha Tri-Tirthī found near Lilvādeva, V. S. 1093

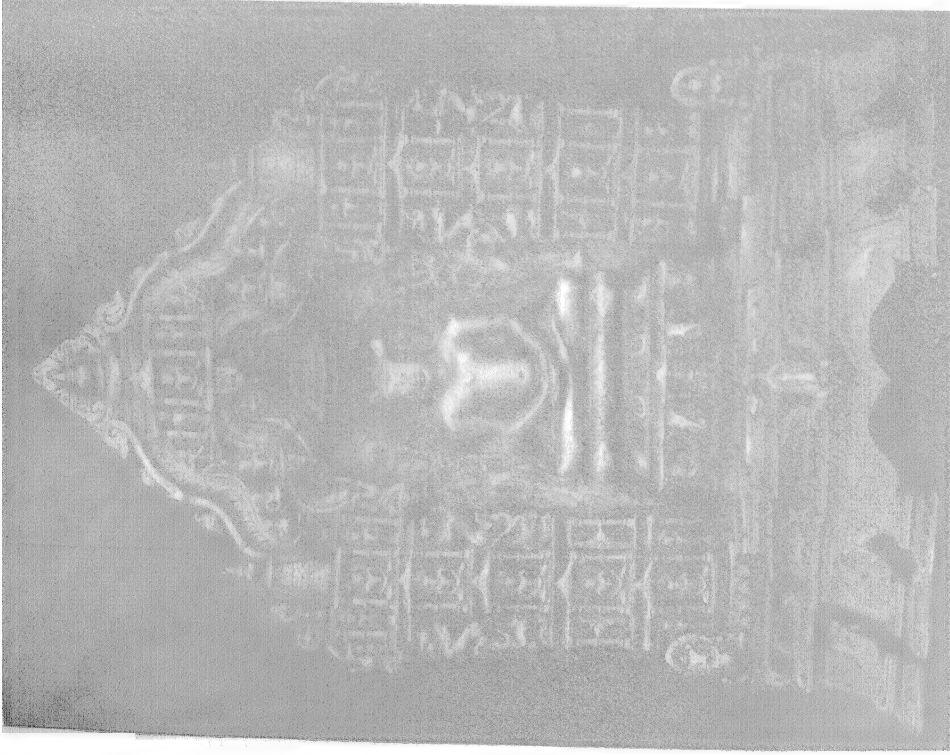
चंदोदरा म्युझियमना सौजन्यार्थी]

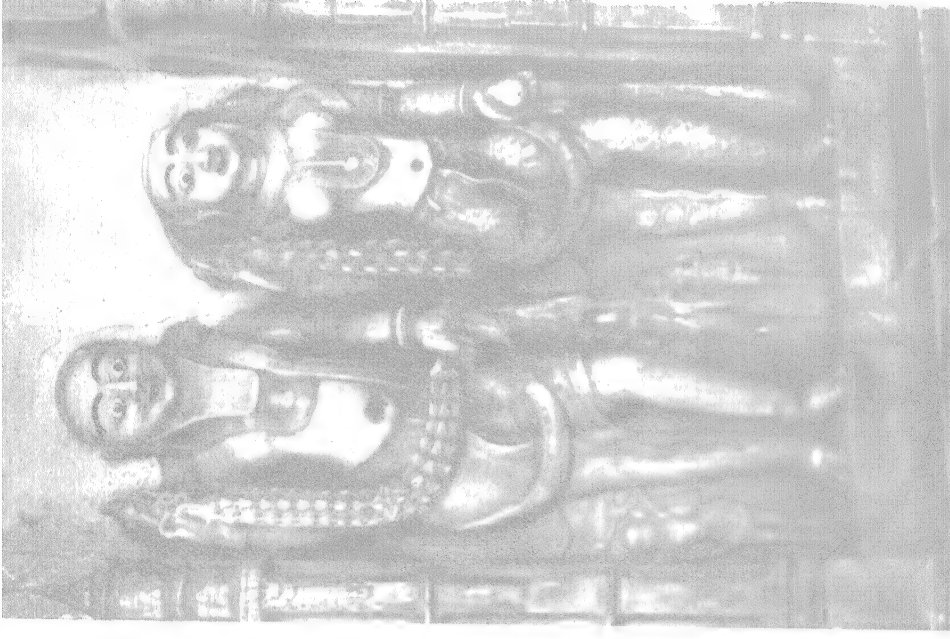
चित्र नं. ६ : लीलवादेवा पासेधी मंजल श्रीपार्श्वनाथजीनी त्रितीर्था प्रतिमानो सं. १०९३ नो लेख
 Back of Pārśvanātha Tri-Tīrthī showing inscription bearing Samvat Year 1093

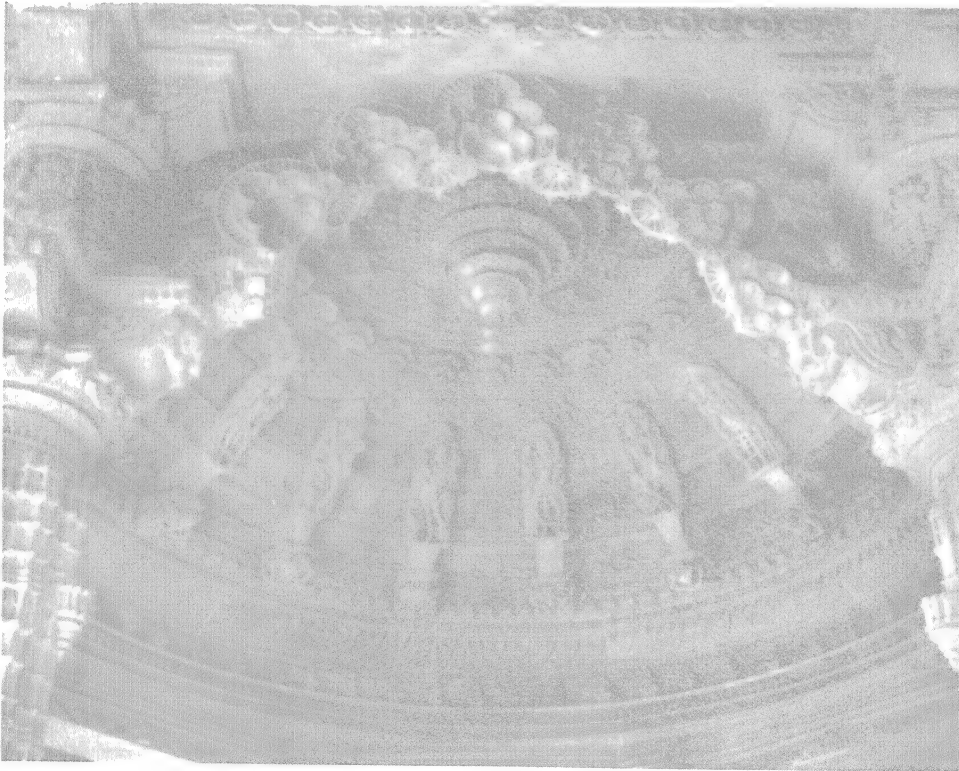
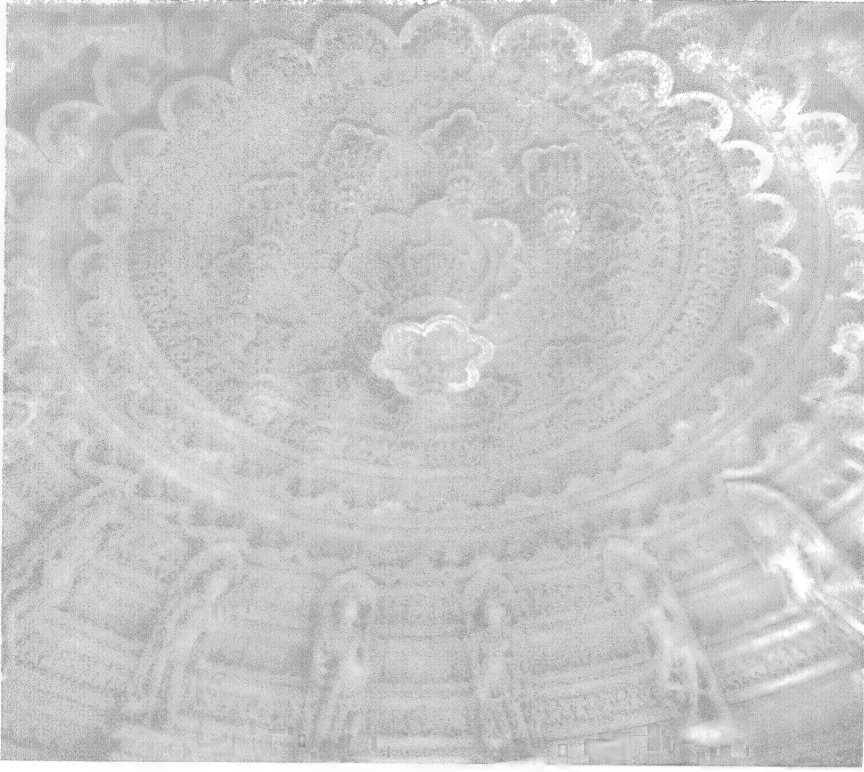
चित्र नं. ७-८ : बड़ोदरा ददापरश्वजीना दहेरासरमांनी विभ्रमना भगियारमा सैकाना उत्तरार्द्धनी त्रितीर्थिक शालुप्रतिमा
Tri-Tīrthi in the Dadā Pārśvanātha Temple Baroda : Back showing inscription (c. 11th Century A.D.)

चित्र नं. ९ : ई. स. १०९४-९५मां भगवेल आदिनाथजीनी चोवीसी
Adinatha Chovisi installed in 1094-95 A.D. (Pinḍwāḍā)

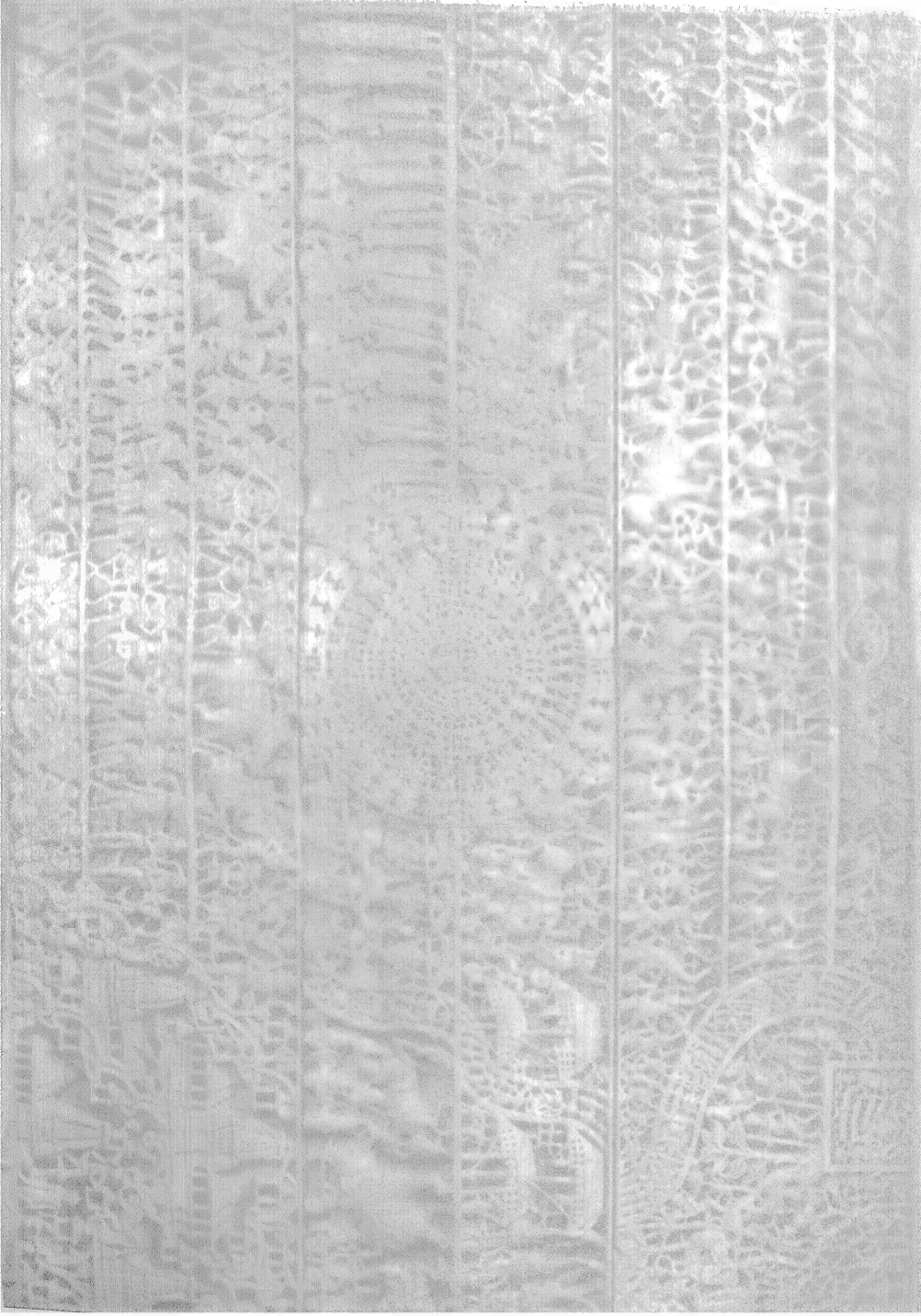
चित्र नं. १० : महाअमाय तेजपाल तथा अनुपमादेवी
Tejpālā and Anupamādevī in Lūpa-Vasahī (Ābu)

ચિત્ર નં. ૧૧-૧૨ : આબુ-વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રંગમંડપની છત

No. 11: Richly carved dome with famous lotus pendent, Vimala-Vasahi
No. 12: Ornamental pendent and arch, Lūṇa-Vasahi (Ābu)

કાર્યો : શ્રી જગન મેહતા]

चित्र नं. १३ : आबु-लूणवसहीना छत उपर गिरनार भन्ने द्वारिका नगरी तथा समवसरणतां दृश्यो
 Relief plaque from a ceiling, Lūṇa-Vasahī (Ābu) showing port of Dvārikā. Mt. Gīrnār and Samavasaraṇa
 13th Century

चित्र नं. १४ : राणकपुरनो सहस्रफणा पार्श्वनाथनो पाषाणपट

Dexterously carved image of Pārśvanātha with a canopy of a thousand snake-hoods.
Rānakpur. 19th Century

फोटो : श्री आर. भारद्वाज

चित्र नं. १५ : राणकपुरना चौमुखी मन्दिरना पाषाण पर कोतरेल नन्दीश्वर द्वीपनो
बावन जिनालयनो पट

Marble plaque of Nandīśwardwīpa, Rāṇakpur, 15th Century

फोटो : डॉ. उमाकान्त प्रे. शाह]

જૈન સત્યપ્રકાશ, વર્ષ ૧૭, અંક ૪માં આ પ્રતિમાની વિગતવાર ચર્ચા કરી આ લેખકે બતાવ્યું છે તેમ આ પ્રતિમાના સ્થાપક શ્રીજિનભદ્રવાચનાચાર્યને શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ તરીકે ઓળખવાને કંઈજ હરકત નથી પ્રતિમાનો સમય ઈ. સ ૫૨૫-૫૪૦ આસપાસ મૂકી શકાય તેમ છે, જે સમયમાં મહાન આગમિક આચાર્ય વિશેષાવશ્યક - ભાષ્યકાર શ્રીજિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ થઈ ગયા.

ગણધરવાદ(ગુજરાતી)ની પોતાની પ્રતાવનામા મારા ઉપરના મન્તવ્યને શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયાએ વધુ કારણો દર્શાવી સમર્થન આપ્યું છે. કળાની દૃષ્ટિએ આ પ્રતિમા અગે વધુ વિવેચન આ લેખકના દૃકમાં પ્રસિદ્ધ થનાર પુસ્તક The Art of Akota Bronzesમાં આવશે

ચિત્ર નં. ૪ : ધાતુનું સમવસરણ : આ એક સુદર એવું મોટું ધાતુનું સમવસરણ છે, જે લગભગ બેઝીસ ઈંચ ઊંચું છે. ત્રણે ગદ તેના દરવાજા સાથે બતાવ્યા છે અને ઉપરના ભાગમાં ચૌમુખજી ગિરાજે છે સમવસરણની નીચેની ધારે એક ધસાયેલો લેખ છે, જે પૂરો વચાનો નથી તેમાં શરૂમાં સ ૧૧૧ x ૨૫૮ છે સવતનો છેલ્લો આંક ૨૫૮ નથી એટલે આ સમવસરણ ઈ સ ૧૦૫૩-૧૦૬૩ની વચ્ચે ભરાયું—પ્રતિષ્ઠિત થયું ગણી શકાય.

હાલમા મરતમાં વગ ચૌટાના એક દહેરાસરમાં આ ભવ્ય સમવસરણ છે કહે છે કે મારવાડના કોઈ ગામમાંથી લાવી તેને અહીં પધગાવ્યું છે કળાની દૃષ્ટિએ એ તત્કાલીન ગુજરાતી કળાનું જ છે તે સમયની ગુજરાત અને મારવાડની જૈન પ્રતિમાઓ એકસરખી કળાશૈલીની બનતી હતી.

નીચે લેખ અને સવત હોવાથી ગુજરાતની ધાતુ-શિલ્પ-કલાનો આ બહુ અગત્યનો નમૂનો છે, જેથી એની પૂરી સાચવણી રાખવી ઘટે છે ચૌમુખજીવાળો ભાગ છૂટો કરી ઉતારી શકાય છે

ચિત્ર નં. ૫-૬ : લીલવાદેવા પાસેથી મળેલી ધાતુપ્રતિમા : આ ધાતુપ્રતિમા ઝાલોદ તાલુકામાં લીલવાદેવા પાસેથી મળેલી સાત પ્રતિમાઓમાંની એક છે આ પ્રતિમાની પાછળ લેખ છે (ચિત્ર ૬) ને આ પ્રમાણે છે ૐ સવત્ ૧૦૯૩ — શ્રી નાગેન્દ્રકુલે શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરાચાર્ય(વ્ય) (ગચ્છ) નાદિક્યા કરાવિત્ત જિનત્રયં

આ પ્રતિમા શ્રીપાર્શ્વનાથજીની ત્રિતીર્થી છે આ પ્રતિમા પ્રાચીન પશ્ચિમ ભારતીય કળાના અતિમ સમયની છે અને એમા ગુર્જરોની કળા દૃષ્ટિગોચર થાય છે લીલવાદેવાની વધુ પ્રતિમાઓ માટે જુઓ Bulletin of the Baroda Museum, Vol IX

ચિત્ર નં. ૭-૮ : વડોદરાના દાદાપાર્શ્વનાથજીના દહેરાસરમાંની ધાતુપ્રતિમા : વડોદરાના દાદાપાર્શ્વનાથજીના પ્રાચીન દહેરાસરમાં આ ધાતુપ્રતિમા છે પાછળનો ભાગ લેખ સહિત છાપ્યો છે, જ્યારે ચિત્ર ૮મા આગળનો દર્શનીય ભાગ છે પ્રતિમા ધસાઈ ગયેલ છે લેખ આ પ્રમાણે છે : શ્રી નાગેન્દ્રકુલે શ્રીગુણસેનસુરિસત્તાને ચક્રેશ્વરી સ્થાવિક્યા કારિતેય

લિપિ જોતા આ લેખ વિક્રમના અગિયારમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં મૂકી શકાય તેમ છે

પ્રતિમા ત્રિતીર્થિક છે મોટા પક્ક ઉપર ભગવાન ગિરાજે છે પણ પક્કપ્રભુ નથી વારતવમા આવી રચના પ્રાચીન મૂર્તિઓમાં તીર્થકર પ્રતિમાઓનાં આસનોમા આવે છે

ઈ સ. ૧૯૩૮ કે ઈ સ ૧૯૩૯માં હું પૂ. શ્રી ક્રાંતિવિજયજી મહારાજશ્રીના દર્શનાર્થે પાટણ ગયો ત્યારે મને એઓશ્રીએ જણાવેલું કે વગેરેના રાજમહેલ — લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના પાયા ખોદતા એક ધાતુપ્રતિમા મળી હતી તે દાઢાળના દહેરાસરજીમાં છે. ત્યારે તેઓશ્રી ફોટો પણ બરોબર જોઈ શકે તેમ નહોતું પણ મારું અનુમાન એ છે કે એ પ્રતિમા તે આ હશે.

પ્રાચીન અકોટા રાજમહેલથી બહુ દૂર નથી અકોટાની મળેલી જૈન પ્રતિમાઓનો અભ્યાસ કરતા લાગે છે કે આ પ્રતિમાને છેવટે ઈ સ ના અગિયારમા સૈકાની ગણવામાં કોઈ ભૂલ થવા સંભવ નથી

ચિત્ર નં. ૯ : આદિનાથજી ચોવીસી : આદિનાથજીની ચોવીસીનું આ શિલ્પ છે વચ્ચે પદ્માસને શ્રીઋષભદેવજી છે. પીઠ ઉપર જમણી બાજુએ ગોમુખ્યક્ષ છે, જ્યારે ડાબી બાજુએ અગ્નિકાયક્ષી છે સિદ્ધાસનની વચ્ચેમાં આદિશક્તિ છે ધર્મચક્રની નીચે, પીઠના મધ્ય ભાગે કઈ આકૃતિ છે તે સમજાતું નથી ચોવીસીની રચના સુદર તોરણરૂપે કરેલી છે અને એ બાજુના રત્નો ઉપર નાનાં શિખરો છે આ પ્રતિમાની પાછળ લેખ છે તે આ પ્રમાણે છે સવત ૧૧૫૧ વીહિલ તનુજશ્રાદ્ધઃ યશોવર્દ્ધન (ક:) જશો (યશઃ) (અ) ચીકરદિમ રુચ્ય ચતુર્વિશતિપટ(પટ્ટ)ક ॥

આમ આ ધાતુપ્રતિમા સં ૧૧૫૧ = ઈ સ ૧૦૯૪-૯૫મા ભરાઈ હતી એ પ્રતિમા ઉપર લેખ તેમ જ તેનો ભરાવ્યાનો સવત આખો હોવાથી કળાની દૃષ્ટિએ આ પ્રતિમાનો અભ્યાસ ઉપયોગી થઈ પડે છે. ઉપરાંત આમા ધ્યાનમાં રાખવા જેવું એ છે કે ગોમુખ્યક્ષ હોવા છતાં યક્ષી તરીકે ચક્રેશ્વરીને બદલે અગ્નિકા જ હજુ ચાલુ રહે છે

આ પ્રતિમા શિરોહી રાજ્યમાં આવેલા વસતગઢમાંથી મળી હતી અને હાલ પિંડવાડાના જૈન મંદિરમાં પૂજાય છે વધુ વિવેચન માટે જુઓ લલિત-કલા, અક પહેલો.

ચિત્ર નં. ૧૦ : મહાઅમાત્ય તેજપાલ તથા અનુપમાદેવી : ગુજરાતના વિખ્યાત મંત્રીશ્વરો વરતપાલ-તેજપાલ પૈકી લૂણવસહી મંદિર બંધાવનાર મહાઅમાત્ય તેજપાલ તથા તેમના પત્ની શ્રી અનુપમાદેવીની આ સુદર શિલ્પાકૃતિઓ છે આશુમાં લૂણવસહીની હસ્તિ-શાલામાં આ શિલ્પ છે શિલ્પમા તટ્ટાલીન વેશભૂષાનો સુંદર ખ્યાલ આવે છે અનુપમાદેવીના વસ્ત્રની ભાત પણ બતાવી છે આ શિલ્પ લૂણવસહી બંધાઈ તે સમયનું જ છે

ચિત્ર નં. ૧૧-૧૨ : વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રંગમંડપની છત : આશુના વિશ્વવિખ્યાત વિમલવસહી અને લૂણવસહીના રંગમંડપની છતની કોતરણીની બારીકાઈ, સુદરતા અને અધિકતાનો ખ્યાલ અહીં મળે છે વિમલવસહી રંગમંડપ છતના પ્રથમ ચિત્રમા સોળ વિદ્યાદેવીઓની સુદર ઊભી મૂર્તિઓ છે આ રંગમંડપની છત પદ્મલંબક(કાચલા ઝુમ્બર)ને લીધે પ્રખ્યાત છે તે ઉપરાંત મનુષ્ય જીવનના અનેક પ્રસંગોની સુદર રજૂઆત કરેલ છે. આ રંગમંડપ કુમારપાળના મંત્રીશ્વર પૃથ્વીપાલે વિ. સં ૧૨૦૪-૧૬(ઈ. સ ૧૧૪૮-૫૦)માં કરાવ્યો હતો લૂણવસહીનું બીજું ચિત્ર કમાન, ઝુમ્બર અને છતની અદ્ભુત કોતરણીની રજૂઆત કરે છે આ રંગમંડપ ગુજરાતના મહામંત્રી તેજપાલે કરાવ્યો હતો.

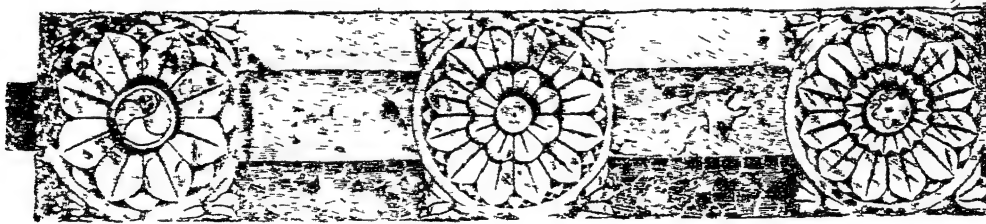
ચિત્ર નં. ૧૩ : દ્વારિકા નગરી તથા સમવસરણુ : આયુતા લૂણવસહીની દેરી ન હતા બીજા ગુમ્ફાજની છતમાં દ્વારિકા નગરી, ગિરનાર પર્વત અને સમવસરણુનો ભાવ છે. છતની વચ્ચે સમવસરણુ છે સાધુ-સાધ્વી અને શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ વગેરે મૂળનાયક શ્રીનેમિનાથજી ભગવાનના દર્શન માટે જતા જણાય છે એક ખૂણામાં સમુદ્ર, ખાડી, જળચર જીવો, વહાણો, જગલ અને મન્દિરો છે આ દેખાવ દ્વારિકા નગરીના બદરનો છે એક બાજુ ખૂણામાં એક પર્વત ઉપર ચાર શિખરબધ મન્દિરો, નાની દેરીઓ, વૃક્ષો અને બહાર ભગવાન કાઉરસગ્ગ ધ્યાને બેસ્યા છે આ ગિરનાર પર્વતનો ભાવ છે

ચિત્ર નં. ૧૪ : સહસ્રરૂણા પાર્શ્વનાથનો પાષાણપટ : ત્રૈલોક્ય દીપિકા યાને ધરણુવિહાર નામે પ્રસિદ્ધ નક્ષત્રી ગુપ્તના કળાકૌશલ્યના આદર્શ નમૂનારૂપ મન્દિર શ્રી ધરણુશાહે પંદરમા સૈકામાં બંધાવેલ છે. રાણપુરના આ જિન પ્રાસાદમાં એક મોટો સહસ્રરૂણા પાર્શ્વનાથનો પટ છે મૂર્તિની આકૃતિ વચ્ચે નાગિણીઓ સાથેનું આ એક પ્રકારનું સંયોજિત ચિત્ર નાગના જુદા જુદા નાગપાશથી અલકૃત થયેલ મનોહર દશ્ય રજૂ કરે છે આ પટ વિ સ ૧૯૦૩માં પ્રતિષ્ઠિત થયેલ છે તેની કારીગીરી જોતાં લાગે છે કે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૧ સદીના અત સુધી પણ ગુજરાત-મારવાડમાં શિલ્પકળાની સારી પરંપરા જળવાઈ હતી. આવો સહસ્રરૂણા પાર્શ્વનાથ પાષાણપટ ભારતમાં બીજે ક્યાંય નથી

ચિત્ર નં. ૧૫ : પાષાણ પર કોતરેલ નન્દીશ્વર દ્વીપ : આ નન્દીશ્વર દ્વીપની રચના દેખાડતું પાષાણ ઉપર કોતરેલું શિલ્પ છે, જે નન્દીશ્વર દ્વીપના પટના નામથી ઓળખાય છે. આ પટ ધણો મોટો છે અને ધરણુશાહના બંધાવેલા રાણપુરના ચૌમુખજીના વિખ્યાત મન્દિરમાં છે

વાસ્તવમાં આમાં નન્દીશ્વર દ્વીપના આવન જિનાલય જ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે દ્વીપના વર્ણન મુજબ એની ભૌગોલિક રચના બતાવી નથી એટલે ‘નન્દીશ્વર દ્વીપ આવન જિનાલય પટ’ કહી શકાય આ પટ બનાવવામાં કળાકારે સુંદર કારીગીરી બતાવી છે

ગ્રંથ ઉમાકાન્ત પ્રેમાનંદ શાહ

૨ : જૈન સાધ્વીજીઓની લવ્ય પાષાણુ-પ્રતિમાઓ

જૈન શિલ્પકામોમાં પ્રાચીનકાળમાં આચાર્યો-સાધુઓ-સાધ્વીઓનાં સ્મારકો તરીકે સ્તૂપો અને પાદુકાઓને સ્થાન હતું. પાછળથી તેમાં મૂર્તિશિલ્પની પ્રથાએ પ્રવેશ કર્યો અને પરિણામે ભારતના જુદા જુદા વિભાગમાં જૈન શ્રમણોની મૂર્તિઓ—ભલે અદ્ય સપ્તમામાં પણ—જેવા મળે છે જે જાણીતી બાબત છે. પણ જૈન આચાર્ય-સાધ્વીજીના મૂર્તિશિલ્પો કવચિત જ અગ્નિત્વ ધરાવતાં હોઈ તે બાબત લગભગ અઘાપિ અપ્રકાશિત જેવી જ રહી છે. અહીંયાં ત્રણ સાધ્વીની મૂર્તિઓ એક સાથે જ, પ્રથમ વાર જ પ્રકાશિત થાય છે. સાધ્વી-શિલ્પનો પ્રારંભ ક્યારે થયો તેનો હજુ ચોક્કસ નિર્ણય નથી થયો પણ ન એકની મૂર્તિ ૧૩મી સદીના પ્રારંભકાળની હોઈ, સભવ છે કે તે અગાઉના સમયથી આ પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ હોય. જૈન સંઘના બધારણ મુજબ સાધ્વીજીનું સ્થાન સાધુ પછી બીજે જ નળરે હોઈ, આ પ્રથા દ્વારા પૂજ્યતાની દૃષ્ટિએ બેઉમાં સમાનત્વની પ્રતીતિ કરાવવાનો હેતુ પણ હોઈ શકે. સાધ્વી મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાનું વિધાન પદરમી સદીમાં રચાયેલા શ્વેં આચારદિનકર ગ્રંથના ૧૩મા અધિકારમાં છે. બાકી શ્રમણ-શ્રમણીના શિલ્પવિષયક ક્ષેત્રમાં સાદ્યત પ્રકાશ પાડવાની તદ્વિષયક અભ્યાસીઓને જરૂર પડે.

✽

ચિત્ર નં. ૧ : જૈન આચાર્ય-સાધ્વીજીની આરસપાષાણુની ઊભી મૂર્તિ : કુશળ શિલ્પીએ તેમના હાથમાં સાધુજીવનના પ્રતીકસમાન રજેહરણ-ઓઘો, મુહપત્તિ-મુખવસ્ત્રિકા આપી બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરતી બતાવી છે. એમાં કટિમરોડથી ઊભવાની અને હાથ જોડવાની મુદ્રા દ્વારા નમ્રતાનો જે ભાવ સૂચિત કર્યો છે તેથી, અને મુખાકૃતિને ધ્યાનસ્થ બતાવી, મુખારવિંદ ઉપર અખટ શાન્તિ, વિનિતભાવ અને લાવણ્યપૂર્ણ તેજસ્વિતાનું જે દર્શન કરાવ્યું છે તેથી મૂર્તિ રમ્ય અને દર્શનીય બની ગઈ છે. મૂર્તિ નિહાળતા લાગજીવનની સ્વયસ્કુરિત શાન્તિના આપણને સહસા દર્શન થાય છે.

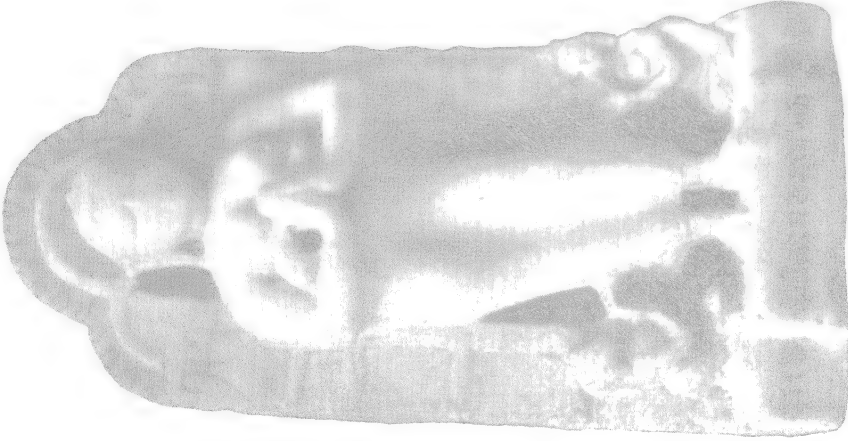
મૂર્તિમાં મસ્તકથી પાદ સુધી વસ્ત્રપરિધાન અને ડાબા ખભે ઊનની કબ્બ નાખીને ચકોર કળાકારે જૈન સાધ્વીજીની વેપસૂપાનું વારતવિક દર્શન કરાવ્યું છે. પગની બંને બાજુએ બે ઉપાસિકાઓ છે.

મૂર્તિની નીચેના ભાગમાં સ. ૧૨૦૫ શ્રી મહત્તરા સપરિવારા ॥ આ પ્રમાણેનો ટૂકો લેખ છે. આ લેખમાં સાધ્વીજીનું નામ અંકિત નથી. આ મૂર્તિ આ પરિચય લખનારના સગ્રહમાં છે.

ચિત્ર નં. ૨ : જૈન સાધ્વીજીની સંગેમરમરના પાષાણમાં કોરી કાઢેલી બેઠી મૂર્તિ : આ મૂર્તિ સવસ્ત્ર છે. પ્રવચન કે ગણધર મુદ્રા જેવો ખ્યાલ આપતી લદ્દાસન ઉપર સ્થિત છે. ડાબા હાથમાં મુખવસ્ત્રિકા છે, જમણો હાથ ખડિત થઈ ગયો છે, તે છતાં તેનો જેટલો ભાગ છાતી પર દેખાય છે તે ઉપરથી લાગે છે કે શિલ્પીએ હાથમાં માળા આપી હોય. તેમનું રજેહરણ-ઓઘો પ્રાચીનકાળમાં શ્રમણોની મૂર્તિઓમાં બહુધા જે રીતે બતાવાતું તે રીતે અહીં પણ મસ્તકના પાછલા ભાગમાં બતાવેલ છે.

મૂર્તિમાં પારિપાર્શ્વકો તરીકે કુશળ શિલ્પીએ કુલ ચાર રૂપઆકૃતિઓ બતાવી છે. આ પારિપાર્શ્વકો સાધ્વી નહિ પણ ગૃહસ્થ શ્રાવિકાઓ છે, પણ દુર્ભાગ્યે ડાબી-જમણી બાજુની એક એક

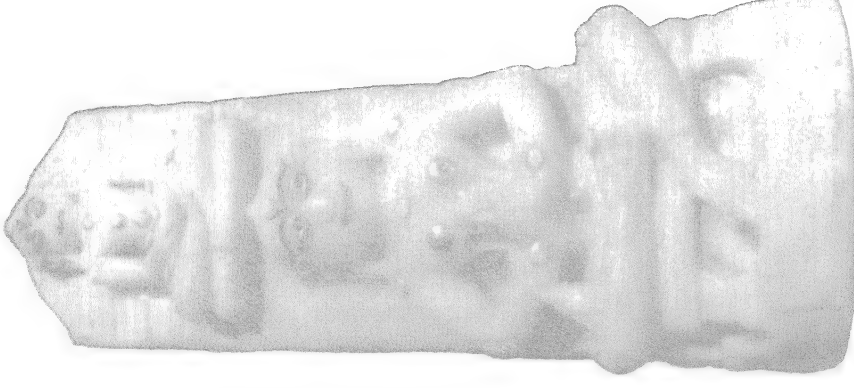
જે ન સા ધ્વી જી ઓ ની પા ષા ણ - પ્ર તિ મા ઓ

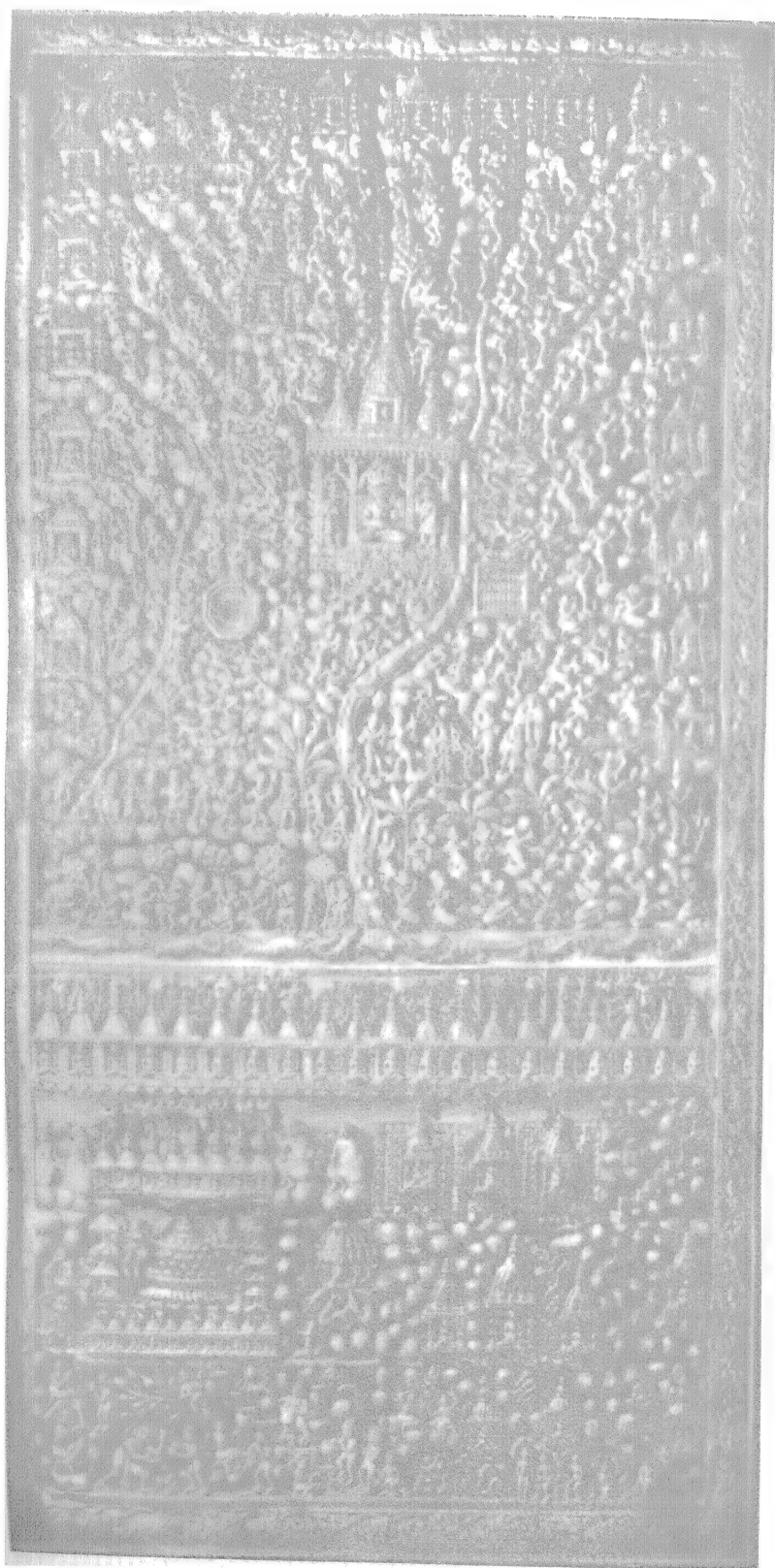
ચિત્ર નં. ૧
સં. ૧૨૦૫ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા
[મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના સંગ્રહમાંથી]

ચિત્ર નં. ૨
વિ. સં. ૧૨૫૫ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા
[પાટણ-અષ્ટપદજીના મંદિરમાંથી]

ચિત્ર નં. ૩
વિ. સં. ૧૨૯૮ની સાધ્વીજીની પ્રતિમા
[માત૨લા મંદિરમાંથી]

पाटणना जैन मन्दिरनो एक सुंदर काष्ठपट

૩ : પાટણના જૈન મંદિરમાંનો એક સુંદર કાષ્ઠપટ

પાટણના કનાશાના પાડામાં જોડાજોડ આવેલ એ જૈન મંદિરો પૈકીના એકમાં આ કાષ્ઠપટ મંદિરની જમણી બાજુની ભીતમાં સુરક્ષિતપણે જડી દીધેલો છે. સમસ્ત ગુજરાતમાં આટલો મોટો તીર્થકાષ્ઠપટ ભાગ્યે જ અન્ય હશે.

પ્રાચીનકાળે કાષ્ઠરચનાથી મંદિરો થતાં તેની પરપરાએ આ કાષ્ઠશિલ્પની કૃતિમાં ઉપલા ભાગમાં વર્તમાનયુગના વીશ તીર્થકરોની નિર્વાણભૂમિએ સમેતશિખર તીર્થ અને યુગના આઠ તીર્થકર ભગવાન ઋષભદેવની નિર્વાણભૂમિ તરીકે અષ્ટાપદ તીર્થ વગેરેનું કોતરકામ થયેલું છે.

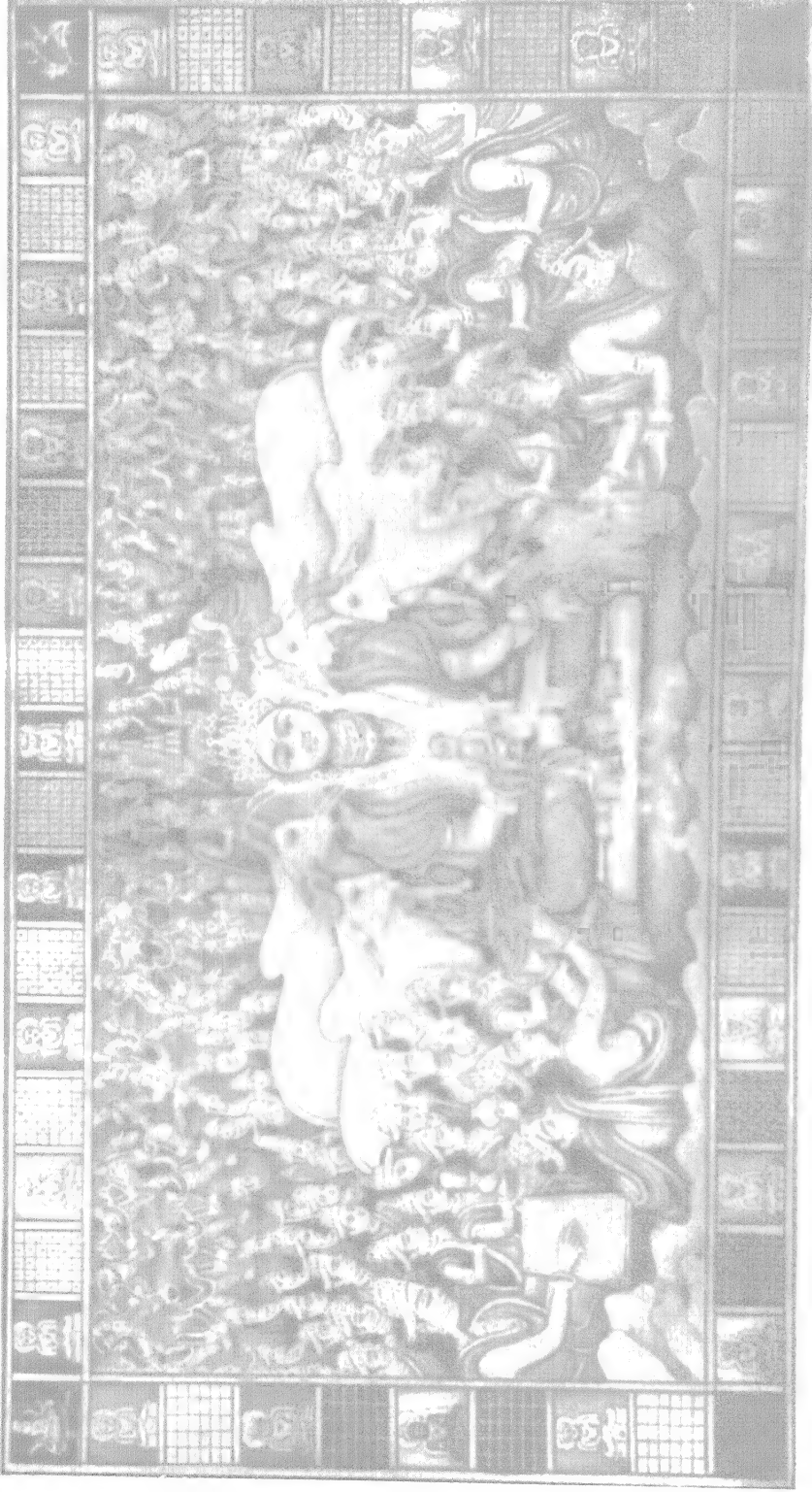
સમેતશિખરમાં શિલ્પીએ ત્રણેય દિશામાં ફરતી વીશ ટેકરીઓ ઉપરની વીશ દેવકુલિકાઓ-દહેરીઓ તેમની મૂર્તિઓ સાથે શુદ્ધિપૂર્વક ગોઠવી છે. વચમાં ત્રણ શિખરોથી સુશોભિત ભગવાન પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાથી અલકૃત અતિભવ્ય જલમંદિર સુંદર ને સુરપટ કોતરકામથી બતાવ્યું છે.

ઉપરાંત પ્રસ્તુત પહાડ પક્ષીઓ, જલજતુપૂર્ણ નદી, વાવો, સરોવરો, કુંજો, વૃક્ષો, વનરાજીઓ, ધ્યાન ને તપ કરતાં અનેક સંતો-ઋષિઓ ને યાત્રાર્થે ચઢતાઊતરતા માનવોની તાદૃશ ને રમ્ય આકૃતિઓથી કાષ્ઠપટને ભરપૂર બનાવ્યો છે.

નીચેના ભાગમાં અષ્ટાપદ પર્વત ‘ચત્તારિઅઠ્ઠશદોય’ના નિયમ મુજબ ચોવીશ તીર્થકરોની ફરતી શિખરબંધી દેવકુલિકાઓથી શોભે છે. આ મંદિરના મધ્ય ભાગે ઋષભદેવ ભગવાનની નિર્વાણભૂમિ ઉપર જૈનશાસ્ત્રના કથન મુજબ મંદિરને બદલે અલકૃત રીતે સ્તૂપરચના બતાવી છે અને ઉપરના ભાગે બે બાજુએ ચામરધારી તરીકે ઇન્દ્રો બે બતાવ્યા છે. આમ પ્રાચીનકાળની મૂળ પ્રથા અહીં પરાંપર દેખાય છે. સમગ્ર મંદિરની જમણી બાજુ તન્તુવાદ્ય બગ્ગવતા દશશિર રાવણ અને તેની ડાબી બાજુ તેમની જ પત્ની મંદોદરીને ભગવાન આગળ ભક્તિનૃત્ય કરતા બતાવ્યાં છે. વળી મંદિરના નીચેના ભાગે સૂર્ય બતાવીને, તેના કિરણના આધારે ગૌતમસ્વામી યાત્રાર્થે પહોંચ્યા તે ભાવ રજૂ કર્યો છે. ઉપરના ભાગે જઘાચારણ-વિદ્યાચારણ મુનિઓ યાત્રા કરવા આવ્યાનું દર્શાવ્યું છે. નીચે સગરચક્રીના પુત્રો તીર્થરક્ષણાર્થે ખાઈ ખોદી રહ્યાનું બતાવ્યું છે. આજુબાજુ જુદાં જુદાં આસનો દ્વારા તપ ને ધ્યાન કરી રહેલા ઋષિમુનિઓ બતાવ્યા છે. ઉપરના ભાગે વીશ વિહરમાન જિનની દહેરીઓ અને અન્ય તીર્થમંદિરો બતાવ્યાં હોય તેમ જણાય છે.

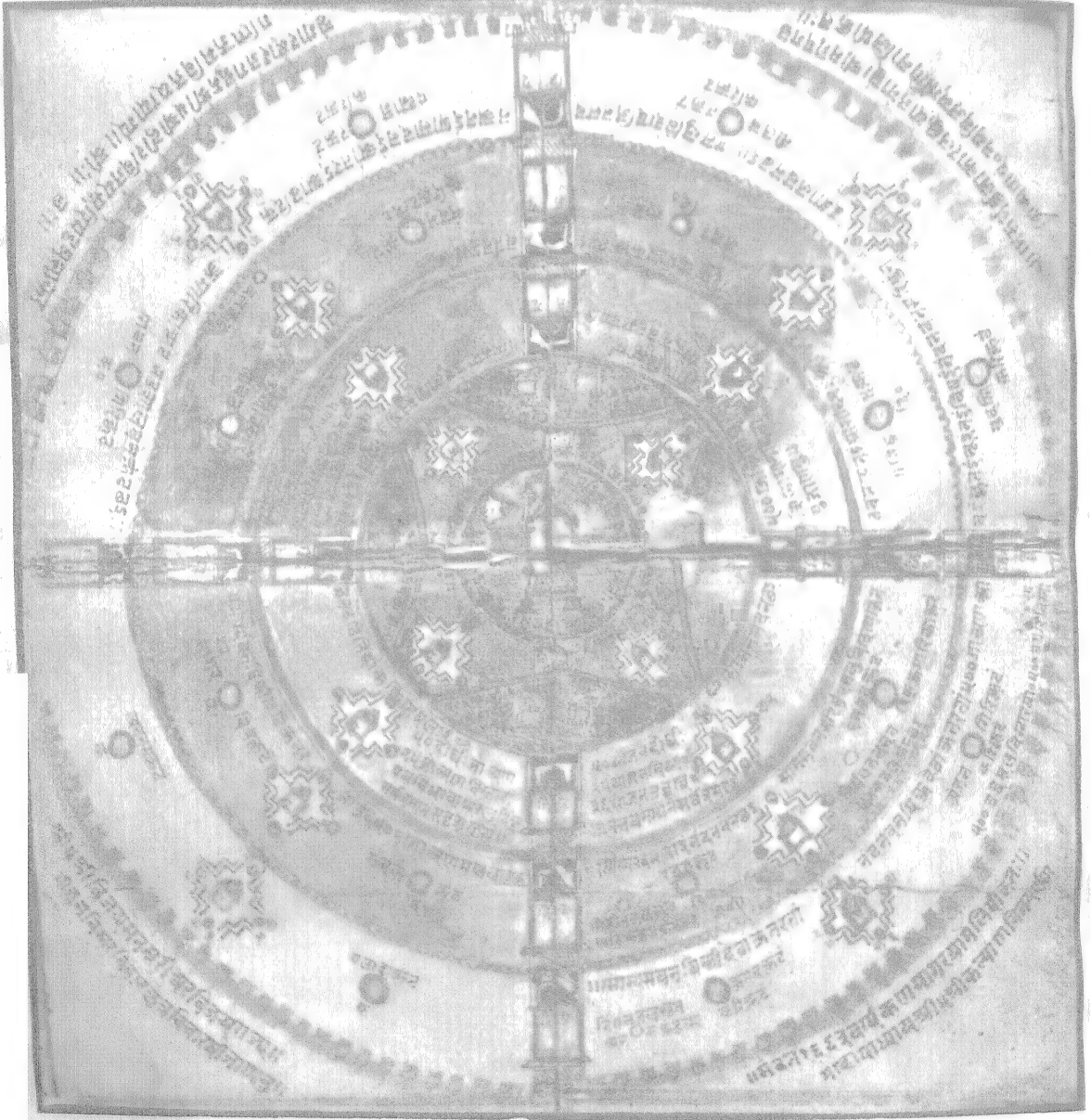
આ તીર્થપટ ગુજરાતના કાષ્ઠશિલ્પમાં બહુમૂલ્ય વસ્તુ છે. તેનું માપ આશરે ૩૧' x ૭' છે. અને સમય આશરે ૧૭-૧૮મી શતાબ્દી વચ્ચેનો ગણી શકાય. શ્રીપંચાસરજીની પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે તેનું મને પ્રથમ જ દર્શન થયું હતું.

મુનિશ્રી યશોવિજયજી

શ્રમણ મહાવાન મહાવીરનો મેરુપર્વત ઉપર જન્માભિષેક

સૌપર્વેન્દ્ર મહાવાનને યોગ્યતા લઈને બેઠા છે. ધૃતમરુપધારી ઇન્દ્રો-દેવગણ અભિષેકોત્સવ ડગવી રહ્યા છે. ધાર્મિક વિત્રો દ્વારા કઢાને ઉત્તેજન આપવાની જૈન સાંધુઓની પરંપરા ઘણા સૈકાઓથી જોવા મળે છે. આજે પણ જૈન શ્રમણો સર્વમાન્ય પવિત્ર કલ્પસૂત્રવિત્રોનું સર્જન કરાવે છે. આ વિત્ર પૂ. મુનિવર શ્રીયદ્યોવિજયની મહારાજના સંમત પૈકીનું જયપુરી કઢાનું પ્રતીક છે.

न्यायाचार्य उपाध्याय श्रीयशोविजयजी महाराजना जीवनकाली विचारणामां अभूतपूर्व प्रकाश पाडतो
 वि. सं. १९६३मां चीतरायलो ऐतिहासिक वस्त्रपट

૪ : ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ

ન્યાયાચાર્ય ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના જીવનકાળની વિચારણામાં અભૂતપૂર્વ પ્રકાશ પાડતો વિ સ ૧૬૬૩માં ચીતરાયેલો આ ઐતિહાસિક વસ્ત્રપટ જૈન ધર્મની માન્યતા મુજબ દોરાયેલા મેરુપર્વતનો છે મેરુપર્વતને ફરતી જે પુષ્પિકા છે એ અતિમહત્વવતી હોવાને કારણે પ્રથમ જ પ્રકાશમાં મૂક્યો છે

આ વસ્ત્રપટ વિ સ ૧૬૬૩માં ઉ. ગુજરાતમાં કનોડા-ગાંભૂ પાસે આવેલા કળસાગર ગામમાં ચીતરાયેલો છે તેના આલેખક જૈન શાસનના અહમુત જ્યોતિર્ધર પ્રકાશક વિદ્વાન, સર્વદર્શનવિદ્, સેકડો ગ્રંથોના રચયિતા, ન્યાયાચાર્ય, ન્યાયવિશારદ મહોપાધ્યાય ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજના ગુરુદેવ પૂજ્યશ્રી નયવિજયજી મહારાજ છે અને તેમણે પોતે જ પટમાં ગણિતસવિજયયોગ્ય લખીને અવશિષ્ટ શ્રી યશોવિજયજી ગણિ માટે જ તૈયાર કર્યો છે તેમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. ઉપાધ્યાયજીનો જીવનકાળ નક્કી કરવા માટે એક અમૂલ્ય ઐતિહાસિક દસ્તાવેજ જેવો આ પટ બની ગયો છે

પૂ ઉપાધ્યાયજીની જન્મ, દીક્ષા, વડીદીક્ષા, પદપ્રાપ્તિ કે અવસાન અંગેની આધારભૂત તિથિ મળતી નથી માત્ર સંવતો તે તે પણ જન્મની, વડીદીક્ષા, પદપ્રાપ્તિ તે સ્વર્ગગમનની “સુજસવેલી”મા માત્ર મળે છે લઘુદીક્ષાની તો સાલ પણ નહિ

એમાં વડીદીક્ષાની સાલ ૧૬૮૯ નોંધી છે તેથી દીક્ષા વચ્ચે થોડા મહિનાનું અંતર હોવું જોઈએ

ખીજી આજુ આ પટની પુષ્પિકામાં તો ૧૬૬૩ની સાલ વખતે ઉપાધ્યાયજીને ગણિ તરીકે ઓળખાવ્યા છે આ પુષ્પિકાના પુરાવાના આધારે પચાસેક વર્ષથી જે વિદ્વાનો તેમનો જીવનકાળ લગભગ ૧૦૦ વર્ષનો છે એવું કહેતા આવ્યા છે તેને સમર્થન મળે છે *

મુનિશ્રી યશોવિજયજી

* આ પટ પૂ આચાર્યશ્રી વિજયધર્મમૂર્તિજી મહારાજના શિષ્ય મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજને સ ૨૦૦૬ માં અમદાવાદ મુકામે અગ્રધાર્યો પ્રાપ્ત થયો હતો પટનું માપ ૧૦" X ૧૦" છે આ પટ મુનિશ્રી યશોવિજયજી મહારાજના મંત્રહા છે — મપાદકો

સુપાસનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પોથીમાંનાં રં ગી ન ચિ ત્રો

મુનીશ્રી પુણ્યવિજયજી

શ્રી લક્ષ્મણગણિવિરચિત પ્રાકૃત સુપાસનાહચરિયંની હસ્તલિખિત પ્રાચીન પ્રતિમાંથી પસંદ કરીને છ સુદરતમ ચિત્રો આ સ્મારક ગ્રંથમા આપવામાં આવ્યાં છે આ પ્રતિ, પાટણના “શ્રીહૈમ્યન્દ્રાર્યઃ જૈન જ્ઞાનમંદિર”માં ત્યાંના તપાગચ્છીય જૈન સત્રની સમ્મતિથી મૂકાયેલા ‘તપાગચ્છીય જૈન જ્ઞાનભગ્ગર’ની છે. આ આખી પોથીમાં શ્રી સુપાર્શ્વનાથચરિત્રમાંના વિવિધ પ્રસંગોને દર્શાવતા બધા મળીને ૩૭ ચિત્રો છે, જે પૈકી ૩૧થી ૩૬ સુધીના ચિત્રો પ્રતિના માર્જનને બાદ કરીને આખા પાનામા આલેખાયેલા છે અને બાકીનાં ચિત્રો પાનાના અર્ધાં કે ત્રીજા ભાગમાં આલેખાયેલા છે દરેક ચિત્રની બાજુમાં ચિત્રનો ક્રમાંક અને તેનો પરિચય આપવામા આવ્યો છે, જેનો ક્રમવાર ઉતારો આ ચિત્રપરિચયમા આપવામાં આવશે પ્રતિમાંનાં ૨૦, ૪૩ અને ૩૩ર એ ત્રણ પાના ખોવાઈ જવાને કારણે કે જુદાં થઈ જવાને કારણે નવાં લખાયેલાં છે અને તેમાં ચિત્રો પણ આલેખવામા આવ્યાં છે, જે મૂળ ચિત્રકળાને પહોંચી શકતાં નથી આ કારણસર પ્રતિમાં ક્રમાંક ૨-૩-૧૫-૧૬ અને ૩૧ એમ પાંચ ચિત્રો નવીન છે, જ્યારે બાકીનાં બધાં જ ચિત્રો પ્રાચીન અને બરાબર સુવ્યવસ્થિત રીતે સચવાયેલાં છે આખી પ્રતિ લગભગ જુદાંદશાએ પહોંચવા છતાં તે આજ સુધી જે રીતે સચવાયેલી છે એ રીતે સચવાશે તો હજુ પણ બીજી બે ચાર સદીઓ સુધી પ્રતિને કે ચિત્રોને આચ આપે તેમ નથી

આ પ્રતિનો નળર ૧૫૦૬૬ છે અને તેની પત્રસખ્યા ૪૪૩ છે પ્રતિની લખાઈપહોળાઈ ૧૧૧ × ૪૧૧ ઇંચની છે પાનાની દરેક બાજુ પર બાર લીટીઓ અને દરેક લીટીમાં ૩૨થી ૩૮ અક્ષરો લખેલા છે પ્રતિની લિપિ સુદર અને સચિત્ર સુદર પોથીમાં શોભે તેવી છે. પ્રતિ વિક્રમ સવત ૧૪૭૯-૮૦માં લખાયેલી છે તેના અંતમાં નીચે પ્રમાણે લેખનસમયાદિને સ્વયંવતી પુષ્પિકા છે :

સવત્ ૧૪૮૦ વર્ષે । શાકે ૧૩૪૫ પ્રવર્તમાને । જ્યેષ્ઠ વદિ ૧૦ શુક્રે વવકરણે । મેદપાટદેશે । દેવ-
કુલવાટકે । રાજાધિરાજરાણામોકલવિજયરાજ્યે । શ્રીમદ્બૃહદ્ગચ્છે । મહાહરીય મહારક શ્રીહરિમદ્સૂરિપરિવારભૂષણ
પંભાવચંદ્રસ્ય શિષ્યલેશને । મુનિ । હીરાણદેન લિલિખિરે ।

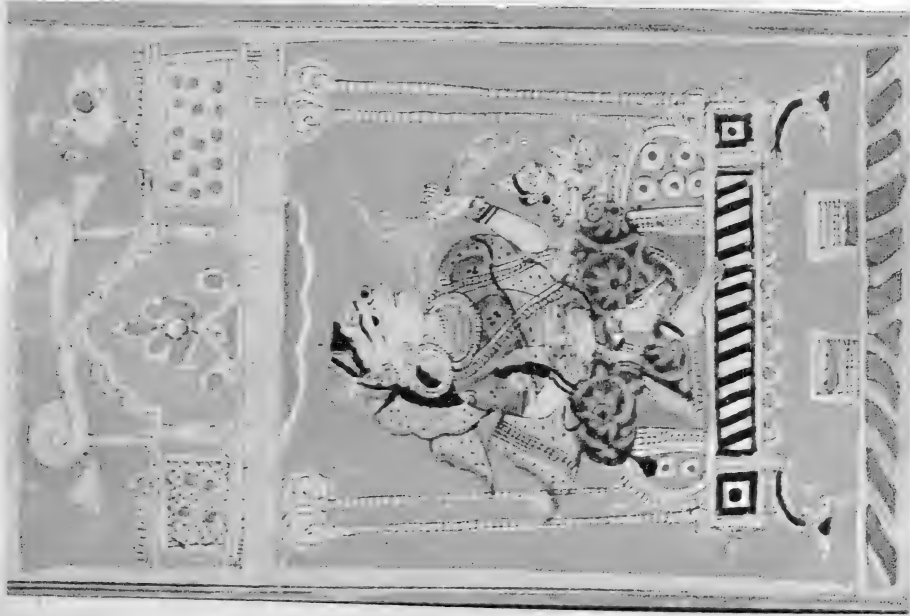
નંદે મુનૌ યુગે ચંદ્રે ૧૪૭૯ જ્યેષ્ઠમાસે સિતેતરે ।

દશમ્યા લેખયામાસ શુભાય ગ્રન્થપુસ્તકમ્ ॥ ૧ ॥

નદ-મુનિ-વેદ-ચંદ્રે વર્ષે શ્રીવિક્રમસ્ય જ્યેષ્ઠશિતે ।

અલિખત્ સુપાર્શ્વચરિતં હીરાણદો મુનીવ્રોડયમ્ ॥ ૨ ॥

આ પુષ્પિકામા એટલું જણાવવામા આવ્યું છે કે વિ સં. ૧૪૭૯માં મેદપાટ-મેવાડ દેશના દેવકુલવાટક—દેલવાડામાં રાણા શ્રીમોકલના રાજ્યમાં બૃહદ્ગચ્છાતર્ગત મહાહરીય આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિના શિષ્ય ભાવચંદ્રના શિષ્ય હીરાણદે આ પ્રતિ લખી છે.

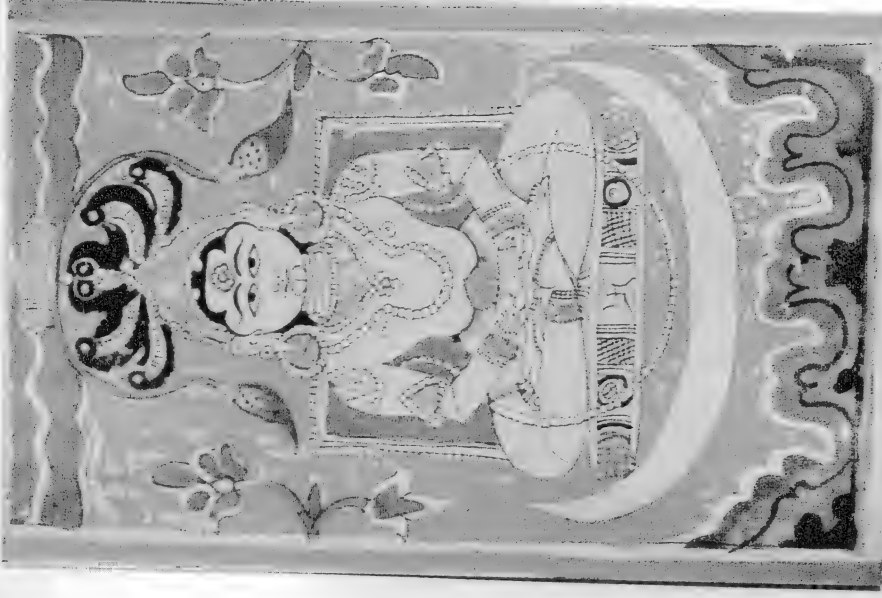

चित्र नं. २. सोमा राजकुमारी साथे भगवाननुं पाणिग्रहण.

← चित्र नं. १. वासभवनां पृथ्वीमाता साथे भगवान श्रीसुपार्श्वनाथ.

चित्र नं. ३. सहस्राव्रत उद्यानमां भगवाननी दीक्षा.

चित्र ५. श्रीसुपार्श्वनाथ भगवाननी मोक्षप्राप्ति.

પ્રતિની પુષ્પિકામાં એ જાણવવામાં નથી આવ્યું કે પ્રતિમાનાં ચિત્રો હીંગણમુનિએ પોતે આલેખેલા છે કે કોઈ નિષ્ણાત ચિત્રકારે આલેખેલા છે સ્તવ્ય હીંગણદના આલેખેલા ચિત્રો નહિ હોય છતાં એ પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે અચૂકરૂપે જ ગણાય

ચિત્રોની લગભગ પહોળાઈ વધારેમાં વધારે ૮૧×૪૧૧૧ ઇંચિની છે અને ઓછામાં ઓછી ૩૧×૪૧૧૧ ઇંચ છે મેટા લાગના ચિત્રો ૩૧×૪૧૧૧ ઇંચના છે, કોઈ કોઈ ચિત્ર ૪૧×૪૧૧૧ ઇંચના પણ છે ચિત્રોનાં લલ, લીલો, પીળો, આકાશી, શુભ્ર, કાળો, સફેદ, સોનેરી અને રૂપેરી એમ નવ રંગનો ઉપયોગ કવ્ય માં આવ્યો છે રંગોની યત્નવત્ અને મિશ્રણો અનિશ્ચય હોઈ પ્રતિ પ્રાચીન અને તે સાથે જુદાં થવા છતાં રંગોની ઝમક અને તેનું મૈથવ્ય આગે પણ આપને આરંભે છે આપણે ત્યાં પ્રાચીન કાળથી ઘડા ઘડા રંગોનું નિર્મિત અને તેના ઉપયોગ થતો હતો, તેનું ભાન આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાંના ચિત્રો અને પ્રાચીન ચિત્ર કલ્પિત અને દર્શનથી થાય છે આ રંગો મુખ્યત્વે વનસ્પતિ, માટી અને ધાતુઓમાંથી યત્નતા હતા જેને લગતા ઘડા ઘડા ઉદ્દેખો આપણને પ્રાચીન ગ્રંથોમાં અને ખાસ કરીને વિપ્રકીર્ણ પ્રાચીન પાતાઓમાંથી નળી આવે છે આવા કેટલાક ઉદ્દેખોની નોંધ મે લાઈ સારાભાઈ નવાજ મરાઠિ ‘ચિત્રકલ્પક્રમ’માં મરા ‘લગ્ની’ જેનું અનુસંધાન અને જેનું લેખનકળા” નામના અભિવ્યક્ત લેખમાં આવી છે તે પછી આને લગતા બીજા કેટલાય ઉદ્દેખો મળી આવ્યા છે. આથી ચિત્રકળા અદિ મટે ઉપયોગી રંગ યત્નવત્તાની કુશળતા આપણે ત્યાં કેટલી અને કેવી હતી તેનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે

પ્રાચીન ચિત્રકળાના નિર્માણ અને અંગતી કેટલીક વિશિષ્ટ માન્યતા કલ્પના અને તર્કો-આલેખો હોવા છતાં આ ચિત્રોના નિર્માણને એક નિશ્ચયરૂપે રંગીન અંગતી એમાં તો જગત સંકલ્પે આન નથી એ નિર્માણ પાછાત કેટલેક ખાસો વાસ્તવિક જગતે રંગી એ રીકાન્પર અને, એ કોઈ ખાસ વસ્તુ ન ગણાય એટલે પ્રસ્તુત ચિત્રોનું નિર્માણ કળાને અસુક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ તેનું અવલોકન કરવું જોઈએ આ ચિત્રો આપણા પ્રાચીન રીતરિવાજો, સંસ્કૃતિ, વેશ-વિનય આદિ અનેક બાબતો ઉપર વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાડે છે એ એક ખૂબ જ યત્નમાં ગણવા જેવી વસ્તુ છે અટલ પ્રકાશ જણાવ્યા પછી હવે પ્રતિમા જે કલ્પે ચિત્રો અને તેનો પન્નિચ નોંધાયેલા છે તેના ઉત્કર્ષે આ નીચે આપવામાં આવે છે :

પત્ર-પૃષ્ઠ	ચિત્રક	ચિત્રવર્ણન
૬-૨	૧.	શ્રીભુવર્ધન:
૭-૧	૨.	શ્રીભુવર્ધન કેવી
૭-૨	૩.	રુદ્રાનિ
૮૮-૮	૪.	પ્રવન મ્મ મન્નકવર્ણન પ્રિયે મોગ્ય
૮૯-૧	૫.	મન્નક વન્નકવર્ણન પ્રિયે મોગ્ય
૨૫-૭	૬.	રુદ્રાનિ વન્નકવર્ણન પ્રિયે મોગ્ય ૧૪
૨૬-૧	૭.	ગંગા શ્રીભુવર્ધન ગંગા પ્રિયે મોગ્ય વન્નકવર્ણન પ્રિયે મોગ્ય
૨૮-૧	૮.	ચાગમુનિ વન્નકવર્ણન પ્રિયે મોગ્ય ગંગા પ્રિયે મોગ્ય

પત્ર-પૃષ્ઠ	ચિત્રાક	ચિત્રપરિચય
૨૯-૧	૯.	રાજા શ્રીદાન દદતિ સ્વર્નપાઠકાનામ
૩૧-૧	૧૦.	રાક્ષી પુર્ણિમાદેવી પ્રસૂતા જ્યેષ્ઠ ઉજ્જ્વલા દ્વાદશી । સુપાર્શ્વજન્મ
૩૮-૧	૧૧.	સુરગિરૌ દ્વિ સ્નાત્ર કરોતિ
૩૮-૧	૧૨.	સુગ સ્નાત્રવેલ્યા નાનાગઢદેન વાગ્યત કુરુતે
૪૨-૨	૧૩.	રાક્ષી વાસમવળ
૪૨-૨	૧૪.	રાજા શ્રીસુપદ્મ પુત્રદસણ કર્ણાર્થે આગત
૪૩-૨	૧૫.	...
૪૩-૨	૧૬.	.
૫૦-૨	૧૭.	શ્રીસુપાર્શ્વ પાણિગ્રહણ માર્યા સોમા સહિત
૫૨-૨	૧૮.	રાજા શ્રીસુપાર્શ્વ સૂર્યમંડલ અસિત પચ્યતિ પ્રતિબુદ્ધ
૬૦-૧	૧૯.	સહસ્રાચવળે દીક્ષા ગૃહ્ણતિ જગન્નાથ જ્યેષ્ઠ શુદિ ૧૩
૬૨-૧	૨૦.	જગન્નાથુ પરમાન્ન પારયતિ । મહિદુ પારાવયતિ । મહિદગૃહે સુવર્ણ રત્ન ઘૃષ્ટ । દેવ મહોત્સવ
૬૪-૨	૨૧.	કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન સિરીસ વૃક્ષતલે ફાગુ વ ૬
૬૪-૨	૨૨.	સમોસરણુ
૬૮-૧	૨૩.	સમવસરણ । અશોક ચત્યવૃક્ષ ધનુ ક ૨૪૦૦ । સોમા નામા માર્યા પુત્રસહિતા વદનાયાગતા
૬૯-૧	૨૪.	શ્રીસુપાર્શ્વજિન સમવસરણ । વિરુદ્ધ જીવ દેસગા શ્રુણ્વતિ
૭૩-૧	૨૫.	સોમા નામ પત્ની દીક્ષા દીયતે । પડત્તિનીપદે સ્થાપિતા । અનેક ભવ્યજના દીક્ષા ગૃહ્ણન્તિ દેશનાપ્રતિબુદ્ધા
૭૫-૨	૨૬.	શ્રીનંદવદ્ધણપુરાધિપતિ રાજા શ્રીવિજયવર્ધ્ન પ્રતિબુદ્ધ । દીક્ષા ગૃહીતા ।
૭૬-૧	૨૭.	શ્રીસુપાર્શ્વ દેશના કુરુતે । પાદપદ્મભ્રમર રાજા દાન વિરતિ । સમ્યક્ત્વાદિ સાતીચાર દ્વાદશવ્રતાદિ વ્યાખ્યાન
૭૬-૨	૨૮.	કુમુદચંદ્ર ઉપાધ્યાય ચમ્પકમાલા પઠાવયતિ
૧૩૧-૧	૨૯.	કાલિકાદેવી વીસમુજા । મીમકુમરમિત્ર । કાપાલિક રૂપ । મીમકુમરઃ શિલા ક્ષિપતિ । મીમકુમર રૂપઃ । તત્ર હસ્ત । સ્વદ્ધ ગૃહ્ણતિ । કૃષ્ણમુજારૂઢો આકાશો વ્રજતિ મીમઃ । મહિષાસુર દેવી રુડમાલહારા

પત્ર-પૃષ્ઠ	ચિત્રાક	ચિત્રપરિચય
૨૬૬-૨	૩૦.	ઉપર —સહકારતે શ્રુતજાનિન મુનિ કીરી નમસ્કરોતિ નીચે —રિપુમર્દનરાજાગ્રે શુકઃ શુકી સવાદ કુર્વતિ
૩૩૨-૨	૩૧.	આત્મા પાનામા ચિત્ર છે. ડાવી વાજૂ —રાજશ્ર્વરણે સ્મશાનભૂમિકાયા વેતાલા નમતિ જમણી વાજૂ —વેતાલ ધાવિવિ વધરૂપા
૧૩૩-૨	૩૨.	આત્મા પાનામા ચિત્ર છે. ડાવી વાજૂ —ગજા સમાયાસુપવિષ્ટઃ । વેતાલશ્ચ ધરતિ જમણી વાજૂ —વેતાલા નૃત્ય કુર્વતિ । એકઃ તુલ્યહસ્તો નૃત્યતિ તૃદ્વરૂપઃ
૩૮૬-૧	૩૩.	આત્મા પાનામા ચિત્ર છે. ડાવી વાજૂ —રાજા સમાયા ઉપવિષ્ટઃ । વિક્રમરાજા જમણી વાજૂ —આકાશાત્ સ્વેટક-સ્વઙ્ગધારી વેતાલ ઉત્તરિતઃ । વેતાલ યુદ્ધ કરોતિ રાજપુરુષૈઃ સાર્ધમ્
૩૮૭-૧	૩૪.	આત્મા પાનામા ચિત્ર છે. ડાવી વાજૂ —ગાલકુમરઃ વેતાલ પ્રતિ ધાવિતઃ । રાજાનં પ્રતિ વદતિ ગાઘૈ લગિન્વા જમણી વાજૂ —વેતાલરૂપ યુવ્યમાનસ । અત્ર વનમધ્યે સૂર્યઃ સતિ કેચિન્ । દૃષ્ટા કુમરેણ । ગાહુભ્યા મિલ્યપક કુર્વતિ દ્વૌ પુરુષૌ
૪૩૯-૧	૩૫.	વનમધ્યે ગણધરઃ સમાગતઃ । દિગ્ગજગધર્
૪૪૦-૨	૩૬.	આત્મા પાનામા ચિત્ર છે ડાવી વાજૂ —શ્રીસુપાર્શ્વજિન શૈલેશીધ્યાનમાશ્રિતઃ સન્મેતગિત્તરોપરિ વચ્ચમાં —દેવા મૃતકવિમાનમુત્પાટયન્તિ । તીર્થંકરસ્ય ઉત્સવ જમણી વાજૂ —શ્રીસુપાર્શ્વજિનદેવસ્ય દેવા અગમસ્કાર કુર્વન્તિ સન્મેતશૈલોપરિ
૪૪૧-૨	૩૭.	શ્રીસુપાર્શ્વજિના મુક્તિ પ્રાપ્તાઃ

આ ઉતારો સુપાસનાહચરિયંતી હસ્તલિખિત પ્રતિમાં ચિત્રોની આજુમાં જે ચિત્ર-પરિચય આદિ
હોય છે તેનો અક્ષરશ મૂળમાં છે તેવો આપવામાં આવ્યો છે એ શુદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં નથી પણ
શ્રેષ્ઠ ભાષામાં છે છતાં એ પરિચય સંસ્કૃતપ્રધાન ભાષામાં છે એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પ્રસ્તુત સ્મારક
માં ઉપર નોંધેલા ૩૭ ચિત્રોમાંથી પસંદ કરીને સુદર ૭ ચિત્રો છાપવામાં આવ્યા છે

પ્રથમ ચિત્ર પ્રતિમા ૧૩મું છે, જેમાં ભગવાન્ શ્રીસુપાર્શ્વનાથની માતા પોતાના પુત્રને લઈને
જામા બેસી છે અને પુત્રને રમણી રણાં છે

બીજુ ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૭મુ છે, જેમા સુપાર્શ્વનાથ સોમા નામની રાજકુમારીને પરણી રહ્યા છે એ પ્રસંગનુ દર્શન છે એટલે એમાં ચોરીનો અને હસ્તમેળાપનો પ્રસંગ દેખાડવામા આવ્યો છે

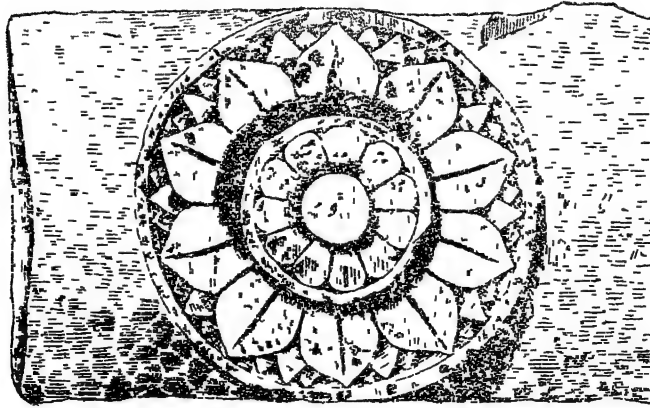
ત્રીજુ ચિત્ર પ્રતિમાં ૧૮મુ છે, જેમા ભગવાનના દીક્ષાપ્રસંગનુ દર્શન છે એટલે ભગવાનને કેશહુચન કરતા બતાવવામા આવ્યા છે આ ચિત્રમાં વૃક્ષોને અતિસુદર રીતે ચીતરવામાં આવ્યાં છે, જેથી ચિત્ર આકર્ષક બને છે

ચોથુ ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૫મુ છે. એમા શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીના મુખ્ય પદ્મગણધર, જેમનુ નામ દિનગણધર છે, તે વનમાં પર્વદા સામે ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. આ ચિત્રમાં વૃક્ષોનું સુદર આલેખન અને રસપૂર્વક ઉપદેશને ઝીલતી પર્વદાનુ વિનીત ભાવભર્યુ ચિત્ર દોરવામા આવ્યુ છે.

પાંચમુ ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૬મુ છે ને તે ભગવાનના નિર્વાણ-કલ્યાણક્રમે લગતા ઉત્સવાદિના પ્રસંગને લગતુ છે આ ચિત્રને ચિત્રકારે ત્રણ વિભાગમા આલેખ્યુ છે. પ્રથમ વિભાગમાં ભગવાન સમ્મેતશિખર-ગિરિ ઉપર શૈલેશીધ્યાન—અતિમ સમાધિ લે છે એ દેખાડેલ છે વચલા ચિત્રમાં ભગવાનના દેહને શિબિકામાં પધરાવી દેવતાઓને નિર્વાણ-મહોત્સવ ઉજવતા બતાવ્યા છે અને છેલ્લા ચિત્રમા ભગવાનના દેહનો અગ્નિસંસ્કાર દર્શાવ્યો છે. અગ્નિની જ્વાળાઓની વચમાં બળતા ભગવાનના દેહનું દર્શન આમા સુદર રીતે આલેખવામાં આવ્યુ છે.

છઠ્ઠુ ચિત્ર પ્રતિમાં ૩૭મુ એટલે અંતિમ ચિત્ર છે. એમા ભગવાન શ્રીસુપાર્શ્વનાથસ્વામીને સિદ્ધિપદ્મમાં પ્રાપ્ત થયાનુ આલેખન છે

આમ આ ભાવને સૂચવતાં છ ચિત્રો આ સ્મારક ગ્રંથમાં આપવામા આવ્યાં છે, જે પ્રાચીન ગ્રંથરથ ચિત્રકળાના અપૂર્વ નમૂનારૂપ છે અને સ્મારકગ્રંથની શોભાનુ અન્નેડ પ્રતીક છે.

શ્રીયશોવિજયોપાધ્યાય અને તેમણે લખેલી હાથપોથી

નયચક્ર

મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી

જૈન શ્રીસદ્ધ પાસે આજે જે જ્ઞાનસગ્રહો અને તેમાં જે વિશાળ ગ્રંથરાશિ વિદ્યમાન છે તે આજે એના વિશિષ્ટ ગૌરવની વસ્તુ છે અને ભક્ષલવાને પણ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવા અને તેટલા વિશાળ છે. હજારોની સખ્યામાં વિનાશના મુખમાં જવા છતાં ય આજે જૈન મુનિવરો અને જૈન ગૃહસ્થ શ્રીસદ્ધોની નિશામાં જે ગ્રંથસંગ્રહો છે તેની ડગતા ડગતાં પણ સખ્યા કલ્પવામાં આવે તો તે પણ લગભગ પદ્મથી વીસ લાખ જેટલી છે. આ બધા જ્ઞાનભાગરોમાં માત્ર જૈન ગ્રંથો જ છે તેમ નથી પણ તેમાં ભારતીય જૈન જૈનેતર વિધવિધ પ્રકારના સમગ્ર સાહિત્યનો સંગ્રહ છે. કોઈ એવી સાહિત્યની દિશા ભાગ્યે જ હશે જેને લગતા ગ્રંથો આ સગ્રહોમાં ન હોય. આ ગ્રંથસગ્રહોની મહત્તા જ એ છે કે તે માત્ર સાપ્રદાયિક ગ્રંથોની સીમામાં જ વિરમી જતી નથી, પણ તેમાં વૈવિધ્યપૂર્ણ ભારતીય વિશાળ સાહિત્યરાશિ છે. જૈનેતર સપ્રદાયના એવા સેકડો ગ્રંથો આ સગ્રહોમાંથી મળી આવ્યા છે જેની પ્રાપ્તિ તે સપ્રદાયના સગ્રહોમાંથી પણ નથી થઈ હજુ તો બધા જૈન જ્ઞાનસગ્રહોનું સપૂર્ણપણે અવલોકન થયું જ નથી તે છતાં તેની વિવિધતા અને વિશાળતા વિદ્યજ્ઞગતને દગ કરી દે તેવી પુગ્વાર થઈ છે, પરંતુ જ્યારે આ સમગ્ર જ્ઞાનભાગરોનું અવલોકન વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવશે ત્યારે તેમાંથી એવો સાહિત્યગણિ પ્રાપ્ત થશે કે જગત મુગ્ધ બની જશે, એવી આ એક નક્કર વાત છે. જૈન મુનિવરો અને જૈન શ્રીસદ્ધોની આજે એ અનિવાર્ય ફરજ છે કે પોતપોતાના અધીનમાં ગ્રંથો જ્ઞાનભાગરોનું સમગ્રભાવે મદ્દમ અવલોકન કરે. આટલું પ્રાસંગિક જણાવ્યા પછી આજે પ્રસ્તુત સ્મારકગ્રંથમાં નયચક્ર ગ્રંથના આદિ-અનંતાં પાનાંઓનું જે પ્રતિબિંબચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેનો પરિચય અહીં કરાવવામાં આવે છે.

નયચક્ર ગ્રંથ જેને દ્વાદશારનયચક્રના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે એ મૂળ ગ્રંથ આચાર્ય શ્રીમદ્ભવાદિવિરચિત છે. જૈન દાર્શનિક આચાર્યો અને જૈન પ્રજ્ઞ આ આચાર્યને “વાદી” તરીકે ઓળખે છે. આચાર્ય શ્રીહેમચંદ્રે સિદ્ધહેમ વ્યાકરણમાં ઉલ્લેખિત રૂપે સૂત્રમાં અનુ મલ્લવાદિન તાર્કિકા, તત્ત્વાદન્યે હીનાઃ એમ મદ્દભવાદી આચાર્ય માટે જણાવ્યું છે.

જૈન દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં સન્મતિર્ક અને નયચક્ર એ બે ગ્રંથનું સ્થાન ઘણું ગૌરવવતું છે. આ બન્ને ગ્રંથોનું સંશોધન અને સંપાદન એ ૫૦ શ્રીમુખલાલજીના જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય હતું, પરંતુ સન્મતિર્ક ગ્રંથનું સંશોધન અને સંપાદન ૫૦ શ્રીએચરદાસ દોસીના સહકારથી કર્યા પછી નયચક્ર ગ્રંથના સંશોધન અને સંપાદનની વાત કેટલાક સંયોગોને લીધે ત્યાં જ વિરમી ગઈ. ત્યાર પછી એ ગ્રંથનું સંશોધન અને પ્રકાશન ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરિઝ વતી પૂજ્યપાદ શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્ય કવિશ્રી ચતુરવિજયજીએ હાથમાં લીધું. તેનો પ્રથમ ભાગ બહાર પડે તે પહેલાં આ આખા ગ્રંથનું સંશોધન અને સંપાદન સ્વકૃત અવચૂરિ સાથે પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રીવિજયલક્ષ્મિસૂરિજીએ સ્વતંત્ર રીતે કરવા માંડ્યું. પરંતુ જ્યારથી નયચક્રગ્રંથનું સંશોધન અટક્યું હતું ત્યારથી એ ગ્રંથનું વિશિષ્ટ સંશોધન અને સંપાદન થાય એ વાત મારા હૃદયમાં વસી જ હતી, પ્રસંગે પ્રસંગે એ વિષે વિચાર પણ કરવામાં આવતો જ

હતો, પરંતુ જ્યાં સુધી એ ગ્રંથના વિશિષ્ટ સંશોધનને લગતો ભાર સમગ્રપણે ઝીલનાર વિદ્વાન કે વિદ્વાનો ન મળ્યા ત્યાં સુધી તે વિષે હું કશું કરી શક્યો નહિ. તેમ છતાં ૫૦ શ્રીસુખલાલજીના કહેવાથી મને મુનિવર શ્રીજયવિજયજી અને તેમની ચમત્કારિક સુયોગ્યતાનો પરિચય મળી ગયો હતો. એટલે તેમની હું શોધ કરતો જ હતો કે એ મહાનુભાવ કોણ છે અને કોના પરિવારના છે? ત્યાં જ અણુધાર્યો મેઘ વરસી પડે તેની જેમ અચાનક મને ખુદ મુનિવર શ્રીજયવિજયજીનો એક પત્ર આજે હું જે શહેરમાં અને જે સ્થાને રહું છું ત્યાં મળ્યો. મેં એ ધરખેડાં આવેલી જ્ઞાનગગાને વધાવી લીધી અને નયચક્ર મહાશાસ્ત્રના સંશોધન અને સંપાદનનો ભાર તેમના ઉપર નાખ્યો અને તે સાથે તેને લગતી દરેક બાહ્ય સામગ્રી પૂરી પાડવાની જવાબદારી મારી અદ્વપસ્વદ્ધ શક્તિ અનુસાર મેં પણ સ્વીકારી.

ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરિઝ અને પૂજ્યપાદ આચાર્ય મં શ્રીવિજયલક્ષ્મિસૂરિજી મહારાજ તરફથી આ ગ્રંથનું કાર્ય ચાલુ હોવા છતાં આ ત્રીજી પ્રવૃત્તિ આદરવાના મૂળમાં ખાસ એ કારણ છે કે પ્રસ્તુત મહર્ષિઃ ગ્રંથના સંશોધન અને સંપાદન અંગેની આજે જે એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ છે અને સંશોધન કરતાં જે સમતુલ્ય જળવાવી નેત્રિએ તેમ જ તે સાથે આજે ઉપલબ્ધમાન વ્યાપક સામગ્રીનો જે રીતે ઉપયોગ થવો નેત્રિએ એ, બેમાંથી એકપણ કરી શકે તેવી શક્યતા તેમાં ન હતી. એ જ કારણસર આજે મહાદ્રવ્યવ્યય અને મહાશ્રમસાધ્ય આ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથના સંશોધન માટે કેટલી અને કેટલી વિપુલ અને મહત્ત્વની અલભ્ય-દુર્લભ્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેની નોંધ લેવાનું આ સ્થાન નથી, એટલે એ વાતને અહીં જતી કરીને માત્ર એ બધી સામગ્રીના ઉપર કળશ ચડાવે તેવી જે અતિમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો આ સ્થળે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

પ્રસ્તુત નયચક્રગ્રંથ, કે જે ભાવનગરની શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી પ્રકાશિત થશે, તેના સંશોધન માટે અમે જે અનેક પ્રાચીન પ્રતિઓ એકત્ર કરી હતી તેમાં બનારસના ખરતરગચ્છીય મહાચાર્ય યતિવર શ્રીહીરાચદ્રજી મહારાજના સગ્રહની અને પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીરંગવિમળજી મહારાજના સગ્રહની પ્રતિઓ પણ સામેલ છે. એ પ્રતિઓના અત્તમાં જે પુષ્ટિપત્ર છે તે જોતા ખાતરી થઈ હતી કે દ્વાદશારનયચક્ર ગ્રંથની એક પ્રતિ પૂજ્યપાદ ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય મહોપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ અને તેમના સહકારી મુનિવરોએ મળીને લખી હતી. આજે જાણુવા-જોવામાં આવેલી નયચક્રગ્રંથની પ્રાચીન-અર્વાચીન હાથપોથીઓમાંથી માત્ર ભાવનગર શ્રીસંઘના જ્ઞાનભંડારની પ્રતિને બાદ કરતાં બાકીની બધી જ પ્રતિઓ એ, ઉપાધ્યાયજીએ લખેલી પ્રતિની જ નકલો છે. આ બધી નકલો લેખકોના દોષથી એટલી બધી ફટ અને વિકૃત થઈ ગઈ છે કે જેથી આ ગ્રંથના સંશોધનમ ઘણી જ અગવડો ઊભી થાય. આ સ્થિતિમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથના સંશોધનમાં પ્રામાણિકતા વધે એ માટે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે લખેલી મૂળ પ્રતિને શોધી કાઢવા માટે હું સદાય સચેત હતો. પણ તે પ્રતિ ક્યાંયથી હાથમાં ન જ આવી.

પરંતુ જૈન શ્રીસંઘના કહો, પ્રસ્તુત ગ્રંથના રસિક વિદ્વાનોના કહો કે પ્રસ્તુત ગ્રંથના સંશોધન પાછળ રાતદિવસ અથાગ પરિશ્રમ સેવનાર મુનિવર શ્રીજયવિજયજીના કહો, મહાભાગ્યોદયનું જંગી ઊંઠું કે—જેથી મારા પ્રત્યે પૂજ્યભાવભર્યાં મિત્રભાવથી વર્તતા અને સદાય મારી સાથે રહેતા—પૂજ્યપાદશ્રી ૧૦૦૮ શ્રીશાંતમૂર્તિ શ્રીહંસવિજયજી મહારાજના પ્રશિષ્ય પન્યાસ મુનિવર શ્રીરમણીકવિજયજીએ આ વર્ષે દેવશાના પાગના ઉપાશ્રયમાંના પન્યાસજી મહારાજ શ્રીમહેશ્વરવિમળજી મહારાજના જ્ઞાનભંડારને જોવાનો ઉપક્રમ તેમના શિષ્ય શ્રીહર્ષવિમળજીની ઉદારતાથી કર્યો. આ ઉપક્રમથી એ જ્ઞાનભંડારનું અવલોકન કરતાં ૫૦ શ્રીરમણીકવિજયજીના હાથમાં શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના ત્રણ અલભ્ય ગ્રંથો તેમના

પોતાના જ હસ્તાક્ષરમાં પ્રાપ્ત થયા અને તે તેમણે મને આપ્યા એમા એક વાદમાલ્યા નામના ચંદ્ર (છપાયેલ વાદમાલ્યાથી જુદો), બીજો વીતરાગસ્તોત્ર અષ્ટમપ્રકાશવૃત્તિ (સ્વાદ્યાદરહસ્ય) અનિમ 'સંત' વ્યાખ્યા અપૂર્ણ પર્યંત અને ત્રીજો મલ્લવાદી આચાર્યરચિત નયચક્ર ગ્રંથની પ્રતિ—એ રીતે ત્રણ અપૂર્ણ ગ્રંથો મને આપ્યા. આ ત્રણેમાથી નયચક્ર ગ્રંથની પોથી જોતાં મને હર્ષરોમાંચ પ્રકટી ગયા અને અપૂર્ણ સ્વર્ગીય આનંદનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો.

આ પ્રતિના અત્તમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજે જે પુષ્પિકા આલેખી છે એ તો વર્ષો પહેલાં ભાવનગરથી પ્રસિદ્ધિ પામતા 'શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ'માં મુનિ શ્રીજબૂવિજયજીએ પ્રસિદ્ધ કરી જ દીધી છે તે છતાં પ્રસ્તુત સ્મારક ગ્રંથમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજની એ પોથીના પ્રતિબિમ્બને સાક્ષાત્ જોનારા રસિક ભક્ત વાચકોને અતૃપ્તિ ન રહે તે માટે એ આખી પુષ્પિકા અહીં આપવામાં આવે છે.

પ્રતિષ્ઠિતસિદ્ધવિજયાવહજગન્મૂર્દ્ધસ્થસિદ્ધવત્ પ્રતિષ્ઠિત યશસ્કરમિતિ ॥ છઃ ॥ રતિ શ્રીમહ્વાદિશમા શ્રમણપાદકૃતનયચક્રસ્ય તુમ્બ સમાપ્તમ્ ॥ છઃ ॥ ગ્રંથાગ્ર ૧૮૦૦૦ ॥

યાદશ પુસ્તકે દૃષ્ટ તાદૃશ લિખિત મયા ।

યદિ શુદ્ધમશુદ્ધ વા મમ દોષો ન દીયતે ॥ ૧ ॥

સંવત્ ૧૭૦૧૦ વર્ષે પોસવદિ ૧૩ દિને શ્રીપત્તનનગરે ॥ ૫૦ શ્રીયશવિજયેન પુસ્તકં લિખિત । શુભ મવતુ ॥

ઉદકાનલચૈરમ્યો । મૂલ્યકેમ્યો વિશેષતઃ ।

કથ્થેન લિખિત શાસ્ત્ર યત્નેન પ્રતિપાલયેત્ ॥ ૧ ॥

મગ્નગૃથિકટિગ્રીવા । દૃષ્ટિસ્તત્ર અધોમુશ્લી ।

કથ્થેન લિખિત શાસ્ત્ર યત્નેન પ્રતિપાલયેત્ ॥ ૨ ॥

પૂર્વ ૫૦ યશવિજયગણિના શ્રીપત્તને વાચિત ॥ છ ॥

આદર્શોઽય રચિતો । રાજ્યે શ્રીવિજયદેવસૂરીણા ।

સમૂય ચૈરમીષા-। મભિધાનાનિ પ્રકટયામિ ॥ ૧ ॥

વિબુધાઃ શ્રીનયવિજયા ગુરવો જયસોમપડિતા ગુણિનઃ ।

વિબુધાશ્ચ લાભવિજયા ગણયોઽપિ ચ કીર્તિરત્નાસ્વા- ॥ ૨ ॥

તત્ત્વવિજયમુનયોઽપિ પ્રયાસમત્ર સ્મ કુર્વતે લિખને ।

સહ રવિવિજયૈર્વિબુધૈરલિખચ્ચ યશોવિજયવિબુધઃ ॥ ૩ ॥

ગ્રંથપ્રયાસમેન । દૃષ્ટ્વા તુષ્યતિ સજ્જના બાદ ।

ગુણમત્સરવ્યવહિતા । દુર્જનદૃક્ વીક્ષતે નૈન ॥ ૪ ॥

તેમ્યો નમસ્તદીયાન્સ્તુવે ગુણાસ્તેપુ મે દદા ભક્તિઃ ।

અનવરત ચેષ્ટતે જિનવચનોદ્ધાસનાર્થ યે ॥ ૫ ॥ શ્રયોસ્તુ ॥

સુમહાનયયમુચ્ચૈઃ । પક્ષેણૈકેન પૂરિતો ગ્રંથઃ ।

કર્ણામૃત પદુધિયા જયતિ ચરિત્ર પવિત્રમિદ ॥ ૬ ॥ શ્રી ॥

આ પુણિપકામાં એમ જણાવતાં આજુ છે કે—“ પ્રસ્તુત હાથપોથી પાટણુમાં વિ.સં ૧૭૧૦માં લખી છે એ લખતા પહેલાં ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજને આ આખો ગ્રંથ પાટણુમાં વાંચી લીધો હતો અને ત્યાર પછી શ્રીનયવિજયજી મહારાજ, શ્રીજયસોમ પઠિત, શ્રીલાભવિજયજી મહારાજ, શ્રીકીર્તિરત્ન ગાંધી, શ્રીનત્તવિજયજી, શ્રીગિવિજય પઠિત અને ખુદ શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ, એમ સાત મુનિવરોએ મળીને ૧૮૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ આ મહાકાવ્ય શાસ્ત્રની માત્ર એક પખવાડીઆમાં—પદર દિવસમાં જ પાંચી લખી છે —નકલ કરી છે ”

આ ગ્રંથની નકલ કરવા માટે આટલી બધી ઉતાવળ કરવી પડી એ એક નવાઈ જેવી વાત છે. આ ગ્રંથની પાંચે આ ગ્રંથની વિરલ પ્રતિ હશે તેમણે આવી કરજ પાડી હશે કે શું ?—એ એક કોયડો જ છે અમ્મ. આ ગ્રંથ કેટલા મહત્ત્વનો અને જૈન દાર્શનિક વાહમ્યના અને જૈન શાસનના આધારસ્તભરૂપ છે એની પ્રતિભિત આપણને એટલાથી જ થાય છે કે શ્રીયશોવિજયજી જેવાએ આ ગ્રંથની નકલ કરવાનું કાર્ય હાથ લેયું.

પ્રસ્તુત પ્રતિને લખવામાં જ સાત મુનિવરોએ ભાગ લીધો છે તેમના અક્ષરો વ્યક્તિવાર પારખવાનું શક્ય નથી. આ લખાણુમાંથી આપણે માત્ર શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ અને તેમના ગુરુવર શ્રીનયવિજયજીના હસ્તાક્ષરોને પારખી શકીએ તેમ છીએ. આ ગ્રંથમાં પત્ર ૧થી ૪૪, પાછથી ૭૬, ૨૫૧થી ૫૫ અને ૨૯૧થી ૨૯૪ એમ કુલ ૧૭૩ પાના શ્રીયશોવિજયજીએ લખેલા છે, જેના અક્ષરો ત્રીણા હોઈ એકદર ૪૫૦૦થી ૪૮૦૦ જેટલી શ્લોકસાખ્યા થાય છે. શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ પદર દિવસમાં ચોક્કસાઈથી આટલું બધું લખી કાઢે, એ એમની લેખનકળાવિષયક સિદ્ધહતતાનો અપૂર્વ નમૂનો જ છે અને એ સૌ કોઈને આશ્ચર્યચકિત કરે તેવી હકીકત છે.

પ્રસ્તુત પ્રતિનાં કુલે ૩૦૯ પાનાં છે. તેમાં પકિતઓનાં લખાણુનો કોઈ ખાસ મેળ નથી સૌએ પોતાની હથોટી પ્રમાણે લીટીઓ લખી છે છતાં મોટે ભાગે ૧૭થી ઓછી નથી અને ૨૪થી વધારે નથી. પ્રતિની લખાઈ—પહોળાઈ ૧૦×૪૫ ઇંચની છે. ૩૦૯માં પાનામાંની અંતિમ છ શ્લોક પ્રમાણુ પુણિપકા શ્રીયશોવિજયજી મહારાજે લખેલી છે.

અતમા એક વાત જણાવીને આ વક્તવ્ય પૂરું કરવામાં આવે છે. આજે આપણને નયચક્ર ગ્રંથની જે પ્રાચીન-અર્વાચીન પોથીઓ મળે છે અને શ્રીયશોવિજયજી મહારાજના હાથની જે પોથી મળી આવી છે તે માત્ર નયચક્ર શાસ્ત્ર ઉપર આચાર્ય શ્રીસિદ્ધવાદિ-ગણિ-ક્ષમાશ્રમણે રચેલી ટીકામાત્ર જ છે. આજે જૈન શ્રીસંઘના ભાગ્યસિતારાની નિસ્તેજતા છે કે આચાર્ય શ્રીમદ્દલવાદિપ્રણીત એ મહ્યવાન નયચક્ર ગ્રંથની નકલ આજે ક્યાંય જેવામાં નથી આવતી. આ ગ્રંથની હાથપોથીને શોધી કાઢનાર ખરેખર જૈન જગતમાં જ નહિ પણ સમસ્ત વિદ્વજ્જગતમાં સુદ્ધાં દૈવી ભાગ્યથી ચમકતો ગણાશે, મનાશે અને પૂજાશે.

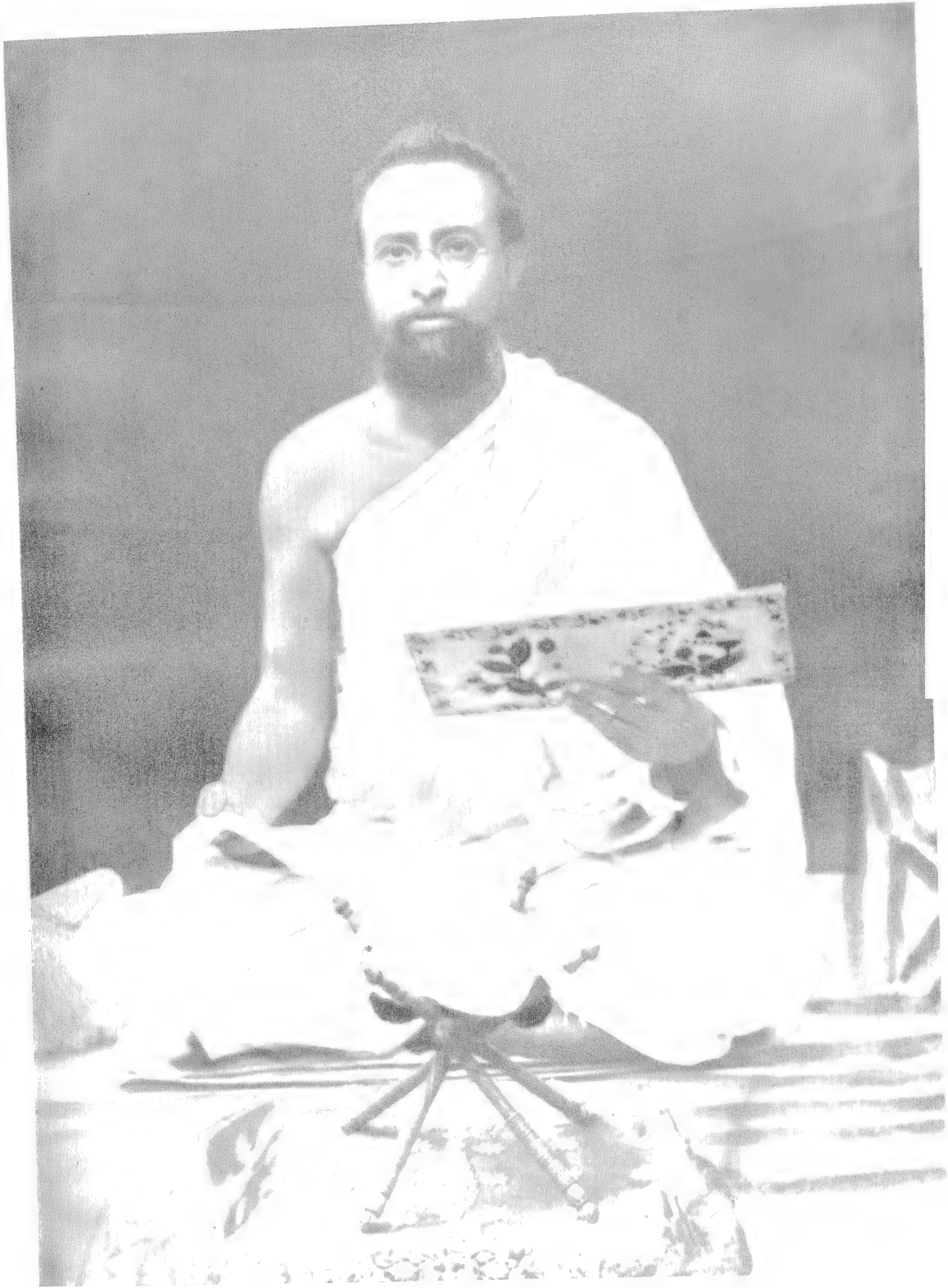
आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

: श्रद्धांजलि अने जीवन :

हिन्दी विभाग

प्रो. पृथ्वीराज जैन,

आचार्य श्रीविजयवल्लभसूरि महाराज

ĀCĀRYA VIJAYAVALLABHASŪRI MAHARAJ

Birth V.S. 1927

Renunciation V.S. 1943

Death V.S. 2010

जागृति के देवदूत श्री वल्लभ

श्री रामकुमार जैन, बी. ए., बी. टी., न्यायतीर्थ, स्नानक

किस पल जग मे तुम आये थे जीवन का ले सन्देश नया ।
मृतको को जीवन दे डाला, शास्त्रों का दे उपदेश नया ॥
शुभ उदय बढ़ोदा नगरी का, आनन्दगुरु-पद-रज लेकर ।
वल्लभ सज्ञा सार्थक कर दी, भक्तों को भक्ति दान देकर ॥
कुछ जादू था या टोना था या इन्द्रजाल का सपना था ।
क्यों हमसे नाता तोड़ चले, जब हमको समझा अपना था ॥

तुम फूल सदृश कोमल लेकिन काँटों मे सुसकाना सीखा ।
वैराग्य-सिन्धु का खारा जल, अमृत कर बरसाना सीखा ॥
बीजापुर और विनौली मे, निम्नो मे हरपाना सीखा ।
गुजरावाला मे बम्ब पडा, समता को अपनाना सीखा ॥
कवि आए, संगीतज्ञ सजे, पर पूरा भेद नहीं पाया ।
तुम माया रहित ब्रह्मचारी, पर भक्तों पर डाली माया ॥

गुरुकुल, कॉलेज बना डाले, स्वर्गीय गुरु-प्रण पूर्ण किया ।
सयमी, मदन को मद न रहा, शिव बन उसका मद चूर्ण किया ॥
इतने प्रचंड !, कैसे कवि ने वचनो मे सुधा भरी पाई ।
है सत्य, कठिन भूधर से ही सुरसरी निकलती हे आई ॥
सकलंक सदैव मथंक रहा, तुम निष्कलंक निष्पंक रहे ।
श्रीसंघभूप ! हे सूरीवर ! ध्रुवधीर रहे. निःशक रहे ॥

युगवीर आत्माराम गुरु, तुम युवक वीर पद के धारी ।
पजावकैसरी, तपधारी, कलिकालकल्पतरु सुखकारी ॥
बहुसख्य विशेषण देकर भी, महिमा न पूर्ण हो पायेगी ।
जनता सर्वस्व मान करके, मुनिपुगव ! तव गुण गायेगी ॥
पंजाव सत्य ब्रजमण्डल है, तुम श्याम हमारे मनहारी ।
तुम बिछुड़ गए पर मन से हैं सब भक्त तुम्हीं पर बलिहारी ॥

तुम मेघ पुष्करावर्त बने, भू पर बरसे और चले गये ।
पर एक समुद्र^१ दिया हमको जिसके है दृश्य अपार नये ॥
उपकार आपका हे वल्लभ ! क्या जगती कभी भुलायेगी ?
जब याद आपकी आयेगी, वह हमको बहुत रुलायेगी ॥
हे भक्तवृन्द ! सब एक साथ मिल “श्री वल्लभ जय जयति” कहो ।
हे जागृति के नवदेवदूत ! तुम इतिहासों में अमर रहो ॥

१. वर्तमान आचार्य श्री श्री १००८ श्री विजयसमुद्रमणि—संपादक

युगवीर आचार्य श्रीविजयवह्मभ : जीवनज्योति

प्रा० पृथ्वीराज जैल, एम्. ए., शास्त्री

‘आ मागन्दप्रद देव महादेव जगद्गुरुम्।
विश्ववन्द्यमहं वन्दे वह्मभ लोकवह्मभम्॥’

किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा भवन के केवल बाह्य शरीर, रूपरेखा या आकृति ही उसके परिचय के लिए पर्याप्त नहीं होते। इनका वास्तविक स्वरूप अन्तःस्थ प्राणों से ही ज्ञात हुआ करता है। जैन धर्म तथा संस्कृति के हृदय का ज्ञान भी हमें जैन समाज में प्रचलित रीतिरिवाज या क्रियाकाण्ड के बाह्य रूप से नहीं हो सकता। उनके राच्चे प्रतीक वे अदृश्य और मौलिक सिद्धान्त हैं, अथवा चतुर्विधसवसगठन के वे सुदृढ नियम हैं जो इस के व्यावहारिक दृश्य रूप को विश्व के सन्मुख उपस्थित करने में वृक्ष की जड़ का कार्य करते हैं। इन में निःस्पृह, स्वार्थत्यागी, सयमी और सेवापरायण भिक्षु व भिक्षुणियों का सगठन एक विशेष महत्त्व रखता है। सन्त कबीर के अनुसार इस ससार में दो पदार्थ ही धर्मापत्नी के दुर्ग के समान अजेय अथवा दुर्जेय हैं—‘इक वाञ्छन अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोय’। जैन तीर्थंकरों ने अनादिकाल से सभ के प्राण धार श्रमणों के लिए यह व्यवस्था की थी कि वे सपत्ति और स्त्री के लेशमात्र प्रलोभन से भी ऊँचे उठ कर, इन से सर्वथा विरक्त हो कर आत्मकल्याण और परहितसाधन के श्रेष्ठ कार्य में रत हों। यही कारण है कि जैन धर्म व समाज का उज्ज्वल इतिहास इन त्यागी श्रमणों की अमर कृतियों अथवा इन के द्वारा उपदिष्ट लोकहित की प्रवृत्तियों का इतिहास है। इस अनुपम और उपयोगी संस्था को भिन्नभिन्न युगों में अनेक धुरन्धर आचार्यों ने अपनी सेवाओं से अलङ्कृत किया है। वर्तमान युग में भी एक ऐसे ही शासन-प्रभावक आचार्य हुए हैं जिन का गतवर्ष ८४ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अपने गुरु, १६ वीं शताब्दी के भारतीय जागरण के एक अग्रदूत, स्वर्गीय जैनाचार्य श्रीनन्द विजयानन्द सूरि (श्री आत्मारामजी) के जीवन ध्येयकी पूर्ति के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा दी और वे अंतिम श्वास तक, चैतन्य की स्थिति पर्यन्त समाजसेवा व जैन शासन की उन्नति की माला का ही जाप करते रहे।

समाज के कल्याण के पथिक को आंतरिक निर्मयता, निर्लेपता व विवेक की परम आवश्यकता होती है। इन के बिना वह लक्ष्यबिन्दु की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इन गुणों के कारण ही वह जनगणमन की श्रद्धा का पात्र बनता है। हमें आचार्यप्रवर श्रीविजयवह्मभ के पावन जीवन की भाँकी में यह देखना है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विश्वकल्याण के महान् उद्देश्य की पूर्ति में किस प्रकार लीन कर दिया।

श्रीविजयवह्मभ का जन्म बड़ौदा में वि० सं० १६२७ की कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, मानो उस दिन की चन्द्रकला के समान जनता के हृदय में उल्लास का संचार करते हुए और उत्तरोत्तर वृद्धि का आभास देते हुए, धर्मपरायण और व्यवहारशुद्धि के उपासक श्री दीपचन्द्र के घर धर्मकर्मानुरक्ता विश्वपूज्या माता इच्छाबाई की रत्नजननी कूख से हुआ था। शिशु अवस्था में बालक का नाम छगन रखा गया और उसे धार्मिक संस्कार व धार्मिक वातावरण पैतृक सपत्ति के रूप में प्राप्त हुए। किंतु इस अनमोल सपत्ति के प्रदाता छगन के मातापिता उसे अधिक समय तक अपनी स्नेहस्निग्ध शीतलछाया का दान न दे सके। बाल्यवस्था में ही पहले छगन को पिता का वियोग सहन करना पड़ा। और दोचार वर्ष बाद ही माता के

प्यार से भी वंचित होना पड़ा। बालक छगन ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से जिनदेव का स्मरण करती हुई माता से प्रश्न किया कि वह उसे इस गलियारा में किस के सहारे छोड़कर विदा हो रही है। माता के पास एक ही सहजभूतिपूर्ण उत्तर था और वह था 'जिनदेव की शरण।' ये शब्द अपने गर्भ में बालक के भावी जीवन का बीज निहित किए हुए थे और भविष्य में वस्तुतः इस बालक ने इसी बीज को सर्वाधिक, प्रवर्धित, प्रवृद्धित और फलित करने हुए जिनदेव के शासन की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।

बालक की आत्मा जिनदेव की सच्ची खोज के लिए लालायित हो उठी। १५ वर्ष की अवस्था में उसे एक महान् आतिथी जैन मुनि के व्याख्यानरूपी अमृत के पान का अवसर मिला, जिस का एक एक शब्द उनके हृदय में आसन जमा कर बैठ गया। जादू भरी बाणी ने छगन को ऐसे जकड़ा कि सारा हाल श्रोतवशों से खाली हो गया, परन्तु वह दीवार के सहारे मानो उसी का अंग बन कर बैठ रहा। गुरुवर श्री आत्मारामजी ने मन में विचार किया कि कोई दुःखी और साधनहीन नवयुवक किसी अभाव की पूर्ति की याचना करने देगा है। परन्तु जब जलन ने गम्भीरता व दृढ़ता से उत्तर दिया कि उसे तो आत्मकल्याण-रूपी धन की आवश्यकता है तो दूसरी महत्मा तत्काल ही जान गए कि इस के अन्तःकरण में सच्चे वैराग्य की उज्ज्वल प्रकाशमान है जिन की सुनहरी किरणें समाज, देश और विश्व का हित करने वाली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छगन के मन की सन्यास भावना महाकवि तुलसी के अनुसार 'नारी मुड़ घर रचति नाशी, दूध मुड़ाये सन्यासी' के आधार पर न थी। उस की पृष्ठभूमि में अनेक पूर्वजन्मों की याचना व स्मृति गहरा लक्षण स्पष्ट है। उन्हें केवल अनुकूल निमित्त कारणों की आवश्यकता थी ताकि आत्मनिष्ठ अतुर अन्त हो कर पलटल सके। उस काल में गुरु आत्म से बढ़ कर पथप्रदर्शक निमित्त कारण जैन किन्हीं जन्मों का ?

पलनः बड़े वाद्यों को पार करते हुए और अपने पथ पर दृढ़ रहते हुए उस बालक छगन ने गुरु आत्म के वरद कर-कपलों से वि० सं० १६१४ में राधनपुर में श्रीहर्षविजय का शिष्य बन कर जिनदीक्षा अङ्गीकार की। साधु अवस्था में इन का नाम 'वल्लभविजय' रख गया और वस्तुतः वे स्वपर कल्याण द्वारा सच्ची विजय प्राप्त कर समस्त लोक के 'वल्लभ'-प्रिय-बन गए।

दीक्षा लेते ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति भगवान् महावीर के काल के साधुओं के समान श्रुताराधना में लगा दी। मार्गस्थ परिश्रम, नैतिक विनय और तन्मयता से विविध शास्त्रों व साहित्य के अंगों का अध्ययन किया। वि० सं० १८५३ में आचार्य श्री आत्मारामजी का स्वर्गवास हुआ। उन्होंने अंतिम समय में आपको जगह कर यह सन्देश दिया कि पञ्चांग में लगाए गए धर्म के पौधे की सार समाल रखते हुए जगह जगह शिक्षा प्रचार के लिए सरस्वतीमन्दिरों की स्थापना करवाने में किसी प्रकार कोई कमी न रहना।

गुरु के इन आदेशों को शिरोधार्य कर मुनि वल्लभ कार्यक्षेत्र में कूद पड़े। उन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में पादद्विहार करते हुए सत्य और अहिंसा की ज्योति का लोगो को दर्शन कराया, जैनधर्म व जैनसमाज पर होनेवाले आक्रमणों में सत्य की रक्षा की, देश में शिक्षणसंस्थाओं का जाल बिछा दिया। उन का सम्मान विनाटुजिन ध्वजे लगा और वे शीघ्र ही अपनी योग्यता व सेवा-भावना से सत्य के हृदयसम्राट् बन गए। सत्य ने अपनी वृत्तज्ञता का प्रकाश करने के लिए लाहौर में उन्हें वि० सं० १९८१ में 'आचार्य' की पदवी से विभूषित किया।

अपनी राधना को जारी रखते हुए और समाज के नेतृत्व के महान् उत्तरदायित्व को पूर्ण तत्परता से निभाते हुए आप लंबे वृत्तचक्र की प्रयुक्तियों में व्यस्त रहे। बाधाएँ और कठिनाइयाँ चीन की दीवार बन

कर इन्हे भयभीत करती थी, परन्तु स्वर्गीय गुरुदेव की आशीर्वाद और उन के मिशन की पूर्ति की निष्ठा के सन्मुख टहर न पाती थी। वृद्धावस्था को भी पराजित कर आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। वि० स० २०११ में बम्बई में नवकार का जाप करते हुए आप ने इस मौक्तिक देह का त्याग कर अमरत्व की प्राप्ति की और भावी पीढ़ी के लिए अपनी अनथक सेवाओं का प्रतीक यशःकीर्ति का धवल शरीर छोड़ गए।

आप की शमशान यात्रा का दृश्य बम्बई नगर के इतिहास में अपना अनुपम स्थान सुरक्षित रख गया है। सारी जनता ने उन्हें श्रद्धाञ्जलि अर्पित की, लाखों की संख्या में लोग जलूस में सम्मिलित हुए, धन की मानो वर्षा हुई, पुलिस के सिपाही गुलाल से रजित हो गए, सभी दलों, संस्थाओं और नेताओं ने शोक सभा में भाग लेकर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए और सागर समान अपार जनसमूह आकाश में सूर्य के निकट सप्तवर्ण वर्तुल को देखकर विस्मय-सुग्ध हो गया। उन का समस्त जीवन अनवरत मानव सेवा का जीवन है, अतः उन के चरित्र की विशेषताओं और कार्यों का यहाँ सिंहावलोकन करना आवश्यक है।

चरित्र की विशेषताएँ

आचार्य श्री विजयवल्लभ में नम्रता, त्याग और अनासक्ति भाव की परकाष्ठा थी। अपने नाम अथवा मान का मोह उनका स्पर्श भी न कर सका था। उन्होंने जितनी भी संस्थाएँ स्थापित कीं, अथवा ज्ञानभंडारों की स्थापना कवाई, उन सब में भगवान् अथवा गुरुदेव के नाम को ही अमर किया। उनकी नम्रता और स्वमान तथा प्रतिष्ठा की भावना के अभाव का इस से बढ कर प्रमाण क्या हो सकता है कि बड़ौदा व फालना में श्रीसध एक स्वर से उन्हें 'शासनसम्राट्' की पदवी देने के लिए उत्सुक है और वे महात्मा ८० वर्ष की आयु में इस पद के सर्वविध योग्य होते हुए भी सध से विनम्र विनती करते हैं कि **“मुझे पद नहीं, काम दो।”**

ई० सन् १९४४ में आपका चतुर्मास बीकानेर में था। उन दिनों वहाँ भगवान् की रथयात्रा का मार्ग गच्छों के संकुचित क्षेत्रों में विभाजित था और कभी कभी हिन्दुओं के मन्दिर की आरती व मुसलमानों की मसजिद के सामने बाजा बजाने की समस्या के समान कलहक्लेश का भी कारण बन सकता था। आपने इस 'गवाड़ बन्दी' को बन्द करने का बीड़ा उठाया। आपके सामने एक प्रस्ताव यह रखा गया कि आपकी उपस्थिति में रथ यात्रा सभी गवाड़ों में घूम सकेगी, परन्तु हमेशा के लिए आग्रह मत कीजिए। आपने तत्काल उत्तर दिया, 'मेरी उपस्थिति में आप चाहे पुरानी परंपरा पर ही स्थिर रहे, परन्तु मेरे जाने के बाद हमेशा के लिए भगवान् की रथयात्रा का मार्ग निर्बाध स्वीकार कर लीजिए'। प्रतिष्ठा के मोह का ऐसा अभाव बहुत कम देखने में आता है। आपकी सच्ची शासनसेवा की भावना रग लाई और 'गवाड़ बन्दी' हमेशा के लिए बन्द हो गई। आप की अन्तर्भावना सदैव यही रहती थी कि गुरु के नाम व स्मृति में अपना व्यक्तित्व समा जाए।

प्रज्ञाचक्षु, दिग्गज विद्वान् प० सुखलालजी ने एक स्थान पर कहा है कि 'पथ में यदि धर्म का जीवन हो तो हजार पथ भी बुरे नहीं।' जो लोग गुरु वल्लभ को एक पथ या गच्छविशेष का ही गुरु मानते हैं, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उनमें सांप्रदायिक संकुचित वृत्ति का अभाव था। वे अपनी मान्यताओं पर सम्यक् विश्वास रखते थे, उनका प्रचार भी करते थे, परन्तु उन में विद्वेष की भावना नहीं थी। जैन धर्म के स्यादवाद व महात्मा गांधी के नवीन समन्वयवाद से वे प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक स्थानकवासी व अजैन छात्रों की भी सहायता की है, खिलाफत आन्दोलन व हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए भी उन्होंने आर्थिक सहायता दिलवाई थी। दिगम्बर जैन मन्दिरों में भी वे श्रद्धापूर्वक

१. बीकानेर में मुहल्ल या स्ट्रीट को 'गवाड़' कहते हैं।

जाते थे और प्रश्न किए जाने पर कहते थे कि प्रतिमा तो तीर्थंकर की ही है। उनके श्रद्धालु भक्तों में इसी कारण सहस्रो अजैन भी हैं। अन्य संप्रदायों के साधु भी उनके प्रति विनयभक्ति रखते थे। यही कारण है कि आप के स्वर्गवास पर श्री गणपति शंकर देसाई ने कहा था, “मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि वे केवल जैनो के आचार्य नहीं थे, परन्तु सब लोगों ने उन्हें जगद्गुरु के रूप में अपनाया था। उन के कार्यों ने जैनत्व को विकसित करते हुए मानवपद को भी दैदीप्यमान किया है।”

उनके चरित्र की एक महान् विशेषता यह थी कि वे जिन-शासन पर कोई संकट या आक्रमण सहन नहीं कर पाते थे और उसके निराकरण के लिए सर धड़ की बाजी लगाने से भी सकोच नहीं करते थे। गुजरावाला में एक शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने चालीस चालीस मील का प्रतिदिन विहार किया था और वह भी ज्येष्ठ आपाठ की कड़वती धूप में। देश के विभाजन के समय आपने पाकिस्तान से अकेले आने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि जबतक श्रीसय का एक भी बच्चा यहां रह जाता है, मैं उसे निराधार छोड़ कर जाना अधर्म समझता हूँ। जिन समाजोपकारी प्रवृत्तियों को आप समाज के लिए अमोघ बाण समझते थे, उन की सफलता के लिए अभिग्रह लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। गुरुकुल की स्थापना और मध्यम वर्ग के उत्कर्ष के लिए पांच लाख के कोष के निमित्त आप के कठिन अभिग्रह सभी के स्मृतिपट पर अंकित हैं।

आप का व्याख्यान सुनने वाले या जिज्ञासा दृष्टि से आप से शकाओं का समाधान करनेवाले यह भर्त्ताभति जानते हैं कि आप की विद्वत्ता गम्भीर और अगाध थी। उनके उत्तरो में स्थिरप्रज्ञता, उदारता, निःपक्षता और ज्ञान की गहनता की पूरी पूरी छाप हुआ करती थी। उत्तरो में एक विशेषता यह रहती थी कि वे प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा, योग्यता व परिस्थिति के अनुसार हुआ करते थे। एक बार मैंने अपने एक भाग्य में कहा कि “मूर्तिपूजा आत्मकल्याण का एक साधन मात्र है।” इस पर कुछ रूढ़िचुस्त भक्तों ने मेरे सामने ही आचार्यश्री जी के पास मेरे ‘मिथ्यात्व’ की शिकायत की। आचार्यश्री जी ने बड़े प्रेम, युक्ति और प्रमाण से मेरी बात का समर्थन ऐसे ढंग से किया कि दोनों पक्ष अत्यन्त सतुष्ट हुए। गुजरावाला में एक अजैन सुशिक्षित विद्वान् ने आप के दर्शनो व वार्तालाप से कृतार्थ हो मुझे बताया कि सुना था और पढ़ा था कि महात्माओं की शान्त अन्तरात्मा से शांति के परमाणु निकल कर सब को प्रभावित करते हैं, किन्तु इसका प्रत्यक्ष अनुभव आज पहली बार इस महात्मा के दर्शनो के समय हुआ।

जैनो के सभी संप्रदायों को एक सगठन में लाने के लिए आप के हृदय में सच्ची तड़प थी। आप ने यह भी घोषणा की थी कि “यदि सभी संप्रदाय एक होते हों तो मैं अपना आचार्य पद छोड़ने के लिए भी प्रस्तुत हूँ।” डाक्टर Felix Valy ने Times of India (22-6-1955) में अपने एक लेख ‘Jainism at the Cross Roads’ में लिखा है :—“आधुनिक समय के सबसे महान् जैन गुरु स्वर्गीय श्री विजयवल्लभसूरि जिन का कुछ मास पूर्व बम्बई में स्वर्गवास हुआ, मेरी जानकारी में एक ही ऐसे जैन साधु थे जिन्होंने सांप्रदायिकता का अंत करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी जैनो से प्रेरणा की कि वे ‘दिगम्बर’ और ‘श्वेताम्बर’ विशेषणों को छोड़ कर ‘जैन’ का सरल नाम ग्रहण करें ताकि गृहस्थों में नई जायति का श्रीगणेश हो सके।”

आप के तप, त्याग, आदर्श चरित्र व धर्मोपदेश की प्रभावशाली शैली से देश के राजनैतिक नेता भी प्रभावित हुए थे। अम्बाले में आप का भाषण सुनकर स्वर्गीय पं० मोतीलाल नहरू ने हमेशा के लिए तम्बाकू का उपभोग छोड़ दिया था। महामना स्व० श्री मदनमोहन मालवीय ने भी आप के दर्शनो से अपने को कृतकृत्य माना था। बीसियों राजे महाराजे व नवाब आप के अनन्य भक्त थे।

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बटोरग्रतधारी मतान् तपरवी जैन आचार्य श्री विजयवल्लभ में साधु होते हुए भी शिष्ट गंधुर हाथ का अभाव न था। दर्शनार्थी उनके स्वभाव की इस मधुरता से मुग्ध हो जाता करते थे। एक बार आप गगानगर (बीकानेर राज्य) में विराजमान थे और वहाँ के श्रीरात्र ने मुझे भाषण के लिए निमन्त्रित किया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय आचार्यश्रीजी के पास कुछ प्रतिष्ठित सज्जन व विद्वान् पंडित बैठे थे। मैंने विनयपूर्वक वन्दना कर मुखसत्ता पूछा। भलीभाँति जानते व पहिचानते हुए भी रिमंतमुख से पूछा—‘कोन?’ मैंने मन में विस्मित होते हुए कहा—‘विनीत पृथ्वीराज।’ हसते हुए कहने लगे, ‘अरे, नाम तो पृथ्वी का राजा और मालिक एक आपसी के भी नहीं। ठीक है, सरस्वती पुत्री से लक्ष्मी कुपित रहती है।’ सभी उपस्थित जन खिलखिला कर हस पड़े और गुरुदेव से ही मेरा शेष परिचय पूछा।

उन के नियम व व्रत वज्रवत् कठोर थे, परन्तु यह निश्चय है कि उनका हृदय फूल की पलड़ी से भी अद्भुत कोमल था। दुःखी, विपत्तिग्रस्त व साधनहीन मानव को देख कर उनका हृदय दयार्द्र हो रोने लगता था। गरीब छात्रों के लिए व्युत्पन्न करनेवाले भेजे अपने जीवन में दो विशेष महापुरुष देखे हे :— प० मदनमोहन मालवीय व गुरुदेव विजयवल्लभ। विद्या की साधना में किसी को भी बठिनाई में पड़ा देख उन के नेत्र अधुरापी मोतियों को विखेरते लगते थे और वे मोती उस व्यक्ति के लिए द्युतार्थ मोती बन जाते थे क्योंकि गुरुदेव की प्रेरणा से उदारशय श्रावक उसकी द्रव्यसहायता करने का वचन देते थे। अशाल, बाढ़ आदि के समय में भी दुःखी मानवजाति की सहायता के लिए वे दर्द भरी अपील किया करते थे।

आचार्यश्री जी में स्वदेशप्रेम भी कूटकृत कर भरा था। अन्धयोग आन्दोलन के समय से ही आप ने गुरु स्तुति का उपयोग शुरू किया और सरकार की अहिंसक व मर्यादित रायची प्रवृत्तियों में सहायता करते रहे।

वे समन्वय, सद्भावना और एकता के समर्थक रहे हे। उन्होंने जगत् को माया बताकर उसका विरोध नहीं किया, प्रत्युत साधुता व ससार का सुपथ समन्वय किया। वे एक विरक्त कर्मयोगी थे। जो लोग उनके चरित्र पर यह आपत्ति उठाते हे कि उन्होंने ने साधु होकर प्रवृत्तिपर धर्म को जागरित किया, वे भूल जाते हैं कि स्वार्थभावनारहित लोककल्याण की प्रवृत्तियों का समर्थन भगवान् ऋषभदेव के जीवन-चरित्र लेखक श्री जिनसेन व श्री हेमचन्द्र भी करते हे। कर्तव्य की अपेक्षा से आवश्यक प्रवृत्तियों का उपदेश जैन धर्म के प्रतिकूल नहीं। पं. सुलालजी ने ठीक ही लिखा है :—“कोई भी आवश्यक व विवेकयुक्त प्रवृत्ति सच्चे त्याग जैसी ही कीमती है।”

रचनात्मक कार्य

आचार्यश्री जी की जीवन घटनाओं और चरित्र की विशेषताओं से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि वे युवा होते हुए भी बुद्धि के परिपाक में बृद्धों के समान थे और बृद्ध होते हुए भी हृदय के अदम्य उत्साह और कार्यशक्ति से नवयुवकों को भी पराजित कर देते थे। वे केवल बाह्य और आभ्यंतर तप की आराधना करनेवाले तथा अपनी दैनिक प्रवृत्तियों को शुष्क क्रियाकांड या उपाश्रय की सीमा तक ही सीमित रखनेवाले नहीं थे, बल्कि समाज को वास्तविक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे। उन्होंने उद्घोषणा की थी, “समाज का उ-थान मात्र बातों से नहीं होगा और न होगा उपाश्रय में बैठकर व्याख्यान देने से ही, जब तक रचनात्मक कार्य न होगा, समाज में जागृति भी नहीं हो सकती।” इसी उच्च ध्येय से वे दीक्षाकाल से लेकर देवलोकागमन तक अनासक्त भाव से शासन व सच की सेवा करते रहे।

उनके रचनात्मक कार्यों में सबसे अधिक उपयोगी, लाभदायक, दूरदर्शितापूर्ण और समाज में नवीन जागृति व सर्गिता उत्पन्न करनेवाला कार्य शिक्षा का प्रचार है। उनका यह दृढ़ विश्वास था और स्व० गुरुदेव श्री आत्माराम जी ने दस वर्ष के सहवास में उन्हें यह गुरुमंत्र दिया था कि आधुनिक काल में शिक्षा की उपेक्षा कर समाज की गति नहीं और समाज के उत्कर्ष के अभाव में धर्म का प्रवाह भी रुक जाता है। अतः उन्होंने भिन्नभिन्न प्रान्ता में शिक्षणसंस्थाओं की स्थापना करवा कर हमारी दान की निशा में भी नया पथप्रदर्शन प्रदान किया। उनकी इस दूरदर्शिता का ही वह परिणाम है कि आज सैकड़ों जैन नवयुवक उच्चशिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और धर्म में भी रुचि रखते हैं। गुरुदेव के द्वारा स्थापित श्री महावीर जैन विद्यालय बम्बई, श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरावाला, (इस समय अंबाला शहर), श्री आत्मानन्द जैन कालेज अहमदाबाद शहर व गालेर कोटला, जैन कालेज फालना, जैन विद्यालय वरकना व अनेक हाईस्कूल, गुरुकुल, विद्यालय, अनाशालाएँ आदि जैन समाज के गौरव व जनसेवा के प्रतीक हैं।

बम्बई के एक विद्वान् ने अपने महानिबन्ध (Thesis) Social survey of Jain Community में आचार्यों के आधार पर लिख दिया है कि जैन समाज में शिक्षितों की प्रतिशत पारसियों व पट्टदियों को छोड़ कर सभी में अधिक है। मानना होगा कि इस का मुख्य श्रेय गुरुदेव की साधना का है।

गुरुदेव ने एक बार एक ज्ञान मंदिर का उद्घाटन करते हुए ये उद्गार प्रगट किए थे “उन्हीं में बड़ा ज्ञान द्रव्य है, वह आत्मा में आए, सभी भावभूत बनता है। ज्ञानमंदिर की स्थापना से सन्तुष्ट न होवो, उसका प्रचार हो, पैसा उयम करो।” हमारे अनेक मुनिगण अन्य विषयों में निश्चय व व्यवहार का वर्णन करते हैं, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विस्मृत कर देने हैं। श्री विजयवल्लभ बम्बई में जैन विश्वविद्यालय का स्थापन कर रहे थे। दुर्भाग्यवश समयभाव से वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में उन की नेटाने अनुरन रहेगी। जैन साधुओं में इस विषय में इतनी तत्परता समभवतः और किसी ने नहीं दिखाई।

शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त आचार्य श्री जी ने नवीन मन्दिर निर्माण, जीर्णोद्धार, साहित्यप्रकाशन आदि की ओर भी ध्यान दिया। अन्तिम दिनों में वे देश विदेश में भिन्नभिन्न भाषाओं द्वारा धर्मप्रचार की योजना पर विचारविनिमय किया करते थे। दो वर्ष पूर्व लेखक से भी इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी। उन की भावना इतनी सामयिक थी कि वे चाहते थे कि किसी प्रकार जैनसाधु भी विदेश में धर्म प्रचारार्थ जा सकें।

एक और विशेष बात की ओर भी गुरुदेव ने हमारा ध्यान दिलाया। वह था समय के चक्र से शोषित और पीड़ित न्यूनवर्ग का उत्कर्ष, अमहान विधवाओं की सहायता और बेकार भाइयों को रोजगार देने के साधन। श्री आत्मानन्दजी के भी इस विषय में कानिकारी विचार थे। वे कहा करते थे कि गरीब राहधर्मी भाइयों की सहायता न कर केवल लड़कू खाना खिलाना उहधर्मी वात्मल्य नहीं, गंधेदुरवनी है। ये दोनों दिव्य आत्माएँ माननी थी कि साधुत्व में प्रादक आविका ही मुख्य आधारभूत स्तम्भ हैं। ये शायद इस युग में पहले जैन साधु हैं जिन्होंने जैन को Freedom from Want—दरिद्रता से मुक्ति—दिलाने की धनवानों को प्रेरणा दी है। अथवा आविका सन की आदर्यकताओं की उपेक्षा मानो सभी क्षेत्रों की सार समाल की उपेक्षा है। इसी लिए गुरुवल्लभ ने इस उद्देश्य के लिए विशेष निधि की अपील की और कांग्रेस के द्वारा इस कार्य को गति प्रदान की।

श्री आत्माराम जी व श्री विजयवल्लभ जी की सेवाओंसे भारत ही क्या, विश्व उपकृत है। परन्तु पञ्चाव जैन श्रीसत्त्व तो हर दृष्टि से अपने अस्तित्व के लिए इन का ऋणी है। इन के रचनात्मक कार्यों का

यह विशेष केन्द्र रहा है और अन्य प्रान्तों ने इसे खड़ा करने में पूर्ण सहयोग दिया है। सच तो यह है कि 'आत्म' व 'वल्लभ' ही ऐसी दिव्य आत्माएँ हैं जिन्होंने पञ्चाव श्रीसंघ की पिछली तीन पीढ़ियों को बताया कि जैन धर्म का गौरवपूर्ण इतिहास कुछ आगमों तक ही सीमित नहीं है। भव्य मूर्तियाँ, ध्यानावस्थित प्रतिमाएँ, शिखरबद्ध मन्दिर, महान् परम पवित्र तीर्थ, भग्नावशेष, टीकाएँ, भाष्य, चूर्णि आदि भी इस के कीर्ति कलेवर का यशोगान करते हैं। पञ्चाव श्रीसंघ इनका विशेष उपकार मानता है। जब हम जैनधर्मरूपी महान् सागर के तट पर बिखरी हुई कोडियों को रत्न समझ रहे थे, इन्होंने उस क्षीरसागर का मन्थन कर हमें अमृत या नवनीत का दर्शन कराया। यह है उनके महान् कार्य का दिग्दर्शन किवा महत्त्व।

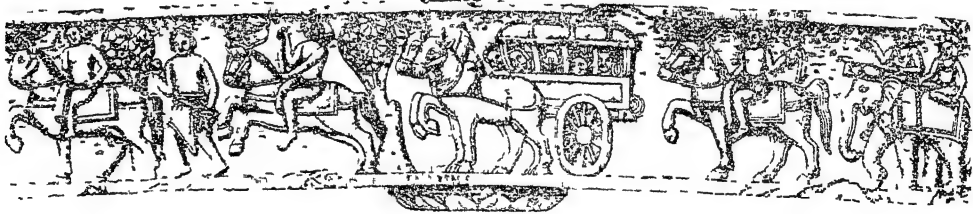
उपसंहार

मैं समझता हूँ कि यदि हमारी संस्कृति के अन्य प्रतीक व चिह्न अनुपलब्ध भी रहते, तो भी गुरु वल्लभ जैसे 'महासमण भिक्षु' उस महत्त्वपूर्ण व लोकोपकारी सर्वोदय सिद्धांत पर आश्रित संस्कृति का जीवित परिचय देने के लिए पर्याप्त थे। जिस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं, चाह नहीं, परमार्थ ही महान् स्वार्थ है और जो साधुत्व के नियमों का पालन करता हुआ भी समाजकल्याणकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए जीवन भर कटिबद्ध रहा, उसके प्रति कौन सहृदय व्यक्ति नतमस्तक न होगा ? उन में ज्ञानी का मस्तिष्क था, कवि का हृदय था और निष्काम कर्मयोगी की क्रियाशक्ति थी। उन्होंने सभी कार्य नीति नहीं, धर्म व कर्त्तव्य समझ कर पूरी निष्ठा से किए। संस्कृत के एक कवि ने कहा है :

‘वदन प्रसादमदन सदय हृदय सुधामुचो वाचः ।

करण परोपकरणं येन केन ते वन्द्याः ॥’

जब ऐसे महात्मा विश्ववन्द्य हैं तो उनके उपकृत व्यक्ति या समाज उनका जितना सन्मान करें, थोड़ा है। वे उनके ऋण से उद्धार नहीं हो सकते और न ही उनके आकाशसमान अनन्त गुणों का सीमित शक्ति से वर्णन कर सकते हैं। यह प्रयास केवल उन के व्यक्तित्व की एक भाँगी दिखाने के लिए 'पत्र पुष्प फल तोयम्' की भाँति अत्यन्त लघु है। हमें उन का आदर्श जीवन प्रगतिपथ पर दृढ़प्रतिज्ञ हो अग्रसर करता रहे, इसी हेतु यह प्रयत्न किया गया है !

पंजाव केसरी का पंचामृत

श्री ऋषभदासजी जैन

किसी भी हरे भरे सुन्दर उद्यान या उपवन में हम प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि उसमें रहे हुए अनेक प्रकार के फले फूले, शीतल, छायादार वृक्षों के पुञ्ज तथा रंग विरगी, पुष्पों से शोभायमान लताओं और मनोरञ्जक वहिष्ठों की तरफ जाती है, परन्तु सूक्ष्मदृष्टि से अवलोकन किया जावे तो यही अनुभव होगा कि उस सारी सुन्दरता का आधार उस फलद्रुम भूमि के अन्तःस्थल में रहे हुए जल की पुष्कलता पर है। उसी तरह से दिव्य दृष्टि से देखा जावे तो यही अनुभव होता है कि हमारे लौकिक या लोकोत्तर जीवन की सकल सुखसमृद्धि एवं ऐश्वर्य का मूल केवल धर्म पर निर्भर है। इसी लिये शास्त्रकार महर्षियों का मन्तव्य है कि किसी भी जीव को धर्मप्राप्ति कराने जैसा संसार में कोई उपकार नहीं। कदाचित् चक्रवर्ती अपनी छुः खण्ड की ऋद्धि सिद्धि दान में दे देवे, तो भी वह जीव को वर्माभिमुख करने वाले की तुलना नहीं कर सकता। वैसे तो मातापिता को अत्यंत उपकारी माना जाता है— परन्तु धर्मदाता के उपकार के सामने उनका उपकार भी समुद्र में बिन्दुमात्र है। क्योंकि मातापिता जीव के केवल जन्मदाता हैं, परन्तु जन्म प्राप्त होने से उसे जीवन के सग्राम में उतरना पड़ता है और उसे सग्राम में विजय प्राप्ति की विद्या का पुष्टावलम्बन न मिले तो जीवन की हार मानकर चिन्तामणि रत्न समान अमृत्य मानव जन्म निरर्थक गयाना पड़ता है और तत्फलस्वरूप संसार के कारागृह में अनन्त काल तक उसे भटकते हुए अनेक दुःख सहन करने पड़ते हैं।

जीवन में विजय प्राप्त करने की विद्या को ही धर्म कहते हैं जिसके द्वारा हम सकल दुःख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिये आर्यावर्त जैसी आध्यात्मिक भूमि आज भी “सा विद्या या विमुक्तये” की ध्वनि से गूँज रही है। जैसे वृक्ष के जड़, तना और शाखा आदि प्रधान अङ्ग हैं वैसे ही धर्म के सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चरित्र आदि अङ्ग हैं। जैसे जड़ बिना वृक्ष नहीं टिक सकता उसी तरह से सम्यग् दर्शन बिना धर्म नहीं टिक सकता। गुजराती में कहावत है कि “अकड़ा विनाना मीडानी किमत नथी” उसी तरह सम्यग्दर्शन बिना ज्ञान और चरित्र का मृत्यु नहीं। पूज्यवर उपाध्यायजी महाराज श्रीयशोविजयजी श्रीनवपदपूजा ढाल में फरमाते हैं—

जे विण नाण प्रमाण न होवे चरित्र तरु न विफलियो,
मुख निर्वाण न जे विण लहिये, समकितदर्शन बलियो।

शास्त्र में सम्यग्दर्शन को धर्मवृक्ष का मूल, मोक्षनगर का द्वार, भवसमुद्र का पुल और सकल गुण का भाजन आदि उपमाएँ दी हैं। पूज्यवर उपाध्यायजी महाराज ने यहां तक लिखा है कि—

“समकित दायक गुरुतणो पच्छुवयार न थाय,
भव कोडा कोडे करी करता सर्व उपाय”

अर्थात् करोड़ों जन्म तक सर्व उपाय करने से भी समकित दाता के उपकार का बदला देना दुष्कर है। यह अमूल्य आसवचन बार बार मेरी स्मृति में आता रहता था। इसलिये जिस महाभाग्य ने लोक वल्लभ बनने में अपने पवित्र जीवन का सदुपयोग करके वल्लभ नाम सार्थक किया है, ऐसे स्वनामधन्य पूज्यवर आचार्य भगवान् की सेवा में कुछ कुछ समयांतर से उपस्थित होता रहता था, क्योंकि मुझे और मेरे

सारे कुटुम्बी जनो को धर्मानुरागी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा उनश्री के उपदेशाश्रित का ही पल है। अर्थात् आज से ३५ वर्ष पूर्व मेरे पूज्य पितामह और आचार्य भगवत के उपदेश से ही दो हजार यात्रियों को लेकर श्री केशरियाजी तीर्थ की सघयात्रा निकाली थी जिसमें स्वयं आचार्य भगवत अपने शिष्य परिवार सहित दो महीने साथ में ही थे और उस यात्रा मार्ग में उनश्री के सत्संग का और अमृतवाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और जैन शासन की अपूर्व महिमा का बोध होने से तब ही से उनके दर्शनार्थ आता जाता रहता था।

गत वर्ष जब आप बर्इ चातुर्मास के लिए विराजमान थे तब उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ चिन्ताजनक समाचार सुनने में आये। तब उनश्री की अन्तिम सेवा करने की तीव्रोत्कटा जागी और where there is will there is way—जहाँ उत्कटा होती है वहाँ मार्ग मिलता ही है—इस कृतवत्ता के अनुसार मैं बर्इ पहुँचा। दस पंद्रह रोज टहरने पर जात हुआ कि पूज्यवर के स्वास्थ्य में सुधार होना जा रहा है और पञ्चाव से पधारे हुए प्रसिद्ध वैद्यराजजी भी पुरस्कारपूर्वक विदा किये गये हैं, इसलिये मैंने भी वापिस मद्रास लौटने का निश्चय किया। लेकिन विधि के कार्यक्रम में उनश्री की शरणान्तरण में उगलित होने का विधान था, उस भावी को कौन भिदा सकता था। अर्थात् एक पीछे एक सामाजिक व धार्मिक कार्य सामने आने ही गये और पूज्यवर आचार्य भगवत का मुझे टहरने के लिये सकत होता ही गया और मेरा निजी कार्यक्रम स्थगित होता गया और जाने जाने के विचार में ही और २५ रोज व्यतीत हो गए। अन्तिम दिन उनकी निश्चा में ईश्वरनिवास में पौष किया और प्रतिज्ञमण करने हुए सगर-उद्वानल की स्तुति का आदेश पूज्यवर ने स्वयं श्रीमुख से मुझे दिया। अर्थात् प्रायः के तौर पर उनके साथ अन्तिम प्रतिज्ञमण करने का और उनकी निश्चा में पौष करने का मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन दिनों में मेरा सोना बैठना प्रायः ईश्वरनिवास में ही होने से समग पाकर मैं पूज्यवर के साथ सामाजिक, दार्शनिक एवं धार्मिक विविध विषयों पर वार्तालाप करता रहता था और अनेक प्रश्नोत्तर भी चलते रहते थे। एक रोज मैंने पूछा कि पूर्वकाल में जैन लोगों के प्रति आम प्रजा में बड़ा प्रेम और आदर था। इतिहास उसका साक्षी है, परन्तु आज हमारी प्रतिष्ठा इतनी नीचे गिर गई है कि प्रजा हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखती है और हमारे समाज में भी सङ्कीर्णता, स्वार्थपरयणा और विवेकह्युत्पत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिये कौनसे ऐसे उपाय हैं जिससे अपनी सामाजिक उन्नति साध सके और आम प्रजा के हृदय पर प्रभाव डाल सके। पूज्यवर ने इसके समाधान में सुन्दर शैली से प्रतिपादन करते हुए ऐसे अमूल्य पांच विषय बताये जिन पर मनन करने से मुझे दृढ विश्वास हो गया कि वास्तव में ये हमारे उन्नति के उत्तमोत्तम उपाय हैं। वे पांच उपाय ये हैं—(१) सेवा, (२) स्वावलम्बन, (३) संगठन, (४) शिक्षा, (५) साहित्य।

मैं बर्इ के अजाद मैदान की विराट शोकसभा में पूज्यवर के प्रति अपनी अन्तिम श्रद्धाजलि अर्पित करके पुनः मद्रास लौटा तब दक्षिण प्रान्त में जैन संस्कृति का संरक्षण और पोषण करनेवाली प्रसिद्ध संस्था “जैन मिशन सोसायटी” के कार्यवाहकों ने तथा मद्रास के स्थानिक सघ ने पूज्यवर आचार्य भगवत की अन्तिम सेवा में रह कर लाया हुआ सदेश सुनाने के लिये कहा। तब एक विशाल सभा में मैंने उपर्युक्त पाँचों विषयों पर सुन्दर ढंग से विवेचन करके सुनाया। सबको समाजोन्नति के ये पांच उपाय इतने पसंद आये कि वे इन्हे “पञ्चाव केशरी का पंचामृत” नाम से सम्बोधित करने लगे। प्रवास में जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ की जैन प्रजा ने भी यही पंचामृत पान करने की जिज्ञासा प्रकट की अर्थात् ये पाँचों उपाय प्रजा को बहुत रुचिकर सिद्ध हुए हैं इसलिये इस समय इस स्मारक ग्रन्थ में उसी पंचामृत पर कुछ लिखने

की भावना हुई। वैसे तो मेरी इच्छा अंग्रेजी में The Glory and Antiquity of Jainism पर लेख लिखने की थी परन्तु हमारी सस्था के सचालक तथा नगर के मुख्य सज्जनों का आग्रह था कि गतकाल के ऐतिहासिक गौरव के गीत गाने की अपेक्षा आज हमारी उन्नति के साधक पंचामृत रूप पू० आचार्य भगवत के अंतिम संदेश पर ही लिखना विशेष उपयोगी है। इसी लिये मैं सबकी प्रेरणा से उसी पर दो शब्द लिख रहा हूँ।

सेवा

सेवा ही मानव जीवन का सार है। आगम, उपनिषद्, पुराण, कुरान एवं बाईबल आदि जितने भी ससार में धर्मशास्त्र हैं सब ही सेवा धर्म का ही समर्थन करते हुए नजर आते हैं। “सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” यह जैसी पूर्व की ध्वनि है वैसी ही उसकी प्रतिध्वनि पश्चिम में व्यापक है कि There is no greater religion than service अर्थात् ‘सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।’

“परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः।

परोपकाराय बहन्ति नद्यः परोपकाराय सता विभूतयः॥”

सूर्य, चंद्र, सितारे, जल, तेज, वायु एवं वनस्पति आदि सारे पदार्थ परोपकार अर्थात् सेवा के लिये प्रवृत्ति करते हुए नजर आ रहे हैं और आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि Every action has got reaction—प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य है—इसलिये यह निश्चय है कि दूसरे को सुख देकर ही हम सुख ले सकते हैं, दूसरे को दुःख देकर सुख की आशा रखना भयंकर भुजंग के मुख से अमृत की आशा रखने के समान है। उदाहरणार्थ अगर हम वृक्ष के मीठे फल खाने की आशा रखते हैं तो उससे पहिले हमें उसके मूल में अमृतजल का सिंचन करना ही पड़ेगा। अगर गौस के सेवन से हम अपना स्वास्थ्य सुन्दर बनाना चाहते हैं तो गौपालन का सर्वोत्तम तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अगर हम अपने पैरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मार्ग को निष्कटक बनाने के लिये परिश्रम उठाना ही पड़ेगा। कहावत है कि As you sow so you reap—जैसा बोवेंगे वैसा काटेंगे। हमारे पूज्य धर्माचार्यों ने इस विधि के श्रुत सिद्धांत को यथार्थ रूप में ध्यान में रखकर जीवन में सेवा एवं परोपकार पर बहुत ही भार दिया है। योगशास्त्र में श्रावकों को लोकप्रिय होने के लिये श्री हेमचन्द्राचार्य ने आदेश दिया है। उसी तरह से श्री हरिभद्रसूरि ने धर्मविन्दु में लोकवल्लभ बनने का उल्लेख किया है। लोकप्रिय एवं लोकवल्लभ बनने के लिए स्वार्थत्याग और सेवा उपासना को आग्रह देना ही पड़ेगा।

प्राचीन काल में जैन समाज की प्रतिष्ठा इतनी बढी चढी थी, इसका खास कारण सेवा और परोपकार था। सारी समाज को महाजन और श्रेष्ठ (शेठ) का पद प्राप्त था, इतना ही नहीं परन्तु यवनो के शासन में भी उनकी भाषा के सुताविक सर्वोपरि पद “शाह” का खिताब जैन समाज को प्राप्त था। इसी जैन समाज के सुपुत्र जगडुशाह, भामाशाह, पथडशाह, नमराशाह, खेमादराणी, वस्तुपाल, तेजपाल, विमलशाह आदि नररत्नों की अमर कहानियां आज भी भारत के इतिहास में गाई जा रही हैं। वह भी एक समय था कि नगर की शोभा जैन समाज पर निर्भर थी और प्रत्येक नगर में प्रायः नगरशेठ के आदर्श स्थान पर जैन ही अधिष्ठित होता था और सारी जैन समाज के लोग नगर के मुखिया निर्यामक एवं सूत्रधार समझे जाते थे। हमें चाहिए कि चाहे देश या विदेश में, प्रान्त या नगर में या ग्राम में जहाँ कहीं भी हम रहते हों, चाहे उद्योग, व्यवसाय या अमलदारी के लिये स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हों, वहाँ की प्रजा के हित के लिये अपने तन मन और धन का विवेकपूर्वक भोग देना चाहिए और भ्रातृभाव और वात्सल्यभाव इतना बढाना चाहिए कि हम प्रजा के प्राण वन जावें अर्थात् उनके सुखदुःख में सम्पूर्ण सहयोग और

सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि हमारी तरफ प्रजा के हृदय में प्रेम बढ़ता जाये। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम केवल अपने समाज की ही प्रतिष्ठा बढ़ा सकेगे, यही बात नहीं, परन्तु जैन शासन की सच्ची मार्गप्रभावना भी कर सकेगे। प्रजा में जैनधर्म के आदर्श सिद्धान्तों की तरफ स्वाभाविक आकर्षण पैदा होगा और उनका अनुसरण करने की उनकी वृत्ति बढ़ती जायगी। इस लिये सेवा ही समाजोन्नति का प्रथम उपाय है।

स्वावलम्बन

चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, या देश हो, अपनी उन्नति की साधना में स्वावलम्बन नितान्त आवश्यक है। जब तक हम स्वाश्रयी न बनेंगे तब तक जीवन आकुल व्याकुल बना रहेगा और बिना निराकुलता के जीवन का विकास हो नहीं सकता। इसलिये जहाँ तक बने वहाँ तक आवश्यकताएँ कम करते जाना चाहिये और जितनी आवश्यकताएँ अनिवार्य हें उनकी पूर्ति अपने आप करने का प्रयत्न करना चाहिए। समाज के लिये भी यही बात है कि अपनी उन्नति के लिये कार्यबल, बुद्धिबल, धनबल, विद्याबल या राजतंत्रबल आदि जितनी भी शक्तियों की जरूरत है, उनकी पूर्ति के लिये समाज में हरप्रकार के मनुष्यों को तैयार करना चाहिए। हमें हमारी देह, कुटुम्ब, धन, धर्मस्थान आदि के रक्षण के लिये दूसरों के भरोसे रहना अथवा अन्य की गरज करना या मुंह ताकना पड़े, इससे ज्यादा क्या भूल हो सकती है। आज हमारे समाज को विकट परिस्थिति का कटु अनुभव करना पड़ता है, उसका कारण यही है कि हम स्वावलम्बी नहीं हैं। अर्थात् सिवाय व्यापार के और किसी क्षेत्र में हम लोग जैसी चाहिए वैसी प्रगति साधते नहीं, इस लिये इस स्वराज्य प्राप्ति के सुन्दर समय में भी हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। उलट्टे हमारे सामाजिक व धार्मिक अधिकारों पर कई स्थानों में बलात्कार हो रहा है, परन्तु किसीको कहे। हम यदि जीवन के उपयोगी सब ही क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए होते तो अपनी अहिंसा प्रधान जैन संस्कृति को सर्वत्र व्यापक बना सकते और शांति का संदेश सारे विश्व को सुना सकते। शास्त्र में 'आवको को अदीन मन से रहना चाहिये' ऐसा लिखा है। इस अमूल्य सिद्धान्त को तब ही चरितार्थ कर सकते हैं जब कि हम अपने जीवन को स्वावलम्बी बनावे। इसलिये स्वावलम्बन को समाजोन्नति का अमूल्य उपाय मानना कोई अत्युक्ति नहीं है।

संगठन

बच्चा भी जानता है कि एक एक धागे को मिला कर जब रस्सा बनाया जाता है तब हाथी भी उसके बंधन के सामने अपने बल का उपयोग नहीं कर सकता। आज हमारे समाज में न धन की कमी है न उदारता की, परन्तु आपस में संगठन न होने से लाखों रुपये खर्च करते हुए भी हम अपने धर्म का प्रभाव फैला नहीं सकते। हमारी वर्तमान परिस्थिति पर एक सुन्दर दृष्टान्त याद आता है। कुछ जैन यात्री प्रवास में निकले हुए थे। रास्ते में सूर्यास्त के समय सब को चउविहार करना था और पानी के लिये कोई उपाय था नहीं। आखिर वे एक सूखी नदी पर पहुँचे। तब एक अनुभवी ने कहा कि सब एक छोटी कुँइया खोदो तो अभी पानी निकल जायगा। परन्तु आपस में संगठन था नहीं, इसलिये सब के सब अलग कुँइया खोदने बैठ गये। किसीने दो दाथ किसीने तीन और किसीने चार हाथ खोदा और पानी किसी से भी निकला नहीं और रात पड़ गई। सबको प्यासे ही रहना पड़ा अगर सबने मिलकर एक कुँइया खोदी होती तो सबकी प्यास बुझती। ई० स० १८६३ के चिकागो (अमेरिका) की (Parliament of Religions) सर्वधर्मपरिषद् में जैन धर्म के प्रतिनिधि श्रीमान् वीरचन्द राववजी गांधी गये थे। हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द गये थे। दोनों की प्रशंसा अमेरिका में खूब हुई और उनके व्याख्यानो का अपूर्व प्रभाव वहाँ की प्रजा पर पड़ा। परन्तु हमारे समाज में संगठन न होने के

कारण सुचारु रूप से अपना कार्य आगे नहीं बढ़ा सके और स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन (Ramkrishna Mission) स्थापित किया उसको आगे व्यवस्थित ढंग से चलाते गये। आज सारे संसार में उनका प्रचार जारी है और देश-देश में उसकी शाखाएँ चला रही हैं और विदेशी लोग भी सन्यासी बन कर उनके मिशन का काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने तो संसार को संगठित करने के लिये सुंदर स्याद्वाद न्याय का निर्माण किया जिसको विदेशी विद्वान् Unifying force संसार की सगठनशक्ति—कहते हैं। उसके अनुयायी आपस में सगठन नहीं साध सकते तो संसार को क्या सगठन का सबक सिखा सकेंगे और क्या जगत् के कदाग्रह और क्लेश का अन्त कर सकेंगे। यह तो ऐसी बात है कि जिस बीमारी का जो डाक्टर स्वयं शिकार बना है उसके शर्तिया इलाज का वह विशासन कर रहा है। इस-लिये हमें स्याद्वाद या नयवाद की विशालता और सुन्दरता समझ कर आपस में सगठन साधना चाहिये।

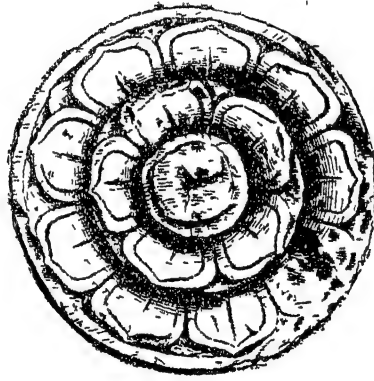
शिक्षा

जैसे यंत्रवाद के युग में चाहे प्रकाश करना है, चाहे पंखा चलाना है, चाहे टेलीफोन से बात करना है या किसी भी प्रकार मशीन को चलाना है तो बिजली का उपयोग करना आवश्यक समझा जाता है। वैसे ही चाहे सामाजिक, व्यावहारिक, अथवा धार्मिक प्रगति साधना है तो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज आधुनिक शिक्षा से लोग घबराते हैं और कहते हैं कि शिक्षा से संस्कृति का नाश होता है। परन्तु मैं तो उसको वैसी ही भ्रांति मानता हूँ जैसे कि बिजली जला देती है इसलिये बिजली के उपयोग से दूर रहना चाहिये। इस तरह से यंत्रवादी घबराएँ होते तो सारे संसार में यंत्रवाद का साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते। जिस काल में जिस प्रकार की शिक्षा प्रचलित हो, उसको प्राप्त किए बिना हम अपना हित साध ही नहीं सकते। बौद्धों तथा वेदान्तियों ने अपना प्रचार संसार के कोने-कोने में फैलाया, इसका कारण यही है कि उनके प्रचारक आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़े हुए थे। आज कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन का सामना करके स्वराज्य कैसे लिया? इसीलिए न कि हमारे नेता आज की प्रचलित शिक्षा में निष्णात बने हुए थे। दरअसल शिक्षा का बुरा असर जो हमें अपनी संस्कृति पर नजर आता है, उसका कारण तो यह है कि हम अपनी संस्कृति-रक्षण के पाये पर शिक्षा के साधन खड़े नहीं करते हैं। आज हमारे कितने ही शिक्षालय खुले हुए नजर आते हैं परन्तु आदर्श शिक्षालय दो-चार भी देखने में नहीं आते। अगर हम शिक्षक ही संस्कृति के उपासक तैयार नहीं करते और संस्कृतिवातक शिक्षकों के द्वारा हम अपने बालकों को शिक्षा दिलाते हैं तब सुन्दर परिणाम कैसे आ सकता है? बनाना है गोली और मशीन है टीकडी की तब भला टीकडी (Tablet) की मशीन में गोली कैसे बनेगी। हमारी संस्कृति को लक्ष्य में रख कर शिक्षा के केन्द्र खोले नहीं जाते और न शिक्षक खास संस्कृति पोषक शिक्षा देनेवाले तैयार किये जाते हैं। शिक्षा को दीप देना और उससे दूर रहना समाज की उन्नति में बाधा पहुँचाना है, इसलिये शिक्षा से न घबराते हुए उसके लिये सुन्दर आयोजन करके, आदर्श शिक्षालय और शिक्षकालय स्थापित करके, आदर्श शिक्षकों को जीवनभर पोषण की चिन्ता से मुक्त करके उनके द्वारा शिक्षा का प्रचार करना समाजोन्नति के लिये अत्यंत लाभकारी है।

साहित्य

जितना प्रचार हम प्रवचन, व्याख्यान या संभाषण से कर सकते हैं, उससे हजार गुणा ज्यादा काम साहित्य के द्वारा हो सकता है। जो लोग आज अपने धर्म या संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं वे सब भिन्न-भिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशन द्वारा ही कर रहे हैं और उसमें सफल होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

श्रीकृष्ण, राम, बुद्ध और क्राईस्ट के जीवन चरित्र की पुस्तकें सैकड़ों भाषाओं में संसार के कोने कोने में बाँटी जा रही हैं और हम लोग तो ऐसे बेपरवाह हैं कि प्रतिवर्ष जब श्रीभगवान् महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मनाते हैं तब बड़े बड़े मन्त्री लोगो को, न्यायाधीशो को और राज्याधिकारियों को निमंत्रित करते हैं, परन्तु जब वे भगवान् के आदर्श जीवन और उनके अमूल्य सिद्धान्तों की रूपरेखा (Outlines) दर्शानेवाली कोई पुस्तक या निबन्ध अपने बोलने के लिये या पढ़ने के लिये मांगते हैं, तब एक संचालक दूसरे संचालक का मुँह ताकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि अंग्रेजी जैसी प्रचलित भाषा में एक सुन्दर और सारगर्भित पुस्तक बाहर के आये हुए विद्वान् लोगो को देने के लिये हमारे पास तैयार होवे ऐसा देखने में बहुत कम आया है। बड़े खेद की बात है कि हजारों रुपये ध्वजापताका, सभामण्डप बनाने में खर्च कर लेते हैं परन्तु इस तरफ क्यो ध्यान नहीं जाता? जब बौद्ध धर्म वालो ने Light of Asia—जबूज्योति—नाम की पुस्तक एक महान् विद्वान् द्वारा तैयार करवाई, उन्ही दिनों में हमने भी एक अत्युत्तम ढंग से महावीर का जीवनचरित्र प्रकाशन करने में कुछ रकम खर्च कर दी होती तो आज महावीर भगवत् के प्रति भी प्रजा में सर्वत्र पूज्यभाव बढ़ता और सभा में जैसे बुद्ध को बार बार विद्वान् लोग अपनी जिह्वा पर लाते हैं वैसे भगवान् महावीर का पवित्र नाम भी अपने मुँह पर लाते। हर एक कार्य समयोचित होने में ही शोभा है। खेती भी समयोचित नहीं हो, तो मेहनत व्यर्थ जाती है। जैन धर्म ने तो स्थान स्थान पर शास्त्र में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पर जोर दिया है। शायद ही किसी दूसरे धर्म में इतना जोर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर हो। परन्तु आज उस तरफ न तो हमारा लक्ष्य है और न उसका बहुमान है। इसलिये जैन साहित्य संसार का एक सर्वोत्तम साहित्य होते हुए भी जगत् में उसे चाहिए वैसा उचित स्थान प्राप्त नहीं। इसलिये अब शीघ्र ही संसार की प्रचलित भाषाओं में जैन धर्म के रहस्य को समझानेवाले छोटे छोटे निबन्ध, पुस्तिकाएँ अथवा पुस्तको का प्रकाशन करना हमारी उन्नति का अपूर्व साधन है।

भारत की एक महान् विभूति

महता श्री शिखरचन्द्र कोचर, बी. ए., एल् एल्. बी., आर. जे. एस्.

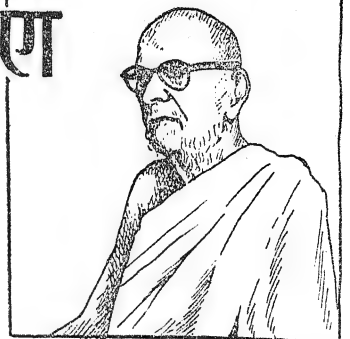
साहित्य-शिरोमणि, साहित्याचार्य

प्रातःस्मरणीय जैनाचार्य श्रीमद्विजयवल्लभसुरीश्वरजी महाराज केवल जैन-समाज की ही नहीं, अपितु अखिल भारतवर्ष की एक महान् विभूति थे। सन् १९४४ में केवल सत्रह वर्ष की अल्प आयु में आपने समस्त सासारिक सुख वैभव को तिलाजलि देकर स्वनाम-धन्य सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीमद्विजयानंदसुरीश्वरजी (अपर नाम श्रीआत्मागमजी) महाराज से भागवती दीक्षा के कठोर व्रत अंगीकार किए। तत्पश्चात् अनवरत सड़सठ वर्ष के सुदीर्घ कालपर्यंत आपने तथा आपके आदेशानुसार आपके विशाल शिष्य-समुदाय ने लोक-हित के हेतु जो अनेकानेक सत्कार्य किए, यदि उनका वर्णन किया जाय तो एक सुविशाल ग्रन्थ का निर्माण करना पड़े। सक्षेप में आप अनेक राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नाना-विध लोक-मंगलकारी मस्थाओं के प्राण, अनेक जिन-मंदिरों एवं मूर्तियों के प्रतिष्ठापक, अगणित देवालयों एवं तीर्थों के जीर्णोद्धारक एवं व्यवस्थापक, अनेक मनीषियों, विद्वानों, लेखकों एवं कलाकारों के आश्रय-दाता, सहस्रों मनुष्यों को कुमार्ग से दूर हटा कर सन्मार्ग पर चलानेवाले, लाखों मनुष्यों को सद्धर्माभ्युदय का पान करानेवाले, अत्यंत मधुरभाषी परंतु स्पष्टवक्ता, जैन एवं जैनेतर दर्शनो के मार्मिक विद्वान्, निष्पक्ष समालोचक, अनेक भारतीय भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत एवं प्राकृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं के प्रकांड पंडित, जैन-शास्त्रों में पारंगत, सुललित छंद एवं कोमल कातपदावलियुक्त श्रुति-मधुर तथा मनोहर काव्य-रचना करने में सिद्ध-हस्त, उत्तम संगीतज्ञ, अपनी पीयूषवर्षिणी वाणीद्वारा श्रोता-गण को मन्त्र-मुग्ध करने में निष्णात, अनेक अभिमानी वादी-गण का गर्व खर्व करने वाले विद्वान्, अनेक नेताओं, सम्मान्य पुरुषों तथा राजा-महाराजाओं द्वारा पूजित, जन-साधारण द्वारा पूर्णरूपेण समाहृत, गम्भीर विचारक, प्रखर द्रष्टा, सौम्यकृति, नवनीतोपमकोमलहृदय होते हुए भी कर्त्तव्य-पालन में वज्र-सम कठोर, पर-दुःख-भजन में लवलीन, अहर्निश परोपकार-परायण, अहिंसा एवं सत्य के अनन्य पुजारी, शांति के देवदूत, श्रेष्ठ समाज-सुधारक एवं लोक-सेवक, उग्र तपस्वी, महान् योगी, श्रेष्ठ आचार्य, अत्यंत तेजस्वी एवं प्रभावशाली, उच्च कोटि के शिक्षा-शास्त्री, परम देश-भक्त एवं राष्ट्र-कर्मी, अगणित जीवों के जीवन-दाता, घोर परिग्रहों एवं उदसों में भी अविचलित धैर्य धारण करनेवाले, अत्यंत मेधावी एवं मनस्वी, पृथ्वी के समान सहन-शील एवं सागर के समान गंभीर, क्षमा-श्रमण, जिन-शासनोद्धारक, नाना-विद्या-निधान, सकल सद्गुण-समलंकृत महापुरुष थे।

आपने अपने जीवन-काल में जितना महान् कार्य किया, उतना अनेक संस्थाएं मिलकर भी कठिनता से कर पातीं। आपका जीवन अत्यंत आदर्श, सरल एवं नियमित था। आप अपने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाते थे और सदैव लोक-हित-साधन तथा आत्मोन्नति के कार्यों में व्यस्त रहते थे। आप धर्म, समाज एवं राष्ट्र के हितों के लिए अपना जीवन बलिदान करने में भी किञ्चिन्मात्र सकोच नहीं करते थे। आपकी विचार-सरणि अत्यंत परिष्कृत एवं परिमार्जित तथा तार्किक दृष्टि अत्यंत प्रखर थी, जिससे आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान अत्यंत सरलतापूर्वक कर लेते थे। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व, सुमधुर वक्तृत्व, सौजन्यतापूर्ण एवं सौहार्द-पूर्ण व्यवहार, निष्कलक जीवन, अगाध पांडित्य एवं

चातुर्मास स्थल वि.सं. १९४३-२०१०

१९६७	१९५२, १९६४, १९८१, १९६६
२००२, २००३	१९५३, १९८० (आचार्यपद प्राप्ति)
१९५७, १९६२	१९४६, १९६६
१९५६, १९७६	१९४७, १९५४, १९५८
१९६८	१९५०, १९६१, १९६२, २००१
१९६५	१९४६, १९५५, १९६०
१९४८, १९५१, १९५६, १९७८, १९६४	१९८२, १९७७, २०००, २००४, १९४५
१९८३, १९७५, १९८८, २००५, १९७६	१९६५, १९८६, २००६, १९८४
१९४३, १९४४, १९७४, १९६०	१९६३, १९६६, १९६२, १९६७
१९६८, १९७१, २००७	१९७२, १९६६, १९७०, १९७३, १९८५, १९६३, २००८, २००६, २०१०
१९८६, १९८७	

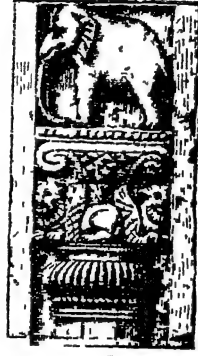

चातुर्मास स्थल वि.सं.१६४३-२०१०

१९६७ १९५२, १९६४, १९८१, १९६६
 २००२, २००३ १९५३ १९८० (आचार्यपद
 प्राप्ति) १९५७, १९६३ १९४९, १९६६
 १९५६, १९७६ १९४७, १९५४, १९५८
 १९६८ १९५०, १९६१ १९६२, २००१
 १९६५ १९४६, १९५५ १९६०
 १९४८, १९५१, १९५६, १९७८, १९६४
 १९८२ १९७७, २०००, २००४ १९५५
 १९८३ १९७५, १९८८, २००५ १९७६
 १९६५, १९८६, २००६ १९८४
 १९४३ १९४४ १९७४, १९६०
 १९६३ १९६६ १९६२ १९६७
 १९६८ १९७१ २००७
 १९७२ १९६६, १९७०, १९७३,
 १९८५, १९६१, २००८, २००६, २०१०
 १९८६ १९८७

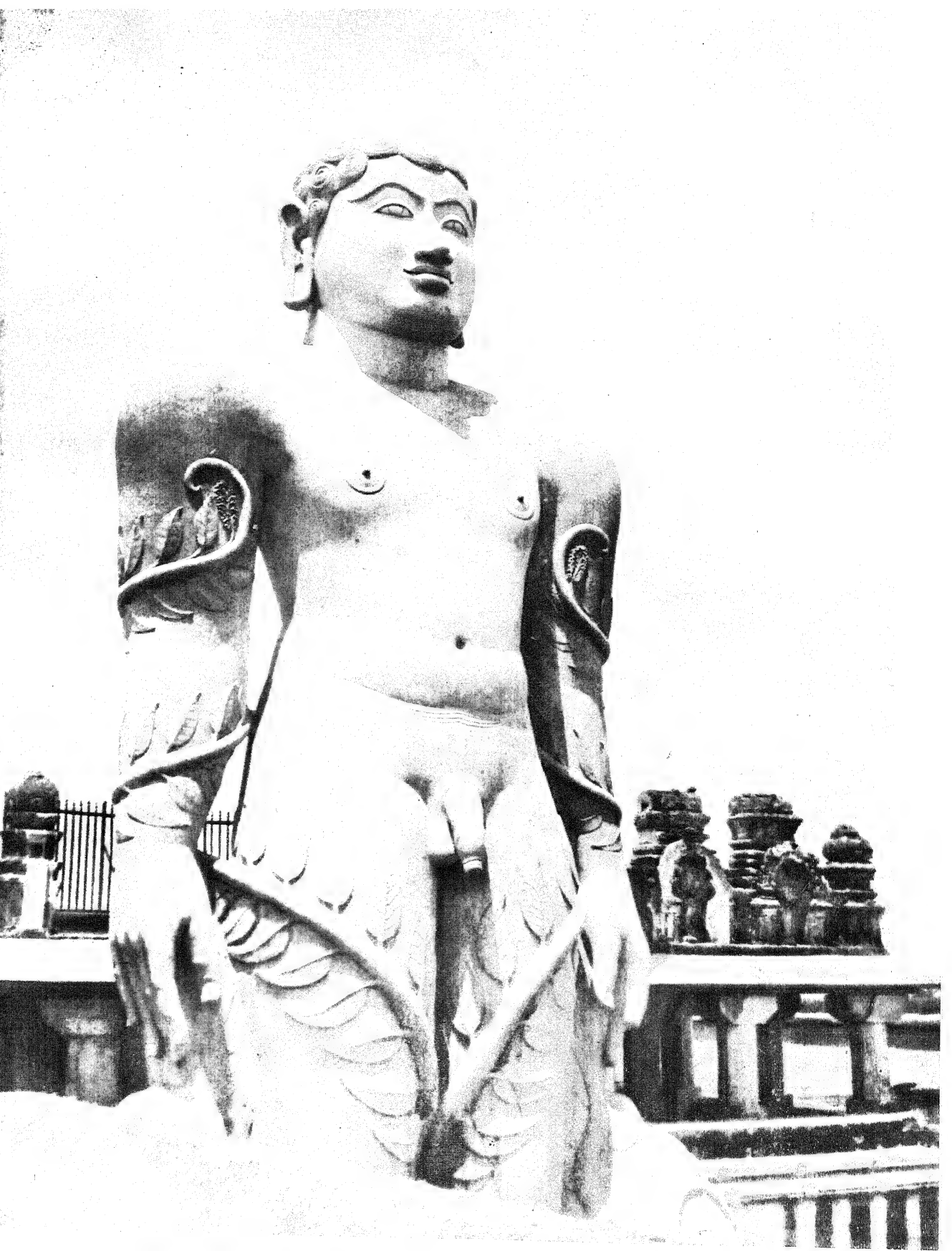
आचार्य विजयवल्लभसूरी स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : हिन्दी विभाग

:संपादक :

प्रो. पृथ्वीराज जैन, एम्. ए., शास्त्री

શ્રમણ-બલગોલમાં ચન્દ્રગિરિ અને દુન્દ્રગિરિની વચ્ચે, ઈ. સ. ૧૮૧-૧૮૩ આસપાસ પ્રતિષ્ઠિત, ગોમ્મદેશ્વર (બાહુવલી)ની મહાકાય
તસદ્દાર : કે.લી.સી.ટા] પ્રતિમા:-પૂજક દિલ્લામાંથી ઘડેલી છે. ઝાંચાઈ આશરે ૫૬ ફુટ ૬ ઇંચ છે.

जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन

सबसे पहले पुराण-कथा के प्रकृत स्वरूप और उसके मनोवैज्ञानिक उद्गम पर प्रकाश डाल देना जरूरी है।

मनुष्य अपने वास्तविक रूप से तुष्ट नहीं। उसे अनादि काल से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन की खोज रही है। इस खोज ने इन्द्रियगम्य वस्तु-जगत् की सीमा भी लायी है, और मनुष्य ने लोकोत्तर और दिव्य के सपने भी देखे हैं। सपने ही नहीं देखे, अपने उन सपनों को अपने रक्ताशो में जीवित कर, अपने ही मांस में से उसने प्रकाश की उन मूर्तियों को जीवन्त भी किया है। जब-जब मनुष्य के स्वप्न के उस 'परम सुन्दर' ने रूप ग्रहण किया, वह अपने सर्वांगीण ऐश्वर्य की अनेक लीलाओं को मानवीय मन पर बहुत गहरा अंकित कर गया। उस परम पुरुष या परम नारी का जो स्थूल व्यक्तीकरण होता है, वह अपने आप में ही समाप्त नहीं है। उस लीला में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता है, जो अरूप होता है। चर्मचक्षु की पकड़ में वह नहीं आता, पर बोध के द्वारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रमित होती रहती है। विकास के नव-नवीन उन्मेषों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सघनतर और विपुलतर बनाता जाता है, नाना काव्यों और कला-कृतियों में उसे सजोता है और अन्ततः वही अनुभूति श्रेष्ठतर और उच्चतर मानवों के रूप में आविर्भूत होकर हमें आगामी देवत्व का आभास दे जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के 'सुपर मैन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्तर विकास की यही अजस्र चेतना काम कर रही है।

मनुष्य के भीतर अपार ऐश्वर्य की सम्भावनाएँ दिन और रात हिलोरे ले रही हैं। उन्हें वह एक वास्तविक और सीमित घटना के वर्णन के रूप में नहीं आक सक्ता, क्योंकि वह देश-काल की बाधा से मुक्त असीम भूमा का परिणाम है। इसीसे उस अनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिये कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल और सर्वदेश में उसी एक प्राण-पुरुष की सत्ता व्याप्त है। इसीसे मनुष्य का मन सब जगत् समान रूप में काम करता है और यही कारण है कि जहाँ भी और जहाँ भी किसी लोकोत्तर, दिव्यसत्ता ने जन्म लिया है, तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर अपनी असाधारणता की प्रायः एक-सी छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न के विगत, आगत और अनागत आदर्श पुरुषों की कथाओं को एक लाक्षणिक रूप-सा मिल गया है।

कल्प-पुरुष के इसी लाक्षणिक रूप को भिन्न-भिन्न देश-काल के लोगों ने और उनके कवि-मनीषियों ने नाना रंगों के प्रकाश-सूत्रों में बाँधा है। स्वप्न-पुरुष और स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ग्राह्य कथा को ही हम पुराण-कथा कह सकते हैं। निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उठ कर कथा जब भी भाव कल्पना के दिव्य लोक में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा बन गयी है। अपने मन की सारी उद्दीप्त आशा, कांक्षा और कामना में अभिषिक्त कर मनुष्य की अनेक पीढ़ियाँ उसी कल्प-पुरुष की कथा के नव-नवीन और महत्तर रूपों को दुहराती गयी हैं। मनुष्य की कथा जब भी प्रकट सामान्य के धरातल से उठकर सम्भाव्य

असामान्य के स्वप्न-जगत् में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है। इसीसे प्रायः ये कथाएँ रूपक, प्रतीक और दृष्टान्त के रूप में ही पाई जाती हैं। वे मात्र वास्तविक घटना की कथा नहीं कहती, वे तो बिना कहे ही जीवन के कई निगूढ़ सत्यो पर अनेक रंगों का प्रकाश डाल देती हैं।

जैन पुराणों में भी इस कल्प-पुरुष यानी मनुष्य के परम काम्य आदर्श की कथा को ही लाक्षणिक रूप प्राप्त हुआ है। जैनो के यहाँ इन परम पुरुषों को शलाका पुरुष कहा गया है। उनके स्वरूप, सामर्थ्य, लीला और चरम प्राप्ति की भिन्न-भिन्न कोटियों के अनुसार उनकी अलग-अलग लाक्षणिक मर्यादाएँ कायम कर दी गयी हैं।

जैन कवि-मनीषियों ने अपने आदर्श की चूड़ा पर तीर्थंकर की प्रतिष्ठा की है। तीर्थंकर वह व्यक्तिमत्ता होती है, जिसमें सारे लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। दैहिक दृष्टि से वह असामान्य बल वीर्य, शौर्य, विक्रम-प्रताप और सौन्दर्य का स्वामी माना जाता है। उसकी अग-रचना का बड़ा ही विशद और सार्थक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आदि से अन्त तक बाल-रूप का सलौना और निर्दोष मार्दव उसके मुख पर और काया में विराजता रहता है। आयुष्य के प्रभाव से वह अविज्ञत रहता है, और स्वयं काल भी उसकी देह का घात नहीं कर सकता। इसीसे उसे चरम शरीरी कहा गया है। वह लोक का अपराजित आदित्य-पुरुष यानी पूषन् होता है, जिसमें सारे तत्त्वों का सारभूत तेज, रस और शक्ति समाई रहती है। किसी पूर्वजन्म में निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वह तीर्थंकर प्रकृति बाधता है। इसीसे जब वह तीर्थंकर होकर पैदा होता है तो लोक में सर्वांगीण अभ्युदय प्रकट होता है। प्राणिमात्र के प्राण एक अव्याहत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन धरती पर वही लोक और परलोक की सारी सिद्धियों का प्रकाशक, विधाता और नेता होता है।

आदि से अन्त तक तीर्थंकर की जीवन-लीला बड़ी काव्यमय और रोचक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव कवि की कल्पना का सारभूत मधु और तेजस् उस रूपक में साकार हुआ है। वह मानवों और देवों की महत्त्वाकांक्षा का चरम रूप है। तीर्थंकर के गर्भ में आने के छह महीने पहले से पंच आश्चर्यों की वृष्टि होने लगती है। आस-पास के प्रदेशों में निरन्तर रत्न-वर्षा होती है, नन्दन के कल्प-वृक्षों से फूल बरसते हैं, गन्धोदक की वृष्टि होती है, और आकाश में दुर्दुर्भियों के घोष के साथ देव जय-जयकार करते हैं। पृथ्वी अपने भीतर के समूचे रस से ससार को नव-नवीन सर्जनो से भर देती है। तीर्थंकर जिस रात गर्भ में आते हैं, उस रात उनकी माता ऐरावत हाथी, वृषभ, सिंह आदि के सोलह^१ सपने देखती है, जो उस आगामी परम-पुरुष की अनेक विभूतियों के प्रतीक होते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है, देवलोक और मर्त्यलोक में अनेक आश्चर्य घटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र अपनी देवसभाओं सहित अन्तरिक्ष को दिव्य सगीत से गुंजित करते हुए, लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने आते हैं। बड़े समागोह से शिशु भगवान् को मेरु पर्वत पर ले जाकर उन्हें पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है, फिर देवागनाओं द्वारा लाये हुए क्षीर-सागर के जल के एक हजार आठ कलशों से उनका अभिषेक किया जाता है। कई दिनों तक इन्द्राण्या और देविया प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों के प्रकरणों में उनके कुमार-काल और राज्यकाल की विशिष्ट कथाएँ वर्णित होती हैं।

१. कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार चौदह। —संपादक

दीर्घ समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन अचानक सासारिक क्षण-भंगुरता पर उसकी दृष्टि अटक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उसकी दृष्टि में विनाशी और हेय जान पड़ता है। वेह, महल और ससार के बन्धन उसे असह्य हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वह चल पड़ने को उद्यत हो जाता है, तभी लोकांतिक देव आकर उसकी इस मागलिक चित्त-वेदना का अभिनन्दन कर, उसके वैराग्य का सकीर्तन करते हैं। जब वह नरसिंह महाभिनिष्क्रमण के लिए उद्यत होता है, उस समय ससार की सारी विभूतियां हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका एकमेव समर्थ भोक्ता भी उन्हें त्याग कर चला जा रहा है, और उसे बाध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है।

इन्द्र आकर बड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याण करता है। वह मानव-पुत्र निर्वसन^१ दिगम्बर होकर प्रकृति की विजय-यात्रा पर निकल पड़ता है। महाविकट कान्तारों और पर्वत-प्रदेशों में वह दीर्घकाल तक मौन समाधि में लीन हो रहता है। अनायास एक दिन कैवल्य के प्रकाश से उसकी आत्मा आरपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल और तीनों लोक के सारे परिणामन उसके चेतन में हाथ की रेखाओं से झलक उठते हैं। तब निर्जन की कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष अपना पाया हुआ प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुंचाने के लिये लोक में लौट आता है। इन्द्र और देवगण उसके आसपास विशाल समव-शरण की रचना करते हैं। तीर्थंकर की यह धर्मसभा देश-देशान्तरो में विहार करती है। आगे आगे धर्मचक्र चलता है, दिशाएँ नव युगोदय और नवीन परिणामन के प्रकाश से भर जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप लोक में अनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की अजल वाणी से प्राणिमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर बहता रहता है। लोक में उस समय अपूर्व मंगल और आनन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैग-मात्सर्य, दुःख-विषाद मानो एकबारगी ही लुप्त हो जाते हैं। इस तरह अनेक वर्ष दूर-दूर देशों में विहार करके धर्म का चक्र-वर्तन करते हुए अनायास एक दिन किसी ज्योतिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है। ऐसी भव्य और दिव्य है तीर्थंकर की जीवन-कथा।

लोक का दूसरा प्रतापी शलाका पुरुष होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के जन्म के साथ ही उसके महाप्राप्ति में उसकी नियोगिनी चौदह ऋद्धियों और सिद्धियों के देनेवाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं। इन्हीं रत्नों में से चक्रवर्ती की सारी आधिपैतिक और दैवी विभूतियां प्रकट होती हैं। वह पूर्व निदान से ही पट्ट-खड्ग पृथ्वी के विजेता होने का निमेष लेकर जन्म लेता है। पृथ्वी के नाना खंडों में जहां पीड़क असुरों और शोषक राजाओं के अत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होते हैं, उन सब का निर्दलन कर, धरती पर परम सुख, शान्ति, कल्याण और समता का धर्म-शासन स्थापित करने के लिये ही चक्रवर्ती अवतरित होता है। जब चर्या दिग्विजय के लिये-जाना है, तो उसका चक्र-रत्न आगे-आगे चलता हुआ उसका पथ-संधान करता है। यह चक्र छत्रवारगी ही धर्म और उसकी स्थापन कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है। जब ससागरा पृथ्वी के छः खंडों को जीतकर चर्या अपनी विजय के शिखर पर गर्वोन्नत खड़ा होता है, तभी वृषभाचल पर्वत पर अपनी विजय का मुद्रालेख अंकित करने जाता है। पर वहां जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उसने पहले ऐसे अमख्य चर्या अपनी विजय की हस्तलिपि आक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं है। उसी क्षण चर्या का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है। वह अकिंचन भाव से किसी पिछले चर्या का नाम मिला, अपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर अपने राज-नगर को लौट जाता है। तब अपनी सारी शक्ति और विभूति प्रजा के कल्याण के लिये उत्सर्ग कर देता है और

१. श्वेताम्बरों के अनुसार वह देवदूष्य-वस्त्र ग्रहण करता है। —संवादक

यो अप्रमत्त भाव से वह धर्म शारंग का संचालन करता है। इस कथा में बड़े ही लाक्षणिक ढंग से भौतिक सत्ता के अंतिम बिन्दु को, परम कल्याण के लोको में ग्रथित कर दिया गया है। आदि तीर्थंकर वृषभदेव के पुत्र भरत ऐसे ही चक्रवर्ती थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

इस तरह नारायण, प्रतिनारायण, बलिभद्र, कामदेव आदि परमता की कई कोटिया होती हैं और उनके जुदा-जुदा विवरण हैं।

जैन मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण नारायण थे। वे नियोग से ही तीन खंड पृथ्वी के अधीश्वर अर्धचक्री थे। पूर्णचक्री से ठीक आधे यानी सात रत्न अर्धचक्री के कोषागार में जन्म लेते हैं। नारायण प्रधानतया कर्म-पुरुष होता है। वह लोक में लौकिक शौर्य, प्रताप और ऐश्वर्य का अकेला प्रभु होता है। उसकी लीला में कौतुक, कौतुहल, शौर्य, सम्मोहन और प्रणय का प्राधान्य होता है। लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण के व्यक्तित्व में इन वृत्तियों का प्रकाश पूर्णतया सागोपाग हुआ है। त्रिखंड विजय के उपरान्त उस कर्म-पुरुष के विभव-स्वप्न को मूर्त करने के लिये समुद्र में देवों ने द्वारिका रची थी।

कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ को कैवल्य प्राप्त होने पर उन्होंने अपने समवशरण में यह भविष्यवाणी की थी कि यादव-पुत्र द्वैपायन के हाथों ही द्वारिका का दहन होगा और अपने ही भाई जरत्कुमार के हाथों कृष्ण की मृत्यु होगी। छापन करोड़ यादवों की भृकुटिया टेढ़ी हो गयी थी उस समय। कुमार द्वैपायन उसी क्षण दीक्षा लेकर वहां से चल दिये और जरत्कुमार भी इस पातक से बचने के लिये दूर देशांतरो में चले गये। पर उस अकांड को टालने के सारे निमित्त व्यर्थ हुए और तीर्थंकर की वाणी सत्य हुई। यादवों के अपने ही क्रीडा-कौतुक ने उनका आत्मनाश किया। ऐसी थी उस लीला-योगी की लीला। द्वारिका-दहन और यदुकुल के नाश के बाद कृष्ण उत्तर मथुरा की ओर जाते हुए एक जंगल में सोये विश्राम ले रहे थे, भाई बलराम उनके लिये जल लेने गये थे। तभी जंगल में निर्वासन लेकर भटकता जरत्कुमार उधर आ निकला। हरि के पग-तल की मणिको हिंस्र पशु की आख जान उसने तीर चलाया। वह नारायण के पग-तल की प्राण-मणि को वीध गया। त्रिखंड पृथ्वी का अविजित प्रभु अंतिम क्षण में भाई को क्षमा कर जानी बन गया और किसी आगामी भव के लिये तीर्थंकर प्रकृति बाध कर तत्काल देह-त्याग कर गया।

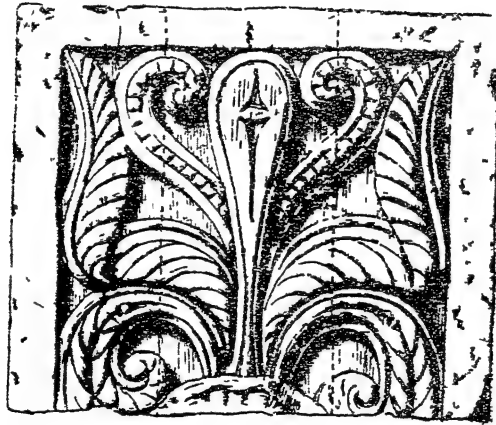
कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामकुमार थे। कामकुमार जन्म से ही कामदेव का रूप लेकर अवतरित होता है और चरम शरीरी, अघात्य, तथा तद्भव मोक्षगामी होता है। वह स्वभाव से ही बहुत लीला-प्रिय, कौतुकी और साहसी होता है। वह रोमांटिक नायक की पूर्णतम कल्पना को हमारे समक्ष मूर्तिमान करता है। हनुमान भी कामकुमार ही थे। प्रद्युम्न को शिशु-वय में ही पूर्वभव के वैरी ने उसे एक प्रचण्ड शिला के नीचे दबा कर मार देना चाहा था, पर चरम शरीरी कामदेव अघात्य था। उसका घात न हो सका, प्रहार के तले भी वह क्रीड़ा ही करता रहा। शिशु हनुमान अपनी मा अंजना के हाथ से उछल कर विमान में से नीचे कन्दरा में जा गिरे थे। पर्वत की शिला टूक-टूक हो गयी पर हनुमान का बाल बाल न हो सका। बालक मुस्कराता हुआ खेलता पाया गया।

प्रद्युम्न ने अपने पूर्व नियोग के चौदह वर्ष-व्यापी स्वजन-त्रिलोह में कई देश-देशान्तरो में भ्रमण कर अपनी शक्ति, प्रतिभा, शौर्य और सौन्दर्य से अनेक सिद्धियों और विद्याओं का लाभ किया था। अपनी युवा भौहों के मोहक दर्प और अपने ललाट के मधुर तेज से उस आवाज और अनजान राजपुत्र ने

अनगिनती कुल-कन्याओं और लोक की श्रेष्ठ सुन्दरियों के हृदय जीते थे। यही हाल कृष्ण के पिता वसुदेव का भी था। उनके एक-एक नयन-विक्षेप पर सारे जनपद का रमणीयता पागल और मूर्च्छित हो जाता था। ऐसी निराली थी इन हरि-वशियों की वंशजात मोहिनी।

इन शलाका पुरुषों के दिग्विजय, देशाटन, समुद्र-यात्रा, साहसिक वाणिज्य व्यवसाय और अन्ततः ब्रह्म-साधना की बड़ी ही सार्थक और लान्छणिक कथाओं से जैन पुराण ओत-प्रोत है। वस्तु और घटना मात्र को देखनेवाली स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि को इन कथाओं में शायद ही कुछ मिल सके। इनके मर्म को समझने के लिये पंडित जवाहरलाल जैसा मानव इतिहास का पारगामी कवि द्रष्टा चाहिये। पंडित जी ने अपनी 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में कहा है कि: 'पुराण, दंतकथा और कल्प-कथा को वास्तविक घटना के रूप में न देखकर यदि हम उन्हें गहरे सत्यो के वाहक रूपों के रूप में देखें तो इनमें अनादिकालीन मानव सृष्टि का अनन्त ऐश्वर्य-कोप हमें प्राप्त हो सकेगा।'

जैन वाङ्मय में ऐमें रस, शक्ति, तप और प्रकाश के संश्लिष्ट रूपों की अपार सम्पत्ति पड़ी है। जिज्ञासुओं और सर्जकों को आमंत्रण है कि वे उन चित्तामणियों की आभा से अपनी दृष्टि को पागल बनायें।

पालि-भाषा के बौद्ध ग्रन्थों में जैन धर्म

डा. गुलाबचन्द चौधरी, एम. ए., पीएच. डी.

भगवान् बुद्ध ने अपने सारे उपदेश जिस जनभाषा में दिये थे उसका नाम मागधी था। मागधी में बुद्धवचनो या उक्तियों को पारियाय या पलियाय कहा गया है। कालान्तर में इसी परियाय-पलियाय से पालि शब्द निकला जिसका अर्थ भाषा के साथ लगाने पर होता है बुद्धवचनो की भाषा। बौद्ध ग्रन्थ संस्कृत में भी लिखे गये हैं पर बुद्धवचनो का प्रतिनिधित्व करनेवाली भाषा पालिभाषा ही है।

जिस तरह बुद्ध ने जनभाषा में उपदेश दिया था उसी तरह भगवान् महावीर ने भी अपने उपदेश तत्कालीन जनभाषा अर्धमागधी में दिये थे। दोनों भाषाएँ मगध में बोली जानेवाली मागधी के ही रूप हैं। दोनों सम्प्रदायों के नेताओं ने एक ही क्षेत्र में विहार कर अपने उपदेश दिये, इसलिए उन दोनों के आगम ग्रन्थों में भाषा, भाव, शैली एवं वर्णन आदि के साम्य को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि दोनों महापुरुष—महावीर और बुद्ध—समकालीन थे। पालि ग्रन्थों के वर्णन से हमें यह भी मालूम होता है कि वे दोनों महात्मा कभी कभी एक ही नगर, एक ही गाँव और एक ही मुहल्ले में विहार करते थे, पर इस बात का उल्लेख किसी भी सम्प्रदाय के ग्रन्थ में नहीं मिलता कि दोनों युगपुरुषों ने अपने मतभेदों पर आपस में वार्तालाप या बहस की हो। हाँ, इस बात की सूचना जरूर मिलती है कि इन दोनों के शिष्य तथा अनुयायिबर्ग प्रायः एक दूसरे के पास आतेजाते तथा शाकासमाधान व वादविवाद करते थे।

जो हो, पालि ग्रन्थों के पढ़ने से यह स्पष्टतः विदित होता है कि भगवान् बुद्ध ने तथा उनके समकालीन शिष्यों ने जैन सम्प्रदाय की अनेकों बातों को अपनी आँखों से देखा था। इन आँखों देखे वर्णनों से हमें जैनो के इतिहास, उनके दार्शनिक सिद्धान्त और आचारविषयक मान्यताओं का बहुत कुछ परिज्ञान होता है। इन पंक्तियों द्वारा उक्त बातों को दिखलाने का किञ्चित् प्रयत्न किया जायगा।

इतिहास

पालि ग्रन्थों में जैन सम्प्रदाय का नाम 'निगण्ठ', 'निगण्ठ' एवं 'निगन्ध' आता है, जिसे हम प्राकृत में नीयण्ठ तथा संस्कृत में निर्ग्रन्थ नाम से कहते हैं। उक्त सम्प्रदाय के प्रचारक महात्मा का नाम नातपुत्र व नाटपुत्त रूप से मिलता है जिसे हम प्राकृत में नातपुत्त या नायपुत्त तथा संस्कृत में ज्ञातृपुत्र नाम से कहते हैं। इस तरह निगण्ठ सम्प्रदाय के नातपुत्त को एक शब्द से निगण्ठनातपुत्त कहा गया है। निगण्ठ का अर्थ पालि ग्रन्थों में बन्धनरहित है, जिसका आशय है, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। पर नातपुत्त शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान उक्त ग्रन्थों से नहीं होता। हाँ, जैन ग्रन्थों की सहायता से हम यह जानते हैं कि महावीर ज्ञात्रियों की एक शाखा 'ज्ञातृ' = नात = नाय में उत्पन्न हुए थे और जिस तरह बौद्ध ग्रन्थों में बुद्ध को शाक्य वंश में उत्पन्न होने के कारण शाक्यपुत्र कहा गया है उसी तरह महावीर को नातपुत्त। सामञ्जस्य आदि कुछ सूत्रों में महावीर को अग्निवेशन (अग्निवैश्यायन) नाम से सम्बोधित किया गया है पर जैन ग्रन्थों के देखने से यह मालूम होता है कि यह बात गलत है। महावीर का गोत्र काश्यप था पर उनके एक प्रमुख शिष्य सुधर्मा का गोत्र अवश्य अग्निवैश्यायन था। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि पालि-ग्रन्थों के सकलकाल में संकलनकर्ताओं द्वारा यह विपर्यय कर दिया गया है।

पालि सूत्रों में जैन धर्म के अनुयायियों का निगण्टपुत्त, निगण्ट तथा निगण्टसावक शब्द से उल्लेख किया गया है। उस सम्प्रदाय के महिलावर्ग के लिए भी निगण्टी^१ शब्द आया है।

कतिपय बौद्ध सूत्रों में बुद्धकालीन छह अन्य तैर्थिकों का परम्परागत ढंग से वर्णन मिलता है। उसमें नातपुत्त का नाम भी शामिल किया गया है। उन सब के नाम के साथ निम्नलिखित विशेषण लगाये जाते हैं: “सभी चैव गणी न्व, गणाचरियो, जातो, यसस्वी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्जू, चिरपव्वजितो, अद्दगतो, वयो अनुपत्तो^२” अर्थात् संघस्वामी, गणाध्यक्ष, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत लोगों से समानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु, वयोवृद्ध। इनमें ‘अद्दगतो’ और वयो अनुपत्तो, इन दो विशेषणों से कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अन्य तैर्थिकों के समान महावीर भी बुद्ध से आयु में बड़े थे और उस समय तक काफी वृद्ध थे। साथ ही उनका यह अनुमान है कि दीघनिकाय के सगीति पर्याय एवं पासादिक सुत्तों व मज्झिमनिकाय के सामगामसुत्त के कथनानुसार महावीर का निर्वाण भी बुद्ध से पहले हुआ था, पर इस संबंध में इतना ही कहना है कि जर्मन विद्वान् प्रो. याकोबी ने यह सिद्ध कर दिया है कि महावीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण के पीछे हुआ है। उन के मतानुसार वज्जि-लिच्छवियों का अज्ञातगुरु कुण्डिक के साथ जो युद्ध हुआ था वह बुद्ध के निर्वाण के बाद और महावीर के जीवनकाल में हुआ था। यद्यपि वज्जि और लिच्छवी गणों का वर्णन दोनों सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिलता है पर तथोक्त युद्ध का वर्णन केवल जैनागमों में ही मिलता है, बौद्धागमों में नहीं^३। इतना ही नहीं, इन दोनों महापुरुषों की आयु को देखने से यह मालूम होता है कि महावीर बुद्ध से आयु में छोटे थे। बुद्ध निर्वाण के समय ८० वर्ष के थे जबकि महावीर ७२ वर्ष के।

साथ ही एक और बात यह है कि महावीर द्वारा स्वतंत्र रूप से धर्मोपदेश प्रारम्भ करने के पहले ही बुद्ध ने अन्तर् धर्ममार्ग स्थापित करना शुरू कर दिया था। जो हो, पर उक्त अनेक विशेषणों में अन्त के दो विशेषण—अद्दगतो वयो अनुपत्तो—पालिसूत्रों में भी सन्देह की दृष्टि से देखे गये हैं और आश्चर्य है कि कुछ सूत्रों—महासकुलदायी (म. नि.) तथा सभियसुत्त (मुत्तनियात्त)—में ये दो विशेषण नहीं पाये जाते। निगण्ट नातपुत्त के साथ अन्य विशेषणों का समर्थन जैन आगमों से मलीभाति होता है। उपालि सुत्त के निगण्ट, निगण्टी शब्द से मान्य होता है कि महावीर के सत्र में स्त्रियों की भी प्रव्रज्या होती थी।

भगवान् महावीर के निर्वाण को सूचित करने वाले कतिपय तथोक्त पालिसूत्रों में लिखा है कि “जिस समय निगण्ट-नातपुत्त की मृत्यु पावा में हुई थी, उस समय निगण्टो में फूट होने लगी थी, दो पक्ष हो गये थे एक दूसरे को वचन रूपी बाणों से वेधने लगे, मानो निगण्टो में वध (युद्ध) हो रहा था, निगण्ट नातपुत्त के जो श्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्ट के वैसे दुराख्यात, दुष्प्रवर्तित, अप्रतिष्ठित, आश्रयरहित धर्म में अन्यमनस्क हो खिन्न और विरक्त हो रहे थे^४।” इस वर्णन से यह मालूम होता है कि महावीर की मृत्यु पावा में हुई थी तथा उनके बाद ही सघर्ष होने लगा था। इस कथन में भगवान् महावीर का निर्वाण पावा में होना तो जैनागमों से समर्थित है। यह पावा जैन-बौद्ध आगमों के अनुसार मल्लों की पावा थी जो कि वर्तमान गोरखपुर जिले में अनुमानित है। पर सघर्ष की बात उस प्रारम्भिक काल में जैन ग्रन्थों से समर्थित नहीं होती। जैन मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर के निर्वाण के दो

१. मज्झिमनिकाय, उपा लिखुत्त।

२. दीघनिकाय, सामञ्जफलसुत्त।

३. वीरसवत् और जैन कालगणना, भारतीय विद्या, सिवीस्मारक, पृष्ठ १७७।

४. दीघनिकाय, सगीतिपर्याय एवं पासादिक सुत्त, मज्झिमनिकाय, सामगामसुत्त।

ढाई सौ वर्ष बाद कुछ कारणों से सधभेद हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि महावीर के निर्वाण की घटना के समान ही यह घटना उक्त सूत्रों में या तो निराधार ढग से जोड़ दी गई या पिटकों के सकलन काल में श्वेताम्बर-दिगम्बर सधभेद की घटना को पीछे से विपर्यास रूप में ला दिया गया। उक्त कथन में गृहस्थ शिष्यों का श्वेतवस्त्रधारी विशेषण सूचित करता है कि श्वेताम्बर साधुओं को भूल से गृहस्थ के रूप में समझ लिया गया है; पर इस उल्लेख से इतना तो मानना पड़ेगा कि पालि के ग्रन्थ जैनो के सधभेद से परिचित थे, चाहे वह पहले हुआ हो या पीछे।

पालि ग्रन्थों से यह भी सूचित होता है कि भगवान् महावीर और उनके अनुयायियों के विहार क्षेत्र अग, मगध, काशी, कोशल तथा वज्जि, लिच्छिवि एवं मल्लों के गणराज्य थे। राजगृह, नालन्दा, वैशाली, पावा और श्रावस्ती में जैन लोग प्रधान रूप से रहते थे तथा वैशाली के लिच्छिवि जैन धर्म के प्रबल समर्थक थे।

मज्झिमनिकाय और अंगुत्तर निकाय के कतिपय सूत्रों में लिखा है कि “निगण्ठ लोग महावीर को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अपरिमित ज्ञान एवं दर्शन से युक्त, चलतेफिरते, खड़े रहते, सोते, जागते, अपरिशेष ज्ञानदर्शन से युक्त मानते थे”^१। यह कथन जैनागमों से समर्थित है और जैन मान्यता इस के अनुरूप है। यहाँ अपरिशेष ज्ञानदर्शन जैनागमों के केवलज्ञान और केवलदर्शन को सूचित करता है। सर्वज्ञता के सम्बन्ध में भग० बुद्ध का यह मत था कि वे न तो स्वयं सर्वज्ञ होने का दावा करते थे और न दूसरों को ही वैसा मानते थे। सन्दकसुत्त^२ में उनके शिष्य आनन्द ने सर्वज्ञता का इस प्रकार परिहास किया है : एक शास्त्रमर्षज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष ज्ञानदर्शन वाला होने का दावा करता है, तो भी वह सूते घर में जाता है, वहाँ भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, सर्वज्ञ होने पर भी स्त्री, पुरुषों के नाम गोत्र पूछता है, ग्राम निगम का नाम और रास्ता पूछता है, ‘आप सर्वज्ञ होकर यह क्यों पूछते हैं’ यह कहे जाने पर कहता है कि सूते घर में जाना विहित था इसलिए गये, भिक्षा मिलनी विहित न थी, इसलिए न मिली, कुक्कुर का काटना विहित था इसलिए उसने काटा आदि। यह आलोचना हमें सूचित करती है कि उस समय तथोक्त सर्वज्ञता की मान्यता के साथ साथ उसकी खरी आलोचना भी होने लगी थी।

दर्शन

भगवान् महावीर की दार्शनिकता की पृष्ठभूमि क्रियावाद (कर्मवाद) था। विनयपिटक के महावग्ग ग्रन्थ में सिद्धसेनापति के प्रसंग में तथा अंगुत्तर निकाय^३ में निगण्ठमत को किरियावाद (क्रियावाद) नाम से कहा गया है। इस वाद का अर्थ है “सुख-दुःखं सय कत”^४ अर्थात् सुखदुःख का कर्ता जीव स्वयं है। सूत्र-कृताङ्ग में यही बात यों कही गई है “सय कडंच दुक्खं नाण्णकडम्”^५ अर्थात् जीव स्वयं किये गये सुख-दुःख का कर्ता एवं भोक्ता है, इसके सुखदुःख का विधाता और कोई नहीं। क्रियावाद की इस निगण्ठ मान्यता को मज्झिम निकाय के देवदहसुत्त में अच्छी तरह रखा गया है : यह पुरुष पुद्गल जो कुछ भी सुखदुःख या अदुःख असुख अनुभव करता है वह सब पहले (पुरुष-पूर्व) किये गये कर्मों के कारण ही। इन पुराने कर्मों का तपस्या द्वारा अन्त करने से तथा नये कर्मों को न करने से, भविष्य में विपाक रहित

१ चूल दुक्खन्वसुत्त, चूलसकुलदायिसुत्त, अंगुत्तरनिकाय III पृ ७४, IV, पृ. ४२८।

२ मज्झिमनिकाय, ७६।

३ भाग ४, पृष्ठ १८०-१८१।

४ अंगुत्तर निकाय, भाग ३, पृ. ४४०।

५ १ १२ II।

अनाश्रय होता है। विपाक रहित होने से कर्मक्षय, कर्मजग से दुःखक्षय और दुःखक्षय से वेदनाक्षय और वेदनाक्षय से सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं।”

यहा भगवान् महावीर ने आध्यात्मिक शुद्धि के लिए तपस्या का प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण से निर्ग्रन्थ साधु कठोर तपश्चरण करते हैं। पर बुद्ध ने इस तपस्या की आलोचना करते हुए कहा है कि तुम्हारी साधना या तपोमार्ग व्यर्थ है, यदि तुम यह नहीं जानते कि हम कैसे थे कैसे हैं, कौन कौन से पाप किये हैं, कितने पाप नष्ट हो गये, कितने और नष्ट होने हैं कब इनसे छुटकारा मिल जायगा^१ आदि। निर्ग्रन्थ तपस्या की ऐसी ही आलोचना पाली ग्रन्थों में कई स्थानों में देखने में आती है। परन्तु इन आलोचनाओं में, मालूम होता है, बुद्ध ने निर्ग्रन्थ तपस्या की अन्तरात्मा की आलोचना न कर केवल उसके उग्र बाह्य रूप की ही आलोचना की है। निर्ग्रन्थ परम्परा की मान्यता है कि कायक्लेश या तपस्या चित्त के मलों को हटाकर आध्यात्मिक शुद्धि के लिए है। यदि उससे यह काम नहीं होता तो वह व्यर्थ है। इस दृष्टि में बुद्ध की आलोचना और जैन मान्यता में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं रह जाता।

भग० महावीर ने क्रियावाद की स्थापना में यह घोषित किया कि इस ससार में प्राणियों का जीवन अंशतः भाग्य (पूर्वजन्मकृत कर्मों) पर और कुछ मानवीय प्रयत्नों (इहजन्मकृत) पर निर्भर है। इस तरह निययानियय (नियतानियत) सिद्धान्त की स्थापना कर तत्कालीन अन्य क्रियावादियों से अपना स्पष्ट मतभेद प्रकट किया। उन्होंने बतलाया कि पूर्वजन्मकृत कर्मों के अधीन हो हमने कैसे भवभ्रमण किया और कैसे अन्न कर रहे हैं। भग० बुद्ध भी क्रियावादी थे पर उनका सिद्धान्त था कि हम हेतु प्रभव हैं और हेतुओं (प्रतीत्य समुत्पाद) के कारण चक्कर काट रहे हैं।^२

इन दोनों क्रियावादियों के मतभेद को दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि महावीर अन्तरंग और बहिरंग दोनों शक्तियों को मानकर चलते हैं, बुद्ध केवल अन्तरंग शक्ति अर्थात् मन (मनोपुब्बगमा धम्मा) पर चलते हैं। एक ने बहिरंग काय-कर्म (दण्ड) वचन-कर्म (दण्ड) और अन्तरंग मनःकर्म (दण्ड) को बन्धन रूप से प्रतिपादन किया है तो दूसरे ने केवल अन्तरंग मन को ही अनर्थकर बतलाया है। मज्झिम-निकाय के उपालिसुत्त में यही चर्चा उठाई गई है कि निगण्ठ नातपुत्त काय, वचन और मन रूप से तीन दण्ड मानते हैं जब कि बुद्ध ने काय, वचन और मन को तीन कर्म माना है; पर इन दोनों के मतों की उक्तसूत्र में आलोचना करते हुए यह दिखलाया गया है कि महावीर कायदण्ड को महापापवाला मानते हैं जब कि बुद्ध मनःकर्म को। इस प्रसंग में दण्ड और कर्म का एक ही अर्थ समझना चाहिये, परन्तु महावीर के मत में कायदण्ड को ही सबकुछ बतलाकर उमें गलत ढंग से उपस्थित किया गया है। उपालिसूत्र में यदि हम बुद्ध और उपालि के बीच हुए सम्वाद को मूढमरीति से पढ़ें, तो महावीर की मान्यता का यथार्थ रूप समझ सकते हैं: “बुद्ध: ‘चतुर्थीम सवर से सवृत्त निगण्ठ आते जाते बहुत छोटे छोटे प्राणिसमुदाय को मारता है। हे गृहपति! निगण्ठनातपुत्त इनका क्या फल बतलाते हैं।’ उपालि: ‘भन्ते, अन्नजान (असचेतनिक) को निगण्ठनातपुत्त महादोष नहीं मानते, जानकर किये गये कर्म को ही पाप मानते हैं।’” इस सवाद से यह निष्कर्ष निकालना सरल है कि मनःपूर्वक (जानकर) किया गया कर्म ही पापकर है।

महावीर का यह सिद्धान्त कि मनःकर्म और कायकर्म दोनों समान रूप से पापजनक हैं, मज्झिमनिकाय के महासच्चकमुत्त से भलीभांति समर्थित होता है। उक्तसूत्र में निगण्ठपुत्त सच्चक आजीवक और बुद्ध के मत की आलोचना करते हुए कहता है कि आजीवक तो कायिक भावना में तत्पर हो विचरता है, चित्त

१ मज्झिमनिकाय, चूलदुक्खकखन्व एव देवदहसुत्त ।

२ महावग्ग, सारिपुत्त-मोग्गलान प्रव्रज्या ।

की भावना में नहीं, आर बुद्ध चित्त की भावना म लगार रहता है, कायिक भावना में नहीं। उक्त आलोचना से महावीर के मत का निष्कर्ष निकालना कोई कठिन नहीं। महावीर के मत में 'कायन्वय चित्त होति, चित्तन्वयो कायो होति' अर्थात् काय और मन दोनों की भावना से सुक्ति मिल सकती है न कि केवल काय या केवल मन की भावना से। इसी तरह पाप भी दोनों के सयोग से होगा।

इससे अब हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मन और काय की द्वन्द्वात्मक क्रिया पर नियंत्रण करने के लिए महावीर ने तपस्या के आधार को कायमनोविज्ञानात्मक बनाया और मनोसवर तथा कायक्लेश को अपने धर्म में महत्त्व दिया। उनका कहना था कि : पुरुष जिन सुखदुःखों का अनुभव करता है वह सब पूर्वजन्म में किये कर्म के कारण ही, उसे कड़वी दुष्कर तपस्या से नष्ट करो और जो अब यहां वचन मन को सतृत कर कर्म करोगे तो भविष्य में पाप न होंगे। इस तरह पुराने कर्मों का तपस्या से अन्त करने पर और नवीन कर्मों को न करने से भविष्य में आश्रव न होगा और आश्रव न होने से कर्मों का क्षय और कर्मों के क्षय होने से दुःखों का नाश तथा दुःखों के नाश से वेदना का नाश और वेदना के नाश से सब पाप जीर्ण हो जावेंगे^१। उनका दूसरा कथन था कि : पूर्व जन्ममें किये गये पापकर्म यदि अविपक्वफल-वाले होंगे तो उनके कारण दुःख वेदनीय आश्रव आते रहेंगे जिनका जन्मान्तर में फल मिलेगा^२। उनका उपदेश था कि सुग्य से सुख नहीं पाया जा सकता, दुःख से ही सुख मिल सकता है। यदि सुख से सुख मिल सके तो राजा श्रेणिक भी उसे पा सकता है।^३

पालि के सुत्तो से महावीर के क्रियावाद के अतिरिक्त उनके ज्ञानवाद का भी थोड़ा संकेत मिलता है। सयुत्तनिकाय के चित्तसयुत्त में अपना अभिमत प्रकट करते हुए महावीर ने कहा है कि : “सडाय खो गहपति जाण एव पणीततर” अर्थात् श्रद्धा से बढकर कहीं ज्ञान है। यह कथन जैन ग्रन्थों से मिलता है। जैन दर्शन में ज्ञान को स्वपरप्रकाशक माना गया है और उसे 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाण' के रूप में भी स्वीकृत किया है।

आचारमार्ग

पालि ग्रन्थों से हमें जैन श्रावको एव मुनियों के आचारविषयक नियमों की भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है। इन वर्णनों से मालूम होता है कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के नियमों का एक व्यवस्थित रूप था जिनका पालन उस समय एक विशिष्ट वर्ग के लोग करते थे। इतना ही नहीं, भग० बुद्ध ने बुद्धत्वप्राप्ति के पहले जिन साधना मार्गों और नियमों का पालन कर त्याग किया था, उनमें कुछ ऐसे थे जो निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में तब प्रचलित थे और आज भी पालन किये जाते हैं। उदाहरण के लिए मज्झिमनिकाय के महासीहनाद को ही लें। इस सूत्र में अचेलक सम्प्रदाय के रूप में जैन मुनियों के कुछ आचारों का वर्णन मिलता है। यद्यपि पालि ग्रन्थों में अचेलक (वस्त्ररहित) का अर्थ आजीवक सम्प्रदाय ही लिया गया है पर जैनागमों को देखने से मालूम होता है कि अचेलक निर्ग्रन्थसम्प्रदाय में भी थे। स्वयं महावीर वस्त्ररहित (नग्न) थे। आजीवक भी नग्न रहते थे। प्रो. याकोबी ने पालि ग्रन्थों में वर्णित आजीवकों के आचारों से जैनाचारों की समानता तथा जैनागमों में वर्णित महावीर और आजीवक नेता मवल्ली गोशाल का ६ वर्षों तक निरन्तर साहचर्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि आजीवक और निर्ग्रन्थ आपस में एक दूसरे से अवश्य प्रभावित हुए हैं। जैनो की मान्यता है कि भग० महावीर के पहले जैन परम्परा के प्रतिष्ठापक भग० पार्श्वनाथ हो गये हैं

१ चूलदुक्खकखन्धसुत्त।

२. अंगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात, १६५ सुत्त।

३. चूलदुक्खकखन्धसुत्त।

जिनके चलाये आचारविचार के नियम उस समय आजीवकों, निर्ग्रन्थों और बुद्ध के सामने थे। जो हो, पर महासीहनाद और महासच्चक सूत्रों में अचेलकों के नाम से जिन आचारों का वर्णन दिया गया है वे ही आचार आचाराग, दशवैकालिक आदि सूत्रों में निर्ग्रन्थों के आचार के रूप में वर्णित हैं। उन सूत्रों में उनका वर्णन सक्षेप में यों है: “अचेलक रहना, मुक्ताचार होना (स्नान, दातुन नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना), हाथ चाटकर खाना, आइये भदन्त! खड़े रहिये भदन्त! ऐसा कोई कहे तो उसे सुना अनसुना कर देना, सामने लाकर दी हुई भिक्षा का, अपने उद्वेग से बनाई हुई भिक्षा का और दिये गये निमन्त्रण का अस्वीकार, जिस वर्तन में रसोई पकी हो, उसमें सीधी दी गई भिक्षा का तथा रुल आदि में से दी गई भिक्षा का अस्वीकार, भोजन करते हुए दो में से उठकर एक के द्वारा दी जाने वाली भिक्षा का, गर्भिणी स्त्री के द्वारा दी हुई भिक्षा का और पुरुषों के साथ एकान्त में स्थित स्त्री के द्वारा दी जाने वाली भिक्षा का अस्वीकार, . . . कभी एक घर से एक कौर, कभी दो घर से दो कौर आदि भिक्षा लेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास आदि करते हुए पन्द्रह उपवास करना, दाढ़ी मूछों का लुचन करना, खड़े होकर और उकड़ु आसन पर बैठकर तप करना, स्नान का सर्वथा त्याग करके शरीर पर मल धारण करना, इतनी सावधानी से जाना-आना कि जल के या अन्य किसी सूक्ष्म जन्तु का घात न हो, कड़ी ठंड में खड़े रहना आदि आदि।”

तपस्या जैन साधु जीवन का मुख्य अंग था। उसके कारण जैनमुनि दीघतपस्सी जैसा नाम भी पाते थे। वे लोग तपस्या का आचरण प्रायः खड़े होकर (उव्महको), आसन छोड़कर (आसन पटिक्खित्तो) करते थे। वह तपस्या बड़ी दुःखकर, तीव्र (तिग्घा) एवं कड़वी (कटुका) होती थी।^१

चतुर्थमसवर : दीघनिकाय के सामञ्जसलसूत्र में निगण्टनाथपुत्त को चतुर्थमसवर से सवृत लिखा है। वहा चतुर्थमसवर का अर्थ दिया गया है—सर्व प्रकार के पानी से सवृत (सव्ववारिवारितो) सभी पापों से निवृत्त (सव्ववारियत्तो) सभी पापों की शुद्धि होने से सवृत (सव्ववारि धुतो) सभी पाप हानि से सुख अनुभव करने वाला—सव्ववारि पुट्टो। पालि का यह चतुर्थमसवर हमें जैनागमों के चाउज्जाम (चतुर्थम) की याद दिलाता है जिसका अर्थ होता है चार व्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। इन चतुर्थमों को, जैनागमों के अनुसार, उपदेश देने वाले भग० पार्श्वनाथ थे जो कि भग० महावीर से २५० वर्ष पहले हुए थे। महावीर ने इन चार यामों में एक और याम—ब्रह्मचर्यव्रत—मिलाकर पञ्चयाम अर्थात् पञ्चमहाव्रतों की स्थापना की। पर उक्त पालि सूत्र में चतुर्थमसवर का जो अर्थ दिया गया है वह एकदम भ्रान्त एवं अस्पष्ट है। निर्ग्रन्थ परम्परा के दथार्थ चतुर्थमसवर से भग० बुद्ध या उनकी समकालीन शिष्यमण्डली अच्छी तरह परिचित न रही हो सो बात नहीं। मज्झिम निकाय के चूलसकुलदायि एवं संयुत्तनिकाय के गामिणि संयुत्त के आठवें सूत्र से मालूम होता है कि प्राणातिपात (हिसा), अदिन्नादान (चोरी), कामेसु मिच्छाचार (अब्रह्मचर्य), सुसावाड (असत्य) से विरक्त होनेका उपदेश भगवान् महावीर सदा देते थे। तथापि इन सूत्रों में उन बातों का चतुर्थमसवर नाम से उल्लेख नहीं किया गया। बौद्धपरम्परा में निर्ग्रन्थपरम्परा के इन चतुर्थम या पञ्चयामों का एक रूपान्तर पञ्चशील एवं दशशील के रूप में प्रतिपादन किया गया है तथा वे उक्त नाम से ही वहा समझे गये हैं। महावीर और बुद्ध के समय के चतुर्थमसवर को बौद्धभिक्षु जानते अवश्य थे पर पीछे उसके अर्थसूचक तत्त्वों का अपने ग्रन्थों में नामान्तर देख जैन परम्परा के अर्थ को भूल गये। मालूम होता है कि पीछे जब पालिपिटकों का सकलन हुआ तो उस समय चतुर्थमसवर का अर्थ देने की आवश्यकता पड़ी और किसी बौद्ध भिक्षु ने अपनी कल्पना से उक्त अर्थ की योजना कर दी। जो हो, पर चतुर्थम का ठीक अर्थ वहा नहीं दिया गया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि महावीर की अहिंसा की

१ मज्झिमनिकाय, चूलदुक्खसन्धसुत्त

उल्लेख है। गूदी नगर में हिंसा निवारण का प्रतिबोध देकर श्रावक बनाये। आपके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख सं. १४७६ तक के प्रकाशित हैं।

१४. धर्मशेखरसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख सं. १४८४-८९-९७-१५०३-५-९ के प्रकाशित हैं।

१५. धर्मसागरसूरि—आपके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के लेख सं. १५१७-२३-३७ के प्रकाशित हैं। आपके शिष्य विमलप्रभसूरि के पट्टधर सौभाग्यसागरसूरि के शिष्य राजसागर रचित प्रसन्नचंद्र राज रास सं. १६४७ थिरपुर और लव-कुश रास सं. १६७२ जेठ सुदी तीज थिरपुर में रचित प्राप्त हैं।

१६. धर्मवल्लभसूरि—इनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा लेख सं. १५५३ के प्रकाशित हैं।

गुर्वावलि में यहाँ तक की आचार्यों की नामावलि मिलती है। अब अन्य साधनों के आधार से परवर्ती आचार्यों आदि का पारचय दिया जा रहा है।

१७. धर्मविमलसूरि—इनसे प्रतिष्ठित प्रतिमा का लेख सं. १५८७ का प्रकाशित है। संभव है यह धर्मवल्लभसूरि के पट्टधर हों।

१८. धर्महर्षसूरि—आपके प्रशिष्य से लिखित सं. १६७० की प्रति का पुष्पिकालेख जैन प्रशस्ति संग्रह में प्रकाशित है। इनके समकालीन पिंपल गच्छ के अन्य आचार्य लक्ष्मीसागर का उल्लेख सं. १६३९ की प्रशस्ति में मिलता है। इन लक्ष्मीसागरसूरि के समय में ही पुण्यसागर ने नयप्रकाश रास सं. १६७७ एव अजना रास सं. १६८९ में रची।

पिंपलगच्छ की इस त्रिभुजिया शाखा का प्रभाव साचोर और थिरपुर में अधिक रहा, ऐसा प्रतीत होता है। संभव है वहाँ के भंडारों में कुछ अधिक सामग्री—पट्टावलि व इस गच्छ के रचित ग्रंथ प्राप्त हों।

अब इस गच्छ की अन्य शाखाओं के कुछ आचार्यों के उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिन्हें यहाँ दिया जा रहा है।

१. वीरदेवसूरि—इनका प्रशस्ति लेख सं. १४१४ का प्राप्त है। आपके शिष्य वीरप्रभसूरि के उल्लेख सं. १४५४-१४६१-१४६५ के ज्ञात हैं। इनके शिष्य “हीरानंदसूरि” अच्छे कवि थे। उनके रचित विद्याविलास पवाडों सं. १४८५, वरतुपालतेजपालरास सं. १४९४, दशाणभट्टरास, जम्बूविवाहलो, कलिकालरास सं. १४८९, स्थूलिभट्ट बारहमास प्राप्त हैं। आबू के सं. १५०३ के लेख में वीरप्रभ के साथ हीरसर का उल्लेख है। संभवतः वे हीरसर आप ही हों।

२. गुणरत्नसूरि—इनके प्रतिमा लेख सं. १५०७-१३-१७ के प्राप्त हैं। इनके समय में आणंदमेरु ने कल्पसूत्र व कालिकाचार्य कथा की भास बनाई। प्रतिमा लेखों से आपकी शाखा का नाम ‘तालध्वजि’ व आपके पट्टधर गुणसागरसूरि [ले. सं. १५२४, २८, २९] होने का पता चलता है। गुणसागरसूरि के पट्टधर शातिसूरि का सं. १५४६ का लेख प्रकाशित है।

इनके अतिरिक्त और भी कई आचार्यों के नाम प्रतिमालेखों में मिलते हैं पर उनकी गुरुशिष्य परंपरा आदि का पता न मिलने के कारण यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया। वास्तव में यह गच्छ १५ वीं १६ वीं शताब्दि में खूब प्रभावशाली रहा है। फलतः इन दो शताब्दियों के पचासों प्रतिमालेख प्रकाशित मिलते हैं। उनसे उन आचार्यों के समय का ही पता चलता है। विशेष विवरण तो पट्टावलियों के प्राप्त होने से ही मिल सकता है।

१७ वीं शताब्दि तक इस गच्छ के आचार्यो एव विद्वानों के उल्लेख मिलते हैं। इसके पश्चात् इस गच्छ के आचार्य एव यतिगण कब तक कौन कौन हुए, इसके जानने के लिये कोई भी साधन प्राप्त नहीं है।

इस गच्छ के विद्वानों के रचित ग्रंथ बहुत ही थोड़े हैं। जिन चार पांच ग्रंथकारों का पता चला, उनका निर्देश ऊपर किया ही जा चुका है। इतने दीर्घ काल में इतने आचार्य व मुनिगण हुए हैं। उनका साहित्य अवश्य ही कुछ विशेष रूप से मिलना चाहिए या संभव है वह इस गच्छ के उपासकों के शानभट्टारों में पड़ा हो। तथा उन ग्रंथों की प्रतिलिपियों का प्रचार अधिक न हो पाया जिससे वे रचनाएँ अज्ञात ही रह गईं।

पिप्पल गच्छ गुरुस्तुति

जज्ञे धीरजिनासुधर्मगणभृन् तस्माच्च जम्बूस्ततः ।
 सख्यातेषु गतेषु सूरिषु भुवि श्रीवज्रशाखाभवत् ॥
 तस्या चन्द्रकुलं मुनीन्द्रविपुल तस्मिन् बृहदृच्छता ।
 तत्राभूद्यशस्तः प्रसादितकुक्कुभश्रीसर्वदेवप्रभुः ॥ १ ॥
 श्रीनेमिचन्द्राभिधमूरिरस्मात् जज्ञे जगन्नेत्रचक्रोरचन्द्रः ।
 चारित्रलक्ष्मीललितागहार प्रौढ चापोरुशुभानुकारः ॥ २ ॥
 वादीन्द्रः कविपुङ्गवैकतिलकः सत्कीर्तिली(ला)सरः ।
 क्रोडक्रीडशेषसजनमहो चारित्रचूडामणिः ॥ ३ ॥
 नद्यादुद्धतभाजन स भगवान् श्रीशांतिमूरिप्रभुः ।
 पृथ्वीचन्द्रचरित्रसत्रमकरो यो विश्वदत्तोत्सवः ॥ ४ ॥
 श्रीमन्महेन्द्रो विजयाख्यसिंहो देवेन्द्रचन्द्रः शुचिपद्मदेवः ।
 श्रीपूर्णचन्द्रो जयदेवसूरि हेमप्रभो नाम जिनेश्वरस्य ॥ ४ ॥
 सिद्धश्रावककारिते निरुपमे श्रीनेमिचैत्ये पुरा ।
 पूज्यैरष्टगुणा निजपदे संस्थापयाचक्रिरे ॥
 श्रीमत्पिप्पलगच्छनायक तथा विज्ञाय होरात्रल ।
 विख्याता भुवि शांतिमूरिगुणैः कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥ ५ ॥
 चक्रेश्वरी यस्य पुषोप पूजा सिद्धो भवद् यस्य गिरा नमस्यः ।
 श्रीवृक्षगच्छाम्बरसमसन्निः श्रीशांतिमूरिः सुगुरुर्बभूव ॥ ६ ॥
 तदनु मनुहता शाशनो द्योतकारी, जयति विजयसिंहसूरि भूरिप्रतिष्ठ ।
 सत्रलकलिविघातं सयमासिप्रहरैरकृतमुकृतनात्रं भव्य कोकैकभानु ॥ ७ ॥
 तत्पट्टपकेरुहराजहंसः श्रीदेवभद्रो गुणभृद्भरराज ।
 उवाच यः सज्जनमानसेषु निर्दूषणखेलितगुह्यपक्षः ॥ ८ ॥
 तदन्तर निर्जितमोहमल्लः श्रीधर्मधोपः सुगुरुर्गरीयान् ।
 ससारपूरेण तु नीयमान रक्ष्य यो धार्मिकलोकमेक ॥ ९ ॥
 सच्चन्द्रसूर्याविव तस्य पट्टे बभूवतुङ्गोर्जायतौ गणेशौ ।
 श्रीशीलभद्रः प्रथमः प्रवीणः सूरिस्ततः श्रीपर पूष्णदेवः ॥ १० ॥

विजयसेनगुरुस्तदनतर विजयते वसुधातलमडनः ।
 निवड्कर्मरिपून् समरायकैरपजहार विकारविरागवान् ॥ ११ ॥
 भवत्रय यः कलयाचकार ज्ञानोदधिगौतमवद्गणेशः ।
 नरेन्द्रसामन्तसदृशवद्यः श्रीधर्मदेवो जयताद्रणेशः ॥ १२ ॥
 तन . मुख्यो वृत्तस्य पक्षः चतुर्दशीपक्षविचारदक्षः ।
 समग्रसिद्धातविलासवेदी श्रीधर्मचन्द्रो जयताद्रगता ॥ १३ ॥
 तत्पट्टशेलेन्द्रसृगेन्द्रतुल्यः श्रीधर्मरत्नसुगुरुश्चकास्ति ।
 महाव्रतैः पचभिरेव योसो पचाननत्वं विभ्रावभूव ॥ १४ ॥
 मृत्ति गुरुणा सुगुरैर्गरुणा दिनोदये यः पठति प्रमोदान् ।
 तस्यानिशं भक्तितरगभाजो लब्धिर्विशाला परिरम्भणी स्यात् ॥ १५ ॥
 इति श्री गुरुस्तुति समाप्तः ॥

२

पीपल गच्छ गुरु वियाहलु

पास जिणिदि पसाउ कीउ, धरिणिद्रि जस आपिय ज्ञान । त्रिहु भव सुद्धि इम जाणीए ।
 पीपल गच्छि सतुठिय, सरराति सतगुर सकति दखाणीइ ए ॥ १ ॥
 सारग राय सुपरि करीय, त्रिहु भवतर धर्मदेवसूरि । त्रिहु भव सुद्धि०
 सोल कला धर्मचन्द्रसूरि, सवपति कीधउ मोख नरिद । त्रिहु भव सुद्धि०
 आठ महासिध प्रगट हूय, तप तेज तरणि धर्मरत्नसूरि । त्रिहु भव सुद्धि०
 धर्मतिलकसूरि गुरुतिलको, तिहुयणि मोहिओ वाणि रसाल । त्रिहु भव सुद्धि०
 अनागत बुद्धि धर्म सिद्धसूरि, गूढियनयारि प्रसाद मढाविय । त्रिहु भव सुद्धि०
 थिरराज सिरियाएविसुत बाधव, सहि जयवत रवितलि । त्रिहु भव सुद्धि०
 पाल्ह पेथ सौदागरूप, ठविय णटमिरि धर्मप्रभसरि । त्रिहु भव सुद्धि०
 सतितालइ श्रीसघ सहितो, देव चद्रप्रभ प्रतिकराविय । त्रिहु भव सुद्धि०
 भविक त्रिभविश गुर नमउ, जिम मन वल्लित पामउ नवनिहि । त्रिहु भव सुद्धि०
 ॥ इति गुरु वीवाहलु समाप्त ॥

३

गुरुलु धूल

स्वामिणि सरसति वीनव् तु प्रप्रति, देवीय दइ इति विपुलमति ।
 भाव उपन्न चित्ति, सगुण गणधर भत्ति, भणिस भोलिम भवियण सुणउ ए ॥
 सवि सुणउ भवियण भणिम भोलिम, भत्ति चित्ति निरतगे ।
 सिद्धत सारविचार ससइ, सवे मजइ मनिवगे ।
 नव तत्त नव रस रगि रसना, वयणिवाणी जस तणी
 दिणिदिणिहि दइदिशि कित्ति अहनिशि, तूं पसाइं स्वामिणी ॥ स्वा० ॥ १ ॥

पीपलगच्छ गुर गरुग्रयो गराग्र, श्रीधर्मदेवसुरि हऊया प्रवर ।
त्रिभवन सुद्धि जम गुरिजगि भाखीउ, दाखीउ प्रगट प्रमाण पढु ॥
पहु प्रगट दाखिय नय भाखिय, राउ सारंग दे तरणो ।
अनेकि नेकि प्रमाण पयडी, भएऊ केता गुण घणा ।
श्रीधर्मचन्द्रह चदयन जगि, मोहनिर विहङ्गणो ।
तस पाटि धर्मसुरि रयसह, गच्छ पीपल मङ्गणो ॥ पीपल० ॥ २ ॥

य(जि?)णवर प्रणीत पथसीय, धम्म धर्मतिलकसुरि सूरिवर ।
तस तराई अनक्रमि श्रीय धर्मसंघ सुरि तासपाटि श्रीधर्मप्रभसुरि ।
तस पाटि धर्मप्रभसुरि, गुर वर ठामि गूँडी सोहए ।
अयव वव जन सयल, सावइ तीह प्रति पडिबोह ए ।
गङ्ग गुर पन्नत तत्तह, भाव भाण निरतरो ।
कत्तुरि अग कट्टर चडनि, धुव खेवइ यणवरो ॥ यणवर० ॥ ३ ॥

जन्तु यण शामणि मेहर, मोहए नणउ भविषण तराए ।
सल कला सपन्न सुहजि सुन्दर, मदिर महिमानिधान नर ॥
नगनिपुण सुदर मतिन नदिर, चटुर गुर दया पुरो ।
विबेक विनय विचार वत्ता, न कोइ समबडि नरवरो ॥
सगति सुखनधि शोक नासड, घणउ वहु गुणउतत्रो ।
कमेन मन प्रति सुरि मद्रुर, तेजि तपि जन्तुनउ ॥ जन्तु० ॥ ४ ॥

॥ इति गुर नु उल सनात ॥ छः ॥

४

पीपल गच्छ गुर्जवलि-गुरजङ्गल

दीर्गजितेनर पाय, समरीय सगति सामिणीय ।
दग्नि, सुखवर गय, पीपल गच्छ अलकरण ॥ १ ॥
चन्द्र गच्छ सुविमल, सन्तिमुरि रुम वरणीए ।
निभत कीर्ति मल, जगि सचगवर लहलह ए ॥ २ ॥
बेलइ बल गोपल, सांतिमुरि जसु पयहु जगे ।
जीतउ दूमम काल, विजयसंह गरि तामु पटे ॥ ३ ॥
धर्मविजयु जगि कीयु दूमम दल वलु निजिणीउ ।
विजयसिंह सुरि लीउ, मुजस सयहु जगि सासनउ ॥ ४ ॥
तासपाटि देव भङ्ग, सरि राउ प्रतसीए
गणउ गुणहमन्तु, मानमशतमि आगलउ ॥ ५ ॥

धर्मघोष सूरि राउ, धरम माग प्रकास करो ।
 प्रह ऊठी गुरु पाय, पणमउ भविथा एक मनि ॥ ६ ॥
 अविचलु जिणवर धम्म, अविचलु सजम भर लियउ ।
 धम्मघोष सूरि जम्मु, धनु धनु महि मडलि भणउ ॥ ७ ॥
 तसु पटि गरुअ प्रमाणु, सीलभद्र सूरिहि रयणु ।
 अकल अगजिय माण, पूर्णदेवसूरि वरणीए ॥ ८ ॥
 विजयसेन सूरि जाणि, पासदेव पट उद्वरण ।
 महिमा मान प्रमाणि, महिमडलि महिमागलउ ॥ ९ ॥
 धनु धनु धर्मदेव सूरि, सारंग रा प्रतिबोधित ।
 ऊगमतइ नितु सूरि, सुहगुरु नितु नितु पणमीए ॥ १० ॥
 त्रिनि भव सारंग राय, देवाएसिहि गुरि कहीय ।
 धूधल जग विक्खाय, पडिबोही त्रिनि भव कहीया ॥ ११ ॥
 धूधल राणि कीधु, थाराउद्रे वर नवरे ।
 उतिम जगि जस लीधु, सरसति मडपु कारविउ ॥ १२ ॥
 गोअम गुरु निसंकु, धर्मदेव सूरि अवतरिउ ।
 तसुपटि गयण मयकु, धर्मचंद्र सूरि गुरु रयणु ॥ १३ ॥
 मयण महा भइ माण, लीला दूसमि निरजिणीउ ।
 धरम रत्न सूरि जाणु, धम्म धुरधर अवतरिउ ॥ १४ ॥
 धर्म तिलक सूरि धीरु, पीपल गच्छइ मडणउ ।
 मोह मयण भइ वीरु, जीतउ लीला बाहुबले ॥ १५ ॥
 धरमसिंह सूरि सीहु, विसम महाभइ वसि करण ।
 धरम काज धुरि लीह, लहइ वीरु कविता गुणिहि ॥ १६ ॥
 तसुपटि महियलि भाणु, धर्मप्रभसूरि गुरु गरुओ गुणि ।
 आगम छद् प्रमाण जाण, राउ जयवंतु जगे ॥ १७ ॥
 सुललित वाणि रसालु, धर्मशेखर सूरि गुरु पवरो ।
 नामिहि ऋषि विसालु, जगि जयवंता जाणीइ ए ॥ १८ ॥
 राय राणा दीइ मान, गरुया गुरु गुण गाईइ ए ।
 पार न लाभइ जान, धर्मसागर सूरि धर्म निवे ॥ १९ ॥
 महिमावत अपार, श्री धर्मवल्लभ सूरि जगि जाणीइ ए
 ज्ञान तणउ भडार, बालापणि पट ऊधरउ ए ॥ २० ॥
 गुण गण रयण विशाल, गुरह माल भवियण सुणउ ।
 उम्मूली मोह जाल, भव समुद् लीला तरउ ॥ २१ ॥

वीर जन्मोत्सव श्लोक

जिणवर जन्मि करइ सोमाइ, तह नइ राखइ देवि अवाई ।
पीपल गच्छ परवान सुणीजइ, श्री धर्मप्रम सूरि प्रणमीजइ ॥ ५ ॥
देसाहिं व अति साहस धीरो, श्री सारंगदेव गुण गम्भीरो ।
कल्पवचावइ साहसधीरो, हेतु मन्त्री अनि सविचारो ॥ ६ ॥

५

वीरजन्माभिषेक

सौधर्मवासी वरदो विमानः द्वात्रिंशलक्षाधिपः समानाः ।
सौधर्मनामा हरिराजगाम श्रीवीरजन्मोत्सवकर्तुक्कामः ॥ १ ॥
अपूर्वसम्मदः पूर्वं दिक्पतिः पूर्वदिग्मुग्व ।
रत्नानसिंहासनं भेजे शक्रः क्रोडीकृतुप्रभुः ॥ २ ॥

अहो भविक लोको ! धर्म प्रभावको द्वादशत्रतपालकु सावधानतया समाकर्ण्यता 'अहो भविक लोक पुण्य प्रभावकु ! सावधान थिका सामलुः । हुं सौधर्मइ देवल्लोकि । सौधर्मवतंसि विमानि वन्नीस लाख विमान तणइ परिवारि अनेकि देव देवागना तेहे परवर्यु हुतु । ईणइ भरतखेत्रि मध्यम खडि गोहिलवाडि देसि राजि श्री सारंगदेव तणइ राजि । ठाकुर साधु तणइ प्रतिराजि आठमा तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभस्वामि तणइ भुवनि । श्री धर्मप्रभसूरि तणइ कल्पि वाच्यमानि मन्त्रीश्वर हेमा तणइ उपरोधि चरम तीर्थकर श्री महावीर तणु जन्म जाणी महोच्छ्रव करिवा आव्या छुउ ॥ छ ॥

इशानवासी वर इन्द्रराजश्चतुर्भुज, शूलधृतौ करौ च ।
वृषेण आद्यो वृषवाहनश्च देवैः कृतं पुष्पकमास्थितोहं ॥ १ ॥
इहातरे घोषनिनादबोधितो धृतो विमानैरिह चागतोह ।
सख्येय लख्यैः किल अष्टविशतैः समागतो वीरमहोत्सवेन ॥ २ ॥
ईशानकल्पादुत्तीर्थं तिर्यग् दक्षिणवर्त्मना ।
एत्य नन्दीश्वर दक्षैशाना रतिकरे गिरौ ॥ ३ ॥

अहो श्रावकाः पुण्यप्रभावकाः सकलकल्याणकारकाः सावधानतया श्रूयता । अहमीशानदेवल्लोक तउ अष्टाविंशति विमान लक्षैरिह वीरमहोत्सवेन गुंदिक्काया समागतो वर्त्तमानहे ॥ अहो श्रावकु पुण्यप्रभावकु सकल कल्याणकारक सावधान थिका सामलु । हु ईशान देवल्लोक तु अठावीस लाख विमान तणउ अधिपति स्वामी । शूलवाणी वृषभवाहन हुंतउ । महाघोषा घटा तणइ निनादि करी । पुष्पकविमानरूढः ईशान कल्पतु दक्षिण दिशिई उतरो नदीश्वर तणइ माग्नि आवी गुहिलवाडि देसि राज श्री सारंगदेव तणइ राजि ॥ १ ॥ छ ॥

सनत्कुमाराधिपतिः सुरेन्द्रः समागतो जन्ममहोत्सवाय ।
महच्चभक्त्याभिरभार सयुतः सुरासुरैः कान्चनचूलिकाया ॥ १ ॥

आगाद्वाशभिर्लक्षैः वृतो वैमानकैः सुरैः ।

सनत्कुमारः सुमानो विमानस्थः प्रभो पुगः ॥ २ ॥

अहो भविक लोको धर्मार्थसार्थको द्वाशतत पालकः सावधानतया श्रूयता । अहो ! पुण्यप्रभावकु
श्रावकु सावधान धिका सामलउ । हुवार लक्ष विमान तणउ अधिपति स्वामी अनेकि देव देवी तणे परिवारि
परिवर्यउ हुतउ ईणइ जवूदीप दक्षिण भरताद्धि मधिमखडि गोहिळवाडि देशि गज श्री सांगदेव
तण गजि ॥ १ ॥ छ ॥

माहेन्द्राधिपतिः सुरासुरव्रतो ससेव्यते स्वर्गम् ।

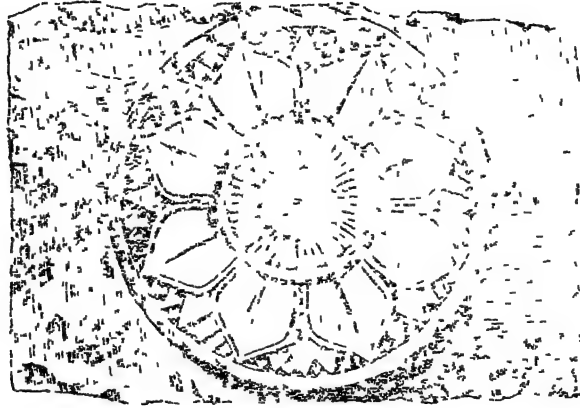
लक्षाष्टाधिप सश्रितो सुरवधू सवीज्यते ..च्चरै ॥

इत्थ वीरमहोत्सव च विधिना ज्ञात्वा हरि सस्मृन् ।

श्रीवत्साकित नाम देवसदन हेम विमान श्रित ॥ १ ॥

माहेन्द्राष्ट विमाने लक्षैर्युक्तो महर्द्धिभिः ।

श्री वत्साख्य विमानेन प्रभो गभ्यर्णमागतम् ॥ २ ॥

संस्कृति निर्माता युगादिदेव

श्री शांतिलाल खेमचंद शाह, बी. ए.

भारतीय संस्कृति में भगवान् ऋषभदेव का स्थान अनोखा है। जगल में मगल कर मानव को उन्होंने मानवता की सभ्यता प्रदान की। पशुसमाजवत् विषयसुख और पेट पालने में ही अपने को कुतार्थ मानने वाले मानव को आत्मा के अमर खजाने का पता उन्होंने बताया। संस्कृति की उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव डाली कि उस पर युगयुग तक सभ्यता का प्रासाद खड़ा हो सका। केवल तत्त्वज्ञान की ही सुवा उन्होंने नहीं बरसाई, प्रत्युत व्यवहार को भी उन्होंने प्रधानता दी। व्यवहार की संपूर्ण उपेक्षा कर कोरे निश्चय की बातें करनेवालों को यह भलीभांति समझना चाहिए कि निश्चय को संपूर्णतया समझनेवाले एक मज्जान् मानव ने ही व्यवहार का निर्माण किया है।

सब धर्मों की जड़ तो एक ही है, हर पन्थ उसकी एक एक डाली है। यह जड़ है ऋषभदेव। दुनिया के सारे धर्म, कर्म, व्यवहार, ज्ञान, ध्यान, रीति, नीति के वे निर्माता हैं। उन्हें अपनाकर हम अलग अलग नाम देते हैं, किन्तु वस्तु तो वही है।

वैदिक लोग विष्णु के चौबीस अवतार मानते हैं। उनमें आठवाँ क्रम ऋषभदेव का ही है। इस आठवे अवतार में उन्होंने परमहंस का मार्ग बताया। उनके पिता का नाम नामि राजा और माता का नाम मरुदेवी लिखा है। भागवत के पंचम स्कंध में बड़े विस्तार के साथ ऋषभदेव का जीवन है। ऋषभदेव का उपदेश भी हमें तीर्थंकरों के उपदेश-सा मालूम होगा। रजोगुणी लोगों को मोक्षमार्ग बताने के लिये यह अवतार है। नगरपुराण के भवावतार नामक चौदहवें शतक में कहा है।

कुलादिवीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः।
चक्षुष्मान् च यशस्वी चाऽभिचन्द्रोऽथ प्रसेनजित्।
मरुदेवश्च, नामिश्च, भरते कुलसत्तमाः।
अष्टमो मरुदेव्या तु नामैर्जात उरुक्रमः॥

भागवतपुराण में सात कुलंकरों के स्थानपर सात अवतार की कल्पना कर आठवे अवतार के रूप में ऋषभदेव को माना है।

जंगल में मंगल

जगल में रहनेवाले, पेड़-पौधोंपर जीवन वसर करने वाले मानव को असि, मसि और कृषि का महत्त्व समझाकर सभ्यता के मार्गपर लानेवाले ऋषभदेव हैं। कृषिप्रधान भारतवर्ष के उद्धार का मार्ग उन्होंने उस काल में समझाया जब नैसर्गिक कामपूति और उदरभरण के सिवाय आदमी कुछ सोच ही नहीं सकता था।

दिन व दिन पेड़ घटने लगे। पलों पर निर्वाह होना मुश्किल मालूम होने लगा। जंगली पशुओं के कारण जीवन में सरक्षण न था। युगल पैदा होता था जिसमें बाल और बालिका होते थे। जवानी में वही पति-पत्नी बन सतान पैदा करते थे। वे ऋषभदेव थे कि जिन्होंने प्रथम लग्नविधि का निर्माण किया। लग्न

अर्थात् विषय वासना का नियमन ही नहीं किन्तु लग्न यानी दो जीवों की परस्पर कल्याण के निमित्त समर्पण की भावना । विवाह प्रथा का प्रारम्भ तभी से हुआ ।

खेती का महत्त्व बैल पर निर्भर है । ऋषभदेव ने यह बात स्पष्ट कर जनता को वृषभ का महत्त्व समझाया । बैलों को नष्ट होने से बचाया । इसीसे सम्भवतः लोगो ने उन्हें वृषभदेव-ऋषभदेव-के नाम से पहचाना ।

जब लोगोपर सकटों की परंपरा आने लगी, तब क्लिर्तव्यमूढ बनी हुआ जनता ने अपनी इच्छा से अपने लिये ऋषभदेव को **राजा** चुना । राजा बननेपर व्यक्ति संपूर्णतया प्रजा का सेवक बनता है, यह बात ऋषभदेव ने सिद्ध की । 'हा' कार 'मा' कार और 'धिक्' कार की नीति का अंकुश अब जनता पर न रहने के कारण राजदंड द्वारा उन्होंने लोगो के दुश्मनों का दमन किया । कुम्भकार, लुहार, चित्रकार, जुलाहा, और हजाम इन पाँच कारीगरो की सृष्टि की । पुरुषों की ७२ कलाएँ, स्त्रियों की ६४ कलाएँ और ब्राह्मी प्रमुख १८ लिपियाँ उन्होंने प्रचारित कीं ।

इस प्रकार जब लोग सुख चैनसे जिद्दी बसर करने में समर्थ हुए, तब उन्होंने आत्मज्ञान की ओर जनता को खींचा । धुनके पुत्रों में सबसे बड़ा भरत था और अन्य १०० पुत्र थे । ब्राह्मी और सुदरी ये दो कन्याएँ थी । राजभार उनपर डालकर वे मुनि बने । मुनि बनने के लिये आसक्ति तोड़ना जरूरी है, इसलिये उन्होंने "वरसीदान" दिया । एक वर्ष तक याचको को संतुष्ट करनेवाला महान् दान देने के पश्चात् वे मुनि बने । कितने ही राजा, सामन्तादि उनके साथ मुनि बने । मुनि के महान् उग्र यम नियमों के पालन में उन्हें एक वर्ष तक शुद्ध आहार न मिल सका । अन्त में वैशाख शुद्ध ३ के दिन उनके प्रपौत्र श्रेयासकुमार ने हस्तिनापुर में उन्हें इक्षुरस देकर पारणा करवाया । पूर्णज्ञान का साक्षात्कार पाने पर समोवसरण में जब वे विराजमान हो उपदेश देते थे तब चारों ओर के लोगो को वे हमारी ओर मुँह कर ही बोल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था । इससे ही चतुर्मुखी ब्रह्म के रूप में लोग उन्हें मानने लगे । अष्टापद पर्वत के ऊपर उनका निर्वाण हुआ । यह वही पहाड़ है जिसे लोग कैलास भी कहते हैं । उसके ऊपर निर्मित ऋषभदेव के स्मारक की रक्षा के लिये भरत चक्रवर्ति ने आठ सीढियाँ बनवाई, इसलिये उसे अष्टापद कहते हैं ।

आज के बहुत से देशों के नाम ऋषभ देव के पुत्रों के नाम पर से ही हैं ।

ऋषभदेव आदिम तीर्थंकर थे, इसी लिये 'आदम' के नाम से आदि पुरुष को लोग पहचानते हैं ।

सूर्यवंश की उत्पत्ति इन्हींसे है—

ऋषभदेव

|
भरत

|
सूर्ययशा

चंद्रवंश की उत्पत्ति भी इन्हींसे—

ऋषभदेव

|
बाहुबली

|
चंद्रयशा

तापसों की उत्पत्ति

जब ऋषभदेव को एक वर्ष तक शुद्ध आहार न मिला तब उनके साथ के दीक्षित सामंतादिकों ने कंद, फलादि पर निर्वाह करना शुरू किया, यहाँ से ही तापसों की परंपरा चली।

ब्राह्मणों की उत्पत्ति

भरत राजा ने चक्रवर्ति बनने के लिये भाइयों पर आक्रमण किया। भाई ऋषभदेव के पास गये। योगीश्वर के पास वे भी योगी बने। शरमिदा बनकर भरत भाइयों से क्षमा मागने और उनको अन्नपान देने गया। “साधु को अपने लिये बना हुआ अन्न और राजपिंड त्याज्य है” यह ऋषभदेवजी से सुनकर उसने सुश्रावकों को (शुद्ध-आचार-विचारवान् ज्ञानी लोगो को) जिमाना शुरू किया। वे हमेशा भरत को आशीर्वाद से सावधान करते “**जीतो भवान्**। वर्धते भय। तस्मात् मा हन, मा हन।” “मा हन” का उद्देश देनेवाले ये माहन या ब्राह्मण बने। उनके लिए इतर शब्द बुद्धसावया भी अनुयोग द्वार में है।

यज्ञोपवीत की उत्पत्ति

राजभोजनालय में भोजन करनेवालों की संख्या दिन व दिन बढ़ने लगी, तब भरत राजा ने काकिणी रत्न से ‘दर्शन-ज्ञान-चरित्र’ ये रत्नत्रयी की निशानी के रूप में तीन रेखाएँ की। काकिणी रत्न के अभाव से सूर्ययशा ने सोने की, बाद में चंद्रयशा ने रूपे की जनेऊ कराई जो आज सत्र की बनती है।

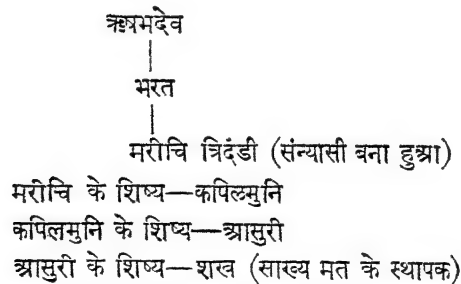
वेदों की उत्पत्ति

ज्ञानी माहर्णों ने ऋषभदेव की वाणी को गुंथकर चार वेदों की रचना की—१ संसार दर्शन, २ संस्थानपरामर्श, ३ तत्त्वविवोध, ४ विद्याप्रबोध। कालानुक्रम से ८ वे तीर्थंकर के बाद जीवहिंसा से युक्त नये वेदों की रचना की गई।

अग्निहोत्री और अग्निपूजा

“**अग्निमुखा वै देवाः**” यह श्रुति ऋषभदेव के निर्वाण के बाद प्रचलित हुई, कारण उनकी चिता को अग्नि लगाने का सम्मान अग्निकुमार देव को मिला। इस वक्त उस चिता में से अग्नि लेनेवाले ब्राह्मण अग्निहोत्री कहलाये। उस अग्नि को कायम रखकर उसे पूजने लगे। अग्निपूजा का यही रहस्य है।

साख्यमत

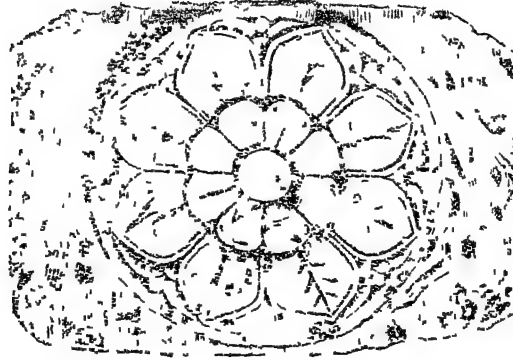
अखण्डान में मूर्तिपूजा

हजरत पैगम्बर के जीवन में हम पढ़ते हैं कि काबा के मंदिर में ३६००० मूर्तियाँ पूजी जाती थीं। सशोधक कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनियों में प्रचलित है। ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली तत्तशीला के राजा थे। ऋषभदेव ने उस तरफ विहार किया हुआ है। 'इस्लाम' शांति का पर्यायवाची है। ७ चादतारा का चिह्न सिद्धशिला के रूप में जैन हगेशा मानते हैं। महाशरीफ के किसी क्षेत्र में जीवहिंसा की मनाई है।

महादेव

महादेव की मान्यता के बारे में तथा स्वरूप या चरित्र के बारे में जो पुराणों में कथाएँ हैं उनका समन्वय करना बड़ा कठिन है। नदिकेश्वर की उत्पत्ति भी विस्मय पैदा करती है। क्या ऋषभदेव ही महादेव के रूप में तो नहीं माने जाते होंगे? वृषभ पर महादेवजी बैठते हैं इससे भी गायद यही अर्थ तो नहीं अभिप्रेत होगा? आचार्य मानतुंग ठीक ही कहते हैं—

“बुद्धस्त्वमेव विभुधार्चितबुद्धिबोधात्।
त्वं शङ्करोऽसि सुवनत्रयशङ्करत्वात्॥
धाताऽसि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात्।
व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि॥”

स्याद्धाद पर कुछ आक्षेप और उनका परिहार

श्री मोहनलाल खेतनर, एम. ए., शास्त्राचार्य

स्याद्धाद के वास्तविक अर्थ की उपेक्षा कर दंडे दंडे दार्शनिक भी उस पर मिथ्या आगेप लगाने से नहीं चूके। उन्होंने अज्ञानवश ऐसा किया या जानकर, यह करना कठिन है। कैसे भी किया हो, किन्तु किया अवश्य। बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्ति ने स्याद्धाद को पागलों का प्रलाप कहा और जैनो को निर्लज्ज बताया^१। शान्तरक्षित ने भी यही बात कही। स्याद्धाद जो कि सत् और असत्, एक और अनेक, भेद और अभेद, सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तत्त्वों को मिलाता है, पागल व्यक्ति की बौखलाहट है^२। इसी प्रकार शंकराचार्य ने भी स्याद्धाद पर पागलपन का आगेप लगाया। एक ही श्वास उष्ण और शीत नहीं हो सकता। भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, यथार्थता और अयथार्थता, सत् और असत् अन्वय और प्रकाश की तरह एक ही काल में एक ही वस्तु में नहीं रह सकते^३। इस प्रकार के अनेक आरोप स्याद्धाद पर लगाए गए हैं। अब तक जितने आगेप लगाए गए हैं अथवा लगाए जा सकते हैं, इस लेख में उन सब का एक एक करके निराकरण करने का प्रयत्न किया जाएगा।

१. विधि और निषेध परस्पर विरोधी धर्म हैं। जिस प्रकार एक ही वस्तु नील और अनील दोनों नहीं हो सकती क्योंकि नीलत्व और अनीलत्व विरोधी वर्ण हैं, उसी प्रकार विधि और निषेध परस्पर विरोधी होने के कारण एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। इसलिए यह कहना विरोधात्मक है कि एक ही वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है, सत् भी है और असत् भी है, वाच्य भी है और अवाच्य भी है। जो भिन्न है वह अभिन्न कैसे हो सकती है और जो अभिन्न है वह भिन्न कैसे हो सकती है? जो एक है वह एक ही है, जो अनेक है वह अनेक ही है। इसी प्रकार अन्य धर्म भी पारस्परिक विरोध सहन नहीं कर सकते। स्याद्धाद इस प्रकार के विरोधी धर्म का एकत्र समर्थन करता है, इसलिए वह सदोष है।

यह दोषोपपन्न मिथ्या है। प्रत्येक पदार्थ अनुभव के आधार पर इसी प्रकार का सिद्ध होता है। एक दृष्टि ने वह नित्य प्रतीत होता है और दूसरी दृष्टि से अनित्य। एक दृष्टि से एक मालूम होता है और दूसरी दृष्टि से अनेक। स्याद्धाद यह नहीं कहता कि जो नित्यता है वही अनित्यता है, या जो एकता है वही अनेकता है। नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता आदि धर्म परस्परविरोधी हैं, यह सत्य है। किन्तु उनका विरोध अपनी दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से नहीं। वस्तु तो दोनों को ही आश्रय देती है। दोनों की सत्ता से ही वस्तु का स्वरूप पूर्ण होता है। एक के भी अभाव में पदार्थ अधूरा है। जब एक वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य मालूम होती है तो उसमें विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। विरोध वहा होता है जहा विरोध की प्रतीति हो। विरोध की प्रतीति के अभाव में भी विरोध की कल्पना करना सत्य को चुनौती देना है। जैन ही नहीं, बौद्ध भी चित्रज्ञान में विरोध नहीं मानते। जब एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास हो सकता है और उस ज्ञान में विरोध नहीं होता तो एक ही पदार्थ में दो विरोधी धर्मों की सत्ता

१. प्रमाणवातिक १, १८२-९८५.

२. तत्त्वसंग्रह ३११-३२०.

३. शारीरकभाष्य २, ३३.

मानने में क्या हानि है ? नैयायिक चित्रवर्ण की सत्ता मानते ही है। एक ही वस्त्र में संकोच और विकास हो सकता है, एक ही वस्त्र रक्त और अरक्त हो सकता है, एक ही वस्त्र पिहित और अपिहित हो सकता है। ऐसी दशा में एक ही पदार्थ में भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता और एकता और अनेकता की सत्ता क्यों विरोधी मानी जाती है, यह समझ में नहीं आता। इसलिए स्याद्वाद पर यह आरोप लगाना कि वह परस्पर विरोधी धर्मों को एकत्र आश्रय देता है, मिथ्या है। स्याद्वाद प्रतीति को यथार्थ मान कर ही आगे बढ़ता है। प्रतीति में जैसा प्रतिभास होता है और जिसका दूसरी प्रतीति से खण्डन भी नहीं होता, वही निर्णय यथार्थ है—अव्यभिचारी है—अविरोधी है।

२. यदि वस्तु भेद और अभेद उभयात्मक है तो भेद का आश्रय भिन्न होगा और अभेद का आश्रय उससे भिन्न। ऐसी दशा में वस्तु की एकरूपता समाप्त हो जाएगी, एक ही वस्तु द्विरूप हो जाएगी।

यह दोष भी निराधार है। भेद और अभेद का भिन्न भिन्न आश्रय मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वस्तु भेदात्मक है वही वस्तु अभेदात्मक है। उसका जो परिवर्तन धर्म है, वह भेद की प्रतीति का कारण है। उसका जो प्रौढ्य धर्म है, वह अभेद की प्रतीति का कारण है। ये दोनों धर्म अखण्ड वस्तु के धर्म हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं कि वस्तु का एक अंश भेद या परिवर्तनधर्म वाला है और दूसरा अंश अभेद या प्रौढ्यधर्मयुक्त है। वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके अनेक धर्मों की सत्ता स्वीकृत करना स्याद्वादी को इष्ट नहीं। जब हम वस्त्र को संकोच और विकासशील कहते हैं तब हमारा तात्पर्य एक ही वस्त्र से होता है। वही वस्त्र संकोचशाली होता है और वही विकासशाली। वह नहीं कि उसका एक हिस्सा संकोचधर्म वाला है और दूसरा हिस्सा विकासधर्म वाला है। वस्तु के दो अलग अलग विभाग करके भेद और अभेदरूप दो भिन्न भिन्न धर्मों के लिये दो भिन्न भिन्न आश्रयों की कल्पना करना स्याद्वाद की मर्यादा के बाहर है। वह तो एकरूप वस्तु को ही अनेकधर्मयुक्त मानता है।

३. वह धर्म जिसमें भेद की कल्पना की जाती है और वह धर्म जिसमें अभेद स्वीकृत किया जाता है—उन दोनों में क्या सम्बन्ध होगा ? दोनों परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न ? भिन्न मानने पर पुनः यह प्रश्न उठता है कि वह भेद जिसमें रहता है उससे वह भिन्न है या अभिन्न ? इस प्रकार अनवस्था का सामना करना पड़ेगा। अभिन्न मानने पर भी यही दोष आता है। यह अभेद जिसमें रहेगा वह उससे भिन्न या है अभिन्न ? दोनों अवस्थाओं में पुनः सम्बन्ध का प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रकार किसी भी अवस्था में अनवस्था से मुक्ति नहीं मिल सकती।

अनवस्था के नाम पर यह दोष भी स्याद्वाद के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। जैन दर्शन यह नहीं मानता कि भेद अलग है और वह भेद जिसमें रहता है वह धर्म अलग है। इसी प्रकार जैन दर्शन यह भी नहीं मानता कि अभेद भिन्न है और अभेद जिसमें रहता है वह धर्म उससे भिन्न है। वस्तु के परिवर्तनशील स्वभाव को ही भेद कहते हैं और उसके अपरिवर्तनशील स्वभाव का नाम ही अभेद है। भेद नामक कोई पदार्थ आकर उससे सम्बन्धित होता हो और उसके सम्बन्ध से वस्तु में भेद की उत्पत्ति होती हो, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार अभेद भी कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है जो किसी सम्बन्ध से वस्तु में रहता हो। वस्तु स्वयं ही भेदाभेदात्मक है। ऐसी दशा में इस प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सम्बन्ध का प्रश्न ही व्यर्थ है तब अनवस्था दोष की व्यर्थता स्वतःसिद्ध है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं।

४. जहां भेद है वहीं अभेद है और जहां अभेद है वहीं भेद है। भेद और अभेद

का भिन्न भिन्न आश्रय न होने से दोनों एकरूप हो जाएंगे। भेद और अभेद की एकरूपता का अर्थ होगा संकर दोष।

स्याद्वाद को संकर दोष का सामना तब करना पड़ता जब भेद अभेद हो जाता या अभेद भेद हो जाता। आश्रय एक होने का अर्थ यह नहीं होता कि आश्रित भी एक हो जाएं। एक ही आश्रय में अनेक आश्रित रह सकते हैं। एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास होता है (बौद्ध), फिर भी सब वर्ण एक नहीं हो जाते। एक ही वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं (नैयायिक-वैशेषिक), फिर भी सामान्य और विशेष एक नहीं हो जाते। भेद और अभेद का आश्रय एक ही पदार्थ है किन्तु वे दोनों एक नहीं हैं। यदि वे एक होते तो एक ही की प्रतीति होती, दोनों की नहीं। जब दोनों की भिन्न भिन्न रूप में प्रतीति होती है तब उन्हें एकरूप कैसे कहा जा सकता है?

५. जहां भेद है वहां अभेद भी है और जहां अभेद है वहां भेद भी है। दूसरे शब्दों में जो भिन्न है वह अभिन्न भी है और जो अभिन्न है वह भिन्न भी है। भेद और अभेद दोनों परस्पर बदले जा सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि स्याद्वाद को व्यक्ति-कर दोष का सामना करना पड़ेगा।

जिस प्रकार संकर दोष स्याद्वाद पर नहीं लगाया जा सकता उसी प्रकार व्यतिकर दोष भी स्याद्वाद का कुछ नहीं विगाड सकता। दोनों धर्म स्वतन्त्ररूप से वस्तु में रहते हैं और उनकी प्रतीति उभयरूप से होती है। ऐसी दशा में व्यतिकर दोष की कोई सम्भावना नहीं रहती। जब भेद की प्रतीति स्वतन्त्र है और अभेद की स्वतन्त्र, तब भेद और अभेद के परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी स्थिति में व्यतिकर दोष का कोई अर्थ नहीं। भेद का भेद रूप से ग्रहण करना और अभेद का अभेद रूप से ग्रहण—यही स्याद्वाद का अर्थ है। वहा व्यतिकर जैसी कोई चीज ही नहीं है।

६. तत्त्व के भेदाभेदात्मक होने से किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं हो सकेगा। जहां किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं होगा वहां संशय उत्पन्न होगा और जहां संशय होगा वहां तत्त्व का ज्ञान ही नहीं हो सकता।

यह दोष भी व्यर्थ है। भेदाभेदात्मक तत्त्व का भेदाभेदात्मक ज्ञान होना संशय नहीं है। संशय तो वहा होता है जहा यह निर्णय न हो कि तत्त्व भेदात्मक है या अभेदात्मक है या भेद और अभेद उभयात्मक है? जब यह निर्णय हो रहा है कि तत्त्व भेद और अभेद उभयात्मक है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं होगा। जहा निश्चित धर्म का निर्णय है वहा संशय पैदा नहीं हो सकता। जहा संशय नहीं, वहा तत्त्वज्ञान होने में कोई बाधा ही नहीं। इसलिए संशयाश्रित जितने भी दोष हैं, स्याद्वाद के लिए सब निरर्थक हैं।

७. स्याद्वाद एकान्तवाद के बिना नहीं रह सकता। स्याद्वाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु या धर्म सापेक्ष है। सापेक्ष धर्मों के मूल में जवतक कोई ऐसा तत्त्व न हो जो सब धर्मों को एकसूत्र में बांध सके तब तक वे धर्म टिक ही नहीं सकते। उन को एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई न कोई तत्त्व अवश्य होना चाहिए जो स्वयं निरपेक्ष हो। ऐसे निरपेक्ष तत्त्व की सत्ता मानने पर स्याद्वाद का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, खण्डित हो जाता है।

स्याद्वाद जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही देखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सब

पदार्थों या धर्मों में एकता है, इसे स्याद्वाद मानता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद मानना भी स्याद्वाद को अभीष्ट है। स्याद्वाद यह नहीं कहता कि अनेक धर्मों में एकता नहीं है। विभिन्न वस्तुओं को एक सत् में जानने वाला अभेदात्मक तत्त्व अवश्य है, किन्तु ऐसी तत्त्व को मानने का यह अर्थ नहीं कि स्याद्वाद एकान्तवाद हो गया। स्याद्वाद एकान्तवाद तब होता जब वह भेद का खण्डन करता—अनेकता का तिरस्कार करता। अनेकता में एकता मानना स्याद्वाद को प्रिय है, किन्तु अनेकता का निषेध करके एकता को स्वीकृत करना उसकी मर्यादा के बाहर है। 'सर्वमेक सद्विशेषात्' अर्थात् सब एक है क्योंकि सब सत् है—इस सिद्धान्त को मानने के लिए स्याद्वाद तैयार है किन्तु अनेकता का निषेध करके नहीं, अपितु उसे स्वीकृत करके। एकान्तवाद अनेकता का निषेध करता है—अनेकता को अयथार्थ मानता है—भेद को मिथ्या कहता है जब कि अनेकान्तवाद एकता के साथ साथ अनेकता को भी यथार्थ मानता है। एकतामूलक यह तत्त्व एकान्तरूप से निरपेक्ष है, यह नहीं कहा जा सकता। एकता अनेकता के बिना नहीं रह सकती और अनेकता एकता के अभाव में नहीं रह सकती। एकता और अनेकता परस्पर इसी प्रकार मिली हुई हैं कि एक को दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में एकता को सर्वथा निरपेक्ष कहना युक्तियुक्त नहीं। एकता अनेकताश्रित है और अनेकता एकताश्रित है। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखती हैं। एकता के बिना अनेकता का काम नहीं चल सकता और अनेकता के बिना एकता कुछ नहीं कर सकती। तत्त्व एकता और अनेकता दोनों का मिलाजुला रूप है। उसे न तो एकान्तरूप से एक कह सकते हैं और न एकान्तः अनेक। इसलिए स्याद्वाद को एकता के वास्तविक मानने पर भी एकान्तवाद या निरपेक्षवाद का भय नहीं।

८. यदि प्रत्येक वस्तु कथञ्चित् यथार्थ है और कथञ्चित् अयथार्थ, तो स्याद्वाद स्वयं भी कथञ्चित् सत्य होगा और कथञ्चित् मिथ्या। ऐसी स्थिति में स्याद्वाद से ही तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हो सकता है, यह कैसे कहा जा सकता है?

स्याद्वाद तत्त्व का विश्लेषण करने की एक दृष्टि है। अनेकान्तात्मक तत्त्व को अनेकान्तात्मक दृष्टि से देखने का नाम ही स्याद्वाद है। जो वस्तु जिस रूप से यथार्थ है उसे उसी रूप में यथार्थ मानना और तदितर रूप में अयथार्थ मानना स्याद्वाद है। स्याद्वाद स्वयं भी यदि किसी रूप में अयथार्थ या मिथ्या है तो वैसा मानने में कोई हर्ज नहीं। यदि हम एकान्तवादी दृष्टिकोण ले और उससे स्याद्वाद की ओर देखें तो वह भी मिथ्या प्रतीत होगा। अनेकान्त दृष्टि से देखने पर स्याद्वाद सत्य प्रतीत होगा। दोनों दृष्टियों को सामने रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्याद्वाद कथञ्चित् मिथ्या है अर्थात् एकान्तदृष्टि की अपेक्षा से मिथ्या है और कथञ्चित् सत्य है अर्थात् अनेकान्तदृष्टि की अपेक्षा से सत्य है। जिसका जिस दृष्टि से जैसा प्रतिपादन हो सकता है उसका उस दृष्टि से वैसा प्रतिपादन करने के लिये स्याद्वाद तैयार है। इसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जब हम यह कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत् है और पररूप से असत् है तो हम यह भी कह सकते हैं कि स्याद्वाद स्वरूप से अर्थात् अनेकान्तरूप से सत् है—यथार्थ है और पररूप से अर्थात् एकान्तरूप से असत् है—अयथार्थ है। हमारा यह कथन भी स्याद्वाद ही है। दूसरे शब्दों में स्याद्वाद को कथञ्चित् यथार्थ और कथञ्चित् अयथार्थ कहना भी स्याद्वाद ही है।

९. सप्तभङ्गी के अन्त के तीन भङ्ग व्यर्थ हैं क्योंकि वे केवल दो भङ्गों के योग से बनते हैं। इस प्रकार योग से ही संख्या बढ़ाना हो तो सात क्या अनन्त भङ्ग बन सकते हैं।

मूलतः एक धर्म को लेकर दो पक्ष बनते हैं—विधि और निषेध। प्रत्येक धर्म का या तो विधान होगा या प्रतिषेध। ये दोनों भङ्ग मुख्य हैं। बाकी के भङ्ग विवक्षाभेद से बनते हैं। तीसरा और चौथा दोनों भङ्ग भी स्वतंत्र नहीं हैं। विधि और निषेध की क्रम से विवक्षा होने पर तीसरा भङ्ग बनता है और युगपद् विवक्षा

होने पर चौथा भङ्ग बनता है। इसी प्रकार विधि की और युगपद् विधि और निषेध की विद्वत्ता होने पर पाचवा भङ्ग बनता है। आगे के भङ्गों का भी वही क्रम है। यह ठीक है कि जैन आचार्यों ने मान भङ्गों पर ही जोर दिया और सात भङ्ग ही क्यों होते ह, कम या अधिक क्यों नहीं होते, इसे मिट्ट करने के लिए अनेक हेतु भी दिए, किन्तु जैन दर्शन की मौलिक समस्या सात की नहीं, दो की है। बौद्ध दर्शन और वेदान्त में जिन चार कोटियों पर भार दिया जाता है वे भी सतभङ्गी की तरह ही ह। उनमें भी मूलरूप में दो ही कोटियाँ हैं। तीसरी और चौथी कोटि में मौलिकता नहीं है। कोई यह कह सकता है कि दो भङ्गों को भी मुख्य क्यों माना जाय, एक ही भङ्ग मुख्य है। यह ठीक नहीं। वस्तु न तो सर्वथा सत् या विध्यात्मक हो सकती है और न सर्वथा असत् या निषेधात्मक। विधि और निषेध दोनों रूपों में वस्तु की पूर्णता रही हुई है। न तो विधि निषेध से बलवान् है और न निषेध विधि से शक्तिशाली है। दोनों समानरूप से वस्तु की दशार्थता के प्रति कारण है। वस्तु का पूर्णरूप देखने के लिए दोनों पक्षों की सत्ता मानना आवश्यक है। इसलिए पहले के दो भङ्ग मुख्य हैं। हा, यदि कोई ऐसा कथन हो जिसमें विधि और निषेध का समानरूप से प्रतिनिधित्व हो—दोनों में से किसी का भी निषेध न हो तो उसको मुख्य मानने में जैन दर्शन को कोई एतर्गत नहीं। वस्तु का विश्लेषण करने पर प्रथम दो भङ्ग अवश्य स्वीकृत करने पड़ते हैं।

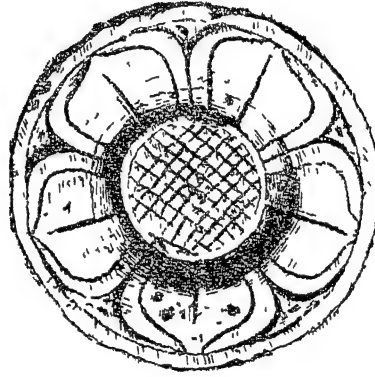
१०. स्याद्वाद को मानने वाले केवलज्ञान की सत्ता में विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि केवलज्ञान एकान्तरूप से पूर्ण होता है। उसकी उत्पत्ति के लिए वाद में किसी की अपेक्षा नहीं रहती।

स्याद्वाद और केवलज्ञान में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। केवली वस्तु को जिस रूप से जानेगा, स्याद्वादी भी उसे उसी रूप से जानेगा। अन्तर यह है कि केवली जिस तत्त्व को साक्षात् जानेगा—प्रत्यक्ष ज्ञान से जानेगा, स्याद्वादी छद्मस्थ उसे परोक्षरूप से जानेगा—श्रुतज्ञान के आधार से जानेगा। केवलज्ञान पूर्ण होता है इसका अर्थ यही है कि वह साक्षात् आत्मा में होता है और उस ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा की सम्भावना नहीं है। पूर्णता का यह अर्थ नहीं कि वह एकान्तवादी हो गया। तत्त्व को तो वह सपेक्ष—अनेकान्तात्मक रूप में ही देखेगा। इतना ही नहीं, उनमें उपाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों धर्म रहते हैं। काल जैसे किसी भी पदार्थ में परिवर्तन करता है, वैसे ही केवलज्ञान में भी परिवर्तन करता है। जैन दर्शन केवलज्ञान को कूटस्थ नित्य नहीं मानता। किसी वस्तु की भूत, वर्तमान और अनागत—ये तीन अवस्थाएँ होती ह। जो अग्रन्था आज अनागत है वह बल वर्तमान होती है। जो आज वर्तमान है वह बल भूत में परिणत होती है। केवलज्ञान आज की तीन प्रकार की अवस्थाओं को आज की दृष्टि से जानता है। कल का जानना आज से निम्न हो जाएगा क्यों कि आज जो वर्तमान है वह भूत होगा और आज जो अनागत है बल वह वर्तमान होगा। यह ठीक है कि केवली तीनों कालों को जानता है किन्तु जिस पर्याय को उसने बल भविष्यत् रूप से जाना था उसे आज वर्तमान रूप से जान सकता है। इस प्रकार काल-भेद से केवली के ज्ञान में भी भेद आता रहता है। वस्तु की अवस्था के परिवर्तन के साथ साथ ज्ञान की अवस्था भी बदलती रहती है। इसलिए केवलज्ञान भी कथञ्चित् अनित्य है और कथञ्चित् नित्य। स्याद्वाद और केवलज्ञान में विरोध की कोई सम्भावना नहीं।

भगवान् महावीर ने केवलज्ञान होने के पहले चित्रविचित्र पल वाले एक बड़े पुष्कोकिल को स्वप्न में देखा। इस स्वप्न का विश्लेषण करने पर स्याद्वाद फलित हुआ। पुष्कोकिल के चित्रविचित्र पल अनेकान्त-वाद के प्रतीक हैं। जित प्रकार जैन दर्शन में वस्तु की अनेकता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की

गई उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में विभज्यवाद के नाम पर इसी प्रकार का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। किन्तु उचित मात्रा में पानी और हवा न मिलने के कारण वह मुरझा गया और अन्त में नष्ट हो गया। स्याद्वाद को समय-पर उपयुक्त सामग्री मिलती रही जिस से वह आज दिन तक बराबर बढ़ता रहा। भेदाभेदवाद, सदसद्वाद, नित्यानित्यवाद, निर्वचनीयानिर्वचनीयवाद, एकानेकवाद, सदसत्कार्यवाद आदि जितने भी दार्शनिक वाद हैं, सब का आधार स्याद्वाद है। जैन दर्शन के आचार्यों ने इस सिद्धान्त की स्थापना का युक्तिसंगत प्रयत्न किया। आगमों में भी इसका काफी विकास दिखाई देता है।

जैन दर्शन में स्याद्वाद का इतना अधिक महत्त्व है कि आज स्याद्वाद जैन दर्शन का पर्याय बन गया है। जैन दर्शन का अर्थ स्याद्वाद के रूप में लिया जाता है। जहाँ जैन दर्शन का नाम आता है, अन्य सिद्धान्त एक ओर रह जाते हैं और स्याद्वाद या अनेकान्तवाद याद आजाता है। वास्तव में स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण है। जैन आचार्यों के सारे दार्शनिक चिन्तन का आधार स्याद्वाद है।

जैन साधना का इच्छायोग

कविरत्न श्रद्धेय श्री अमरचन्द्रजी महाराज

जैन धर्म की साधना इच्छा योग की साधना है—सहज योग की साधना है। जिस साधना में बलप्रयोग हो, वह साधना निर्जीव बन जाती है। साधना के महापथ पर अग्रसर होने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुरूप ही प्रगति कर सकता है। साधना की जाती है, लादी नहीं जा सकती।

ससार में जैन धर्म अहिंसा का, शान्ति का, प्रेम का और मैत्री का अमर सन्देश लेकर आया है। उस का विश्वास प्रेम में है, तलवार में नहीं। उसका धर्म आध्यात्मिकता में है, भौतिकता में नहीं। साधना का मौलिक आधार यहाँ भावना है, श्रद्धा है। आग्रह और बलात्कार को यहाँ प्रवेश नहीं है। जब साधक जाग उठे, तभी से उस का सवेरा समझा जाता है। सूर्यरश्मियों के सस्पर्श से कमल खिल उठते हैं। शिष्य के प्रसन्न मानस को गुरु जाग्रत करता है, चलना उसका अपना काम है।

आगम वाङ्मय का गभीरता से परिशीलन करनेवाले मनीषी इस तथ्य को भली भाँति जानते हैं कि परम प्रभु महावीर प्रत्येक साधक को एक ही मूलमन्त्र देते हैं, कि ‘जहा सुह देवाणुपिया मा पडिबंध करेह’ देव बल्लभ मनुष्य! जिस में तुझे सुख हो, जिस में तुझे शान्ति हो, उसी साधना में तू रम जा। परन्तु एक शर्त जरूर है,—“जिस कल्याण-पथ पर चलने का तू निश्चय कर चुका है, उस पर चलने में विलम्ब मत कर, प्रमाद न कर।”

इस का तात्पर्य इतना ही है, कि जैन धर्म की साधना के मूल में किसी प्रकार का बलप्रयोग नहीं है, बलात्कार में यहाँ साधना नहीं कराई जाती है। साधक अपने आप में स्वतन्त्र है। उस पर किसी प्रकार का आग्रह और दबाव नहीं है। भय और प्रलोभन को भी यहाँ अवकाश नहीं है। सहज भाव से जो हो सके, वही सच्ची साधना है। आत्म-कल्याण की भावना लेकर आनेवाले साधकों में वे भी थे जो अपने जीवन की सन्ध्या में लडखड़ाते चल रहे थे वे भी थे, जो अपने जीवन के वसन्त में अटखेली कर चल रहे थे, और वे भी थे जो अपने गुलाबी जीवन में अभी प्रवेश ही कर पाए थे। किन्तु भगवान् ने सब को इच्छा-योग की ही देशना दी—“जहासुह देवाणुपिया ... ।” जितना चल सकते हो चलो, बढ़ सकते हो, बढ़ो।

अतिमुक्तकुमार आया, तो कहा—आ तू भी चल। मेघकुमार आया, तो कहा—आ और चला चल। इन्द्रभूति आया और हरिकेशी आया—सब को बड़े चलो की अमृतमयी प्रेरणा दी। चन्दन बाला आई तो उस का भी स्वागत। राह सब की एक है, परन्तु गति में सब के अन्तर है। कोई तीव्र गति से चला, कोई मन्द गति से। गति सब में हो। मन्दता और तीव्रता शक्ति पर आधारित है, यही इच्छायोग है, यही इच्छाधर्म है, यही सहजयोग की साधना है।

गाथापति आनन्द आया। कहा—भते! श्रमण बन सकने की क्षमता मुझमें नहीं है। महाप्रभु ने अमृतमयी वाणी में कहा—‘जहा सुह... ।’ श्रमण न सही, श्रावक ही बनो। सम्राट् श्रेणिक आया। कहा—भते! मैं श्रावक भी नहीं बन सकता। यहाँ पर भी वही इच्छायोग आया—“जहा सुह.... ।” श्रावक नहीं बन सकने, तो सम्यग्दृष्टि ही बनो। जितनी शक्ति है, उतना ही चलो। महामेघ बरसता है और जितना पान्न होता है, वैसा और उतना ही जल प्राप्त हो जाता है।

जैन धर्म एक विशाल और विराट् धर्म है। यह मनुष्य की आत्मा को साथ लेकर चलता है। यह किसी पर बलात्कार नहीं करता। साधना में मुख्य तत्त्व सहज भाव और अन्तःकरण की स्फूर्ति है। अपनी इच्छा से और स्वतः स्फूर्ति से जो धर्म किया जाता है, वस्तुतः वही सच्चा धर्म है, शेष धर्माभास मात्र होता है।

जैन धर्म में किसी भी साधक से यह नहीं पूछा जाता कि तू ने कितना किया है? वहाँ तो यही पूछा जाता है, कि तू ने कैसे किया है? सामायिक, पौषध या नवकारसी करते समय तू शुभ सकल्पों में, शुद्ध भावों के प्रवाह में बहता रहा है या नहीं? यदि तेरे अन्तर में शांति नहीं रही, तो वह क्रिया केवल क्लेश उत्पन्न करेगी—उससे धर्म नहीं होगा। क्योंकि “यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः।”

जैन धर्म की साधना का दूसरा पहलू यह है कि मनुष्य अपनी शक्ति का गोपन कभी न करे। जितनी शक्ति है, उस को छुपाने की चेष्टा मत करो। शक्ति का दुरुपयोग करना यदि पाप है, तो उसका उपयोग न करना भी पापों का पाप है—महापाप है। अपनी शक्ति के अनुरूप जप, तप और त्याग जितना कर सकते हो, अवश्य ही करो। एक आचार्य के शब्दों में हमें यह कहना ही होगा—

“ज सक्कइ त कीरइ, जं च न सक्कइ तस्स सद्धहण।

सद्धहमाणो जीवो, पावइ अजरामर गण ॥”

“जिस सत्कर्म को तुम कर सकते हो, उसे अवश्य करो। जिस को करने की शक्ति न हो, उस पर श्रद्धा रखो, करने की भावना रखो। अपनी शक्ति के तोल के मोल को कभी न भूलो।”

आचाराग में साधकों को लक्ष्य कर के कहा गया है—“जाए सद्धाए निम्ब्वता तमेव अणुपालिया।” साधकों! तुम साधना के जिस महामार्ग पर आ पहुँचे हो, अपनी इच्छा से,—उस का वफादारी के साथ पालन करो। श्रावक हो, तो श्रावक कर्म का और श्रमण हो, तो श्रमण धर्म का श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करो। साधना के पथ पर शून्य मन से कभी मत चलो। सदा मन को तेजस्वी रखो। स्फूर्ति और उत्साह रखो। कितना चले हो, इस की ओर ध्यान मत दो। देखना यह है कि कैसा चले है। चित्र-मुनि ने चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को कहा था—“राजन्, तुम श्रमणत्व धारण नहीं कर सकते, कोई चिन्ता की बात नहीं। तुम श्रावक भी नहीं बन सकते, न सही। परन्तु, इतना तो करो कि अनार्य कर्म मत करो। करना हो, तो आर्य कर्म ही करो।”

इस से बढ़कर इच्छायोग और क्या होगा? इस से अधिक सरल और सहज साधना और क्या होगी? जैन धर्म का यह इच्छा योग मानव समाज के कल्याण के लिए सदा द्वार खोले खड़ा है। इस में प्रवेश करने के लिए धन, वैभव और प्रभुत्व की आवश्यकता नहीं है। देश, जाति और कुल का बन्धन भी नहीं है। आवश्यकता है, केवल अपने सोए हुए मन को जगाने की, और अपनी शक्ति को तोल लेने की।

आज के अशान्त मानव को जब कभी शांति और सुख की जरूरत होगी, तो उसे इस सहज धर्म-इच्छायोग की साधना करनी ही होगी।

विश्वशान्ति का एक मात्र उपाय—

भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद

श्री नरेन्द्रकुमार भानावत, 'साहित्यरत्न'

मनुष्य की अन्तिम मजिल की अगर कोई कसौटी है तो वह है शांति, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इसे मुक्ति कह कर पुकारे, चाहे दार्शनिक वेश में हम उसे वीतराग भावना कहे। इसी शांति की शोध में मनुष्य युग युग से जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहा है। लेकिन आज २० वीं शताब्दि में शांति का क्षेत्र व्यापक एवं जटिल हो गया है। आज व्यक्तिगत शांति के महत्त्व से भी अधिक महत्त्व समष्टिगत शांति (विश्वशांति) का है। इस सामूहिक शांति की प्राप्ति के लिए मानव ने अनेक साधन ढूँढ निकाले। विभिन्न वादों के विवादों का प्रतिवाद भी उसने किया। मार्क्सवाद की विचार-धारा में भी वह बहा। लेकिन अबतक उसे शांति नहीं मिल पाई है। इसका मूल कारण है आर्थिक वैषम्य। आज के विज्ञान से लदे भौतिकवादी युग में रोटी-रोजी-शिक्षा-दीक्षा के जितने भी साधन हैं उन पर मानवसमाज के इने गिने व्यक्तियों के उस वर्ग ने कब्जा कर लिया जो कि निर्धनी एवं स्वार्थी बनकर अपने धन के नशे में मदमात हैं। दूसरी ओर अधिकांश ऐसे व्यक्तियों का वर्ग है जो गरीबी में पल रहा है। धन और श्रम के इस भयानक अन्तर और विरोध ने मानव के बीच में दीवाल खड़ी कर दी है। इसी विषमता का चित्रण प्रगतिशील कवि श्री रामधारीसिंह 'दिनकर' की इन पंक्तियों में देखिये—

“श्वानो को मिलता दूध-वस्त्र, भूखे बालक अकुलाने है।
मा की हड्डी से चिपक ठिठुर—जाड़ा की रान बिताते हैं॥
युवती की लज्जा बसन बेच जव व्याज चुकाये जाते हैं।
मालिक तब तेल फुलेलो पर, पानी सा द्रव्य बहाने हैं॥”

एक ओर ऐसा वर्ग है जो पेट और पीठ एक किये दाने दाने के लिए तरसता है तो दूसरी ओर चादी की चटनी से वेष्टित ऐसे पकवान हैं जिन्हें खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। एक ओर रहने के लिए—सर्द, गर्मी, पावस से अपनी रक्षा करने के लिए, टूटा छप्पर तक नसीब नहीं तो दूसरी ओर वे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं जिनमें भूत बोला करते हैं। इसी भेद भाव को मिटाने के लिए नवीन नवीन विचारों को लेकर विचारकों ने नये नये वादों की सृष्टि की है। लेकिन जितने भी वाद वर्तमान में प्रचलित हैं सभी अधूरे हैं। किसी में रक्तपात है तो किसी में स्वार्थभाव। किसी में अव्यवहारिकता है तो किसी में कोरा खयालीपुलाव। लेकिन एक ऐसा साधन और हल (वाद) है जिस को आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व कालदर्शी भगवान् महावीर ने मनोमन्थन कर अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा प्रतिपादित किया था। वह है “सर्वे जीवाणि इच्छन्ति जीविता न मरिज्जन्ति” सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभी सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता। इस पावन एवं पुनीत भावना का जन्म और विकास अगर मानव-हृदय में हो सकता है तो वह भगवान् महावीर के अनोखे एवं व्यावहारिक अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त के बल पर।

अपरिग्रह का वर्णन जगत् के सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है। लेकिन जैनधर्म में इसे

विशेष महत्त्व देकर इसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति ने कहा है “मूर्च्छापरिग्रहः”—अर्थात्—परिग्रह का अर्थ मूर्च्छाभाव—सासारिक भौतिक पदार्थों में ममत्व या निजत्व की भावना। किसी भी पदार्थ के प्रति ममत्व की भावना नहीं रखना, यह अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह करना जहाँ एक ओर समाज के प्रति अन्याय है, वहाँ दूसरी ओर अपनी आत्मा का पतन है। अर्थात् तेरे मेरे के भेदभाव को छोड़कर, संग्रह प्रवृत्ति को त्यागकर, अपरिग्रहवृत्ति का अवलम्बन लेकर आज विश्व में जो द्वन्द्व और तनाव है उसे शांतिमय तरीके से कम करने की प्रेरणा हमें अपरिग्रहवाद से लेनी है। जिनके पास पैसा नहीं है वे अगर यह समझते हों कि हम अपरिग्रही हैं तो वे भूल सकते हैं। अपरिग्रही भावना का सम्बन्ध बाह्य धनदौलत से न होकर हृदय की भावना से है। अतः धनवानों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपरिग्रही बन ही नहीं सकते। भगवान् महावीर की तो वाणी है कि अगर एक भिखारी के पास केवल तन ढकने को फटा-पुगना चिथड़ा है लेकिन अगर उस चिथड़े के प्रति भी उसका मूर्च्छाभाव है तो वह भिखारी उस पूजीपति से ज्यादा परिग्रही है जिसके पास करोड़ों की दौलत है पर उसे वह अपनी नहीं समझता और जो मूर्च्छाभाव से मुक्त है। अपरिग्रही भावना के विकसित होने पर ही धनपति का क्रूर हृदय भी करुणा में पिघल जाता है। दान और दया की वाहिनी कल कल करती हुई बह उठती है, जिसके प्रेम और अभेदमूलक व्यवहार भरे नीर में अवगाहन कर लड़खड़ाती मानवता निर्मल एवं निडर हो शांति का सास लेने लगती है।

भगवान् महावीर ने गृहस्थों के बारह व्रत बतलाये हैं। उनपर अगर सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट है कि उसके मूल में अधिकतम आर्थिक समता स्थापित करने की भावना निहित है, गृहस्थी को मर्यादित और नियमित बनाने की ध्येय है। मर्यादित जीवन में कभी अतिरेक और अतिक्रमण के अभाव में न खुद में अशांति होती है और न दूसरों को अशान्त करने की भावना प्रबल हो सकती है।

बारह व्रत

(१) स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत	(२) स्थूल मृषावाद विरमण व्रत।
(३) स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत	(४) स्थूल अब्रह्मचर्य विरमण व्रत।
(५) स्थूल परिग्रह विरमण व्रत	(६) दिग्व्रत।
(७) देश व्रत	(८) अनर्थदण्ड विरमण व्रत।
(९) सामायिक व्रत	(१०) देशावशिक व्रत।
(११) पौषध व्रत	(१२) अतिथि सविभाग व्रत।

उपर्युक्त बारह व्रतों में प्रथम के पांच व्रतों में ‘स्थूल’ शब्द इसलिये रखा गया है कि गृहस्थी हिसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का सर्वथा व सर्व प्रकारेण त्याग नहीं कर सकता। अतः उनका स्थूल दृष्टि से त्याग करने का विधान है। तात्त्विक दृष्टि से इनका महत्त्व मनुष्य को मर्यादित बनाने और उसे संग्रहशील न बनाने में है। प्रथम चार व्रतों में हमें जहाँ तक हो सके हिसा, भूठ, चोरी और अब्रह्मचर्य का त्याग रखना चाहिए। अपरिग्रह व्रत इसलिए है कि मनुष्य आवश्यकता से अधिक संग्रह न करे। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति ने ही आज मानव समुदाय को अशान्त बना रखा है। इसलिए भगवान् महावीर का कथन है कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं को निर्धारित कर यह नियम करे कि मुझे इससे अधिक द्रव्य नहीं रखना। अगर अधिक द्रव्य बढ़ जाय तो उसे जनता जनार्दन की सेवा में लगा देना है। ऐसा करने से दूसरे गरीब लोग उसका उपयोग कर जीवन को गति दे पायेंगे। इससे लोभवृत्ति कम होगी। द्रव्यप्राप्ति की होड़हड़प वाली नीति में होने वाले पापकर्म रुकेगे। इस व्रत में केवल द्रव्य की ही मर्यादा नहीं होती, चल-अचल सभी प्रकार

की सम्पत्ति का आवश्यकतानुसार परिमाण करना पड़ता है। हमारे सामने आनन्द, कामदेव आदि श्रावको का आदर्श विद्यमान है जिन्होंने इन व्रतों को ग्रहण कर शांति की स्थापना की। इस परिग्रहपरिमाण की पुष्टि के लिए ही छुटा, सातवा और आठवा व्रत है। अर्थात् गृहस्थ यह प्रतिज्ञा करे कि मुझे प्रत्येक दिशा में अमुक में अधिक सीमा में व्यापार के लिए नहीं जाना है। इससे विषम भोगों की, वैलासिक जीवन की, प्रतिस्पर्द्धा की लालसा न बढ़ेगी। प्रतिदिन मनुष्य के उपयोग में आनेवाली प्रत्येक वस्तु की भी गृहस्थ मर्यादा करे। ऐसे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—

(१) भोग्य—जो वस्तु एक बार उपयोग में आने के बाद दूसरी बार न भोगी जाय—

जैसे—अन्न, जल, विलेपन आदि।

(२) उपभोग्य—जो वस्तु एक से अधिक बार उपयोग में आती हो—

जैसे—नकान, कपड़ा, गहना आदि।

इन सारी चीजों की प्रातः उठकर गृहस्थ मर्यादा करे कि अमुक वस्तु मुझे दिन में कितनी बार और कितने परिमाण में काम में लानी है।

अन्तिम चार व्रतों का विधान भी आध्यात्मिक बल उत्पन्न करने एवं अपरिग्रहवृत्ति बढ़ाने के निमित्त है। बहु आरभी एवं परिग्रही नरक का भागीदार होता है जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “बह्वारम परिग्रहं नारकव्यायुषः” अतः हमें परिग्रह का त्याग कर अपरिग्रह की ओर झुकना चाहिये क्योंकि: “अल्पारम्भपरिग्रहं मानुषस्य” यह मनुष्य आयु प्रदान करता है।

आज दुनिया दो शक्तियों (Power-blocks) में बटी हुई है।

(१) पूँजीवादी दल—जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है।

(२) साम्यवादी दल—जिसका नेतृत्व रूस कर रहा है।

दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिये लड़ रहे हैं और विश्व के तमाम राष्ट्रों को युद्धाग्नि में घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर एक सच्चे गृहस्थ की तरह ये राष्ट्र भी भगवान् महावीर के सिद्धान्तों—परिग्रह-परिमाणव्रत—को ग्रहण कर आवश्यकता से अधिक संगृहीत वस्तु का दान उन राष्ट्रों को कर दें जिनको इनकी जरूरत हो तो मैं दावे के साथ कहा सकता हूँ कि विश्व में शांति स्थापित हो जायगी। पिछले दो महायुद्ध हुए जिनका मूल कारण भी यही परिग्रहवृत्ति थी। महावीर का देश भारत आज नये स्वर में उसी-सिद्धान्त का प्रचार सर्वोदय, पंचशील, शान्तिमय सहअस्तित्व (Peaceful co-existence) के रूप में कर रहा है। अगर प्रत्येक राष्ट्र छुटे व्रत के अनुसार प्रत्येक दिशा में अपनी अपनी मर्यादानुसार भूमि का परिमाण करले तो यह युद्धलिप्सा मिट जाय, यह एटमबमबीज समाप्त हो जाय, ये प्रलय के बादल प्रणय की बूँदों में बदल जायें। गांधीजी के सुशिष्य विनोबाजी इसी भावना से प्रेरित होकर भूदान आन्दोलन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, कृपदान, साधनदान और श्रमदान का सूत्र पाल कर अपरिग्रह की भावना का विकास कर रहे हैं और उन्हें काफी सफलता मिली है तथा मिलती जा रही है। प्रगतिशील कवि ‘दिनकर’ ने ‘कुरुक्षेत्र’ में लिखा है—

“शांति नहीं तब तक जब तक,
सुख-भाग न नर का सम हो।
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो॥”

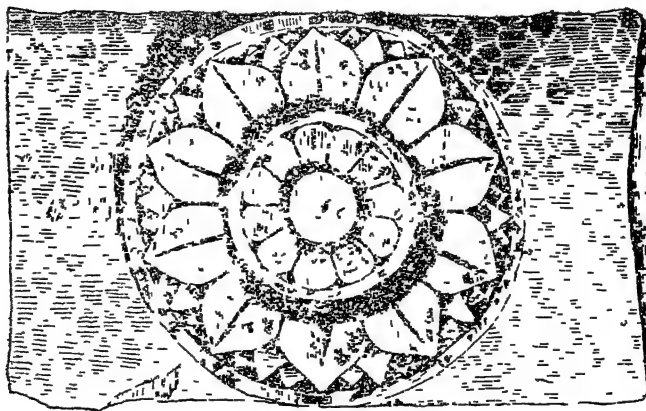
यह भावना उदित करने में न तो हिसक मात्रवाद ही सहायक हो सकता है और न कोरा आदर्शवाद। अगर इस प्रकार का वातावरण कोई बना सकता है तो वह महावीर का अपरिग्रहवाद जिसका प्रत्यक्ष एवं व्यावहारिक रूप श्रमण-संघ के जीने जागते त्यागमूर्ति, वीतरागी तथा क्रियाशील सेवाभावी तपस्वियों में देखा जा सकता है। इस अस्तेय एवं अपरिग्रह के द्वारा जो शांति स्थापित होगी वह तलवार के बल पर स्थापित होने वाली न तो अकबर महान् की शांति होगी, न विश्वविजयी सिकन्दर जैसी—लेकिन वह शांति तो ऐसी शांति होगी जिसके लिए “दिनकर” लिखते हैं—

“ऐसी शांति राज्य करती है,
तन पर नहीं हृदय पर।
नर के ऊँचे विश्वासो पर,
श्रद्धा भक्ति प्रणय पर॥”

अंग्रेजी में एक लेखक ने लिखा है कि “The less I have the more I am” अर्थात् हमारे पास जितना कम परिग्रह होगा, उतने ही हम महान् होंगे। सचमुच धनदौलत के पाने से, दीनदुःखी को लूटने से कोई महान् नहीं बनता। महान् बनता है त्याग से, अपरिग्रह और अस्तेय से। अगर हम सोने को भी छिपा छिपा कर, ममत्व भाव रखकर, धरती में गाड़ रखेंगे तो वह मिट्टी बन जायगा। तालाब के पानी की तरह हम अगर धनतादौलत को इकट्ठी कर उसका यथोचित उपयोग न करेंगे तो वह सड़ जायगी। शेक्सपियर ने इसी बात को फूल के रूपक में कितना अच्छा कहा है।

“Sweetest things turn sourest by their deeds,
Lilies that faster smell far worse than weeds ”

अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम “Eat, drink and be merry” जैसे चार्वाक-सिद्धान्त को छोड़कर “Live and let live” को आचरण में लाकर अपरिग्रहवाद का सम्बल लेकर विश्वमार्ग के पथिक बनें, फिर सचमुच शांति हमारे पैर चूमेगी।

संजय का विज्ञेपवाद और स्याद्वाद

पं. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य

महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा इतः पूर्व डॉ. हर्मेन जैकोबी आदि ने स्याद्वाद या सप्तभंग की उत्पत्ति को सजयवेलट्टिपुत्त के मत से बताने का प्रयत्न किया है। राहुलजी ने दर्शनदिग्दर्शन में लिखा है कि—
'आधुनिक जैनदर्शन का आधार स्याद्वाद है, जो मान्य होता है सजयवेलट्टिपुत्त के चार अंगवाले अनेकान्त-वाद को लेकर उमें सात अंगवाला किया गया है। सजय ने तत्त्वों (परलोक, देवता) के बारे में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इनकार करते हुए उस इनकार को चार प्रकार से कहा है—

१ 'है ?' नहीं कह सकता। २ 'नहीं है ?' नहीं कह सकता। ३ 'है भी और नहीं भी ?' नहीं कह सकता। ४ 'न है और न नहीं है ?' नहीं कह सकता।

इसकी तुलना कीजिए जैनों के सात प्रकार के स्याद्वाद से—

१ 'है ?' हो सकता है (स्यादस्ति)। २ 'नहीं है ?' नहीं भी हो सकता है (स्यान्नास्ति)। ३ 'है भी और नहीं भी ?' है भी और नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च)।

उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (-वक्तव्य) हैं ? इसका उत्तर जैन 'नहीं' में देते हैं—

४ स्यात् (हो सकता है) क्या यह कहा जा सकता है ? नहीं, स्याद् अवक्तव्य है।

५ 'स्यादस्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, स्यादस्ति अवक्तव्य है।

६ 'स्यान्नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्यात् नास्ति' अवक्तव्य है।

७ 'स्यादस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्यादस्ति च नास्ति च' अवक्तव्य है।
दोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने सजय के पहले वाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके अपने स्याद्वाद की छह भगियाँ बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य 'न है और न नहीं है' को जोड़कर स्यात्सदसत् भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की।... .. इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (स्यात्) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसीको सजय के अनुयायियों के छुन हो जाने पर जैनो ने अपना लिया और उस के चतुर्भङ्गी न्याय को सप्तभंगी में परिणत कर दिया।' दर्शनदिग्दर्शन पृ. ४८६

राहुलजी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तभंगी और स्याद्वाद के रहस्य को न समझकर केवल शब्दसाम्य देख कर एक नये मत की सृष्टि की है। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोर से जज यह पूछे कि—'क्या तुमने यह कार्य किया है ?' चोर कहे कि 'इससे आपको क्या ?' या 'मैं जानता हों तो कहूँ ?' फिर जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर दे कि 'चोर ने यह कार्य किया है', तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जज का फैसला चोरके बयान से निकला है।

'सजयवेलट्टिपुत्त के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने (दर्शनदिग्दर्शन पृ० ४९१) इन शब्दों में किया है—'यदि आप पूछें—'क्या परलोक है ?' तो यदि मैं समझता हों कि परलोक है तो आपको

१ इसके मत का विस्तृत वर्णन दीवनिक्काय सामञ्जस फलसुत्त में है। यह विज्ञेपवादी था। 'अमराविक्षेपवाद' रूप से भी इस का मत प्रसिद्ध था।

बतलाऊ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है। परलोक नहीं है, परलोक नहीं है, परलोक है भी और नहीं भी है, परलोक न है और न नहीं है।’

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शत प्रतिशत अज्ञान या अनिश्चयवाद के हैं। वह स्पष्ट कहता है कि “यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ।” वह सशयालु नहीं, घोर अनिश्चयवादी था। इसलिये उसका दर्शन राहुलजी के शब्दों में “मानव की सहजबुद्धि को भ्रम में नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चयकर भ्रान्त धारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता है।” वह आशानिक था।

बुद्ध और संजय

म० बुद्ध ने ‘१ लोक नित्य है, २ अनित्य है, ३ नित्य-अनित्य है, ४ न नित्य न अनित्य है, ५ लोक अन्तवान् है, ६ नहीं है, ७ है नहीं है, ८ न है न नहीं है, ९ मरने के बाद तथागत होते हैं, १० नहीं होते, ११ होते हैं नहीं होते, १२ न होते हैं न नहीं होते, १३ जीव शरीर से भिन्न है, १४ जीव शरीर से भिन्न नहीं है।’ (माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६) इन चौदह वस्तुओं को अव्याकृत कहा है। मज्झिमनिकाय (२।२३) में इनकी संख्या दस है। इनमें आदि के दो प्रश्नों में तीसरा और चौथा विक्लप नहीं गिनाया है। ‘इनके अव्याकृत होने का कारण बुद्ध ने बताया है कि—इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भित्तुचर्या के लिये उपयोगी नहीं, न यह निवेद, निरोध, शान्ति, परमज्ञान या निर्वाण के लिये आवश्यक है।’ तात्पर्य यह कि बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना समुत्तु के लिये आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में बुद्ध भी संजय की तरह इनके बारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को भ्रम में नहीं डालना चाहते थे और न भ्रान्त धारणाओं की सृष्टि ही करना चाहते थे। हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता और अनिश्चय को साफ साफ शब्दों में कह देता है कि ‘यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ,’ तब बुद्ध अपने न जानने का उल्लेख न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिये अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। आज तक यह प्रश्न तार्किकों के सामने ज्यों का त्यों है कि ‘बुद्ध की अव्याकृतता और संजय के अनिश्चयवाद में क्या अंतर है, खासकर चित्त की निर्णयभूमि में। सिवाय इसके कि संजय फक्कड़ की तरह परला भाड़कर खरी खरी बात कह देता है और बुद्ध कुशल बड़े आदमियों की शालीनता का निर्वाह करते हैं।’

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समय के वातावरण में आत्मा, लोक, परलोक और मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में सत् असत् उभय और अनुभय या अवक्तव्य ये चार कोटियाँ गूँजती थीं। जिस प्रकार आज का राजनैतिक प्रश्न ‘मजदूर और मालिक, शोष्य और शोषक के’ द्वन्द्व की छाया में ही सामने आता है उसी प्रकार उस समय के आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थविषयक प्रश्न चतुर्कोटि में ही पूछे जाते थे। वेद और उपनिषद् में इस चतुर्कोटि के दर्शन बराबर होते हैं। ‘यह विश्व सत् से हुआ या असत् से? यह सत् है या असत् या उभय या अनिर्वचनीय’ ये प्रश्न जब सहस्रो वर्ष से प्रचलित रहे हैं तब राहुलजी का स्याद्वाद के विषय में यह फतवा दे देना कि—‘संजय के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुर्भङ्गी को तोड़ मरोड़ कर सतभगी बनी’—कहाँ तक उचित है, इसका वे स्वयं विचार करें।

बुद्धके समकालीन जो अन्य पाँच तीर्थिक थे, उनमें निगठ नाथपुत्त वर्धमान महावीर की सर्वज्ञ और सर्व दर्शी के रूप में प्रसिद्धि थी। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समय की चर्चा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्वविचारक अवश्य थे और किसी भी प्रश्न को संजय की तरह अनिश्चय या विक्षेप कोटि में डालने वाले नहीं थे, और न शिष्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता के भयप्रद चक्कर में डुबा

देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि—सब के पंचमेल व्यक्ति जब तक वस्तुतत्त्व का ठीक निर्णय नहीं कर लेते तब तक उन में बौद्धिक दृढ़ता और मानसबल नहीं आ सकता। वे सदा अपने समानशील अन्य सब के मिश्रणों के सामने अपनी बौद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ रहेंगे और इसका असर उनके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों को पदेन्द्र पद्मिनियों की तरह जगत् के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे। किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव अपनी सहज जिज्ञासा और मनन शक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विचार की ओर लगावे। न उन्हें बुद्ध की तरह यह भय-व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में 'हो' कहते हैं तो शाश्वतवाद अर्थात् उपनिषद्वादियों की तरह लोग नित्यत्व की ओर भुक् जायेंगे और 'नहीं है' कहने से उच्छेदवाद अर्थात् चार्वाक की तरह नास्तिकता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः इस प्रश्न को अव्याकृत रखना ही श्रेष्ठ है। महावीर चाहते थे कि मौजूदा तर्कों और सशयो का समाधान वस्तुस्थिति के आधार से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर बताया कि जगत् का प्रत्येक सत् अनन्त धर्मात्मक है और प्रतिक्षण परिणामी है। हमारा ज्ञानलव (दृष्टि) उसे एक एक अंश से जानकर भी अपने में पूर्णता का मिथ्याभिमान कर बैठता है। अतः हमें सावधानी से वस्तु के विरुद्ध अनेकान्तात्मक स्वरूप का विचार करना चाहिये। अनेकान्त दृष्टि से तत्त्व का विचार करने पर न तो शाश्वतवाद का भय है और न उच्छेदवाद का। पर्याय की दृष्टि से आत्मा उच्छिन्न होकर भी अपनी अनाद्यनन्त धारा की दृष्टि से अविच्छिन्न है, शाश्वत है। इसी दृष्टि से हम लोक के शाश्वत अशाश्वत आदि प्रश्नों को भी देखें।

(१) क्या लोक शाश्वत है? हाँ, लोक शाश्वत है—द्रव्यो की संख्या की दृष्टि से। इसमें जितने सत् अनादि से हैं उनमें से एक भी सत् कम नहीं हो सकता और न उसमें किसी नये 'सत्' की वृद्धि ही हो सकती है, न एक सत् दूसरे में विलीन ही हो सकती है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जब इसके अग्रभूत एक भी द्रव्य का लोप हो जाय या सब समाप्त हो जायें। निर्वाण अवस्था में भी आत्मा की निराख्य चित्सन्तति अपने शुद्ध रूप में बराबर चालू रहती है, दीपक की तरह बुझ नहीं जाती यानी समूल समाप्त नहीं हो जाती।

(२) क्या लोक अशाश्वत है? हाँ, लोक अशाश्वत है द्रव्यो के प्रतिक्षणभावी परिणामों की दृष्टि से। प्रत्येक सत् प्रतिक्षण अपने उत्पाद विनाश और प्रौढ्यात्मक परिणामी स्वभाव के कारण सदृश या विसदृश परिणामन करता रहता है। कोई भी पर्याय दो क्षण नहीं टहरती। जो हमें अनेक क्षण टहरनेवाला परिणामन दिखाई देता है वह प्रतिक्षणभावी अनेक सदृश परिणामों का अवलोकन मात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील सयोगवियोगों की दृष्टि से विचार कीजिए तो लोक अशाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है।

(३) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप हैं? हाँ, क्रमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से विचार करने पर लोक शाश्वत भी है (द्रव्य दृष्टि से) और अशाश्वत भी है (पर्याय दृष्टि से)। दोनों दृष्टिकोणों को क्रमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर जगत् उभयरूप भी प्रतिभासित होता है।

(४) क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत दोनों रूप नहीं हैं? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है? हाँ, लोक का पूर्ण रूप वचनों के अग्रोचर है, अवक्तव्य है। कोई ऐसा शब्द नहीं जो एक साथ लोक के शाश्वत और अशाश्वत दोनों स्वरूपों को तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत् कह सके। अतः शब्द के असामर्थ्य के कारण जगत् का पूर्ण रूप अवक्तव्य है, अनुभव है, वचनातीत है।

इस निरूपण में आप देखेंगे कि वस्तु का पूर्णरूप वचनो के अगोचर है, अवक्तव्य है। चौथा उत्तर वस्तु के पूर्ण रूप को युगपत् न कह सकने की दृष्टि से है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है द्रव्य दृष्टि से, और अशाश्वत कहा जाता है पर्याय दृष्टि से। इस तरह मूलतः चौथा, पहला और दूसरा ये तीन प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम और द्वितीय का संयोगरूप है। अब आप विचारें कि जब सजय ने लोक के शाश्वत और अशाश्वत आदि के बारे में स्पष्ट कहा है कि 'यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ' और बुद्ध ने कह दिया कि 'इनके चक्कर में न पड़ो, इनका जानना उपयोगी नहीं है, ये अव्याकृत हैं' तब महावीर ने उन प्रश्नों का वस्तुस्थिति के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और गिण्यो की जिज्ञासा का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से त्राण दिया। इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है—

प्रश्न	संजय	बुद्ध	महावीर
१ क्या लोक शाश्वत है ?	मैं जानता होऊँ तो बताऊँ ? (अनि- श्चय, अज्ञान)	इनका जानना अनुपयोगी है (अव्या- करणीय, अकथनीय)	हाँ, लोक द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है। इसके किसी भी सत् का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, न, किसी असत् से नये सत् का उत्पाद ही संभव है।
२ क्या लोक अशाश्वत है ?	”	”	हाँ, लोक अपने प्रति-क्षणभावी परिणमनो की दृष्टि से अशाश्वत है। कोई भी पर्याय दो क्षण ठहरने वाली नहीं है।
३ क्या लोक शाश्वत और अशाश्वत है ?	”	”	हाँ, लोक दोनों दृष्टियों से क्रमशः विचार करने पर शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है।
४ क्या लोक दोनों रूप नहीं है, अनुभय है ?	मैं जानता होऊँ तो बताऊँ	अव्याकृत	हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो लोक के परि-पूर्ण स्वरूप को एक साथ समग्रभाव से कह सके, अतः पूर्ण रूप से वस्तु अनुभय है, अवक्तव्य है।

१. बुद्ध के अव्याकृत प्रश्नों का पूरा समाधान तथा उनके आगमिक अवतरणों के लिये देखो जैनतर्कवार्तिक की प्रस्तावना पृ० १४-२४।

संजय और बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर उनसे पिड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तविक और युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी यह कहने का साहस करते हैं कि 'संजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर संजय के वाद को ही जैनियों ने अपना लिया।' यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'भारत में रही परतन्त्रता को परतन्त्रता विधायक अग्नेजो के चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरतन्त्रता (स्वतन्त्रता) के रूप में अपना लिया; क्योंकि अपरतन्त्रता में भी 'परतन्त्रता' ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही।' या 'हिंसा को ही बुद्ध और महावीर ने उसके अनुयायियों के लुप्त होने पर 'अहिंसा' के रूप में अपना लिया है, क्योंकि अहिंसा में भी 'हिंसा' ये दो अक्षर हैं ही।' जितना परतन्त्रता का अपरतन्त्रता से और हिंसा का अहिंसा से भेद है, उतना ही संजय के अनिश्चय या अज्ञानवाद से स्याद्वाद का अन्तर है। ये तो तीन और छह की तरह परस्पर विमुख हैं। स्याद्वाद संजय के अज्ञान और अनिश्चय का ही तो उच्छेद करता है, साथ ही साथ तत्त्व में जो विपर्यय और सशय हैं उनका भी समूल नाश कर देता है। यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि—आप (पृ. ४८४ में) अनिश्चिततावादियों की सूची में संजय के साथ निगठनाथपुत्त (महावीर) का नाम भी लिख जाते हैं तथा (पृ० ४९१ में) संजय को अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीर्ति के शब्दों में 'धिग् व्यापक तमः' नहीं कह सकते?

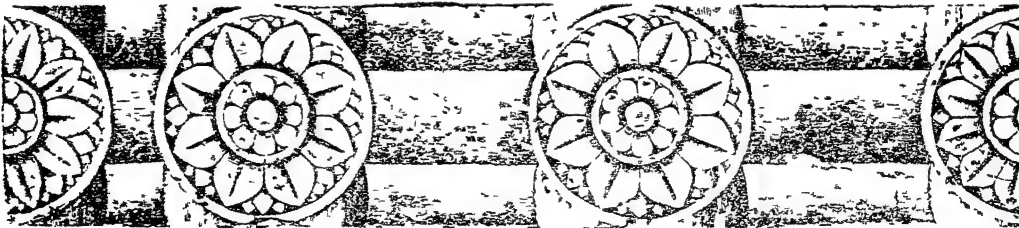
‘स्यात् का’ अर्थ शायद, संभव या कदाचित् नहीं।

‘स्यात्’ शब्द के प्रयोग से साधारणतया लोगों को सशय, अनिश्चय और संभावना का भ्रम होता है। पर यह तो भाषा की पुरानी शैली है उस प्रसंग की जहाँ एक वाद का स्थापन नहीं किया जाता। एकाधिक भेद या विकल्प की सूचना जहाँ करना होती है वहाँ ‘सिया’ (स्यात्) पद का प्रयोग भाषा की विशिष्ट शैली का एक रूप रहा है। जैसा कि मज्झिमनिकाय के महाराहुलोवाद सुत्त के अवतरण से विदित होता है। इसमें तेजोधातु के दोनों सुनिश्चित भेदों की सूचना ‘सिया’ शब्द देता है न कि उन भेदों का अनिश्चय संशय या संभावना व्यक्त करता है। इसी तरह ‘स्यादस्ति’ के साथ लगा हुआ ‘स्यात्’ शब्द ‘अस्ति’ की स्थिति को निश्चित अपेक्षा से दृढ़ तो करता ही है साथ ही साथ अस्ति से भिन्न और भी अनेक धर्म वस्तु में हैं, पर वे इस समय गौण हैं, इस सापेक्ष स्थिति को भी बताता है।

राहुलजी ने दर्शनदिग्दर्शन में सप्तभंगी के पाँचवें, छठे और सातवें भंग को जिस अशोभन तरीके से तोड़ा मरोड़ा है वह उनकी अपनी निरी कल्पना और साहस है। जब वे दर्शन को व्यापक नई और वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शन की समीक्षा उसके ठीक स्वरूप को समझकर ही करनी चाहिये।

वे अवक्तव्य नामक धर्म को, जो कि ‘अस्ति’ आदि के साथ स्वतन्त्र भाव से द्विसंयोगी हुआ है, तोड़कर अवक्तव्य करके उसका संजय के ‘नहीं’ के साथ मेल बैठा देते हैं और संजय के घोर अनिश्चयवाद को ही अनेकान्तवाद कह डालते हैं। किमाश्चर्यमतः परम्!!

१ “ऊतमा च राहुल आपो धातु? आपो धातु सिया अज्झातिका सिया बाहिरा॥” —मज्झिमनिकाय ! ५

श्री आत्मारामजी तथा ईसाई मिशनरी

प्रा. पृथ्वीराज जैन, एम् ए., शास्त्री

पुर्तगाल निवासी साहसी नाविक वास्को-दे-गामा ने आशा-अन्तरीय का चक्कर लगाते हुए भारत पहुँचने का नया समुद्री मार्ग खोज निकाला और उस का जहाज २२ मई १४८८ ई० को मालाबार तट पर कालीकट के पास आकर टहरा। वहाँ के राजा जमोरिन ने उस का साथियो सहित स्वागत किया और उन्हें वहाँ रहने तथा व्यापार करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार युरोपियन भारत में आने लगे। ये ईसाई धर्म के मानने वाले थे। धीरे धीरे दूसरी युरोपीय जातिया भी भारत में आई और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। परिस्थिति से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी राजनैतिक सत्ता भी स्थापित की और कई नगरे पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों में धर्म की कट्टरता अधिक थी। वे प्रजा को जबरदस्ती ईसाई बना लेना अपना कर्तव्य समझते थे। यद्यपि युरोपीय लोगो का १५०० ई० के लगभग नए मार्ग से भारत में आगमन शुरू हो गया था और वे अपने धर्म प्रचार के काम को भी उत्साहपूर्वक करते थे, तथापि १८०० ई० तक भारत में इस धर्म का प्रचार अधिक न हो सका^१। जनता इन पर विश्वास न रखती थी। यह नया धर्म यहाँ के आदर्शों के अनुकूल भी न था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजनैतिक सत्ता १७५७ ई० की प्लासी की लड़ाई के बाद उत्तरोत्तर बढ़ने लगी और दूसरी जातिया इस क्षेत्र में हार गई। प्रारम्भ में कम्पनी सरकार धर्म के विषय में हस्तक्षेप करने से सकोच करती थी। उसे अपने व्यापारिक हितों की चिन्ता अधिक थी। कम्पनी सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए थे जिन के अनुसार कोई कर्मचारी न तो भारतीय धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप कर सकता था और न ही बाहर से कोई धर्मप्रचार के लिए आ सकता था।

अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी सूरत में सम्राट् जहागीर की इजाजत से १६१३ ई० में खुली। धीरे धीरे उन्होंने मुगल सम्राटों को प्रसन्न कर व्यापार के लिए कई सुविधाएँ प्राप्त कर लीं। किन्तु शुरू में अंग्रेज व्यापारियों का सदाचार और व्यवहार अत्यन्त गिरा हुआ था। धोखा और बेईमानी इन की व्यापारिक नीति के मुख्य सिद्धान्त थे। उन के व्यवहार को देख कर भारतवासी ईसाई धर्म को भी बुरा समझने लगे। एक लेखक ने लिखा है, “भारतवासी ईसाई धर्म को बहुत गिरी हुई चीज ख्याल करते थे। सूरत में लोगो के मुँह से इस प्रकार के वाक्य प्रायः सुनने में आते थे कि ‘ईसाई धर्म शैतान का धर्म है, ईसाई बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत बदमाशी करते हैं, और बहुत मारपीट करते हैं, दूसरों को बहुत गालिया देते हैं।’ टेरी साहिब ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे और ईमानदार थे और अपने तमाम वादों को पूरा करने में पक्के थे। किन्तु यदि कोई भारतीय व्यापारी अपने माल की कुछ कीमत बताता था और उस कीमत से बहुत कम ले लेने के लिये उस से कहा जाता था तो वह प्रायः उत्तर देता था—‘क्या तुम मुझे ईसाई समझते हो, जो मैं तुम्हें धोखा देता फिरंगा?’”

१. इतिहास में तो इस बात के भी प्रमाण विद्यमान हैं कि ईसाई प्रचारक ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में ही दक्षिण भारत में आए थे।

२ पं सुन्दरलाल : भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १८-१९

संभव है इस प्रकार के अपयश और अपमान से भयभीत हो कर ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने धर्म के विषय में मौन रहने की नीति हितकर समझी हो। किन्तु १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही इस नीति में परिवर्तन हो गया।

मार्क्स वेल्सली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद १७९८ ई० में कलकत्ते पहुँचा। वह महान् ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के स्वर्ण स्वप्न ले कर भारत में आया था। वह इंग्लैंड में ही इस विषय पर मनन व अध्ययन करता रहा था तथा प्रधान मन्त्री पिट से इस सम्बन्ध में कई दिन तक विचारविनिमय भी होता रहा था। शुद्ध राजनैतिक उद्देश्य के अतिरिक्त उस की यह भी उक्त अमिलाषा थी कि भारत में जोगे से ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया जाए। “उस ने आते ही ईसाई धर्म के अनुसार अंग्रेजी इलाके के अन्दर रविवार की छुट्टी का मनाया जाना जारी किया। उस दिन समाचार पत्रों का छपना भी कानून बन्द कर दिया गया। कलकत्ते के फोर्ट विलियम में उस ने एक कालेज की स्थापना की। इस कालेज का एक उद्देश्य विदेशी सरकार के लिए सरकारी नौकर तैयार करना था। वेल्सली के जीवनचरित्र का रचयिता आर. आर. पीयर्स साफ लिखता है कि यह कालेज भारतवासियों में ईसाई धर्म को फैलाने का भी मुख्य साधन था। इस के द्वारा भारत की सात भिन्न भिन्न भाषाओं में इजील का अनुवाद करा कर उस का भारतवासियों में प्रचार कराया गया। उस की इस ईसाई धर्मनिष्ठा के लिए अंग्रेज इतिहास लेखक प्रायः उस की प्रशंसा करते हैं^१।”

इस प्रकार अब ईस्ट इंडिया कम्पनी साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी उत्साहपूर्वक करने लगी। १८१३ ई० के चार्टर में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कम्पनी भारत में धर्म और सदाचार की शिक्षा का प्रचार करना आवश्यक समझती है तथा इस लोककल्याण के कार्य के लिए लोग कम्पनी के अधिकृत प्रदेशों में जा सकेंगे। ईसाई धर्म की अनेक पुस्तकों का विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया। भिन्न भिन्न विषयों पर ईसाई मिशनरी सोसाइटियों ने पाठ्यपुस्तकें भी तैयार करवाईं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पानी की तरह रुपया बहाया जाने लगा। जगह जगह प्रारम्भिक पाठशालाएँ, अनाथालय, औषधालय आदि खोले गए और भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों से पूरा पूरा लाभ उठाया गया। धार्मिक पुस्तकें मुफ्त बाँटी गईं। भारत के धर्मों पर अनेक आक्षेप कर उन्हें हँस बताया गया। फलस्वरूप बहुत से भारतीय ईसाई बन गए। १८५७ ई० में भारत में जो प्रथम सशस्त्र स्वतन्त्रता युद्ध प्रारम्भ हुआ, उस का एक मुख्य कारण भारतवासियों को ईसाई बनाने की आकांक्षा और भारतीय सैनिकों में ईसाई मत का प्रचार था। इस अशान्ति से पहले कई अंग्रेज राजनीतिज्ञ समझते थे कि भारतीयों के ईसाई हो जाने में ही अंग्रेजी साम्राज्य की स्थिरता का आधार है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अध्यक्ष मिस्टर मैक्लर्स ने विप्लव से कुछ समय पहले १८५७ ई० में ही पार्लियामेंट में कहा था, “परमात्मा ने भारत का विशाल साम्राज्य इंग्लिस्तान को इसलिए सौंपा है ताकि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजयी झंडा फहराने लगे। हम में से हर एक को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिये ताकि समस्त भारत को ईसाई बनाने के महान् कार्य में देश भर के अन्दर कहीं पर भी किसी कारण जरा भी ढील न होने पाये^२।”

प्रायः उसी समय एक अन्य अंग्रेज विद्वान् कैनेडी ने लिखा था, “हम पर कुछ भी आपत्तियाँ क्यों

१. प. सुंदरलाल . भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ ४३५

२. प. सुंदरलाल . भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १३७०.

न आए, जब तक भारत में हमारा साम्राज्य कायम है, तब तक हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा मुख्य कार्य उस देश में ईसाई मत को फैलाना है। जब तक रासकुमारी से लेकर हिमालय तक सारा हिन्दुस्तान ईसा के मत को ग्रहण न कर ले और हिन्दु व इस्लाम धर्मों की निन्दा न करने लगे तब हमें पूरी सत्ता, अधिकार व शक्ति से लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिये।”

सन् १८०६ ई० में वेलोर में सैनिकों का जो विद्रोह हुआ था, उस का कारण भी मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम बेटिङ्क का सेना में ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न था। उस ने दूबॉए नामक एक फ्रांसीसी पादरी को आठ हजार रुपए नकद दे कर भारतवासियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर एक पुस्तक लिखवाई जिस में अनेक झूठी बातों का संग्रह था। सरकारी खर्च पर इंगलैंड में इस पुस्तक का खूब प्रचार कराया गया। जब वह पादरी फ्रांस वापिस गया, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे एक विशेष आजीवन पेंशन दी।^२ ईसाई प्रचारकों को सब सुविधाएँ दी जाती थी। सरकारी छापरखाने उन का काम मुफ्त कर देते थे। सैनिकों को यह आज्ञा दी गई कि वे वरदी पहने हुए अपने माथे पर तिलक आदि धार्मिक चिह्न न लगाएँ, दाढ़ियाँ मुडवा दें और सब एक तरह की कटी हुई मूंछें रखें। बेटिङ्क १८३२ ई० में गवर्नर जनरल बना। उस समय यह कानून बना कि जो भारतवासी ईसाई हो जाएंगे, उन का पैतृक संपत्ति पर पूर्ववत् अधिकार बना रहेगा। लार्ड कैनिंग ने लाखों रुपए ईसाई मत प्रचारकों में बाँटे थे। सरकारी खजाने से बिशपों को बड़े बड़े वेतन मिलते और उच्च अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों पर ईसाई होने के लिए अनुचित दबाव डालते। पंजाब पर अधिकार हो जाने के बाद यह कोशिश की गई कि पंजाब में शिक्षा का सारा काम ईसाई पादरियों को सौंप दिया जाए। सेना में ईसाई धर्मप्रचार विशेष उत्साह से किया जाता था। धर्म परिवर्तन करने वाले सैनिकों को तत्काल उच्च पद दे दिया जाता था।

१८५७ ई० के अशांत वातावरण के बाद अंग्रेज कूटनीतिज्ञ इस बात का विशेष अनुभव करने लगे कि भारतवासियों के हृदय से राष्ट्रीयता के रहेसहे भाव भी समाप्त कर दिए जाएँ ताकि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव सुदृढ़ रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो उपाय सोचे गए—भारत में ईसाई मत का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। यद्यपि महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में यह वचन दिया था कि अंग्रेजी सरकार धर्म के विषय में पक्षपात या हस्तक्षेप न करेगी, तथापि एक वर्ष के बाद ही इंगलैंड के प्रधानमंत्री ने पादरियों के एक शिष्टमंडल से कहा, “समस्त भारत में पूरब से पच्छिम तक और उत्तर से दक्खिन तक ईसाई मत के फैलाने में जहाँ तक हो सके मदद देना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसी में हमारा लाभ है।”

ईसाई पादरी भारत के भोलेभाले अनपढ़ लोगों में किस चालाकी से अपने धर्म का प्रचार किया करते थे, इसका कुछ वर्णन स्वामी विवेकानन्द जी ने सर्वधर्म परिषद् चिकागो के अपने भाषण में किया था। उन्होने कहा, “मैं जब बालक था, तब मुझे याद है कि भारतवर्ष में एक ईसाई किसी भीड़ में अपने धर्म का उपदेश कर रहा था। दूसरी मीठी बातों के साथ उस ने अपने श्रोताओं से पूछा, ‘यदि मैं तुम्हारे देवता की मूर्ति को लाठी मारू तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है।’ इस पर एक श्रोता ने उलट कर उस से प्रश्न किया, ‘यदि मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूँ, तो वह मेरा क्या कर सकता है?’ ईसाई

१ पं. सुदरलाल : भारत में अंग्रेजी राज.—पृष्ठ १३७१

२ Encyclopaedia Britannica vol VIII, page 624, 11th edition.

३. पं० सुदरलालजी : भारत में अंग्रेजी राज—पृष्ठ १६६०.

उपदेशक ने उत्तर दिया, 'जब तुम मरोगे, तब तुम्हें दंड मिलेगा।' तब उस आदमी ने प्रत्युत्तर दिया, 'ऐसे ही जब तुम मरोगे तब तुम्हें भी मेरे देवता दंड देगे'^१।

उपर्युक्त वर्णन उस पृष्ठ भूमि का है जिसे सन्मुख रखते हुए हमारे १६ वीं शताब्दी के सुधारकों को कार्य करना था। भारत का सौभाग्य है कि उसे ऐसे नररत्न प्राप्त हुए जिन्होंने भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर हमारी राष्ट्रीय भावना को पुष्ट किया। श्री आत्माराम जी ईसाई मिशनरियों की युक्तियाँ, प्रचार के ढंग और उनके उद्देश्यों से सुपरिचित थे। वे इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि "कितने ही ईसाई जन प्रमाण और युक्ति के ज्ञान के अभाव में और अपने पंथ के चलाने वाले ईसा मसीह के अनुराग से अपने ही स्वीकृत धर्म को सत्य मानते हैं और कितने ही आर्यावर्त के रहने वालों को जिन की बुद्धि सत्य धर्म में पूरी निपुण नहीं है, अपने मत का उपदेश करते हैं।"^२ श्री आत्माराम जी ने उन कारणों का विश्लेषण किया था जिन के आधार पर भारतीय युवक धडाधड़ ईसाई बन रहे थे। उन्होंने लिखा है, "निर्धन धन के लोभ से, कंजारे व रडे विवाह के लोभ से, कुछ खानपान सबंधी स्वतन्त्रता के लोभ से, कुछ हिन्दुओं के देवों व उन की मूर्तियों की अटपटी रीति भाँति देखने से ईसाई होते जाते हैं।"^३ एक और स्थान पर वे इसी विषय की चर्चा करते हुए लिखते हैं, "यूरोपियन लोको ने हिन्दुस्थान में ईसाई मत का उपदेश करना शुरू किया है। उपदेश से, धन से, स्त्री देने से, लोगों को अपने मत में वेपटिज्म ठेके मिलाते हैं।"^४।

भारतीय युवकों को ईसाई होने से दबाने के लिए हमारे तत्कालीन सुधारकों ने बड़े साहस व कौशल से काम किया। श्री आत्माराम जी भी स्वयं इस कार्यक्षेत्र में काम करते रहे। गुजराती भाषा में एक पादरी ने एक पुस्तक लिखी थी जिस के द्वारा जैन धर्म के विषय में भ्रातियाँ फैलाई गई थी। आप ने उस के उत्तर में एक खोजपूर्ण पुस्तक लिखी जिस का नाम था 'ईसाई मत समीक्षा'। आप ने ब्रह्मसमाज और आर्य समाज द्वारा इस विषय में किए गए कार्य को भी स्वीकार किया है। आप ने लिखा है, "ईसा के मत में बहुत अंग्रेजी फारसी के पढ़ने वाले लोक हैं। वे कदाग्रह से लोको से मत की बाबत झगड़ते फिरते हैं। परन्तु ब्रह्मसमाजियों ने और दयानन्द जी ने कितनेक हिन्दुओं को ईसाई होने से रोका है।"^५।

श्री आत्माराम जी अंग्रेजी पढ़ेलिखे युवकों से प्रायः कहा करते थे, "होश में आओ। तुम कौन हो और किधर जा रहे हो? तुम्हारे पूर्वजों का चरित्र तुम्हारे लिए प्रकाशमान दीपक के समान है। उन के महान् कार्यों को पढ़ो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि पूर्व ने पश्चिम को अपने प्रकाश से किस प्रकार लाभ पहुँचाया है। तुम्हें पूर्व की ओर देखना चाहिए जहाँ से सूर्य देवता अपना प्रकाश डालता है, न कि पश्चिम की ओर जिधर वह अस्त होता है। ईसाई मिशनरियों की चिकनीचुपड़ी बातों में मत आओ। वे तुम्हारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं और तुम्हारी सभ्यता का परिहास कर रहे हैं। उन के मिथ्या प्रचार से दबने के लिए धर्म उपदेश सुनो और अपनी धार्मिक पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ो।"^६

१. The World's Parliament of Religions, vol II, p 975

२. ईसाई मत समीक्षा—पृ. २.

३. ईसाई मत समीक्षा—पृ. २-३.

४. अज्ञानतिमिर भास्कर—पृ. २६७.

५. अज्ञानतिमिर भास्कर—पृ. २६८

६. ला० बाबूराम : आत्मचरित्र (उर्दू) पृ. ११२.

अहमदाबाद के एक सेठ दलपत भाई की एक धनिक वैष्णव से मित्रता थी। उस का बड़ा लड़का ग्रेजुएट था और पश्चिमीय सभ्यता के कुसंस्कारों से प्रभावित हो कर पादरियों की चाल में आ गया था। कुसंगति ने उस में शराब व मास की बुरी आदत भी डाल दी थी। उसे आचार से पतित देख कर माता-पिता बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सेठ दलपत भाई को अपनी व्यथा सुनाई। सेठजी ने श्री आत्माराम जी के विषय में उन्हें बताया और कहा कि किसी प्रकार लड़के को इन के पास ले जाओ। वे अपने पुत्र को आप के पास ले आए। कुछ मिनटों के उपदेश ने ही ऐसा चमत्कारी प्रभाव डाला कि वह लड़का कुसंगति से हमेशा के लिए बच गया।^१

वि. सं. १९४२ के सूरत के चतुर्मास के बाद अहमदाबाद से सेठ दलपतभाई का श्री आत्मारामजी के नाम एक पत्र आया था। उस पत्र में सेठ जी ने लिखा था कि कुछ कुलीन और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक पादरियों के बहकाने से ईसाई होने वाले हैं। आप शीघ्र अहमदाबाद पधारने की कृपा करें। पत्र मिलते ही आप बड़ौदा से विहार कर अहमदाबाद पहुंचे और ईसाई मिशनरियों की चालों पर एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। आप ने उस व्याख्यान में यह सिद्ध किया कि ईसाई मत में जितनी खूबियां हैं, वे सब जैन धर्म से ली गई हैं। आप ने बाइबल के कई उद्धरण जनता के सामने रखे जिन का सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आप ने उन्हें बताया कि पादरी संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से अनभिज्ञ होने के कारण भारतीय धार्मिक साहित्य को समझने में असमर्थ हैं और कपोलकल्पना कर हसी उड़ाते हैं। बाइबल में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो संभव नहीं। जो लोग शीशे के मकानों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। समझदार लोगों को ईसाई बनने से पहले अपने साहित्य और इतिहास की उन के साहित्य व इतिहास से तुलना अवश्य करनी चाहिए, तब उन्हें सच्चाई का ज्ञान होगा। आप के सत् परामर्श का बहुत प्रभाव पड़ा और कई नवयुवक ईसाई होने से बच गए।

इस प्रकार श्री आत्माराम जी ने इस बात का अनथक परिश्रम किया कि भारतीय युवक विवेक खोकर ईसाई मिशनरियों के भूठे जाल में न फँसें। यदि उन्हें अध्ययन द्वारा ईसाई धर्म अच्छा प्रतीत होता है तो उन का कर्तव्य है कि वे पहले अपने धर्मशास्त्रों का नियमपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें ताकि ठीक ठीक तुलना हो सके और वे सच्चाई के ज्ञान से अनभिज्ञ न रहे। श्री आत्माराम जी ने तत्कालीन अन्य सुधारकों के समान भारतीय धर्म, दर्शन तथा इतिहास पर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का डट कर सामना किया और सच्ची भारतीय सभ्यता व संस्कृति का चित्र विश्व के सामने रखा।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ईसाई मिशनरियों ने समाजसेवा के बहाने भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का काम फिर भी जारी रखा। महात्मा गांधी भी इन के कामों को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने एक बार लिखा था—“विदेशी मिशनरियों के विषय में मेरे विचार किसी से छिपे नहीं हैं। मैंने कई बार मिशनरियों के सामने अपने विचार प्रगट किए हैं। यदि विदेशी मिशनरी शिक्षा और चिकित्सासंबन्धी सहायता जैसे मानवीय सहानुभूति के कामों तक अपनी प्रवृत्तियों को सीमित करने के स्थान पर उन्हें दूसरों का धर्म छुड़ाने के लिए काम में लाएंगे तो मैं दृढ़तापूर्वक उन्हें कहूंगा कि वे चले जाएँ। हरेक जाति अपने धर्म को दूसरे धर्म के समान अच्छा समझती है। भारत की जनता के धर्म निश्चयपूर्वक उन के लिये पर्याप्त है। भारत को एक धर्म की अपेक्षा दूसरे धर्म की श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं।”^२ इसी लेख में उन्होंने ने आगे जा कर लिखा था, “धर्म एक व्यक्तिगत विषय

१ आत्मचरित्र (उर्दू) पृ. ११३.

२ Young India, April 23, 1921

है। उस का संबंध हृदय से है। क्योंकि एक डाक्टर ने जो अपने आप को ईसाई कहता है, मेरे किसी रोग की चिकित्सा कर दी तो उस का अर्थ यह क्यों हो कि डाक्टर मुझे अपने प्रभाव के अधीन देख कर मुझ से धर्म परिवर्तन की आशा रखे? क्या रोगी का स्वस्थ हो जाना और उस के परिणाम से सन्तुष्ट होना ही काफी नहीं? फिर यदि मैं ईसाइयों के किसी स्कूल में पढ़ता हूँ तो मुझपर ईसाइयत की शिक्षा क्यों ठोसी जाए? मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध नहीं। किन्तु उस के वर्तमान ढंग के विरुद्ध हूँ। आज तक धर्मपरिवर्तन एक धन्धा बना रहा है। मुझे याद है कि मैंने एक मिशनरी की रिपोर्ट पढ़ी थी। उस में उस ने बताया था कि एक व्यक्ति का धर्म बदलने पर कितने रुपए का खर्च होता है। यह रिपोर्ट पेश करने के बाद उस ने 'भावी फसल' के लिए बजट पेश किया था।”

खेद की बात तो यह है कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी इस संबंध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। २२ और २३ एप्रिल १९५३ ई० को केन्द्रीय लोक सभा में जो बहस हुई और भारत के गृहमन्त्री ने जो विज्ञप्ति दी, उस से यह सुस्पष्ट है कि ईसाई मिशनरी अब भी पुरानी चालों से काम ले कर लोगों को बर्का रहे हैं। इस बहस से कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने आसाम की आदिम जातियों के प्रदेश में भ्रमण किया था। उन्हें पता चला कि विदेशी ईसाई मिशनरी समाज सेवा की आड़ ले कर सरकार के विरुद्ध विपैला राजनैतिक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी निन्दा की। उस के बाद तत्कालीन गृहमन्त्री डॉक्टर कैलाशनाथ कटजू ने कठोर शब्दों में उन्हीं प्रवृत्तियों का वर्णन किया। यही दशा उड़ीसा, मध्यप्रदेश और बिहार के कुछ प्रदेशों में है। विदेशी ईसाई मिशनरी उन स्थानों में स्कूल और औषधालय खोलने का नाम ले कर जाते हैं। लेकिन इस परदे के पीछे वे दूरे धर्मों पर कीचड़ उछालते हैं। और वहां के निवासियों का धर्म परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से नयी दलबन्दी का प्रयत्न भी करते रहते हैं। केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर गया है और आशा है कि राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द तथा श्री आत्मारामजी द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य का शीघ्र ही मधुर परिणाम होगा तथा समाज सेवा के कामों को अपने धर्मप्रचार की सीढ़ी न बनाया जाएगा।

(लेखक के श्री आत्मारामजी के एक खोजपूर्ण अप्रकाशित जीवनचरित्र से)

जैन दृष्टि से साधना मार्ग

श्री ऋषभदासजी

आत्मा पर आवरण के कारण शरीर के प्रति आसक्ति आ जाती है और मनुष्य शारीरिक सुखों के लिए प्रयत्न करने लगता है, शारीरिक सुखों के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाता है। वह भूल जाता है कि सभी जीव समान हैं और दुःख किसीको भी प्रिय नहीं है। आत्मा में अनंत सुख भरे हुए हैं, यह वह आवरणों के कारण भूल जाता है। इसलिए कर्मों के आवरण दूर करना साधना का उद्देश्य है।

सबकी भलाई—श्रेय ही सुख का कारण है। दूसरे को दुःख देकर श्रेय नहीं होता। इससे दुःख ही मिलता है। पर जब आत्मा के आवरण दूर हो जाते हैं तब आत्मा शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनती है, आत्मचेतना प्रकट होनेपर शारीरिक सुखदुःख का असर नहीं होता।

कर्मों के मुख्य आवरण हट जाने पर भी शरीर को शेष आयु भोगनी पड़ती है। जबतक शरीर रहता है, नाम से पुकारा जाता है और वेदना भी होती है। लेकिन इन आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों का आवरण हट जाने से उनका असर नहीं होता। इसी कारण से फिर से बंध नहीं हो सकता। मानव जीवन का ध्येय है सबके प्रति समभाव रखकर सबके श्रेय का प्रयत्न करना, केवल अपना ही नहीं, सबका उदय करने में लग जाना। यह पूर्ण विकास है और इससे एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। वह व्यक्ति से समष्टि में लीन हो जाता है। वह जो कर्म करता है उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। वह सदा सचेत रहता है इसलिए बंध का कारण नहीं बनता। उसमें 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना का पूरा विकास हो जाता है।

आत्मा पर आवरण डालने वाले कर्मों का ज्ञानियो ने इस प्रकार वर्णन किया है : ज्ञान और दर्शन को ढकने वाले, मोहनीय और अन्तराय। इन कर्मों के आवरण से आत्मस्वरूप को भूलकर मनुष्य अज्ञानी बनता है। सत्य की पहिचान नहीं कर सकता। वह यह भी नहीं जानता कि उसे अपने श्रेय के लिए क्या करना चाहिए, और जान भी लेता है तो वह वैसा आचरण नहीं कर पाता। इसलिए कर्मों के आवरण दूर करना और नये कर्म आने न देना यह साधना है।

मन, वचन और शरीर को बुराई से रोकना साधक के लिए आवश्यक है। मन कभी खाली नहीं रहता, वह किसी न किसी विषय में लगा ही रहता है। साधक दूसरे के अनिष्ट के चिंतन का त्याग करता है। जो उसका अहित करता है, वह उसकी भी भलाई ही चाहता है। वह जानता है कि कोई भी उसका अहित अज्ञानवश ही करता है। अज्ञानी पर तो दया ही करना चाहिए। वह तो अपना अहित करनेवाले को उपकारी मानता है क्योंकि कर्मों के आचरण या बंध के कटने में उसे मदद मिली है। यह समत्व दृष्टि आने पर ही होता है।

यदि मन स्वार्थ या अन्य किसी कारण से दूसरे का अहित सोचता है तो वह उसके निरोध का प्रयत्न करता है। वह जानता है कि बुराई प्रथम मन पर हावी होती है, फिर उससे वैसे बुरे काम होते हैं। इसलिए सावधान होकर मन को बुरे विषयों से मोड़ता है।

विचारों की तरह वह वाणी का भी संयम रखता है। दूसरे का अकल्याण या अश्रेय हो, ऐसी भाषा वह नहीं बोलता। उसकी भाषा सत्य, परिमित, हितकर व मीठी होती है। उसका प्रयत्न रहता है कि उसके बोलने से किसी का अश्रेय न हो, किसी का मन न दुःखे।

विचार और वाणी की तरह शरीर से भी कोई ऐसी बात नहीं होने देता कि जिससे किसी का अकल्याण या अहित हो। उसकी प्रत्येक क्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक होती है। उसके द्वारा जो भी काम होते हैं उनसे दूसरो का अनिष्ट तो होता ही नहीं, भलाई ही सधती है।

इस तरह वह अपने आपको सत्प्रवृत्ति में लगाता है, पर उसकी किसी भी शुभ क्रिया में आसक्ति नहीं होती। सहज शुभ प्रवृत्ति रहती है। इन शुभ प्रवृत्तियों को जैन धर्म में 'दश धर्म' कहा जाता है।

क्षमादि दश धर्म

जिनके साथ अच्छे संबंध हों, उनके साथ अच्छा वर्ताव करने में खास अड़चन नहीं आती। पर जब कोई कष्ट दे, अपमान करे, या क्रोध के कारण उपस्थित करे तब भी अपनी वृत्तियों को उत्तेजित न होने दे और आत्मभाव रखे, यह क्षमा है। कोई चाहे जितने चिढ़ाने के कारण पैदा करे तो भी अपने को उत्तेजित न होने दे, यह उत्तम क्षमा है। अपने पर हमने कितना काबू पाया है, इसकी कसौटी क्षमा ही है।

क्षमा धर्म के पालन में अहंकार बाधक बनता है। ससार के भगडो में अधिकांश अहंकार के कारण पैदा होते हैं। अपनी बात के लिए हजारों नहीं पर लाखों के प्राण गए और बड़े बड़े युद्ध हुए। इसलिए साधक बाहरी और भीतरी अहंकार को त्याग कर नम्रता धारण करे, मृदुता का व्यवहार करे। मनुष्य अहंकार करे भी तो किस बात का ? देह ससार की शक्ति के सामने अत्यंत तुच्छ है। शक्ति, बुद्धि, विद्या, धन सभी इतने अल्प और क्षणिक हैं कि कोई भी विवेकी पुरुष उनका अहंकार कर नहीं सकता। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी सदा नम्र होते हैं।

किंतु सरलता के अभाव में नम्रता दंभ भी बन सकती है। इसलिए मन, वचन और काया के समी व्यवहारों में एकता लाने के लिए आर्जव या सरलता आवश्यक है। जैसे विचार हो वैसे कहे और करे, यही साधना में उपयोगी है।

कोई अपने को चाहे जितनी सत्प्रवृत्ति में लगावे पर जबतक सत्प्रवृत्ति में भी आसक्ति रहेगी तबतक साधक विकास नहीं कर सकता। सत्प्रवृत्तियां भी अनासक्ति के अभाव में बोभारूप या बंधन का कारण बन जाती हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है अच्छे काम करो और उन्हें भूल जाओ। साधक अनासक्त, फलाशा-रहित और निर्लेप वृत्तिवाला बने, इमेही शौच कहा गया है।

साधना में तबतक प्रगति नहीं हो सकती जबतक साधना का हेतु स्पष्ट नहीं। साधना के पीछे दृष्टि तो सत्य की खोज है। सत्य बोलने से भी वह अधिक व्यापक है। सत्य में सच बोलना तो विदित है ही पर बोलने में भी वह सत्य, हितकर और इष्ट हो। जब कभी एक का सत्य दूसरे से भिन्न प्रतीत होता हो तो सोचना चाहिए कि यह भेद क्यों है। दूसरे का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण से यदि विचार न किया जाय तो हमारे समझे हुए सत्य के अपूर्ण रहने की संभावना रहती है, इसलिए सत्य का खोजी प्रयत्नशील और उदार होगा। उसमें धीरज होगी। वह शीघ्रता में न तो निर्णय करेगा और न अपना निर्णय दूसरे पर लादने का प्रयत्न ही करेगा। सत्य दूसरो की आजादी में दखल नहीं देता। भिन्न भिन्न विचारधाराओं के वावजूद भी दूसरो के प्रति आत्मीयता और प्रेमभाव रह सकता है। साधक अपने विचारों के प्रति दृढ़ता रखकर भी दूसरो के प्रति उदारता रख सकता है।

पर इस तरह के सत्य का पालन बिना समय के अमभव है। इसीलिए साधक के लिए संयम आवश्यक माना गया है। अपने किसी भी प्रकार के आचरण से दूसरो को कष्ट न पहुंचे। इंद्रियों और मन के अधीन-

बन शारीरिक सुखों के पीछे लगने से आत्मविकास असंभव है। इसीलिए साधक के जीवन में समय आवश्यक है।

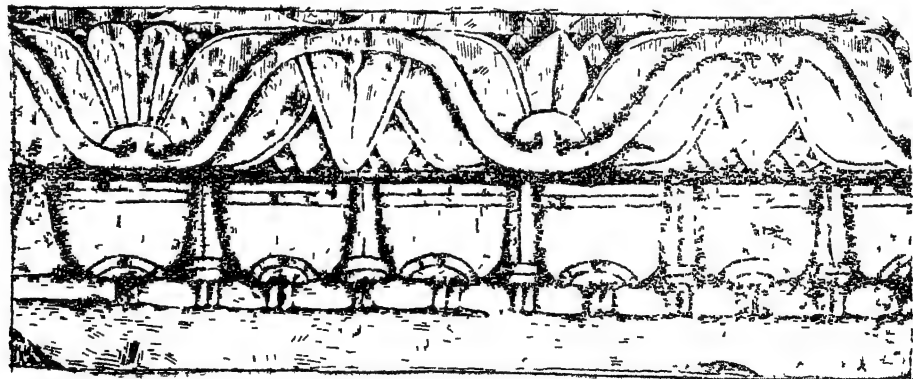
समय का पालन करनेवाले के जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। जो अपने जीवन को विकसित करना चाहे उसके लिए सकल्प-व्रत-नियम का महत्व है। बुरी बातों का त्याग और अच्छी बातों का सकल्प या दृढ़ निश्चय बहुत मददगार होता है।

परंतु त्याग बिना सतोप के संभव नहीं। इसलिए अकिंचन वृत्ति को अपनाना आवश्यक है। वह परिग्रह की मर्यादा के बिना आ नहीं सकती। सभी सत कहते हैं कि लोभ सभी गुणों का नाश करनेवाला होता है। विकास अकिंचन वृत्ति के बिना हो नहीं सकता।

परिग्रह मर्यादा या अकिंचन वृत्ति आत्मचर्या में लीन बने बिना संभव नहीं। आत्मा में मगन होने पर आनंद पाने की कला हासिल हो सकती है। तभी बाह्य परिग्रह का त्याग संभव है। क्योंकि बिना आनंद के या सुख के कोई रह नहीं सकता। प्रश्न है यह सुख भौतिक-बाह्य-वस्तुओं से प्राप्त करे या आत्मा से। अनुभवियों का कहना है कि भौतिक सुखों से आत्मिक सुख श्रेष्ठतर और अधिक टिकनेवाले होता है, इसलिए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न हो। आत्मरमण ही सच्चा ब्रह्मचर्य है।

जैन साधना में तप का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर को कस कर अपने अधीन बनाना और चित्त को निर्मल बनाना तप का उद्देश्य है। तप का अर्थ शरीरकष्ट नहीं। वही तप साधना में सहायक होता है जिससे शरीर और मन की प्रसन्नता बढ़े। तप के दो भेद हैं: बाह्य और अभ्यंतर। अनशन, ऊनोदरता, वृत्ति परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायकलेश बाह्य में तथा प्रायश्चित्त, विनय, सेवा परिचर्या, स्वाध्याय, व्युसर्ग और ध्यान अभ्यंतर तप में हैं।

जब साधक अप्रमत्त बनकर निर्मल चित्त बनाकर साधना करता है तो वह अपने साध्य तक पहुंचता है। साधक यथाशक्ति प्रयत्न करे यही जैन दर्शन की अपेक्षा है।

धर्मोत्तर टिप्पण के कर्ता मल्लवादी

श्री० दलसुखभाई मालवणिया

न्यायविन्दु आचार्य धर्मकीर्ति की कृति है। उनकी टीका आचार्य धर्मोत्तर ने लिखी है। अत एव उस टीका का नाम भी धर्मोत्तर हो गया है। इस धर्मोत्तर अर्थात् न्यायविन्दु टीका के अनेक टिप्पण हैं। उनमें एक आचार्य मल्लवादी की कृति है, यह बात पाटन और जैसलमेर के भण्डारों की सूची को देखने से स्पष्ट होती है। प्रोफेसर चिन्मयसुकी को न्यायविन्दु टीका के टिप्पण की एक अधूरी प्रति मिली। उसके आधार पर उन्होंने 'न्यायविन्दु टीका टिप्पणी' के नाम से एक पुस्तक रशिया की प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थमाला में प्रकाशित की और वह आचार्य मल्लवादी कृत है ऐसा भी उन्होंने उक्त ग्रन्थ में लिखा। किन्तु बाद में उनके मान्य हुआ कि यह कृति मल्लवादी की नहीं है। अत एव उन्होंने अपने भ्रम का निराकरण अपने 'बुद्धिस्त लोजिक' नामक ग्रन्थ में कर दिया। आगमप्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से मल्लवादीकृत टिप्पण की प्रतिलिपि मेरे पास आ गई है और उसे उक्त मुद्रित टिप्पण के साथ मिलान करने पर यह अत्यन्त स्पष्ट हो गया है कि वे दोनों भिन्न हैं।

प्रश्न यह है कि मल्लवादी आचार्य कब हुए और कहाँ हुए? जैन परंपरा में एक मल्लवादी नयचक्र के कर्ता रूप में प्रसिद्ध है। उन्हीं मल्लवादी को डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने इस टिप्पण का कर्ता माना है। किन्तु नयचक्र के कर्ता मल्लवादी का परंपरामान्य समय वीर सवत् ८८४ है। उस का मेल धर्मकीर्ति और धर्मात्तर के समय में न होने के कारण डा० विद्याभूषण ने उक्त सवत् को वीरसवत् न मानकर उसके शक या विक्रम सवत् होने की सलाह दी है। तदनुसार मल्लवादी का समय ई० ८२७ या ई० ७६२ माना है।^१

वस्तुतः देखा जाय तो आचार्य मल्लवादी जिन्होंने नयचक्र लिखा है, इस टिप्पण के कर्ता हैं ही नहीं। डा० विद्याभूषण ने नयचक्र ग्रन्थ देखा नहीं था। अन्यथा वे किसी दूसरे ही मल्लवादी की कल्पना करते। नयचक्र के कर्ता मल्लवादी का समय नहीं बदलते। नयचक्र में प्रसिद्ध दार्शनिक दिङ्नाग का तो उल्लेख है, किन्तु उनके बाद के धर्मकीर्ति आदि किसी दार्शनिक का नाम तो क्या, उनके मत का भी निर्देश नहीं है। वैदिक दार्शनिक कुमारिल का मत भी उसमें निर्दिष्ट नहीं है। भर्तृहरि का उल्लेख है किन्तु ये भर्तृहरि इन्मिगनिर्दिष्ट भर्तृहरि नहीं। अपि तु दूसरे ही हैं जिनका समय कुमारिल (ई० ५५० आसपास) से भी पहले है^२। अत एव नयचक्र के कर्ता मल्लवादी से भिन्न ही मल्लवादी न्यायविन्दु टीका के टिप्पणकार हैं।

डा० अल्टेकर ने एग्निप्रायिका इण्डिका में^३ गुजरात के राष्ट्रकूट राजा कर्क सुवर्ण का एक ताम्रपत्र संपादित किया है। उनका अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में निर्दिष्ट मल्लवादी न्यायविन्दुटीका के टिप्पणकार हैं ताम्रपत्र शक सवत् ७४३ में लिखा गया है और उसमें मूलसंघ सेन आम्नाय में होनेवाले अपराजितसूरि का उल्लेख है। अपराजितसूरि की गुरुपरंपरा उस ताम्रपत्र में दी हुई है। अपराजित के गुरु सुप्रति थे और सुप्रति के गुरु मल्लवादी थे। अपराजित यदि शक संवत् ७४३ अर्थात् ई० ८२१ में विद्यमान थे तो उनके

१. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लॉजिक, पृ १२५

२. श्लोकवार्तिक तात्पर्य टीका की प्रस्तावना, पृ १७.

३. वॉल्यूम २१, पृ १३३

आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रंथ

गुरु मल्लवादी के समय के साथ धर्मोत्तर^१ के समय (ई. ७००) का कोई विरोध नहीं हो सकता। एव नयचक्रकार मल्लवादी के समय को बदलने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसी दूसरे मल्लवादी यह टिप्पण बनाया हो, यह संभव है।

किन्तु तत्त्वसंग्रह में सुमति नामक एक दिगम्बर आचार्य के मत का खण्डन किया गया है^२। यदि वे ही प्रति प्रस्तुत मल्लवादी के शिष्य है तो तत्त्वसंग्रह के समय के साथ संगति करना आवश्यक है। तत्त्वसंग्रह के श्रुति शान्तरक्षित का समय ई० ७०५-७६२ के बीच डॉ० भट्टाचार्य ने स्थिर किया है। उक्त ताम्रपट्ट में सुमति शिष्य अपराजित की विद्यमानता ८२१ ई० में सिद्ध होती है। डॉ० भट्टाचार्य ने सुमति का समय ई० ७२० के आसपास होने का अनुमान किया है।^३ किन्तु ऐसा मानने पर गुरु और शिष्य के बीच १०० वर्ष का अन्तर हो जाता है। अतएव सुमति का समय ई० ७२० के आसपास माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति होती नहीं। शान्तरक्षित ने तिब्बत जाने के पूर्व तत्त्वसंग्रह की रचना की है। अतएव वह ई० ७४६ के पहले रचा गया होगा। क्योंकि शान्तरक्षित ने तिब्बत जा कर ई. ७४६ में नये विहार की स्थापना की है ऐसा उल्लेख मिलता है। अतएव हम मान सकते हैं कि तत्त्वसंग्रह ई० ७४५ के आसपास रचा गया होगा। सुमति को भी यदि शान्तरक्षित का समवयस्क मान लें तो उनकी भी उत्तरावधि ७६२ ई० तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में उनके शिष्य अपराजित की सत्ता ई० ८२१ में असंभव नहीं रहती। इन सब परिस्थिति का विचार करके सुमति के गुरु मल्लवादी की सत्ता ई० ७००-७५० के बीच मानी जा सकता है।

न्यायबिन्दु के मल्लवादीकृत टिप्पण में धर्मोत्तर के पूर्ववर्ती टीकाकारों के मतों का उल्लेख तो मिलता है किन्तु धर्मोत्तर के बाद के उसके अनुटीकाकारों के मतों का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसे कई अनुटीकाकारों के मतों का उल्लेख अन्य टिप्पणों में है जब कि मल्लवादी के टिप्पण में नहीं है। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि धर्मोत्तर और मल्लवादी के बीच समय का अधिक अन्तर नहीं है। अत एव मल्लवादी का समय ई० ७००-७५० की बीच माना जा सकता है। इसमें धर्मोत्तर और शान्तरक्षित दोनों के समय के साथ संगति है।

१. धर्मोत्तर के समय के विषय में देखो मेरी धर्मोत्तर प्रदीप की प्रस्तावना, पृ. ५३.

२. तत्त्वसंग्रह टीका पृ ३७६, ३८२, ३८३, ४८६, ४६६

३. तत्त्वसंग्रह, प्रस्तावना, पृ ६२.

प्राचीन भारत में देश की एकता

डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल, एम. ए., पीएच्. डी., डी. लिट्

भौगोलिक एकता राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है और राष्ट्रीय एकता उसका आवश्यक फल है। पुराणों के भुवन कोश नामक अध्यायों में सप्तद्वीपी भूगोल का वर्णन मिलता है। मेरु को केन्द्र में मानकर उसके उत्तर में उत्तर कुरु, पूर्व में भद्राश्व, दक्षिण में भारतवर्ष और पश्चिम में केतुमाल इन चार वर्णों की कल्पना की गई है। इन चारों का सम्मिलित नाम जम्बूद्वीप था। अर्वाचीन भूगोल के अनुसार मेरु पामीर के ऊँचे पठार की सज्ञा है जो पृथ्वी रूपी कमल के केन्द्र में कर्णिका के समान स्थित है।^१ उत्तर कुरु साइबेरिया और भद्राश्व चीन है। केतुमाल पामीर के पश्चिम में फैला हुआ वह प्रदेश है जिसमें चक्षु-वक्षु या वर्तमान औक्सस नदी बहती है। मेरु के दक्षिण की ओर स्थित हिमालय और दक्षिणी समुद्र के बीच का भूप्रदेश पुराणों के अनुसार एक भौगोलिक इकाई मानी जाती थी। उसी की सज्ञा भारतवर्ष थी। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, भुवनकोश के लेखक भारतवर्ष की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के विषय में निश्चित और स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उत्तर में जहाँ तक गंगा के उत्तरी स्रोत या शाखा नदिशा हैं और दक्षिण में समुद्र तट पर जहाँ कन्याकुमारी है वहाँ तक भारत की सीमाएँ हैं। इसके पूर्व की सीमा पर किरात जाति के लोग बसे थे जिन्हें आजकल की भाषा में मौन-खमेर कहा जाता है। भारत के पश्चिम में यवन अर्थात् यूनानी बसे हुए थे^२।

यवनो से यहाँ तात्पर्य वाल्हीक (आधुनिक बलूच, प्राचीन वैक्ट्रिया) के यूनानी राजाओं से है जिन्होंने तीसरी शताब्दी ई. पू. के मध्य भाग में मौर्य साम्राज्य के निर्मल होनेपर यवन राज्य की वही नींव डाली थी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के भौगोलिक विस्तार की यह कल्पना शुंग काल से पूर्व ही स्थिर हो चुकी थी। पाली साहित्य के दीघनिकाय ग्रंथ में भारत की भौगोलिक और राजनैतिक एकता का बहुत ही सुन्दर उल्लेख मिलता है—

“तो कौन है जो उत्तर में आयताकार और दक्षिण में शकटमुख के समान सकीर्ण इस महा-पृथ्वी को सात बराबर भागों में बांट सकता है? महागोविन्द को छोड़ कर भला और दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ है? कलिग में दन्तपुर, अश्वमेध में पोतन, अवन्ति में माहिष्मती, सौवीर में रोरु, विदेह में मिथिला, अंग में चम्पा, और काशी में वाराणसी इन्हें महागोविन्द ने बसाया^३।”

१. जम्बूद्वीप समस्तानामनेत्या मध्य स्थित । तस्यापि मेरुमैत्रेयमव्ये कनकपर्वत ।

भूपञ्चास्यास्य शैलोऽसौ कर्णिकाकारसन्धित ॥ विष्णुपुराण २/२।६, १० ।

२. अयनो ह्याकुमारिक्यादागगाप्रभावाच्च वै । पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवना स्मृता ॥ वायु ४५।८१-८२। “आयनस्तु कुमारीतो गगायाः प्रवहावधि ।” भारतवर्ष की यह भौगोलिक परिभाषा थी।

३. को नु खो भो पहेति इम महापठवि उत्तरेन आयत दक्षिण्येन शकटमुख सप्तवासम सुविभक्त विभजितुं ति ।

तत्र सुद मज्जे रेणुम्य रञ्जो जनपदो होति । दन्तपुर कलिगाना अस्सकान च पोतन ।

माहिस्सती अवन्तीन सोवीरान च रोरु । मिथिला च विदेहान चम्पा अगेसु मापिता ।

वाराणसी च कासीन एते गोविन्दमापिता ति ॥ (दीघनिकाय, महागोविन्दसुत्त)

एकता का प्रादुर्भाव करता, जिसे सर्वभौम या चक्रवर्ती राज्य कहते हैं। महाभारत से ज्ञात होता है कि आधिपत्य या आधिराज्य शासन प्रणाली वह थी जिसमें अन्य राजाओं से कर ग्रहण करके उन्हें अपने केन्द्र में पूर्ववत् सुरक्षित रहने दिया जाता था। पाण्डु ने कुरु जनपद की राज्यशक्ति का विस्तार करते हुए मगध, विदेह, काशी, सुहा, पुण्ड्र आदि जनपदों को अपना करद बना लिया था (आदि० १०५।१२-२१) और स्वयं अधिराज्य का भोक्ता कहलाया।

इन दोनों से अधिक कठोर साम्राज्य का आदर्श था जिसे हम जरासन्ध के जीवन में चरितार्थ देखते हैं। सम्राट् अपने जनपद की सीमा का विस्तार करता हुआ और किसी भी राज्य को सुरक्षित न रहने देता था। सभापर्व में सम्राट् को सबके हड़पने वाला कहा गया है (सम्राज् शब्दों हि कृत्स्नभाक्, १४।२)। साम्राज्य का आधार बल था (सभा. १४।१३, बलादेव साम्राज्यं कुरुते)।

साम्राज्य से विपरीत पारमेष्ठ्य प्रणाली थी जो गणराज्यों में देखी जाती थी। यह शासन कुलों के आधार पर बनता था। उसमें प्रत्येक घर का ज्येष्ठ व्यक्ति “राजा” कहलाता था (गृहे गृहे हि राजानः, सभा. १४।२) जैसे शाक्यों में और लिच्छवियों में प्रत्येक क्षत्रिय राजा कहलाता था। वे सब मिलकर अपने आपस में किसी एक को श्रेष्ठ मान लेते थे। वही उस समय उस राज्य का अधिपति होता था।^१ जिस प्रकार साम्राज्यशासन का आधार बल था उसी प्रकार पारमेष्ठ्य या गणशासन का आधार शम अर्थात् शान्ति की नीति थी।^२ इस देश में किसी समय कुलों पर आश्रित इस शासनप्रणाली का बहुत प्रचार था और जनता इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। कुलशासनप्रणाली में दूसरे कुल या व्यक्ति के अनुभाव या व्यक्ति गरिमा का सम्मान किया जाता था एवम् जनपद के भीतर दूर दूर तक जनता का श्रेय या कल्याण दिखाई पड़ता था (सभा. १४।३।४)। साम्राज्य में यह श्रेय अधिकतर राजपरिवार या राजधानी के लोगों तक ही सीमित कर रह जाता था।

भारतीय इतिहास का रगमच इन विभिन्न राज्यप्रणालियों की लीलाभूमि रही है। देश की एकता का भाव न केवल धर्म से अग्रसर हुआ बल्कि राजाओं की राजनीति के द्वारा भी समय समय पर उसकी स्थापना होती रही। जिस प्रकार यूनान में स्पार्टा और एथेन्स अन्य पौर राज्यों के ऊपर प्रबल हो गए थे वैसे ही अपने देश में बहुत कशमकश के बाद मगध का साम्राज्य ऊपर तैर आया। बृहद्रथवंशी जरासन्ध से जो प्रवृत्ति शुरू हुई वही शिशुनाग और नन्दवंशी राजाओं के समय में आगे बढ़ी। पहले तो इस प्रकार के विस्तार के विरुद्ध जनता में प्रतिक्रिया भी थी किन्तु पीछे लोग इसके प्रति अभ्यस्त और सहिष्णु बन गए। शिशुनागवंशी अजातशत्रु ने लिच्छवि गण की परवाह न करके उन पर भी हमला कर दिया। ऐसे ही नन्दवंश के नन्दिवर्धन और महापद्म नन्द ने अनेक जनपदीय इकाइयों का अन्त करके मगध साम्राज्य की प्रबल सत्ता स्थापित की।

इस प्रवृत्ति का सबसे विकसित रूप चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में दृष्टिगोचर हुआ। ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त के राज्य में हम कई प्राचीन आदर्शों को चरितार्थ हुआ देखते हैं। उसका राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। जिसे सर्वभूमि या सर्वपृथिवी कहा जाता था।

१ एवमेवाभिजानन्ति कुले जाता मनस्विन । कश्चित्कदाचिदेतेषा भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दन* । (सभा. १४।६)

२. शममेव पर मन्ये न तु मोक्षाद् भवेच्छम* (सभा १४।५)।

गणों की जनता कुछ इस प्रकार सोचती थी—राजनीति में शम का अवलम्बन ही सच्चा शम है। मोक्ष-साधन से जो शम मिलता है वह कोई शम नहीं।

उसके अन्तर्गत सच्चे अर्थों में सारे देश की गिनती होने लगी। समन्तपर्यायी या चतुरत इन प्राचीन शब्दों का जो अर्थ था उसे भी हम मौर्य साम्राज्य के चार खूट विस्तार में पूर्ण हुआ पाते हैं। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्रपर्यन्त पृथिवी के एकराट्ट की जो कल्पना मिलती है वह भी मौर्यशासन की सच्चाई बन गई। देश के सौभाग्य से किसी गाढ़े समय में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। उसकी स्थापना से देश यूनानियों के उस धक्के से बच गया जिसने वाहीक के सधो या पंजाब और उत्तर पश्चिम के गण राज्यों को भूकम्भोर डाला था।

मौर्य साम्राज्य का मधुर फल दो रूपों में प्रकट हुआ। एक तो इस से समस्त देश में समान संस्थाओं की स्थापना हो गई। शासन के कर्मचारी, विभाग, आय के साधन, कर-व्यवस्था, यातायात के मार्ग, दण्ड और व्यवहार (दीवानी और फौजदारी) की न्यायव्यवस्था, नाप-तौल और मुद्राएं, इन सब बातों में देश ने एकमूर्तता का अनुभव किया। इससे जनता में जीवन को एकरूपता प्रदान करने वाले बन्धन हट गए। विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र साम्राज्य के मथन से उद्भूत उस एकरूपता का परिचायक महान् ग्रंथ है। उदाहरण के लिये, मौर्य साम्राज्य में जो सिक्के चालू थे उनके बहुत से निधान (जखीरे) तक्षशिला से लेकर राजस्थान, मगध, कलिंग, मध्य भारत, महागुट्ट, आन्ध्र, हैदराबाद, मैसूर आदि प्रदेशों में पाए गए हैं। चादी की इन आहत मुद्राओं की तौल सब जगह ३२ रत्ती थी। उन पर बने हुए रूप या चिन्ह भी सब जगह एक से पाए गए हैं। ज्ञात होता है शासन की किसी केन्द्रीय टकसाल में वे ढाले गए थे। अशोक के शिलास्तम्भ भी इसी प्रकार पाटलिपुत्र की केन्द्रीय कर्मशाला में तैयार होकर दूरस्थ स्थानों को भेजे गये थे।

मौर्य साम्राज्य का दूसरा मुफल यह हुआ कि उससे देश में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। भारतवर्ष की जनता अपने चारों ओर के देशों से सच्चे अर्थ में परिचित हुई। भारतवर्ष से जाने वाले लम्बे राजमार्ग और अधिक लम्बे होकर दूसरी राजधानियों से जुड़ गए जिनके द्वारा यहा का व्यापारिक यातायात विदेशों के साथ बढ़ा। उन्हीं मार्गों से विदेशी दूतमंडल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर मुड़े और भारतवर्ष से अनेक धर्म-प्रचारक विदेशों में गए। सम्राट अशोक भारतीय प्रणाली के सबसे अधिक सुन्दर और मधुर फल कहे जा सकते हैं। देहरादून के समीप यमुना के किनारे कालसी के शिलालेख में इन पांच विदेशी राजाओं के नाम गिनाए गए हैं। १. सीरिया और पश्चिमी एशिया के राजा अतियोक (२६१-४६ ई. पू.) २. मिस्र के तुलमय या टालेमी (२८५-२४७ ई. पू.), ३. मेसीडोनिया के अतिकिन (२७६-२३६ ई. पू.), ४. साइरीनी (उत्तरी अफ्रीका) के मग (३००-२५० ई. पू.) और ५. कोरिन्थ के अलिकसुदर या अलेक्जेंडर (२६२-२४४ ई. पू.)। यह तेहरवा शिलालेख लगभग २५२-२५० ई. पू. में उत्कीर्ण कराया गया जब कि ये सब राजा एक साथ जीवित रहे होंगे। अशोक के भेजे हुए दूतमंडल इनके दरबारों में शांति और मानवता का मैत्री-सदेश लेकर गए थे। उस समय के सभ्य ससार को अपने साथ लेकर आग बढने का सत्सकल्प अशोक के मन में आया था बौद्ध आख्यानो में जो अशोकावदान के नाम से प्रसिद्ध है। और भी उल्लेख हैं जिनसे ज्ञात होता है कि अशोक के प्रयत्नों से भारत का सम्बन्ध तिब्बत, बर्मा, सिंहल, स्याम, कम्बोज आदि देशों से जुड़ गया और भारत से धर्म और संस्कृति की धाराओं का यशःप्रवाह इन पड़ोसी देशों में भी फैल गया।

इस प्रकार पहली बार वह कल्पना ऐतिहासिक सत्य के रूप में उभर कर सामने आ गई जिसने जम्बू द्वीप के देशों की सुनहली माला में भारत को मय्यमणि बना दिया। इसका वह ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ रूप आने वाली शताब्दियों में और भी निखरता गया। सचमुच भारत की पृथिवी अट्ठारह द्वीपों की अष्टमंगलक

माला पहनने वाली बन गई।^१ गुप्तों के स्वर्णयुग में भारत का वह दिव्य भास्वर तेज मध्य एशिया से हिन्देशिया तक (जो उस समय भारतीय भूगोल में द्वीपान्तर के नाम से प्रसिद्ध थी^२) और चीन से ईरान तक सर्वत्र छा गया था। सत्यमेव उस स्वर्णयुग में इस देश की वह सबसे महती धर्म विजय थी। बाहर इस सिद्धि के प्राप्त कराने में देश के भीतर का गुप्तों का एकतन्त्र शासन और सुसमृद्ध राज्य भी कुछ कम उत्तरदायी न रहा होगा। कालिदास ने एकातपत्र जगतः प्रभुत्वम् के आदर्श में (रघु. २।४७) अपने युग में भावों को ही व्यक्त किया है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रभुत्व अपने देश के भीतर ही सीमित था किन्तु सांस्कृतिक आदर्श भारत के विश्वराज्य को चरितार्थ करता था। उस महाकवि ने अपने युग की इस सच्चाई की ओर अन्य प्रकार से भी संकेत किया है। पुराणों ने जहाँ एक ओर हिमालय को भारत के धनुषावृत्ति सस्थान की तनी हुई प्रत्यक्षा कहा है वहाँ कालिदास ने उसे पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में व्याप्त पृथिवी का मानदण्ड कहा है।^३ यदि हिमालयरूपी मानदण्ड के दोनों सिरों पर उत्तर दक्षिण की ओर रेखाओं का विस्तार किया जाय तो उनसे जो भूखण्ड परिच्छिन्न होगा उसे ही गुप्तकाल में भारतीय संस्कृति का या उस युग के शब्दों में धर्मराज्य का भू-विस्तार समझना चाहिए। गुप्तकाल में हिमवान् सचमुच भारत की पूर्व-पश्चिम चौड़ाई का माप-दण्ड था। पूर्व में किरात देश और पश्चिम में अफगानिस्तान में हिमालय के भाग हिन्दूकुश बाल्हीक तक हिमवन्त का विस्तार था। उतना ही उस समय भारतवर्ष था। किन्तु स्थूल भौगोलिक विस्तार पर आग्रह इस देश की पद्धति नहीं रही। यहाँ तो यशविस्तार या संस्कृति-विस्तार जो पर्यायवाची हैं, महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। उसका संकेत करते हुए कालिदास ने लिखा कि वह यश पर्वतों को लाघकर और समुद्रों को पार करके उनके उस पार पहुँच गया, पाताल और स्वर्ग में भी वह भर गया, देश और काल में उस यश के विस्तार की कोई सीमा नहीं।^४ आज मध्य एशिया और हिन्द-एशिया के पुरातत्त्व गत अविरोध कालिदास के कथन की प्रत्यक्ष व्याख्या करते हैं।

इस सांस्कृतिक विस्तार की सच्ची प्रतीति उस युग की जनता के मन में थी। इसका सबसे पक्का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उस युग में भारतवर्ष का भौगोलिक अर्थ ही बदल गया। भारत के अन्दर बृहत्तर भारत का भी परिगणन होने लगा। गुप्तयुग के पुराण लेखकों ने भारत की निजी भूमि के लिये कुमारी द्वीप नाम प्रचलित किया और उसके साथ पूर्वी द्वीपसमूह या द्वीपांतरो को मिलाकर बृहत्तर भारत के अर्थ में “भारत” इस शब्द का प्रयोग शुरू किया। अपने युग के इस आदर्श का बौद्ध साहित्य में भी उल्लेख हुआ है। ललितविस्तर में एक कल्पना है कि कोई दिव्य चक्र-रत्न धर्म विजय करने हुए चारों दिशाओं में घूमता है। ‘इस प्रकार वह मूर्धाभिषिक्त धर्मात्मा राजा पूर्व दिशा को जीतता है। पूर्व दिशा को जीत कर पूर्व समुद्र में प्रविष्ट होकर उसे भी पार कर जाता है। इसी प्रकार वह

१. अपि च तवाष्टादशद्वीपाष्टमगलकमालिनी मेदिनी अस्त्येव विक्रमस्य विषय, हर्षचरित में बाण की कल्पना, उच्छ्वास ६, पृ. १९५।

२. प्राचीन जावा की भाषा में इसे भूम्यन्तर और नुसान्तर कहा गया है। जावा की भाषा में नुसा = द्वीप।

३. अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज।

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥ (कुमारसम्भव १।१)

४. आरूढमद्रीनुदधीन्वितीर्य भुजगमानां वसति प्रविष्टम्।

ऊर्ध्व गत यस्य न चानुबन्धि यश परिच्छेत्तुमियत्तयालम्॥ (रघुवश ६।७७)

बाण ने भी कालिदास के स्वर में स्वर मिलाते हुए दिलीप के विषय में लिखा—

भूलतादिष्टादश द्वीपे दिलीपे (हर्षचरित, उच्छ्वास^५ ६, पृ. १७६)।

दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा को भी जीतकर उन उन समुद्रों का अवगाहन करता है।”

वस्तुतः इस युग के साहित्य में भारत के भीतरी और बाहरी भूप्रदेश की भौगोलिक एकता और पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध बार बार उभर आते हैं। इन्दुमती के स्वयंवर में देश के सब राजाओं को एकत्र कर कवि ने मातृभूमि का एक समुचित चित्र उपस्थित किया है। पुष्पपुर के मगधेश्वर, अमरदेश (मुंगेर, भागलपुर) के राजा, महाकाल और शिप्रा के स्वामी अवन्तिनाथ, माहिमती के अनूपराज, मधुग, वृन्दावन और गोवर्धन के शूरसेनाधिपति, महेंद्र पर्वत और महोदधि के स्वामी कलिगनाथ, उरगपुर और मलयस्थली के पाण्ड्यराज, एवं उत्तर कोसल के अधीश्वर, इन सब को इन्दुमती के स्वयंवर में एकत्र लाकर कवि मगधेश्वर के लिए कहता है : काम नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् (रघुवश ६।२२), और सहस्रों राजा भी चाहे हों, यह भूमि मगध के सम्राटों से ही राजन्वती कहलाती है। देश की राज्यशक्तियों में उस समय मगध का जो सर्वोपरि स्थान था उसका यथार्थ उल्लेख कवि के शब्दों में है। विदर्भ जनपद की राजकुमारी के स्वयंवर का क्षितिज उत्तरकोसल से दक्षिण के पाण्ड्य देश तक विस्तृत था। इसमें स्पष्ट है कि सामाजिक व्यवहार और राजनैतिक सम्बन्धों की दृष्टि से अपनी आंतरिक सीमाओं के भीतर भाग्य की भूमि दृढ़ इकाई बन चुकी थी।

दूसरी ओर जब हम विदेशों के साथ भारत के सम्बन्धित हो जाने की बात सोचते हैं तो भारतीय साहित्य में उसकी भी साक्षी उपलब्ध होती है। इसका अच्छा उदाहरण दिग्वर्णन के रूप में पाया जाता है। गुप्तकाल में जब ईरान से जावा तक भारत का यातायात फैल गया था उस समय के सायात्रिक नाविकों अथवा स्थलमार्ग से यात्रा करने वाले सिद्धयात्रिक सार्थवाहों के उपयोग के लिये ये दिग्वर्णन सकलित किए गए होंगे। इनमें चाणो दिशाओं में भारत के भीतर और बाहर के प्रसिद्ध स्थानों और देशों का एक दर्ता सा पाया जाता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इस प्रदक्षिणाक्रम से ये दिग्वर्णन मिलते हैं। इस दिग्वर्णन के कई रूप साहित्य में पाए गए हैं। एक रूप बुधस्वामिन् के बृहत्कथाश्लोकसंग्रह नामक ग्रंथ में है। रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव द्वारा चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिये बन्दरों के भेजे जाने के प्रसंग में भी दिग्वर्णन आया है। वहा पूर्व दिशा का वर्णन करते हुए जावा के सप्तराज्यों का उल्लेख है। ये राज्य तीसरी-चौथी शती से पहले जावा में न थे। महाभारत के वनपर्व में गालव-चरित के अन्तर्गत गरुड़ ने गालव से दिग्वर्णन किया है। उसमें पश्चिम दिशा में हरिमेधस् देव का उल्लेख है जिसकी ध्वजवती नामक कन्या पर सूर्य मोहित हो गए थे। तब वह सूर्य के आदेश से आकाश में ही स्थित हुई। ये हरिमेधस् देव ईरान की पहलवी भाषा में हरमुज कहलाते थे। सभापर्व के दिग्विजय पर्व के अन्तर्गत भी एक दिग्वर्णन है जिसमें भारतवर्ष की भौगोलिक इकाई को बढ़ाकर विदेशों के साथ मिलाया गया है। वहा उत्तर दिशा की ओर दिग्विजय करते हुए अर्जुन का यात्रा पामीर (कम्बोज) और मध्य एशिया के उस पार के प्रदेश (उत्तरकुर्ग) तक जा पहुँचती है जहा ऋषिक नाम से विख्यात यू-चि

५ एवं खलु राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तो पूर्वा दिश विजयाति। पूर्वा दिशः विजिता पूर्वं समुद्रमवगाह्य पूर्वं समुद्रमवतरित दक्षिणो दिश पश्चिमासुत्तरो दिश च विजित्य उत्तर समुद्रमवगाहते (ललितविस्तर पृ १५)

इन्ही भावना का समर्थन बाण की इस कल्पना से होता है—हर्ष का कडकता हुआ दक्षिण भुजदंड प्रार्थना कर रहा था कि तुझे अठ्ठारह द्वीपों की विजय करने के अधिकार पर नियुक्त कीजिए। (नियुज्य तत्कालस्मरणा स्फुरणेन कथितात्मानमिव चाष्टादशद्वीपजेतव्याधिकारे दक्षिण भुजस्तम्भ, हर्षचरित, उच्छ्वास ७, पृ २०१)। बाण ने इस युग में जनता के विदेशों में यातायात को देखते हुए “सर्वद्वीपान्तरमचारी पादलेप” इस साहित्यिक अभिप्राय का उल्लेख किया है अर्थात् पैरों में कुछ ऐसा लेप लगाया जिससे सब द्वीपान्तरो में घूम आने की सामर्थ्य प्राप्त हो, हर्षचरित, उच्छ्वास ६, पृ १९४)। वहीं समुद्रयात्रा से लक्ष्मी संप्राप्ति (अव्धमरणेन श्रीसमाकर्षण, पृ० १८६) का भी उल्लेख है।

जाति का मूल आवास स्थान था। यहीं गोबी और मंगोलिया के बीच में कहीं चन्द्रद्वीप था जहाँ से निकास होने के कारण भारत के कनिष्क आदि शक-तुषार राजा चन्द्रवशी कहलाते थे। इस प्रकार भारत की स्थिति उस पट-मडप के समान थी जिसके दीप्तिपट चारों दिशाओं में प्रकाश और वायु का आवाहन करने के लिये उन्मुक्त हो गए थे। भारत के जल और स्थल मार्गों पर इस समय अभूतपूर्व चहलपहल दिखाई देती थी। एक ओर राजदरबारों में विदेशी दूतमण्डलों के आने-जाने का ताता लगा रहता था^१, तो दूसरी ओर भारतीय समुद्र तट के पोतपत्तन नानादेशीय व्यापारियों से भरे रहते थे। जब इन दूत मण्डलों का आदान-प्रदान हो रहा था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की ख्याति किसी जनपद के रूप में नहीं, बल्कि उसे एक महान् देश की प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। भारतीय दूत, भारतीय विद्वान्, इन सब पर भारत के एक खड की सीमित छाप नहीं थी। वे अपने साथ समग्र देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लेकर विदेशों में पहुँचते थे। जनता के मनोराज्य में देश की सत्ता, एक ओर अविकल थी। तभी देश के प्रत्येक भाग से झुंड के झुंड ब्राह्मण दूसरे भागों में जाकर बस जाते थे और राजाओं द्वारा उनके लिये भूमि और जीविका का प्रबन्ध किया जाता था। समतट के ब्राह्मण राजकुल में जन्मे हुए शीलभद्र विद्वान् नालन्दा विश्वविद्यालय में आकर वहाँ के आचार्य हो गए। कश्मीर के विद्वान् बिल्हण (११ वीं शती) कल्याणी के चालुक्य वशी सम्राट् विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७) के राजकवि के रूप में विद्यापति पदवी से सुशोभित हुए। बिल्हण ने विक्रमाकदेवचरित काव्य में करहाट की राजकुमारी चन्द्रलेखा के स्वयम्बर में देश का जो चित्र खींचा है वह कालिदास के इन्दुमती स्वयम्बर का ही परिवर्तित रूप है। वहाँ मडप में अयोध्या, चेदि, कान्यकुब्ज, चर्मण्वती, तटदेश, कालजरगिरि, गोपाचल, मालव, गुर्जर पाण्ड्य, चोल देशों के राजा उपस्थित हुए थे। वह स्वयम्बर एक देश की समान रीति-नीति की ओर संकेत करता है।

मध्यकाल की राजनीति जिस प्रकार देश की एकता व्यक्त करती है वह विक्रमादित्य चालुक्य, राजचोल, राजेन्द्रचोल, सिद्धराज, भोज, कर्ण, गाणेशदेव, गोविन्दचन्द्र, विग्रहपाल आदि पचासों सम्राटों की दिग्विजयपद्धति, राज्यप्रणाली, गुणग्राह्यता, धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आदि सहशी विशेषताओं से प्रकट होता है। सर्वत्र एक समान आदर्श और एक सी जीवनविधि पाई जाती है, जैसे देश-व्यापी किसी

१ चीन की अनुश्रुतियों के अनुसार चीन सम्राट् हो-ती के समय (८६-१०५ ई०) में भारतीय राजदूत चीन गये। मिलिन्द पन्थ के अनुसार, चीनी सम्राट् हिवती के दरबार में महात्मा रुद्रदामा के दूत सिन्धु प्रान्त से उपहार लेकर गए थे। लगभग १६० ई० में अलेक्जेंड्रिया के शासक द्वारा भेजा हुआ पैटेनस नामक राजदूत भारत आया। लगभग ३३६ ई० में सम्राट् कौस्टैटान के यहाँ भारतीय प्रणिधिर्वर्ग पहुँचा। ५१८ ई० में उत्तरी बार्थवश की चीनसम्राज्ञी द्वारा भेजा हुआ सुङ्गयुन् नामक दूत पश्चिमी भारत आया। ५३० ई० में भारतीय राजदूत उपहार लेकर कुस्तुनियार् के सम्राट् जुस्टोनियन के दरबार में पहुँचे। ५४१ ई० में भारतीय राजदूत चीनी सम्राट् ताइत्सुङ्ग के दरबार में गए। ६०७ ई० में सिंहल के हिन्दू शासक के दरबार में चीनी सम्राट् का भेजा हुआ दूत मडल आया। चालुक्य सम्राट् पुलकेशिन् द्वितीय के दरबार में ईरानी सम्राट् खुसरूपरवेज (५६५-६२५) का भेजा हुआ प्रणिधिर्वर्ग आया। ६४१ में हर्ष का ब्राह्मण राजदूत चीन गया और ६४५ ई० में चीन सम्राट् का प्रणिधिर्वर्ग सम्राट् हर्ष के दरबार में आया। बाण ने तो हर्षचरित में स्पष्ट लिखा है कि सब देशों से आये हुए दूत मडल हर्ष के दरबार में ठहरे हुए थे (सर्वदेशान्तरागवैश्व दूतमण्डलैरुपास्यमानम्, हर्ष० उच्छ्वास २, पृ० ६०)। यह सिलसिला इसी प्रकार आगे भी जारी रहा। सुमात्रा और यवद्वीप के शासक शैलेन्द्र वशी राजा बालपुत्रदेव ने मुंगेर के राजा देवपालदेव के पास दूत भेजकर नालन्दा विश्वविद्यालय में चातुर्विंश भिक्षुसव के लिये पाँच गाँव दान में देने का ताम्रपट प्राप्त किया जो नालन्दा महाविहार की खुदाई में प्राप्त हुआ है।

विराट् परिषद् ने राजा और प्रजा के चरितो को एकता के साचे मे ढाल दिया हो। उन चरितो के बाह्यरूप और मन की प्रेरणाएँ सर्वत्र समान हैं।

शासनप्रणाली की जिस एकरूपता की ओर देश बढ रहा था उसका एक अच्छा उदाहरण समस्त देश मे भूमि का बन्दोवस्त और कर-निश्चिति के रूप मे मिलता है। इसे “ग्रामसंख्या” कहा जाता था। इसका अर्थ अंग्रेजी के हिसाब से लैंड सर्वे किया जा सकता है। शुक्रनीति से यह सूचित होता है कि इस प्रकार की एक ग्रामसंख्या गुप्तकाल के लगभग की गई थी, जिसमे प्रत्येक ग्राम, मण्डल, प्रदेश आदि द्वारा देय भूमिकर चादी के कार्पापरण सिक्कों मे निश्चित कर दिया गया था। ये संख्याएँ नामो के साथ शिलालेखो में जुडी हुई मिलती हैं, जैसे ऐहोली के लेख मे महाराष्ट्र के तीन भागो की ग्रामसंख्या अर्थात् भूमि का लगान ६६ सहस्र कहा गया है। मध्यकाल अर्थात् दशमी शती के लगभग फिर इस प्रकार कर बन्दोवस्त किया गया जिसका उल्लेख “अपराजित पृच्छा” नामक ग्रन्थ मे आया है। वहा स्पष्ट कहा है कि ग्रामसंख्या, देश-प्रमाण और राजाओ का मान तीनों का आधार “रूप” था (ग्रामाणा च तथा संख्या देशाना च प्रमाणतः। राजा च युक्तिमानं च अलंकारैस्तद्रूपतः, अपराजित पृच्छा ३८।३)। यहां रूप शब्द का अर्थ रुपया अर्थात् आजकल की परिभाषा मे जमाबन्दी है। राजाओ का युक्तिमान अर्थात् छुटाई-बड़ाई के आधार पर दरबार आदि मे उनका सम्मान इसी बात पर आश्रित था कि उनके राज्य की आय क्या थी। सामन्त, माण्डलिक, महामाण्डलिक, नृप, महाराज, आदि पद आप के हिसाब से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते थे। इसी हिसाब से सामन्त, माण्डलिक या राजा लोग मुकुट आदि आभूषण भी भिन्न भिन्न प्रकार के पहिनते थे जिससे प्रतिहारी भी स्वागत सत्कार के समय उन्हे पहिचान लेते थे। इसका उल्लेख “मानसार” नामक ग्रन्थ में आया है (अव्याय ४६)। अपराजित पृच्छा मे देश के मुख्य मुख्य भागो की ग्रामसंख्या या जमाबन्दी दी हुई है, जैसे कान्यकुब्ज ३६ लाख, गौड १८ लाख, कामरूप ६ लाख, मण्डलेश्वर १८ लाख, कार्तिकपुर ६ लाख, चोल देश ७२ लाख, दक्ष राज्य ७॥ लाख, उज्जयिनी १८ लाख ६२ हजार, शाकम्भर १ लाख २५ हजार, लाट, गुर्जर, कच्छ, सौराष्ट्र समिलित २ लाख, मरुकोटि और मरुमण्डल (मेवाड़, मारवाड़) ३॥ लाख, सिन्धुसागर ३॥ लाख, खुरसाण या खुराषाण ४० लाख, त्रिगर्त २ लाख, अहिराज्य १२ लाख, गुणाद्वीप ६॥ लाख, जलन्धर ३॥ लाख, कश्मीर-मण्डल ६६१८०। इस प्रकार इन २१ राज्यों की आय की ग्राम-संख्या या भूमि कर ६६६३३१८० होता है। स्कन्दपुराण के माहेस्वर-खण्ड के अन्तर्गत कुमारिका खण्ड के अव्याय ३९ मे कुमारी द्वीप अर्थात् भारत देश की ग्रामसंख्या का योग ९६ करोड़ कहा गया है, किन्तु प्रत्येक के लिये जो ग्रामसंख्याएँ वहा दी हैं, उनका योग २८,८०,८६,००० होता है। कुमारिका खण्ड मे तो पत्तन अर्थात् समुद्रपत्तन, जलपत्तन, या पोतपत्तनो मे चुगी से होनेवाली आय भी ७२ लाख कही गई है (३६।१६३)। अवश्य ही ये संख्याएँ तभी सम्भव हैं जब समस्त देश मे राजनैतिक और आर्थिक एकसूत्रता जीवन की वास्तविक सचाई बन चुकी है। मध्यकालीन हिन्दू राज्यों की इन संख्याओं की परम्परा मे ही “आईन-अकबरी” की वह संख्या है, जिसमे इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहोर, मुलतान, मालवा साम्राज्य के इन बारह सूत्रों की कुल आय ३६२६७५५२४६ दाम अर्थात् ६,०७,४३,८८१ रुपये कही गई है। पीछे से विरार, खानदेश और अहमदनगर इन तीन सूत्रों के और आ जाने से राज्य की आय मे वृद्धि हुई होगी। ये आंकड़े ऊपर लिखे हुए इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों मे बटे होने पर भी

१ भारत का विदेशों के साथ प्रणिधि-संबंध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमांक उत्तरार्ध, संवत् २००१, पृ २७०-२७४।

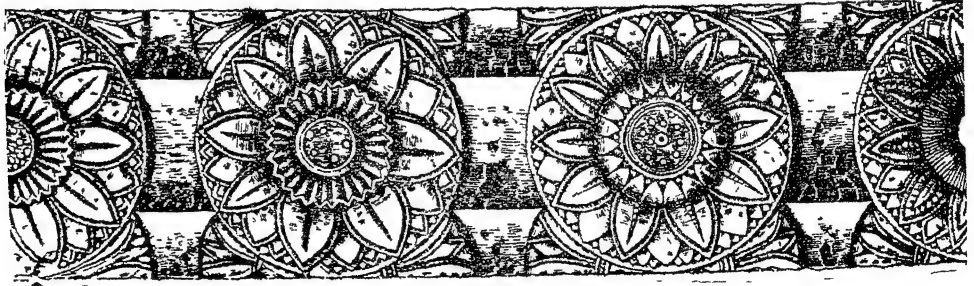
सामूहिक चेतना विद्यमान थी, जिसके अनुसार खुरासान, बलख और पामीर प्रदेश से लेकर लका तक के भूभाग को एक ही देश अर्थात् कुमारी द्वीप के अन्तर्गत माना जाता था। कुमारिका खण्ड की सूची में चार खूंटों के बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए हैं, जैसे नेपाल, गाजनक (गाजना या गाजनी-) कम्बोज, बाल्हीक (बलख बुखारा), कश्मीर, ब्राह्मणवाहक-बहमनवा या ब्राह्मणावाद या सिन्ध (राज, शेखर का ब्राह्मणवाह), सिन्धु, अति सिन्धु (अर्थात्-सिन्धु के इस पार उस पार के देश) कच्छ, सौराष्ट्र, कोंकण, कर्नाट, लका, सिंहलद्वीप, पाण्ड्य, पासुदेश (उडीसा का पासु राष्ट्र), कामरूप, गौड़, बरेन्दुक (आरेन्द्री, पूर्वबंगाल), किरात विजय, (आसाम-तिब्बत की सीमा का प्रदेश), अश्वमुख देश (किन्नरो का देश रामपुर बुशहर)—इस प्रकार भारत देश की परिक्रमा इन नामों में आ जाती है।

इस देश का इतिहास गंगा की प्रवाह हिमालय के ऊँचे शिखरों से उतर कर गंगासागर तक प्रवाहित होता रहा है। कहा एक ओर वैदिक काल और कहा दूसरे छोर पर मध्यकालीन जीवन और संस्कृति? किन्तु यह निश्चय है कि भारतीय संस्कृति अनन्त भेदों के बीच में भी मौलिक एकता और समानता की स्वीकृति और आग्रह के उस व्रत से कभी विचलित नहीं हुई जिसे उसके मनीषी विप्रों ने ऋग्वेद में ही उसके लिये स्थिर कर दिया था—

समान मंत्र, समान समिति,
समान मन—समान सबका चित्त ।
सबके लिये समान मंत्र अभिमन्त्रित ।
सबकी समान हवि से,
यह अग्नि होत्र प्रवृत्त ॥
समान सबकी प्रेरणा, समान सबके हृदय,
समान सबके मानस, अतः साथ सबकी स्थिति ॥ १ ॥

समानो मंत्र समिति. समानी
समान मन सह चित्तमेषाम् ।
समान मन्त्रमभिमन्त्रये व
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

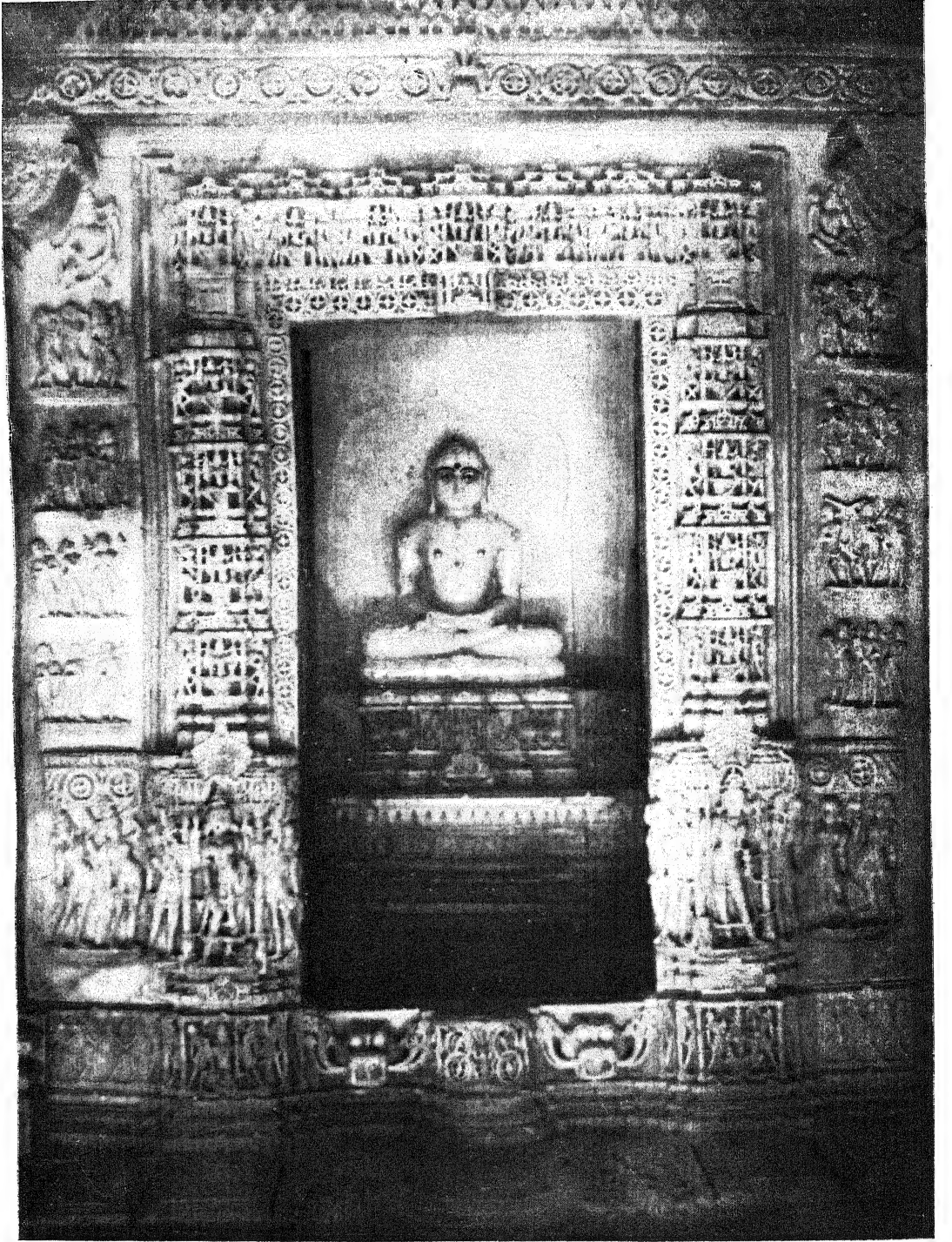
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि व ।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ (क. १०।१२।३-४)

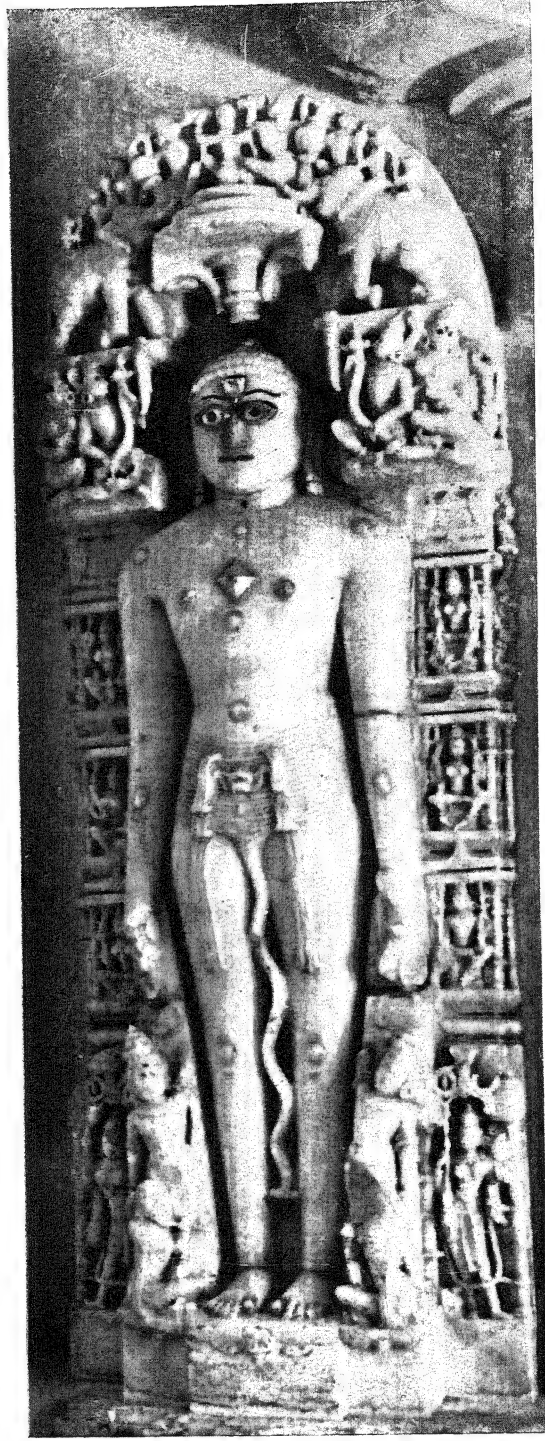
पार्श्वनाथ भगवान, उदयगिरि गुफा, भीलसा
Image of Pārśvanātha, Udayagiri cave, Bhilsa

सप्तमीर : श्री० आर० भारद्वाज]

गर्भद्वार, विमल-वसही, आबु, बारमी सड़ी
Ornamental entrance of cell, Vimal-Vasahi, (Abu), 12th Century

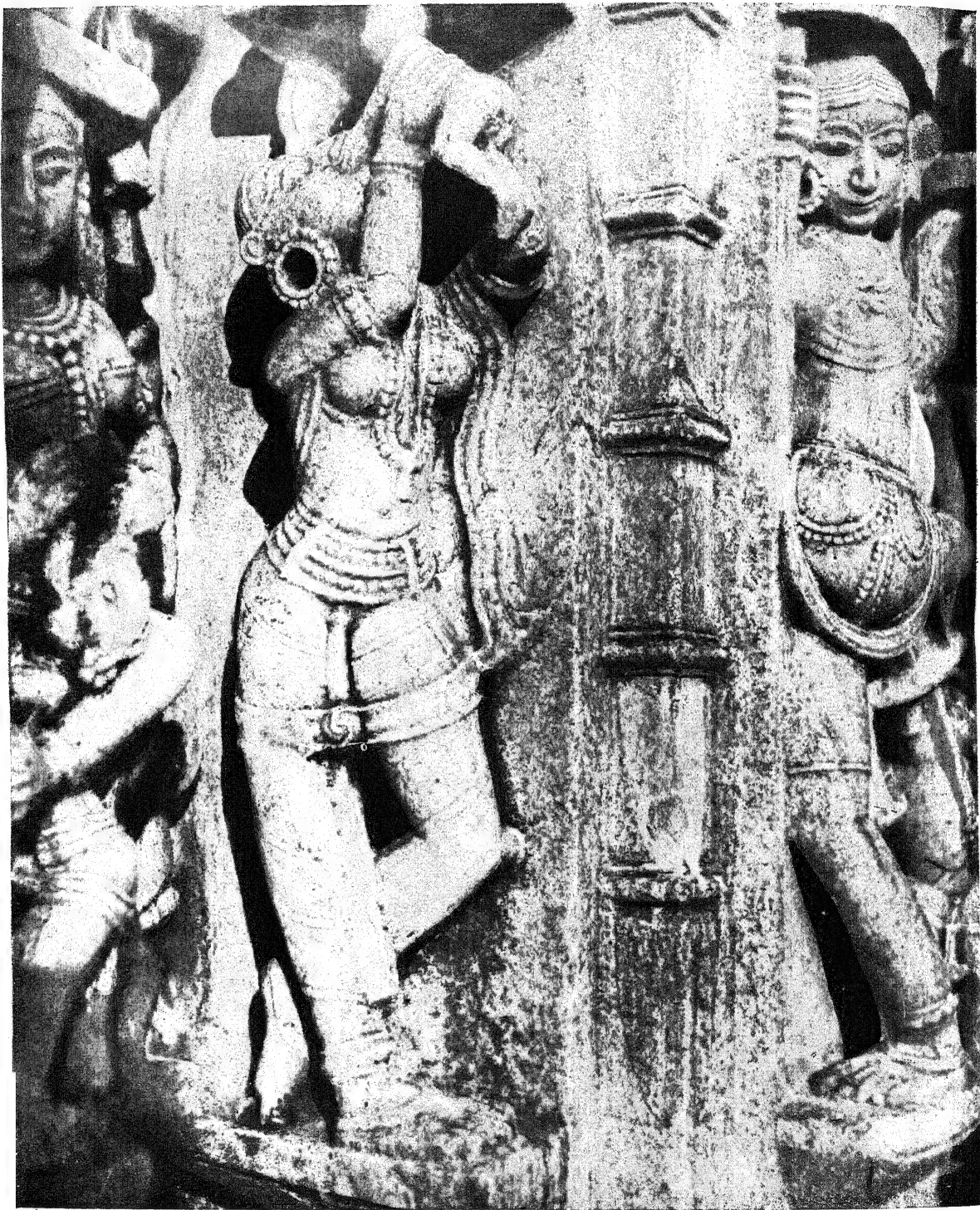
तसवीर : श्री० जगन महेता]

कुंभारियाजीना पार्श्वनाथ भगवानना देरासरमां अजितनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रामां
नीचे सं. ११७६नी सालेनो लेख छे.

Image of Ajitnātha in Kāyotsarga Mudrā in Pārśvanātha temple, Kumbhāriā,
N. Guj., bearing inscription of V.S. 1176

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

राणकपुरना चतुर्मुख जिनप्रासादनी दीवालोरनी शिल्पसमृद्धि, १५मी सदी
 Female figures on the walls of the temple at Rāṇakpur, 15th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

भट्टारक कनककुशल और कुञ्जरकुशल

श्री अगरचंदजी नाहटा

जैन मुनियों ने साहित्य एवं समाज की नानाविध सेवाएँ की हैं। उनका जीवन बहुत ही संयमित होता है, अतः उनकी आवश्यकताएँ थोड़े समय के प्रयत्न से ही पूरी हो जाने से अन्य सारा समय वे आत्म-साधना, साहित्य-सृजन और पर कृत्याण में ही लगा देते हैं। उनका जीवन आदर्श रूप होता ही है और उनके साहित्य में भी लोक कृत्याणकारी भावना का दर्शन होता है। अधिकांश मुनि वाणी द्वारा तो धर्मप्रचार करते ही हैं पर साथ ही साहित्य-सृजन द्वारा भावी पीढ़ियों के लिये भी जो महान् देन छोड़ जाते हैं उसके लिये जितनी कृतज्ञता स्वीकार की जाय, थोड़ी है।

जनभाषा में धर्मप्रचार व साहित्य-सृजन जैन मुनियों का उल्लेखनीय कार्य रहा है। भारत की प्रत्येक प्रधान प्रान्तीय भाषाओं में रचा हुआ जैन साहित्य इसका उज्ज्वल उदाहरण है। द्वेताम्बर जैन मुनियों का विश्व राजस्थान एवं गुजरात में अधिक रहा अतः राजस्थानी एवं गुजराती को तो उनकी बड़ी देन है ही, पर हिन्दी भाषा के प्रभाव एवं प्रचार ने भी उनको आकर्षित किया। फलतः १७ वीं शताब्दी से उनके रचित हिन्दी भाषा के छोटे बड़े ग्रंथ अच्छे परिमाण में प्राप्त होते हैं। ये हिन्दी रचनाएँ विविध विषयों की होने से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनका सन्निभ परिचय मेरे “हिन्दी जैन साहित्य” लेख में दिया गया है।

अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में कच्छ जैसे अहिन्दी भाषी प्रदेश में ब्रज भाषा के प्रचार एवं साहित्य सृजन में दो जैन मुनियों का जो उल्लेखनीय हाथ रहा है, उसका परिचय अभी तक हिन्दी एवं जैन जगत को प्रायः नहीं है। इसलिये प्रस्तुत लेख में भट्टारक कनककुशल और उनके शिष्य कुञ्जरकुशल की उस विशिष्ट हिन्दी साहित्य सेवा का परिचय करवाया जा रहा है।

कनककुशल नामक एक और तपागच्छीय विद्वान् प्रस्तुत लेख में परिचय दिये जाने वाले कनक-कुशल से १२५ या १५० वर्ष पूर्व हो चुके हैं। उनसे तो जैन ससार परिचित हैं। वे विजयमेनसूरि के शिष्य थे। उनकी रचित “ज्ञानपञ्चमी कथा” बहुत प्रसिद्ध है जो सवत् १६५५ में मेडता में रची गई। उनकी अन्य रचनाएँ “जिन्सुति” (सवत् १६४१), “कल्याणमंदिर” टीका, विशाल लोचन स्तोत्र वृत्ति (सवत् १६५३ सादडी), साधारण जिनमतव अवचूरी, रत्नाकर पञ्चविंशतिका टीका, सुरप्रिय कथा (सवत् १६५६), रौहिण्य कथा (सवत् १६५७) में रचित प्राप्त हैं। पर जिन कनककुशल का परिचय आगे दिया जायगा। उनकी जानकारी प्रायः जैन समाज को नहीं है। क्योंकि जैन धर्म सम्बन्धी उनका ग्रंथ नहीं मिलता। उनके गुरु का नाम प्रतापकुशल था। सवत् १७६४ के आसपास से इनके हिन्दी ग्रंथ मिलते हैं। आपके शिष्य कुञ्जरकुशल ने “लखपतमजरी” में कविवंश वर्णन में अपनी गुरु परंपरा का परिचय अष्टादश पद्यों में दिया है। मूल पद्य लेख के अन्त में दिये जायेंगे। यहाँ उनका सार ही दिया जाता है।

कविवंश वर्णन का सार

अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर प्रभु के पंचपनवे पट्ट पर श्रीहेमविमलसूरि^१ हुए। ये गुरु बड़े

^१ इनका जन्म स १४३२ दीना १७३८ आचार्यपद १५८८ स्वर्ग स. १५८३ है।

उपकारी और अबू सैद सुल्तान को प्रतिबोध देनेवाले थे। इनके पट्ट पर कुशलमाणिक्य, फिर सहजकुशल^२ हुए जिनके वचन से बाबर बादशाह ने जजिया-कर छोड़ा था। इनके पट्ट पर क्रमशः लक्ष्मीकुशल, देव-कुशल, धीरकुशल हुए। इनके पट्ट पर शील सत्य धारक और तपस्वी गुणकुशल हुए। फिर प्रताप-कुशलजी बड़े प्रतापी हुए, जिनका शाही दरबार में सम्मान था। ये चमत्कारी व वचनसिद्धिधारी थे। एक बार औरंगजेब को कोई सिद्धि की बात बतलाई जिससे उसने पालकी और फौज को भेज कर फरमान सहित बुलाया और मिल कर बड़ा खुश हुआ। ये हिन्दी और फारसी भाषा भी पढ़े थे। इन्होंने बादशाह के प्रश्नों के उत्तर समीचीन दिये तथा मन की बातें इष्ट के बल से बतलाईं। बादशाह ने दस पाच गॉव दिये पर इन निलोंभी गुरु के अस्वीकार करने पर पालकी देकर उन्हें विदा किया। इनके पट्ट पर कविराज “कनक-कुशल” हुए, जिन्हें महा बलवान् महाराज अजमाल व अजमेर का सूवेदार और अन्य राजा लोग मानते थे। नवाब “खानजहाँ” बहादुर तथा जूनागढ़ के सूवेदार बाबीवशी शेरखान ने भी इनका बड़ा सम्मान किया। एकबार सारे यति एक ओर तथा ये एक ओर हो गये तो भी तपो के ६५ वें पाट पर इनके मनोनीत पट्टधर स्थापित किये गये। इन्हें राउल देसल के पुत्र कच्छपति लखा कुमार ने गॉव देकर अपना गुरु माना। इनका बहुत से विद्वान शिष्यों का परिवार था जिसमें “कुञ्जरेस” कवि को नृपति लखपति बहुत मानते थे। कच्छ नरेश के आग्रह से कवि कुञ्जरेस ने यह “लखपत मजरी” ग्रंथ बनाया।^३

जैसा कि उपर्युक्त सार से स्पष्ट है कि कनककुशल और कुञ्जरेसकुशल दोनों गुरु-शिष्य कच्छ के रावल लखपत से बहुत सम्मानित थे। कनककुशल को लखपत ने एक गांव देकर अपना गुरु माना था। इस प्रसंग का वर्णन एक फुटकर पद्य में भी पाया जाता है। वह इस प्रकार है :

महाराज देसल वसद पाटेत सहसकर, उभय पछ आचार शुद्धसग्राम सूरवर
कलप वृछ कलि माफि प्रगट जादौ पछिम पति, महिपति छत्रिय मुगट छत्रपति तनवह गुन गति ।
लखपति जु राउ लाखनि बक्स, कियो कनक को श्रम सफल,
सासन गजेन्द्र दीनो सुपिर, पद भट्टारक जुत प्रबल ॥ १ ॥

२ सिद्धान्त हुडी के रचयिता

३ उपर्युक्त विवरण के अनुसार कनककुशलजी का प्रभाव पहले अजमेर जूनागढ़ आदि के शासकों पर था। कच्छसुज पीछे पधारे अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे भुज कब आये? क्योंकि यहाँ आने बाद तो राज्यसन्मान प्राप्त होने से अधिकतर यही रहने लगे ऐसा प्रतीत होता है। विचार करने पर यह समय स १८८० से १९० के बीच का ज्ञात होता है। लखपत का राज्यकाल १७६८ से १८१७ का है। कच्छ के इतिहासानुसार स्वर्गवास के समय उनकी आयु ४४ वर्ष की थी, अतः लखपत का जन्म स १७७३ होना चाहिये। हमीर कवि रचित यदुवश वशावालि स १७८० ही है। उसमें कुमार लखपत का उल्लेख है। राउल लखपत कुमार अवस्था में भी बड़े कला व विद्याप्रेमी थे। उनके रचित १ शिवव्याह एवं लखपत श्रृंगार ये दो ग्रन्थ हैं। कच्छकलावर में आप के रामसिंह मालम द्वारा उद्योग वन्धो व कला की हुई उन्नति का उल्लेख है। मीना व काच आदि के दुन्नर के लिये कच्छ देश सर्वत्र विख्यात है लिखा गया है। लखपत एवं कनककुशलजी के सम्बन्ध में कच्छकलाधर के पृ ४३४ में लिखा है कि “महाराओ श्री लखपते कलानी माफक विद्याने पण ख्व आश्रय आपेल छे। तेमणें पोते भट्टारकजी कनककुशलजी पासेथी वज्रभाषाना ग्रन्थोनो सारो अभ्यास कयों हतो अने तेमनी ज देखरेख नीचे तेमणे जे व्रजभाषा शीखवानी हिन्दभरमां अजोड एने एक उत्तम प्रकारनी सस्थानी स्थापना करी छे। आ शाळा आज पण कच्छसुजमां हस्ति धरावे छे अने दूर दूरथा चारण बाळको पिंगल आदि शास्त्रोनो अभ्यास करवा अही आवे छे तेमने खोराकीपोसाकी सहित व्रजभाषानु शिष्य आपवा-मां आवे छे। महाराओ श्री लखपत विद्वान होतां ज्यता अत्यन्त विलासी हता।”

देसल राउ को नद लखपति जीवौ शतानंद के जु सौलौ
राज करौ महिमडल इकु छत्र शशि रवि सागर तौलौ
शासन दीनो अमग सुमेरु सो तोहि बखान करे कवि कौलौ
साचो भट्टारक कीनो कनक कनक के पाट परपर जौलौ ।

अर्थात्—राउल लखपति ने कनक कुशल को गाँव का पट्टा और हाथी दिया और साथ ही भट्टारक पद भी ।
ग्रामका शासन कनककुशल के शिष्यपरपरा तक का था ।

कच्छ के इतिहास में लिखा है कि कनककुशलजी से लखपत ने ब्रज भाषा के ग्रन्थों का अभ्यास किया था और उन्हीं के तत्वावधान में छन्द एव काव्यादि के शिक्षण के लिये एक विद्यालय स्थापित किया था । उस विद्यालय में किसी भी देश का विद्यार्थी ब्रज भाषा के ग्रन्थों का अभ्यास करने आता तो उसे दरवार की ओर से पेटिया (भोजन सामग्री) देने की व्यवस्था की गई थी । इसलिये भाट चारणों के लड़के दूर दूर से यहाँ अध्ययन के लिये आते थे^१ । आत्माराम केशवजी द्विवेदी के कच्छ देश के इतिहास के अनुसार यह विद्यालय सवत् १६३२ तक कनककुशल की परपरा के भट्टारक जीवनकुशलजी की अध्यक्षता में चल रहा था । यद्यपि अब भी एक ऐसा ही विद्यालय चारणों की देखरेख में चल रहा है पर वह वही है या उससे भिन्न, निश्चित ज्ञान नहीं है । करीब डेढ़ सौ वर्षों तक वज्रभाषा के प्रचार व शिक्षण का जो कार्य इस विद्यालय द्वारा हुआ वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

हिन्दी साहित्य के परिचायक ग्रन्थ मिश्रबंधु विनोद के पृ. ६६७ में कनककुशल और कुँअरकुशल को भाई एव जोधपुर निवासी बतलाते हुए इनके 'लखपत जस सिधु' ग्रंथ का उल्लेख किया है । पर वास्तव में वे गुरु-शिष्य थे व जोधपुर निवासी नहीं थे । हमारे अन्वेषण में उन दोनों के और भी अनेक ग्रंथों का पता चला है जिनका परिचय आगे कराया जायगा । कुछ फुटकर पद्यों में कनककुशल का यशवर्णन पाया जाता है जिनमें से कुछ यह हैं :

पंडित प्रवीन परमारथ के बात पाऊ, गुस्ता गभीर गुरु ज्ञान हूँ के ज्ञाता हूँ
पाचु ब्रत पालै राग द्वैष डोऊँ दूर टालै, आवै नर पास वाकु ज्ञान दान दाता हूँ
पंच सुमति तीन गुपति के सगी साधु, पीहू छुः काय के सुहाय जीव त्राता हूँ
सुगुरु प्रताप के प्रताप पद भट्टारक, कनककुशलसूरि दिश्व में विख्याता हूँ ।

भट्टारक के भाव ते, ग्रंथ बड़े की वृत्ति ।
गीत कवित्त अरु दोहा, सबै परत मन सुम्भि ।
आनन सोहत बानि सदा, पुनि बुद्धि धनि तिहुँ लोकनि जानि
पिगल भाया पुराननि सस्कृत तो रसना पे इती टहरानि ।
साहिब श्री कनकेश भट्टारक, तो वपु गजे सदा रजधानी
जौ लौ है सूरज चंद्र र अंबर, तौ लौ है तेरे सहाय भवानी ।

राज्याश्रय के कारण कनककुशल की शिष्यपरपरा ने हिन्दी साहित्य के सृजन और शिक्षण में विशेष सफलता प्राप्त की । कच्छप्रदेशवर्ती मानकुआ गांव ही संभवतः इनकी जागीरी में था इसलिये वहाँ इनकी शिष्य सन्तति द्वारा लिखित अनेक प्रतियाँ देखने को मिली हैं । इस विद्वद् परपरा का वहाँ अच्छा ज्ञान भंडार

^१ कच्छ कलाधर, भाग २, पृ ४३४

था जिसकी प्रतियाँ गत २।३ वर्ष में ही बिक कर कुछ तो मुनि जिनविजयजी से खरीदी जाकर राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर के संग्रह में चली गई। अवशेष मुनिवर्य पुण्यविजयजी के द्वारा खरीदी जाकर पाटन के हेमचंद्र-सूरि ज्ञान मंदिर में संग्रहीत हो चुका है। राजस्थान पुरातत्व मंदिर से, ढाई वर्ष पूर्व आबू समिति के प्रसंग से यहाँ जाने पर मैं कुछ प्रतियाँ लाया था और उन में से तीन का परिचय “जीवन साहित्य” के मार्च, जून १९५३ में प्रकाशित किया गया था। तदनन्तर अहमदाबाद के इतिहास सम्मेलन की प्रदर्शनी में पुण्यविजय जी द्वारा संग्रहीत प्रतिये देखने को मिली। उन्हें मगवा कर विवरण ले लिया गया। यहाँ इन दोनों स्थानों से प्राप्त कनककुशल, कुंवरकुशल और लक्ष्मीकुशल की हिन्दी रचनाओं का क्रमशः परिचय दिया जा रहा है।

भट्टारक कुंवरकुशल के हिन्दी ग्रन्थ

१. **लखपतमंजरी नाममाला** : इसकी पद्य संख्या २०२ है। प्रारम्भ में भुजनगर और महारावल लखपत के वंश का वर्णन १०२ पद्यों तक में दिया गया है। फिर नाममाला प्रारम्भ होती है जो २०० पद्यों तक चलती है। अंतिम दो पद्य प्रशस्ति के रूप में हैं। इसकी दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें पाटणवाली पहली प्रति में पद्य-संख्या २०५ है, पत्र-संख्या १४। इसकी प्रशस्ति इस प्रकार है : “इति श्रीमन् महाराज श्री देशलजी सुत महाराज कुमार श्री सात श्री लखपति मंजरी नाममाला सम्पूर्ण ॥ सकल पंडित कोटि-कोटीर पंडितेन्द्र श्री १०८ श्री प्रतापकुशल-ग. शिशुना कनककुशलेन रचिता। संवति १७६४ वरसे आसाढ सुदी ३ सोमे।” इससे रचनाकाल १७६४ सिद्ध होता है। दूसरी प्रति जयपुरवाली संवत् १८३३ की लिखित है। उसमें पद्य २०२ है।

रावल लखपति के नाम से रचे जाने के कारण इसका नाम ‘लखपत-मंजरी’ रखा गया। आदि-अन्त इस प्रकार है :

विबुध वृन्द वदित चरण, निरुपम रूपनिधान।

अतुल तेज आनन्दमय, वदहु हरि भगवान ॥ १ ॥

अन्त :

लखपति जस सुमनस ललित, इकवरनी अभिराम।

सुकवि कनक कीन्ही सरस, नाम-दाम गुण धाम ॥ १ ॥

सुनत जासु है सरस फल, कल्मस रहै न कोय।

मन जपि लखपतिमंजरी, हरि दरसन ज्यो होय ॥ २ ॥

२. **सुन्दर शृंगार की रसदीपिका भाषा टीका** : शाहजहाँ के सम्मानित महाकविराज सुन्दर के रचित सुन्दर शृंगार की यह भाषाटीका लखपति के नाम से ही रची गई। इसका परिमाण २८७५ श्लोको का है जिनमें मूल पद्य तो ३६५ ही हैं। इसकी दो प्रतियाँ पाटन से प्राप्त हुई हैं जिनमें एक के अन्तमें “इति श्री सुन्दर शृंगारिणी टीका भट्टारक श्रीकनककुशलसूरिकृत संपूर्णः” लिखा है इससे टीकाकार कनककुशल सिद्ध होते हैं, अन्यथा प्रशस्ति में तो कुंवर लखपति द्वारा रचे जाने का उल्लेख है। यथा अथ टीकाकृत दोहा—

यह सुंदर सिंगार की, रसदीपिका सुरग।

रची देशपति राउ सुत, लखपति लहि रसअंग ॥ १ ॥

टीका :

यह सुन्दर कविकृत सुन्दर सिंगारकी टीका रसदीपिका नाउं।

सुरग भले रग की रचि कहा बनाई महाराउ।

देशपति कहा कछु देशपति श्री देशल जू सुत कुवार लखपति ने

लहि रस अंग पाइके रसमय कही रसिक अंग १।

इति श्री सुन्दर सिण्णगार नी टीका भट्टारक श्री कनककुशल सूरि कृत सम्पूर्ण ॥

यह टीका श्री लखपत के कुमारावस्था में ही रची गई। अतः सवत १७६८ से पहले की है। भट्टारक कनककुशल के ये दो ग्रन्थ ही मिले हैं पर अभी और खोज की जानी आवश्यक है। सम्भव है कुछ और रचनाएं भी मिल जायें।

भट्टारक कनककुशल के हिन्दी ग्रन्थ

कुंवरकुशल कनककुशलजी के प्रधान शिष्य थे। वैसे उनके कल्याणकुशल आदि अन्य शिष्य भी थे। पर उनकी कोई रचना नहीं मिलती। महाराव लखपत और उनके पुत्र गौड़ दोनों से कुंवरकुशल सम्मानित थे। इन दोनों राजाओं के लिए इन्होंने ग्रन्थ-रचना की। जिनका समय सवत १७६४ से १८२१ तक का है। कुंवरकुशलजी की लिखी हुई कई प्रतियाँ पाटन से प्राप्त हुई थी। जिनमें पिगलशास्त्र (सवत १७६१), पिगलहमीर (स. १७६५), लखपतिपिगल (ग. १८०७), गोहड़पिगल (स. १८२१) की लिखित हैं। ये कोश, छन्द, अलंकार आदि के अच्छे विद्वान् थे। इन तीनों विषयों के आप के पाँच हिन्दी ग्रन्थ मिले हैं। जिनका परिचय इस प्रकार है।

१. **लखपति मंजरी नाममाला** : इसकी एक ही प्रति बारह पत्रों की जयपुर से प्राप्त हुई। जिसमें १४६ पद्य हैं। प्रातः अश्व मे १२१ पद्यों तक लखपत के वंश का ऐतिहासिक वृत्तान्त है और पिछले २८ पद्यों में कवि-वंश वर्णन है। मूल नाममाला का प्रारम्भ इसके बाद ही होना चाहिए जो प्रातः प्रति में लिखा नहीं मिलता। सवत १७६४ के आसपास सुदी २ को इनके गुरु ने इसी नाम का ग्रन्थ बनाया और उसके कुछ महीने पश्चात् ही सवत १७६४ के माघ वदी ११ को इस नामवाले दूसरे ग्रन्थ की रचना उनके शिष्य ने की। यह विशेषण से उल्लेखनीय है। इसकी पूरी प्रति प्राप्त होने पर ग्रन्थ कितना बड़ा है, पता चल सकेगा।

महारावल लखपति के कथनानुसार ही इस नाममाला की रचना हुई है। आदि अन्त के कुछ पद्य इस प्रकार हैं :

आदि : सुखकर वरदायक सरम, नायक नित नवरग ।
लायक गुनगन सों ललित, जय शिव गिरिजा सग ॥ १ ॥

अन्त : करि लखपति तामौ कृपा, कह्यौ सरस यह काम ।
मंजुल लखपति मंजरी, करहु नाम की दाम ॥ ४८ ॥

तव सविता को ध्यान धरि, उदिन क्यों आरभ ।
बाल बुद्धि की वृद्धि कौ यह उपकार अरु ॥ ४९ ॥

२. **पारसात नाममाला** : यह फारसी भाषा के पारसात नाममाला का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। पद्य संख्या ३५३ है। इससे कुंवरकुशल के फारसी भाषा के ज्ञान का पता चलता है। इसकी भी एक ही प्रति जयपुर-संग्रह से प्राप्त हुई है जो स. १८२७ की लिखित है।

किय लखपति कुअरेस कौ, हित करि हुकम हुजूर ।
पारसात है पारसी, प्रगटहु भाषा पूर ॥ ६ ॥

वञ्छित वरदाता विमल, सूरज होहु सहाय ।
पारसात है पारसी, ब्रज भाषा जु बनाय ॥ १० ॥

सूरज सशि सायर सुधिर धुन्न जोलौ निरधार ।
तो लौ श्री लखपति कौ, पारसात सौ प्यार ॥ ५३ ॥

इति श्री पारसात नाममाला भट्टारक श्री भट्टारक कुंवरकुशलसूरिकृत संपूर्णः

मूल पारसी ग्रन्थ का एक पद्य का अनुवाद यहाँ दिया जाता है :

खुदा के नाम, दावर खालक है खुदा-रब्ब कीजु रसूल ।
अलखे जोति भखे कहै, मर्घन जगत को मूल ॥ १ ॥

३. लखपति पिंगल : यह छंद ग्रन्थ लखपति के नाम से रचा गया है । इस की संवत १८०७ के पौष बदी ८ भोम वार को स्वयं कुंवरकुशल के लिखित ७१ पत्रों के प्रति पाटन भण्डार से प्राप्त हुई है । आदि अन्त इस प्रकार है :

आदि : साचै सूर्यदेव की, करहु सेव कुंवरेस
कविताई है कामकी, अधिक बुद्धि उपदेस ॥ १ ॥

अन्त : गोरीपति गुन गुरु, कछ देस सुखकर
सूर चंद जो लौ थिर, लखधीर देत बर ॥ ६० ॥
गुरु जत्र किरपा की गुरव, सूरज भये सहाय
तत्र लखपति पिंगल अचल, भयो सफल मन भाय ॥ ६१ ॥

४. गौड़पिंगल : लखपति के पुत्र रावल गौड़ के लिए छंदशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया गया है । संवत १८२१ अक्षय तृतीया में इसकी रचना हुई । और उसी समय की वैसाख शुक्ल १३ ग्रन्थ-कार की स्वयं लिखी कृति पाटन भण्डार से प्राप्त हुई । लखपति पिंगल से यह ग्रंथ बड़ा है । इसमें ३ उल्लास हैं । आदि अन्त इस प्रकार है :

आदि : सुखकर सूरज हो सदा, देव सकल के देव ।
कुंवरकुशल यातै करै, सुम निति तुमपय सेव ॥ १ ॥

अन्त : अट्टारह सत ऊपरै, इकइस संवति आहि ।
कुंवरकुशल सूरज कृपा, सुभ जस कियो सराहि ॥ ६४४ ॥
सुदि वैसाखी तीज सुभ, मंगल मंगलवार ।
कछपति जस पिंगल कुंवर, सुखकर किय संसार ॥ ६४५ ॥

५. लखपति जस सिन्धु : यह अलंकार शास्त्र तेरह तरंगों में रचा गया है । महाराजा लखपति के आदेश से इसकी रचना हुई । आदि-अन्त इस प्रकार है :

आदि : सकल देव सिर सेहरा, परम करत परकास ।
सिधिता कविता दे सफल, इच्छित पूरै आस ॥ १ ॥

अन्त : कवि प्रथम जे जे कहे, अलंकार उपजाय ।
कुंवरकुशल ते ते लहे, उदाहरण सुखदाय ॥ ८२ ॥

इति श्रीमन्त महाराज लक्ष्मपति आदेशात् सकल भट्टारक पुरन्दर म. श्री कनककुशलसूरि शि. कुवरकुशल विरचिते, लक्ष्मपति जससिन्धु शब्दालंकारार्थालंकार त्रयोदश तरंग। चुरु के यतिजी के संग्रह में इसकी प्रति देखी थी।

६. लक्ष्मपति स्वर्ग प्राप्ति समय : संवत् १८१७ में महाराज लक्ष्मपति जेठ सुदी ५ को कालधर्म प्राप्त हुए। जिसका वर्णन कवि ने ६० पद्यों में किया है। इस की एक ही प्रति जयपुर संग्रह से प्राप्त हुई है। आदि अन्त इस प्रकार हैं :

आदि : दौलति कविता देत है, दिन प्रतिदिन कर देव
कविजन याते करत है, सुकर-सफल सुभचेव ॥ १ ॥

अन्त . यह समयो लखधीर को, कौ सुनै पढ़ै सुजान
सकल मनोरथ सिद्धि हैं, परमसुधारस पान ॥ ६० ॥

प्रति में लेखक ने इसे “महाराज लक्ष्मपतिजीना मरसिया” की सज्ञा दी है। जो उचित ही है।

७. महाराज लक्ष्मपति दुवावैत : इसकी प्रति ओलिये के रूप की हालही में मुनि श्री पुण्य-विजयजी की कृपा से प्राप्त हुई है। यह वर्णनात्मक खड़ी बोली हिंदी गद्य काव्य है। लगभग ५०० श्लोक परिमित यह रचना ‘दुवावैत’ मजक रचनाओं में सबसे बड़ी और विशिष्ट है। वर्णन की निराली छटा पठते ही बनती है। आदि-अन्त इस प्रकार हैं :

आदि : अहो आओ वे यार, बेटो दरवार ।
ये चढनी राति, कहो मजलसि की बाति ।
कहो कौन कौन सुलक कौन राजा कौन देखे,
कौन कौन पातस्था देखे ।

अन्त : जिनिकी नीकी करनी, काहू तै न जाय बरनी ।
अतुल तेज उल्लूतै च्यारो जुग अमर,
यह सदा सफल असी देत कवि कुँअर ॥

इतिश्री महाराज लक्ष्मपति दुवावैत सपूर्ण ॥

८. मातानो छन्द : यह तीस पद्यों का है। कच्छ के राजाओं की कुलदेवी आसापुरा की इसमें स्तुति की गयी है। इसकी दूसरी सज्ञा “ईश्वरी छन्द” भी है। इसकी भाषा डिगल है। आदि-अन्त इस प्रकार हैं :

आदि : बड़ी जोति ब्रह्माण्ड अम्ना विख्याता । तुमै आसपूरा सदा कच्छ बाता ॥
रग्या रग लाली किया पाय राता । मजो श्रीभवानी सदा सुख दाता ॥ १ ॥

अन्त : करो भटारक वीनती, धरो अम्बिका कान ।
कुअर कुशल कवि नै सदा, ओ मुख संपति दान ॥ ३० ॥

२६ वें पद्य में भुजपति गौहडराव और उनके पुत्र कुवर रायधन का उल्लेख है। अतः यह रचना पर्वती ही है। खोज करने पर कुवरकुशल के अन्य ग्रन्थ भी मिलने सम्भव हैं।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण इन्होंने अपनी रचना के प्रारम्भ में कहीं भी जैन तीर्थंकर आदि की स्तुति नहीं कर सूर्य, देवी और शिवशक्ति जो राजा के मान्य थे, उन्हींकी मंगलाचरण में स्तुति की है।

इन दोनों गुरु-शिष्यों का भट्टारक पद एवं सूरि-विशेषण भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करत है। जैन परम्परा के अनुसार ये दोनों पद विशिष्ट गच्छ नायक आचार्य के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। पर भट्टारक पद तो यहाँ राठ लखपति के प्रदत्त है। सूरि पद उसीसे संबंधित होने से प्रयुक्त कर लिया प्रतीत होता है। जैनपरम्परा के अनुसार उनका पद पन्थास ही था।

इन भट्टारक द्वय की परम्परा का प्रभाव व राज्यसंबंध पीछे भी रहा है। यद्यपि पीछे कौन कौन ग्रन्थकार हुए, ज्ञात नहीं है। उल्लेखनीय रचनाओं में लक्ष्मीकुशल रचित पृथ्वीराज विवाह ही है, जो संवत् १८५१ एवं ५२ पद्यों में रचा गया है। इस की २ प्रतिष्ठा जयपुर से प्राप्त हुई थी। आदि अन्त इस प्रकार है :

आदि : संवत् अष्टारो एकावन वैशाख मास वदि दसम दिन ।

हिय हरष व्यापि थायो जु ब्याह अरुनी कछ लोक तिहु उछाह ॥ १ ॥

अन्त : भोजन कीन्हे बहु भाति भाति पावत जुव राति बैठ पाति ।

परस परी करी पहरावनीय भई बात सबै मन भावनीय ॥ ५० ॥

इति श्री महागुड कुमार श्री प्रथीसिंह विवाहोत्सव : पँ. लिखमीकुशल कृत संपूर्णः ॥

ये पृथ्वीराज महाराज लखपत के पुत्र गौड के पुत्र थे। इन के बड़े भाई रायधनजी गद्दी पर बैठे।

कनककुशल की परंपरा में और भी कोई ग्रन्थकार हुए हो तो उनकी कोई बड़ी रचना मुझे प्राप्त न हो सकी। जयपुर संग्रह से प्राप्त एक गुटके में, जो उसी परम्परा के ज्ञानकुशल शिष्य कीर्तिकुशल का लिखा हुआ है, उसमें कुछ फुटकर रचनाएं अवश्य मिली हैं। जिनमें 'भाईजीनो जस' नामक रचना उपरोक्त पृथ्वीराज की प्रशंसा में लक्ष्मीकुशल के रचित फुटकर पद्यों के रूप में है। इसी प्रकार गगकुशल रचित सात श्लोको का एक स्तोत्र और अन्य कई कवियों की लघु कृतियाँ हैं। उनमें कुछ पद्यों के रचयिता का नाम नहीं है। और कुछ नामवाले कवियों का इस परम्परा से क्या सम्बन्ध रहा है, पता नहीं चल सका, इसलिए यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। यह गुटका स. १८८८ में ज्ञानकुशल के शिष्य कीर्तिकुशल ने मानकुआ में मुनि गुलालकुशल और रगकुशल के लिए लिखा। इसके बाद की परम्परा के नाम ज्ञात न हो सके।

इस परम्परा के यतिजी के ज्ञानभण्डार की समस्त प्रतियों के अवलोकन करने पर संभव है और भी विशेष एवं नवीन जानकारी प्राप्त हो। अन्य विद्वानों से अनुरोध है, कि वे अपनी विशेष जानकारी प्रकाश में लाएं।

लखपतमञ्जरी का कविवंश वर्णन

राजेशुर पहिलै रिषभ, साधि जोग शुभ ध्यानु ।

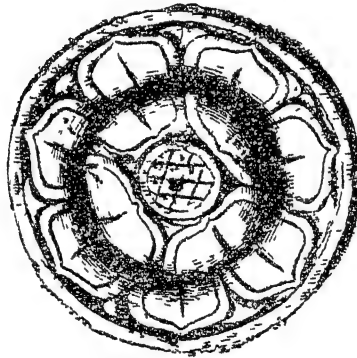
ज्योतिरूप भये ज्योतिमिति, विमलज्ञान भगवानु ॥ २२ ॥

सकलराजमण्डल सिरै, सेवत जिन्हे सुचीशु ।

तीर्थंकर तैसे भये, बहुरि और बाईसु ॥ २३ ॥

महावीर राजनिसुकुट अतुलवली अरिहत ।
 वैसे ही चौबीस ए, भये आपु भगवत ॥ २४ ॥
 सेवत जाहि सुनीश सुर प्रभुता कौ नाहि पार ।
 जय जय श्री जिनराज जय, साशन को सिगार ॥ २५ ॥
 तिनि ते पचपन में तखत, सिरोपूजि सिरताजु ।
हेमचिमल सूरेश्वर, जागे धरम जिहाजु ॥ २६ ॥
 पर उपकारी परमगुरु बेतमाह शुभ वेस ।
अबू सैद सुलतान उनि प्रतिबोधित उपदेस ॥ २७ ॥
 भये **कुशल माणिक्यभुव** पंडित तिनि के पाट ।
 तैसे ही तिनि के तखत, **सहज कुशल** शुभवाट ॥ २८ ॥
 जाकौ महिमा जगतमें को करि सकै सराहि ।
 तज्यो जेजिया ता वचन, साहिब वन्वर साहि ॥ २९ ॥
 लाइक पुनि लछमीकुशल पदधर तिनि के पाट ।
 देवकुशल तिनि के तखत, साधुनि कौ सम्राट ॥ ३० ॥
 तिनि के पट्टावर नरनि, धीर कुशल भये धीर ।
 कियो दूर कलिकलुपतम, बडे तपोबल वीर ॥ ३१ ॥
 गाजे तिनि के **गुण कुशल** अचल पट्टधर इन्द्र ।
 शील सत्य तप जप सहित चतुर चातुरी चन्द्र ॥ ३२ ॥
 दखत बली तिनि के तखत, भये **प्रतापगुण** भानु ।
 श्री **प्रताप कुशल** सुगुह, साहि निलय सनमातु ॥ ३३ ॥
 जाकै मपनि जनम तै सदा साथ कै साथ ।
 वचनसिद्धि परसिद्धि सौ भई सिद्धि सत्र हाथ ॥ ३४ ॥
 अक समै **औरंग** सो, काहू करी पुकार ।
 कही बात कछु सिद्धि की, सुनी साहि सिरदार ॥ ३५ ॥
 पासि हुलाए पालखी, फौज भेज फुरमान ।
 जवै जुरी चारो निजरि तवै भयो गलतान ॥ ३६ ॥
 पदे हिन्दवी पारसी, गुरुजु अकलि गुराव ।
 पूछे दिल्लीपति प्रसन जिनके दये जुवाव ॥ ३७ ॥
 और इष्ट दलिकर कही किलीक मन की बात ।
 प्रेम निजरि आलिमपना बसु को किय बरसात ॥ ३८ ॥
 दये गाम दशपंच पै लिये न लालच धारि ।
 दे पालख अमोल दुति, विद्या किये तिहि वारि ॥ ३९ ॥

प्रनवें तिनिके पाट अब जस रस कित्ति जिहाजु ।
 भरे भारती भारती कनककुशल कविराजु ॥ ४० ॥
 मानै जिन्है महाबली, महाराज अजमाल ।
 अरु सूवे अजमेरु के मानै कै महिपाल ॥ ४१ ॥
 जानै खान जिहौ जिन्हे, बहादर बड़े नुबाब ।
 सैदनि को मामू सुधर, गुण सौरभ गुलाब ॥ ४२ ॥
 जूनागढ़ सूत्रै जवर, बाबी वश नुबाब ।
 सरेखान जिन सुगुरु कौ अधिक बढ़ायो आब ॥ ४३ ॥
 अरे जती इक और सब, एकु और कौ आपु ।
 पाट तपा पच सद्विओ, थयो तउ निजु थापु ॥ ४४ ॥
 तदनु राउल देसल तनुज, कच्छपति लखाकुमार ।
 गुरु कहि राखै गाम दे, परम मान करि प्यार ॥ ४५ ॥
 कच्छ इंद आजै रहै और उ सुधी अनेकु ।
 अखिल शास्त्रवेत्ता अधिकु, एकु एकु ते एकु ॥ ४६ ॥
 पूज्य महापुन्यासके, पुष्टि जदपि परिवार ।
 तदपि समो कुअरेस को, आनत मन इतबार ॥ ४७ ॥
 करि लखपति तासौ कृपा, कछौ सरस यह काम ।
 मंजुल लखपति मंजरी, करहु नाम की दाम ॥ ४८ ॥
 तब सविता को ध्यान धरि, उदित कयों आराम ।
 बाल बुद्धि की वृद्धि को, यह उपकार अदम ॥ ४९ ॥

जिनप्रतिमा और जैनाचार्य

पं० श्रीहंसराजजी शास्त्री

“परस्परधीतविलोमपाठा सा भारती सा कमलालया च ।
निसर्गदुर्बोधपदार्थविज्ञा, स्वा स्वा विभूति तनुता मयीष्टाम्॥”

जैन परम्परा में चैत्य शब्द के शिष्टसम्मत प्राचीन मौलिक अर्थ में प्रतिबिम्बित होनेवाली जिन प्रतिमा को जैनागमों में कहा और किस प्रकार से विधेयता प्राप्त है यह एक अलग विषय है। इस विषय के विचार को किसी और समय के लिये सुरक्षित रखते हुए, इस वक्त तो हम यह देखने का यत्न करेंगे कि जैनपरम्परा के विशिष्ट श्रुतसम्पन्न युगप्रधान आचार्यों का इस विषय में क्या मत है।

इस सम्बन्ध में जहाँ तक हमारा पर्यालोचन है, हमें तो इनके रचे हुए ग्रन्थों में जिन प्रतिमा का समर्थन अधिक स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। यह बात उनके रचे हुए ग्रन्थों के कतिपय निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है—

प्रशमरति^१ प्रकरण—वाचक उमास्वातिने प्रशमरति के २२ वें अधिकरण में गृहस्थ के धार्मिक कर्तव्यों के वर्णन प्रस्ताव में लिखा है—

१ (क) यह ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता वाचक उमास्वाति की अन्य प्रौढरचनाओं में से एक है और इसके उमास्वातिरचित होने में निम्नलिखित प्रमाण हैं—

“पसन्तरदरनुद्वय-ण पचसया सकया जेहि ।

पुण्वगय वायगाण, तेसिसुनासाइनामाण ’ [गणवर सा श गा ५—श्रीजिनदत्तसू]

अर्थात् प्रशमरति प्रमुख पाच सौ ग्रन्थों की रचना करने वाले वाचक उमास्वातिको—

(ख) प्रशमरतिने येनेय कृता वैराग्यपद्धति ।

तस्मै वाचकमुख्याय नमो भूतार्थभाषिणे ।

अर्थात् जिसने इस वैराग्य पद्धति (प्रशमरति) का निर्माण किया है ऐसे प्रशात और यथार्थवादी वाचकमुख्य (उमास्वाती) को मैं नमस्कार करता हूँ ।

(ग) तत्त्वार्थभाष्य के वृत्तिकार श्रीमिद्धमेन प्रशमरति को भाष्यकार की ही वृत्ति सूचित करते हैं। यथा—
“यत् प्रशमरतौ (का २०८) अनेनैवोक्त परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजन्ति य ।” वाचकमुख्येन त्वेतदेव बल-
सज्जयाप्रशमरतौ (का ८) उपात्तम् [५।६ तथा ६।६ की भाष्यवृत्ति] × × × प्रशमरति की १२० वीं कारिका—
“आचार्य आह ’ कहकर निशीथचूर्णि में उद्धृत की गई है। इस चूर्णि के प्रणेता श्री जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जो कि उन्होंने अपनी नन्दीसूत्र की चूर्णि में बतलाया है। इस पर से ऐसा कह सकते हैं कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है। इस से और ऊपर बतलाये गये कारणों से यह कृति, वाचक की ही हो तो इस में कोई इनकार नहीं ’ [प श्रीगुडलालजीशास्त्री-तत्त्वार्थपरिचय ५०१७ का नोट]

(घ) श्री हरिभद्रसूरि ने भी प्रशमरति को वाचक उमास्वाति की रचना माना है तथा—“यथोक्तमनेनैव सूरिणा प्रकरणान्तरे ” ऐसा कहकर श्रीहरिभद्रसूरि, भाष्यटीका में प्रशमरति की २१० वीं और दोसौ ग्यारहवीं कारिका उद्धृत करते हैं [तत्त्वार्थपरिचय ८०३१ का नोट]

चैत्यायतनप्रस्थापनानि कृत्वा च भक्तिः प्रयतः ।

पूजाश्च गन्धमाल्याधिवासधूपप्रदीपाद्याः २ ॥ ३०५ ॥

अर्थात्-सम्यग् दृष्टिगृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक चैत्य-जिन-प्रतिमा को आयतन-मन्दिर में प्रतिष्ठित करके उनका गन्धपुष्पधूपदीप आदि सामग्री के द्वारा पूजन करे।

प्रशमरति की इस कारिका में वाचक उमास्वाति ने चैत्य शब्द, प्रतिमा के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है और “आयतन” का मन्दिर अर्थ तो स्फुट ही है। तात्पर्य कि इस स्थान में प्रयुक्त हुए चैत्य शब्द का जिन विम्ब-जिनप्रतिमा के सिवा दूसरा कोई अर्थ सम्भव ही नहीं हो सकता। इस कथन से हमें यह दिखलाना अभिप्रेत है कि वाचक उमास्वाति जैसे पूर्ववित् भी चैत्य का मूर्ति ही अर्थ करते और समझते हैं। इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थभाष्य की आरम्भिक सम्बन्धकारिकाओं में उल्लेख की गई निम्नलिखित आठवीं कारिका भी द्रष्टव्य है। आचार्य कहते हैं—

“अभ्यर्चनादर्हतो मनःप्रसादस्तथा समाधिश्च ।

तस्मादपि निःश्रेयस-मतो हि तत्पूजन न्याय्यम् ॥”

अर्थात्—अर्हन्तो-तीर्थंकरों के पूजन से रागद्वेषादि दुर्भाव दूर होकर चित्त-प्रसन्न होता है—निर्मल बनता है। और मन के प्रसन्न निर्विकार होने से समाधि-व्यान में एकाग्रता प्राप्त होती है। एव समाधि की प्राप्ति से कर्मों की निर्जरा द्वारा मोक्षपद की उपलब्धि होती है। अतः तीर्थंकारों का पूजन करना सर्वथा न्यायोचित है।

इस उल्लेख में वाचक उमास्वाति ने द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की पूजा का निर्देश किया है जिसमें आरम्भ प्रसन्न गृहस्थों के लिये द्रव्य पूजा और आरम्भ के लाभी मुनियों के लिये भाव पूजा है। इसीको द्रव्यस्तव और भावस्तव के नाम से अन्यत्र उल्लेख किया है।^३

पउमचरिय—श्रीविमलसूरिविरचित पउमचरिय (पद्मचरित्र)—जो कि विक्रम की प्रथम^४ शताब्दी में रचा गया माना जाता है—में लिखा है कि—

इस के अलावा प्रशमरति पर श्रीहरिभद्रसूरि ने स्वयं व्याख्या लिखी है। यथा—श्रीहरिभद्राचार्यरचित प्रशम-रतिविवरण किञ्चित् परिभाष्य बड्ढीका सुखबोधार्थ समासेन” [प्रशमरति की प्रस्तावना जैन० प्र० स० भावनगर] इत्यादि प्रमाणों से प्रशमरतिप्रकरण वाचक उमास्वाति की ही कृति निश्चित होता है। उनका [वाचक उमास्वाति का] समय यद्यपि अभी तक अतिश्रुत ही है तो भी वे विक्रम की पहली दूसरी शताब्दी से अर्वाचीन तो नहीं हैं।

२ चैत्य चितय प्रतिमा इत्येकार्था, तेषामायतनमाश्रय चैत्यायतनानि । प्रकृष्टानि स्थापनानि प्रस्थापनानि, महत्याविभूत्या वादित्रनृत्यतालानुचरस्वजनपरिवारादिकया प्रस्थापन प्रतिष्ठेति, तानि कृत्वा शक्तिं प्रयत्नवान् यथा प्रवचनोद्भावन भवति तथा कृत्वेति । पूजा सपर्या, गन्धो विशिष्टद्रव्यसम्बन्ध, माल्य पुष्प, अधिवास पटवस्त्रादि, धूप सुरभिद्रव्यसयोगजः, प्रदीप प्रदीपदान, आदि ग्रहणादुपलेपन-समार्जन-खड्गस्फुटित-सस्करण-चित्रकर्माणि चेति । [कारिका पृ ८३]

३ इसके लिये देखो आवश्यकनिर्युक्ति और भाष्य तथा पूज्य हरिभद्रसूरिजी का निम्न उल्लेख—

दव्वत्थय भावत्थयरूव पयमिय होत्ति दट्टव्व ।

अण्णोण्णसमनुविद्ध णिच्छयतो भणिय विसयतु ॥ पचा ६। २७ ॥

४ पचेव सय वाससया, दुसमाप वीसवरससजुत्ता ।

वीरे सिद्धिमुपागये तओ निबद्ध इम चरिय ॥ पृ० ३६५ ॥

अर्थात् जब वीर निर्वाण को ५३० वर्ष हो चुके थे (वि स ६० में) तब इस चरित्र की रचना की गई।

“वदणविहाणपूयणकमेण काऊण सिद्धपडिमाण ।

अह ते कुमारसीहा चेइयभवणा पइसरति” ॥ [१७० पृ. २४]

अर्थात्—वे राजकुमार सिद्धप्रतिमाओं का यथाक्रम विधिपूर्वक वदन पूजन करके चैत्यभवन से बाहर आते हैं।

इस उल्लेख से प्रतिमा पूजन को जो समर्थन प्राप्त होता है वह किसी अन्य स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता।

बृहत्कल्प^१ भाष्य—बृहत्कल्प भाष्य की निम्न लिखित गाथा में अष्टद्वर्ष युगप्रधान आचार्यों तथा विशुद्ध सयमी श्रुत सम्पन्न साधुओं एवं पुराणों और नये चैत्यों—प्रतिमाओं को वन्दनार्थ जाने का उल्लेख है—

“अपुव्वविवित्तवहुस्तुआ य परियारव च आयरिया।

परिवार वज्जसाहू, चेइय पुव्वा अभिनवा वा। (२७५३ पृ. ७७६)

यहां पर उल्लेख किये गये पुरातन और नवीन चैत्यों का अर्थ पुराणी और नई जिन प्रतिमायें ही समझ सकते हैं। टीकाकार ने भी यही अर्थ किया है—

“चैत्यानि पूर्वाणि वा चिरतनानि जीवंत^२स्वामिप्रतिमादीनि अभिनवानि तत्कालकृतानि—एतानि ममाष्टद्वर्षाणि इति बुव्या तेपा वन्दनाय गच्छति” अर्थात् यहां पुरातन से जीवित स्वामी की प्रतिमा आदि को समजना और अभिनव से उस समयकी प्रतिष्ठित प्रतिमाये जाननी।

१ बृहत्कल्पभाष्य के रचयिता युगप्रधान आचार्य मवदास गाणि क्षमाश्रमण हैं। इनका समय विक्रम की सातवीं शताब्दी के पूर्व है और ये जिनभद्रगाणि क्षमाश्रमण से कुछ प्राचीन हैं। पचकल्पभाष्य और वसुदेव हिण्डी ये दोनों इन्हीं की कृतियां हैं। [जैन सा का इतिहास ६ १४१]

२ जीवित स्वामी नाम की तीर्थंकर प्रतिमा का प्राचीन जैनग्रन्थों में अनेक जगह उल्लेख पाया जाता है, उनके देखने से वह अत्यन्त प्राचीन प्रमाणित होती है। निशोयचूणि कल्पचूणि और आवज्यकचूणि के उल्लेखों से सिद्ध होता है कि,—आचार्य महागिरि तथा आचार्य सुहस्ति श्री जीवित स्वामी की प्रतिमा के वादनार्थ विदिशा और उज्जयिनी में गये।

यथा—

(क) अणण्या आयरिया विति दिसे जिय पडिम वदियागता (निशी चू पृ १६१)

(ख) दोविजणा विनिदिसगया, तत्थ जियपटिम वदित्ता अज्ज महागिरी एकच्छ गया गयग्ग पद वंदया
× × × सुहत्थी वि उज्जेणि जियपडिम वदियागया (आ. चूणि)

(ग) “इत्तो अज्जसुहत्थी उज्जेणि जियमाभि वदओ आगओ” (कल्पचूणि) आर्यमहागिरी और आर्य सुहस्ति ये दोनों आर्य स्थूलभद्र के हस्तदीक्षित शिष्य हैं। इनकी दीक्षा वीर निर्वाण १६१ और २२१ में तथा युग प्र २१५ और २४५ में हुआ [वीरानि. सन्दत्त और जैनकालनखना पृ ६४] इससे साबित होता है कि विक्रमपूर्व तीसरी शताब्दीमें भी बहुत पहले जीवित स्वामी नाम की तीर्थंकर प्रतिमा जैन परम्परा में विशेष प्रख्यात थी। अनाएव दूर दूर से भाविक गृहस्थ तथा सभासित मुनिवर्ग उसके दर्शनार्थ आते थे। इसका सबूत वसुदेव हिण्डी के निम्न लिखित कथाश से भी मिलता है—

“तेण सन्धेण सम बहुमिस्सिणीपरिवारा त्रिणवयणसारादिद्वपरमत्था सुव्वया नाम गाणिणी जीवित-सामिवदिया वच्चइ०” [पृ. ६१]

अर्थात् सब के साथ अनेक शिष्याओं से परिवृत्त जिन प्रवचन के परमार्थ को जानने वाली सुव्रता नाम की गाणिनी-प्रवर्तिनी जीवन्त स्वामी को वन्दना करने के लिये उज्जयिनी को जा रही थी।

जीतकल्प भाष्य—जीतकल्प और उसके सोपश भाष्य में भी साधु को दूर अथवा नजदीक में रहे हुए चैत्य को वन्दना करने के लिये जाने का उल्लेख है—

(क) “चेइयवदणहेउं गच्छे आसणदूर वा (गाथा ७७४ पृ. ६६)

“चेइयवदणनिमित्त आसन्न दूर वा गच्छेजा” (चूर्णि पृ ७)

(ख) विशेषावश्यक भाष्य के मूर्तिवाद समर्थक प्रकरण में से भी यहाँ एक गाथा का उल्लेख किया जाता है—

“कज्जा^१ जिणाम् पूया परिणामविमुद्धेउओ निच्च।

दाणाइउ व्व मग्गपभावणाओ य कहरण वा ॥ ३२४७ ॥

इसका भावार्थ यह है कि गृहस्थ को प्रतिदिन जिनपूजा करनी चाहिये। क्यों कि यह दानादि की तरह परिणाम विमुद्धि का हेतु है। विशेषावश्यक भाष्य का यह समग्र स्थल देखने और मनन करने योग्य है।

(ग) आवश्यक भाष्य में द्रव्यस्तव और भावस्तव की व्याख्या इस प्रकार की है—

“द्रव्यस्थओ पुप्फाई, सतगुणकित्तणा भावे” (१६१)

अर्थात् पुष्पादि के द्वारा जिनप्रतिमा का अर्चन करना द्रव्यस्तव है^२ और भक्तिभाव से उनका गुणोत्कीर्तन-गुणगान करना भावस्तव कहलाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक चूर्णि और आवश्यक वृत्ति में महाराज उदायी के द्वारा उसकी राजधानी पाटलीपुत्र के मध्य में एक भव्य जिन मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख है। यथा—

(क) नगरनाभीए उदा^३इणा जिणवर कारितं (पृ. १७८)

(ख) “णयरनाभिए य उदायिणा चेइयहर काराविय—नगरनाभौ च उदायिना—चैत्यगृह कारितं”

[आ. वृ. पृ. ६८६]

आवश्यकचूर्णि और आवश्यक वृत्ति के उपर्युक्त उल्लेखों का समर्थन श्री जिनप्रभसूरि ने अपने

(इ) जीतकल्प और उसके भाष्य के निर्माता की जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण है, और विशेषावश्यक भाष्य भी इन्हीं की ही रचना है। जैन परम्परा में इन के व्यक्तित्व को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि इनके वचनों को उत्तरवर्ति आचार्यों ने आगमों की समान कक्षा में स्थान दिया है। जैन पट्टावलि के अनुसार इनका समय वीर निर्वाण से १११५ (वि. स ४५५) आँका जाता है।

१ छाया—कार्या जिनादिपूजा, परिणामविमुद्धिहेतुतो नित्यम्।

दानादय इव मार्गप्रभावनातश्च कथनमिव ॥

२ द्रव्यस्तव. पुष्पादिभि समभ्यर्चनम् (हरिभद्रसूरि आ. वृ. ४६२)

३ उदायी अज्ञातशत्रु कोणिक का उत्तराधिकारि था। उसका जन्म विक्रम पूर्व ४७८ में हुआ वीर निर्वाण के समय उसकी आयु ८ वर्ष की थी। विक्रमपूर्व ४३८ तथा वीर निर्वाण ३२ में राज्याभिषेक और वि. पूर्व ४१० तथा वीर निर्वाण ५० में स्वर्गवास हुआ।

जैनपरम्परा के प्राचीन इतिहास से जाना जाता है कि जैन राजाओं का यह नियम था कि जहाँ कहीं पर वे नवीन नगर या कोट आदि का निर्माण करते वहाँ साथ ही जिनमन्दिर की स्थापना भी कराते। इसके लिये कागडा, जैसलमेर और जालोर (मारवाड़) आदि के प्राचीन दुर्गवर्ती जिन मन्दिर आज भी उदाहरण रूप में मौजूद हैं।

विविध तीर्थकल्प में “तन्मध्ये श्रीनेमिचैत्यं राजाकारि” (अर्थात् राजा उदायी ने पाटलीपुत्र नगर के मध्य में श्री नेमिनाथ का चैत्य बनाया) इन शब्दों में किया है (पाटलीपुत्र कल्प पृ. ६८) श्रीहरिभद्रसूरि—

जैनपरम्परा में श्री हरिभद्रसूरि का स्थान बहुत उच्च है, उन्होंने जैन परम्परा के धार्मिक साहित्य में जिस अलौकिक दिव्य जीवन का संचार किया है वह एक मात्र उन्हीं को आभारी है। इनके ग्रन्थों में जो मयस्थता, गम्भीरता और सत्यप्रियता दृष्टिगोचर होती है वह अन्यत्र कदाचित् ही दिखाई पड़ती है। उनके व्यक्तित्व में रही हुई अलौकिक ज्ञानविभूति से प्रभावित हुए तदुत्तरवर्ति आचार्यों ने—श्री सिद्धार्थ, श्रीजिनेश्वरसूरि, श्रीवादिदेवसूरि, श्रीलक्ष्मणगण आचार्य, श्री मलयगिरि, श्री प्रद्युम्नसूरि उपाध्याय, श्री यशोविलयजी आदि विशिष्ट विद्वानों ने इनके विषय में श्रद्धापूर्वित हृदय से जो भक्तिभाव प्रकट किया है, उसको देखते हुए तो उनके वचनों पर हमारा विश्वास और भरोसा सुदृढ़ हो जाता है। अस्तु अब हम पूज्य हरिभद्रसूरि के प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखने वाले विचारों का अतिसंक्षेप से दिग्दर्शन कराते हैं।

पूज्य हरिभद्रसूरि ने अपने सदग्रन्थों में द्रव्यस्वव और भावस्वव अर्थात् द्रव्य और भावरूप से प्रतिमा पूजन को पुष्कल स्थान दिया है वे स्तवविधि—पूजाविधि को आगमशुद्ध^२ और विहितानुष्ठान^३ मानते हैं यह स्तव-पूजा द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार का है। द्रव्यस्तव और भावस्तव। इसीका दूसरा नाम द्रव्यपूजा और भावपूजा है। इनमें द्रव्य पूजा का अधिकारी गृहस्थ है और भाव पूजा का अधिकार साधु को है। परन्तु सूत्रोक्त विधि^४ के अनुसार अनुष्ठान किया गया यह द्रव्यस्तव भावस्तव का कारण होता है। अतः

१. विष विनिर्बुध्य कुवासनामय, व्यचीवरय. कृपया सदाशये ।

अचिन्त्यवीर्येण सुवासनासुखा नमोस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ [उपमितिभवप्रपञ्च पृ. १६]

येषा गिर समुपजाव्य सुसिद्धविद्या-

मस्मिन् सुखेन गहनेऽपि पथि प्रवृत्तः ।

ते सूर्यो मयि भवन्तु कृतप्रसादा

श्रीसिद्धसेनहरिभद्रमुखा सुखाय (शास्त्रवार्तासमु टीका)

अन्य आचार्यों के उल्लेख विस्तारभय से नहीं दिये गये।

२. “थयविहिमागमसुद्ध” (पचाशक ६।१)

स्तव पूजा तस्य विधिर्विवान प्रकाराः स्तवविधिस्तम् । आगमः स्तवपरिज्ञानार्थ आसवचन तेन शुद्धस्तदुक्तानु-
वादेन निर्दोषः आगमशुद्धस्तम् (अभयदेवसूरि)

अर्थात् पूजाविधि यह आसवचन के अनुसार होने से निर्दोष है।

३. तत्तो पडिदिणपूयाविहाणओ तह तहेव कायव्व ।

विहितानुष्ठानं खलु भवविरहफलं जहा ह्येति ॥ (पचा ८।५०)

(ततः प्रतिदिन पूजाविधानतः तथा तथा इह कर्तव्यम् ।

विहितानुष्ठानं खलु भवविरहफलं यथा भवति ॥)

विहितानुष्ठान-पूजाबन्धनयान्त्रासनानादि । (अभयदेवसूरि)

४. सुत्तभणिएण विहिणा गिहिणा निव्वणमिच्छमाणेन ।

तन्हा जिहाण पूया कायव्व अप्पमत्तेण ॥ (पचा ४।१६)

व्या सूत्रभणितेन-आगमोक्तेन विधिना-विधानेन पूजा कर्तव्या केनेत्याह-गृहिणा-गृहस्थेन साधोरनधिकार-

गृहस्थ के प्रतिदिन के धार्मिक कर्तव्यों में आचार्य हरिभद्र ने इसे द्रव्यस्तव को मुख्य स्थान दिया है और मुमुक्षु गृहस्थ के लिये आगमोक्त विधि के अनुसार अप्रमत्त भाव से इसके अनुष्ठान का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त द्रव्यस्तव और भावस्तव—द्रव्यपूजा और भावपूजा ये दोनों एक दूसरे से अनुप्राणित हैं—परस्पर अनुस्यूत^१ हैं और साधु तथा गृहस्थ दोनों के लिये अनुष्ठेय हैं। जैसे द्रव्यपूजा के अनन्तर स्तुतिवन्दनरूप भावपूजा गृहस्थ करता है उसी प्रकार भावस्तव के अधिकारी साधु को भी अनुमोदना रूप में द्रव्यस्तव के अनुष्ठान का अधिकार है। अर्थात् गृहस्थ के द्वारा आचरित द्रव्यस्तव—द्रव्यपूजा की अनुमोदना साधु के लिये इष्ट अथ च विहित^२ है। इस कथन से पूजाविधि को श्रीहरिभद्रसूरि के वचनों में जो शास्त्रीय महत्त्व प्राप्त होता है उसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है।

साधु के लिये अनुमोदन रूप से द्रव्यस्तव का विधान करते हुए श्रीहरिभद्रसूरि ने उसका शास्त्रीय समर्थन इस प्रकार किया है—

३ ततस्मि वदणाए पूयणसक्कारहेउ उस्सग्गो ।
जतिणो वि हु णिदिट्ठो, ते पुण्णद्वत्थयस्सत्वे ॥

आचार्य कहते हैं कि चैत्यवन्दन नाम के शास्त्र में अर्थात् आवश्यक सूत्रगत ४ “सर्वलोए अरिहत-चेइयाए करेमि काउस्सग्ग वदणवत्तिआए पूयण-वत्तिआए सक्कारवत्तिआए सम्माणवत्तिआए ” इत्यादि पाठ से अर्हचैत्यो के पूजन और सत्कार के निमित्त तीर्थंकर प्रतिमाओं की पूजा और सत्कृति के लिये यति को

त्वात् । किं विधेनेत्याह निर्वाणं निर्वृत्तिमिच्छता, निर्वाणव्यतिरिक्तस्य फलस्योपायान्तरेणापि सुलभत्वात् । तस्माद्धेतोः जिनानामर्हतां पूजा-अर्चनं कर्तव्या-विधेया अप्रमत्तेन-अप्रमादवता प्रमादपरिहारेणेति यावत् ।
(अभयदेवसूरि)

भावार्थ—निर्वाण की इच्छा रखनवाले गृहस्थ को प्रमाद का परित्याग करके सूत्रोक्त विधि के अनुसार जिनेन्द्रदेवों का पूजन अर्चन करना चाहिये ।

यहाँ पर सूत्रोक्तविधि से, सम्भवतः राजप्रश्रीय सूत्रोक्त पूजाविधि ही अभिप्रेत होनी चाहिये, कारण कि वही पर ही विशेष रूप से पूजा विधि का प्रकार वर्णित हुआ है ।

१. द्रव्यस्तवभावस्तवरूप एयमियं होति ददृक् ।

अण्णोण्णसमणुविद्धं णिच्छयतो भणियं विसयतु ॥ (पचा ६।२७)

२ “जइणो वि हु द्रव्यस्तवभेदो अणुमोयणेण अत्थि ति ।

एव च एत्थं येयं इयं सुद्धं तत्तजुत्तीए ” (पचा ६।२८)

(छा यतेरपि खलु द्रव्यस्तवभेदः अनुमोदनेन अस्ति इति ।

एतच्च अत्र ज्ञेयं अनया शुद्धं तत्रयुक्त्या ।)

अर्थात्—भावस्तव में आरूढ होनेवाले साधु को भी अनुमोदन रूप से द्रव्यस्तव का अधिकार शास्त्रसम्मत है—(यतेरपि भावस्तवारूढसाधोरपि, न केवल गृहिण एव, द्रव्यस्तवभेदो-द्रव्यस्तवविशेषः, अनुमोदनेन-जिनपूजादिदर्शनजनितप्रमोदप्रशसादिलक्षणयाऽनुमत्या, अस्ति-विद्यते×××तत्रयुक्त्या-शास्त्रगर्भोपपत्त्या ”

(श्री अभयदेवसूरि)

३ तत्रे वन्दनायां पूजनसत्कारहेतुत्सर्गः ।

यतेरपि खलु निदिष्टं ती पुनः द्रव्यस्तवस्वरूपौ ॥ ६।२६ ॥

४. सर्वलोको अर्हचैत्यानां करोमि कायोत्सर्गं वन्दनप्रत्यय, पूजनप्रत्यय सत्कारप्रत्ययं समानप्रत्ययम् ॥

भी-भावस्तवारूढ साधु को भी कायोत्सर्ग करने का निर्देश श्रीतीर्थकरादि ने किया है। पूजनसत्कार ये दोनों द्रव्यस्तव-द्रव्यपूजा रूप ही हैं।

श्रीहरिभद्रसूरि आगमविरुद्ध या आगमवाह्य किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते। जो आचार शास्त्र विधिनिष्पन्न नहीं, वह अगर तीर्थोद्देशक भी हो तो भी आचार्य को वह मान्य नहीं। आप लिखते हैं—

“समितिपविच्छीसव्वा, आणावज्झ त्ति भवफला चेव”

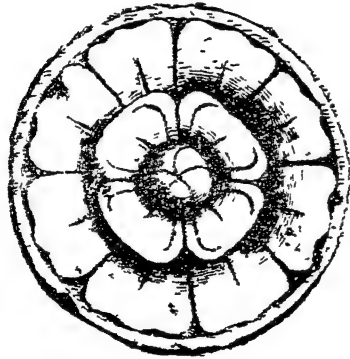
तित्थगरुहेसेणवि ण तत्तओ सा तदुद्देशा” (पंचा. ८।१३)

भावार्थ—अपनी बुद्धिकल्पित, शास्त्राज्ञा से बाहर की जो भी प्रवृत्ति है वह सब भवफला—अर्थात् ससार की जन्ममरणपरम्परा को बढ़ानेवाली है, इस प्रकार की आज्ञावाह्यप्रवृत्ति अगर तीर्थकरभक्ति मूलक भी हो तो भी वह स्वीकार करने योग्य नहीं, और वस्तुतः उसमें तीर्थकर भक्तिका उद्देश होता ही नहीं। इस उल्लेख से आचार्य हरिभद्रसूरि की आगमनिष्ठा का अनुमान बड़ी सुगमता से किया जा सकता है। वे आगमविरुद्ध किसी भी प्रवृत्ति के समर्थक नहीं हैं। इस पर से उनके ग्रन्थों में उपलब्ध होनेवाले पूजा-विधायक उल्लेखों का आगममूलक होना भी अनायास ही प्रमाणित हो जाता है। वाचक श्रीउमास्वाति से लेकर श्रीहरिभद्रसूरि तक के आचार्यों ने जिन प्रतिमा के सम्बन्ध में जो विचार प्रदर्शित किये हैं उनका हमने अति सक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया है। श्रीहरिभद्रसूरि ने तो इस विषय में बहुत कुछ लिखा है, जो कि विस्तार भय से यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। जैन परम्परा के इन सभावित आचार्यों ने जिन प्रतिमा को जितना आदरणीय स्थान दिया है उसपर दृष्टिपात करते हुए जिनाप्रतिमा की शास्त्रीयता और पूज्यता में सन्देह को कोई अवकाश नहीं रहता ॥

अगर वैसे विचार किया जावे तो भगवान महावीर से लेकर विक्रम की सोलवीं प्राताब्दी से पूर्व तक जैन परम्परा में जितने भी विशिष्ट और साधारण आचार्य हुए हैं उनमें से किसीने भी जिनप्रतिमा के विरुद्ध कुछ लिखा हो ऐसा हमारे देखने में नहीं आया और विपरीत इसके परम्परा के सुप्रसिद्ध आचार्यों ने इसको कहाँ तक उपादेय बतलाया है यह ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट ही है।

१ स्वमतिप्रवृत्तिः सर्वा आज्ञावाह्येति भवफला चेव ।

तीर्थकरोद्देशेनापि न तत्त्वतः सा तदुद्देशा ॥

तिरुवल्लुवर तथा उनका अमर ग्रंथ तिरुक्कुरल

पं. महेन्द्रकुमार जैन, न्यायशास्त्री

वर्तमान काल में जिस प्रांत को हम तमिलनाडु के नाम से पुकारते हैं उसमें मुख्यतः कावेरी नदी के आसपास का प्रदेश सम्मिलित है। उसके एक ओर आन्ध्र, एक ओर कर्नाटक और उससे सटा हुआ मलाबार या केरल प्रांत है। इस प्रदेश की मूल संस्कृति द्रविड है। इसकी पुरातनता के सबंध में अनुमान लगाना कठिन है। यह आर्य लोगों के हिंदुस्तान में आने के बहुत पहले से प्रचलित थी।

द्रविड संस्कृति की तरह इस प्रदेश की मुख्य भाषा तमिल भी संस्कृत की तरह बहुत पुरानी है। सन् ईस्वी से बहुत पहले तमिल भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। फिर भी दण्डकारण्य के उस पार की मराठी, गुजराती, बंगाली और हिंदी आदि भाषाओं की तरह तमिल भाषा का संस्कृत के साथ कोई सबंध नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत से सर्वथा अलित रहकर अपना स्वतंत्र रूप से विकास करनेवाली यदि कोई भाषा है तो वह है तमिल। तमिल के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड, मलयालम आदि भाषाओं में संस्कृत के ५० प्रतिशत शब्द हैं, परंतु तमिल भाषा में यह खिचड़ी नहीं होने पाई। आर्य लोग अपने देश को आन्ध्र देश या आन्ध्र सीमा कहते हैं। 'सीमा,' 'देश' आदि शब्द संस्कृत के हैं, परंतु तमिलनाडु में प्रयुक्त 'नाडु' शब्द देश के अर्थ में प्रयुक्त है, जो कि आर्येतर भाषा का सूचक है। तमिल में संस्कृत के शब्द बहुत कम हैं। उसमें विविध अर्थों को प्रकट करनेवाले अपने स्वतंत्र शब्द हैं। दुष्ट राजा और अच्छा राजा आदि के लिए कोडुंगोल मन्नन अलग शेंगोल मन्नन जैसे अलग स्वतंत्र शब्द कोश और स्वतंत्र वाक्य-विन्यास हैं। उसकी रचना तथा साज-सज्जा स्वावलंबन के आधार पर स्थित है जो संस्कृत जितनी ही पुरानी है।

प्राचीन तमिल वाङ्मय तीन भागों में विभाजित है। संगीत, नाट्य और साहित्य। साहित्य की तरह संगीत और नाट्यकला पर भी इस प्रांत में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। चिदंबरम् के नटराज के भव्य मंदिरवाले प्रांत में ऐसे ग्रंथों की रचना होना सहज था। नृत्यकला भी अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। दूसरे प्रांतों में अप्राप्य यहाँ हजार हजार तारोवाले तनुबाद्य थे और उनसे सुमधुर संगीत की तरंगें तरंगित होती रहती थी। इन तीन प्रकार के विभाजन के अतिरिक्त साहित्य में एक अन्य प्रकार का विभाग होता था—प्रेम वाङ्मय और प्रेमविहीन वाङ्मय। साहित्य के इन तीनों विभागों के उनके अनुकूल भिन्न भिन्न व्याकरण भी होते थे। तमिल का यह पुरातन वाङ्मय टीका या भाष्य के बिना समझ में नहीं आता। जिस प्रकार प्राचीन संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों पर टीका, भाष्य, चूर्णि, विवरण, टिप्पणी और समालोचना आदि हैं उसी प्रकार तमिल के ग्रंथों पर भी हैं।

प्राचीन तमिल वाङ्मय को समृद्ध करने में जैन आचार्यों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सन् ईस्वी से पहले ही यहाँ की भूमि के साथ आत्मसात् होकर तमिल साहित्य की भी श्रीवृद्धि करना प्रारम्भ कर दिया था। उन्होंने श्रमण संस्कृति के प्रचार के साथ तमिल साहित्य को श्रेष्ठ महाकाव्य, कोश और व्याकरण आदि ग्रंथ दिये। ईस्वी सन् के पहले प्रथम संच काल में तमिल साहित्य की जो रचना हुई वह काल कवलि हो गई उसके बाद जो साहित्य बचा है उसमें तमिल के श्रेष्ठ कवि, वैयाकरणकार तथा कोश-निर्माता जैन आचार्य ही हैं। जैन आचार्यों द्वारा ईसी की सातवीं-आठवीं शती तक तमिल साहित्य की बहुत सेवा की गई। उसके बाद तमिलनाडु में निरंतर अविरत युद्ध चलता रहा। उस युद्ध की ज्वाला में तमिल साहित्य का

बहुत कुछ भाग नष्ट हो गया। जैन साहित्य की ही इससे सर्वाधिक हानि हुई। उसके बाद बौद्ध साहित्य का नगर आता है।

तमिल साहित्य के सगम काल का कुरल नामक एक उत्कृष्ट काव्य है जो दक्षिण भारत में तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। उसके रचयिता तिरुवल्लुवर नामक एक सत थे। पहले प्रत्येक धर्मवाले इसे अपना धर्मग्रन्थ सिद्ध करने में गौरव मानते थे। परन्तु अब अनेक साहित्यिक प्रमाण इस बात के मिले हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता जैन मत ही हैं। नीलकेशी की टीका में इसे स्पष्ट रूप से जैन शास्त्र कहा गया है। शिल्लङ्गपधिकारम् और मण्णिमेखलै इन दो ग्रंथों में भी जो दूसरी शती में लिखे गये थे, इसका जैन ग्रंथ रूप से उल्लेख है, वरिष्ठ इन तीनों ग्रंथों के रचयिताओं ने अपनी प्रमाण गुष्टि के लिए कुरल के यत्र तत्र साठ से अधिक पद्य उद्धृत किये हैं। शिल्लङ्गपधिकारम् और मण्णिमेखलै में कुरल की ५५ कविताएँ उद्धृत की गयी हैं। जीवक चितामणि में भी कुरल का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कई जैन आचार्यों ने इस पर अपनी टीकाएँ लिखी हैं।

कुरल नामक इस अलौकिक ग्रंथ का रचयिता तिरुवल्लुवर मद्रास के समीप मैलापूर का निवासी था। वहाँ पहले भगवान नेमिनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसे गिराकर बहुत-सी शताब्दियों पहले कपालेश्वर का मंदिर बना दिया गया है। तिरुवल्लुवर का जन्म-काल कैसे बीता इस सबध में कोई प्रमाण नहीं मिलता। पर उमने शादी अवश्य की थी। उसकी स्त्री साखी तथा पतिपरायणा थी। इसलिए उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। पति का शब्द उसके लिए ईश्वर की आज्ञा के समान था। एक बार जब किसी साधु ने तिरुवल्लुवर के इस सुखी गृहस्थ जीवन के बारे में सुना तब वह उसके पास आकर पूछने लगा—‘यदि आप गृहस्थाश्रम को अच्छा कहें तो मैं वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए तैयार हूँ।’ भला तिरुवल्लुवर इनका हाँ या ना में कैसे उत्तर देता? वह तो उमने अपने जीवन की अनुभूतियों ही बता सकता था। इसलिए उसने उम साधु को अपने जीवन के अनुभव बताने के लिए कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। वह वैरागी भी वहाँ रह गया। एक दिन तिरुवल्लुवर ने अपनी पत्नी को मुट्ठीभर नाखून और लोहे के टुकड़ों का भात पकाने के लिए कहा। उनकी पत्नी वासुकी ने किसी प्रकार की शका-कुशका के बिना उन चीजों को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसने उन्हें पकाने का प्रयास किया। किसी अन्य दिन वह साधु और तिरुवल्लुवर साथ-साथ खाने बैठे थे। वासुकी पास ही कुछ पानी खींच रही थी। परसा हुआ भात ठंडा था, फिर भी ‘अरी ओ! देखो तो, भात कितना गर्म है। दूध ही जल हाथ जल गया।’ इस प्रकार तिरुवल्लुवर चिल्लाया। वेचारी साखी पत्नी तिरुवल्लुवर की इस चिल्लाहट को सुन आगे में लटकती हुई गगर बैसी ही छोड़ दौड़ती हुई आकर थाली पर पखा भलाने लगी। एक दिन मध्याह्नकाल में तिरुवल्लुवर अपने करीब पर कपड़ा टुन रहा था। एकएक उसने अपनी पत्नी से कहा—‘देखो तो बहुत अंधेरा हो गया है, अभी जल्दी दीया जलाकर ला, मुझे इन धागों को जोड़ना है।’ कोई दूसरी होती तो भर दुपहरे में पति की इस आज्ञा को सुन उसकी बुद्धि के सन्ध में कुछ विचार करती। सम्भवतः उसे पागल मान बैठती। परन्तु वासुकी के मन में इस प्रकार की धुंधली कल्पना तक नहीं आई। वह जल्दी ही दीपक जलाकर लाई। इन सब बातों को देख साधु समझ गया कि जब तक पति-पत्नी में पूर्ण एकता रहती है, लेश-मात्र भी संदेह नहीं रहता तभी तक विवाहित जीवन सुख का सागर है। इन सब घटनाओं को देख वह साधु बोला—‘मैं आपके सुखी विवाहित जीवन का मर्म समझ गया हूँ।’ इतना कह वह वहाँ से चला गया।

परन्तु गार्हस्थ्य-जीवन के इस सुख का अनुभव वह अपने जीवन के अन्तिम काल तक नहीं कर सका। बीच ही में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसकी मृत्यु से उसे अत्यंत दुःख हुआ। वह अपनी पत्नी के

संबंध में कहता है : ‘ओ स्नेहमयी, तुम मेरे लिए सुखादु भोजन बनाती थी। मेरी आज्ञा का तुमने सद पालन किया। तुम मेरे पाँवों को रोज दबाती और मेरे सोने के बाद सोती थी, मेरे उठने के बाद उठती थी। तुम्हारे पास कपट नहीं था। तुम्हारा स्वभाव सुंदर और सरल था। परंतु आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अब क्या कभी मेरी इन आँखों को आराम से नींद आयेगी?’ पत्नी के देहात के बाद तिरुवल्लुवर ने वैराग्य धारणकर दीक्षा ले ली और अतः समय तक संसार को उपदेश देते हुए स्वर्गवासी हुए।

कुरल की रचना कर तिरुवल्लुवर ने संसार को अपनी ओर से एक अमृत्य भेंट दी। इसका अनुवाद संसार की प्रायः सब भाषाओं में हो चुका है। इस बात का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि जैन संत की इस रचना को तमिलभाषाभाषी तमिल वेद कहते हैं। कुरल के कुल तीन भाग हैं। पहले में धर्म, दूसरे में अर्थ और तीसरे में काम। इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थों में से प्रथम तीन का ही इस ग्रंथ में काव्यपूर्ण वर्णन किया गया है।

कुरल के इन तीन भागों में कुल १३३ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में १० पद्य हैं। कुल १३३० पद्य हैं। प्रत्येक कविता में दो चरण हैं। ये छोटे छोटे पद्य गभीर तथा विशाल अर्थों से परिपूर्ण हैं। इस काव्य में एक प्रकार की असीमता, उदारता और सहृदयता है। अतिम के प्रेम सन्ध्या प्रकरणों में अश्लीलता का नामोनिशान नहीं। संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों में अश्लीलता की छाया से रहित शुद्ध प्रेम-तत्त्व का वर्णन करनेवाला केवल अकेला यही ग्रंथ है।

इस ग्रंथ में प्रथम भाग को आरम्भ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में चार परिच्छेदों में ईश्वर की स्तुति की गयी है। स्तुति करते समय ग्रंथकार ने जैन परंपरा में अनेकात दृष्टि का अवलंबन लेकर सब धर्मों का समन्वय करनेवाले सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्रसूरि, हेमचंद्राचार्य और आनंदघन की परिपाटी अपनाई है। उसे पढ़ने पर वह कुछ स्थलों पर परमात्मा को लागू होता है और कुछ स्थलों पर ऋषभदेव, सिद्ध, बुद्ध, महावीर आदि तीर्थंकर और विश्व के अन्य पथ-प्रदर्शकों को लागू होता है। इसलिए बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव आदि सब तिरुवल्लुवर को अपने अपने संप्रदाय का मानते हैं। ईसाई लोग भी कहते हैं कि कुरल पर बाईबल के विचारों की छाया है। लेकिन मंगलाचरण को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि तिरुवल्लुवर जैन ही थे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ मंगलाचरण के प्रथम अध्याय को अविकल उद्धृत करता हूँ।

अकर मुदल एषुत्तल्लाम् आदि
भगवन् मुदट्टे उलकु

अकार सभी अक्षरों का मूल है। इसी तरह जगत का मूल वही आदि भगवान् है।

कट्टरदनालाय पयनैन्कोळ वालखिन्
नट्टाळ तौळा अर एनिन् ॥

शास्त्र अथवा बहुश्रुत होने से क्या (फल) हुआ, (अगर) चिन्मय या केवलज्ञानसंपन्न (भगवान्) की पद-वंदना न की।

मलरुमिश एहिनान् माणडि शेन्दार्
निलमिशै नीडुवाळ वार् ॥

जो भक्तों के हृदयकमल में निवास करनेवाले के महनीय चरणों के पूजक है। वे परमधाम में अमर रहेंगे।

वेण्डुदल् वेण्डामै इलान् अडि शेर्न्दाक्कु
याण्डुम् इडुम्बै इल ॥

रागद्वेषरहित (ईश्वर) के चरणों में शरण पानेवाले भक्तों को त्रिदोष (मानसिक, वाचिक और कायिक) नहीं लगते ।

इरुल् शेरिरुविनैयुम् शेरा इरैवन्
प्रोरुल् शेर् पुक्कल् पुरिन्दार् माट्टु ॥

शुभ फल और अशुभ फल दोनों मिथ्यात्व और अज्ञानरूपी अधकार के मूल हैं। जो सर्वरक्षक के सत्य प्रकाश या सत्यकीर्ति के अभिलाषी हैं उनके पास दोनों कर्मफल नहीं फटते ।

पोरि वायिल् ऐन्दुवित्तान् पोय् तीरौळुक्क
नैरि निरार् नीडु वाळ्वार् ॥

पचेन्द्रियनिग्रही तथा असत्यरहित के नियमों पर चलनेवाले अमर बनते हैं ।

तनक्कुवमै इल्लादान् ताळ् शेर्न्दार्क्कल्लाल
मनक्कवल्लै माट्टलरिदु ॥

निरुपम (ईश्वर) के चरण सेवकों को छोड़ इतर जनो द्वारा मानसिक चिंता दूर होना कठिन है ।

अग्वाळि अन्दरण् ताळ् शेर्न्दार्क्कल्लाल्
पिरवाळि नीन्दलरिदु ॥

धर्मसमुद्र अथवा धर्मस्वरूप और दयानिधि के चरणसेवकों को छोड़ अन्य लोग इतर (अर्थकामरूपी) समुद्रों को तैरकर पार न पहुँच सकते हैं ।

कोळिल् पोरियिर् गुणमिलवे एण् गुणत्तान्
ताळै वण्डात्तलै ॥

जिस तरह गुणरहित इन्द्रिय निष्फल हैं, उसी तरह अष्टगुणवाले (अनंतज्ञान अनंतदर्शन आदि अष्टगुणयुक्त सिद्ध भगवान) की वदना न करनेवाला सिर भी निष्फल है ।

पिरुविप् पेरुङ्गडल् नोन्दुवर् नीन्दार्
इरैवनडि शेरादार् ॥

सर्वरक्षक (ईश्वर) के चरणसेवी यह भवमहासागर तिर जाते हैं; दुसरे नहीं ।

पाठक देखेंगे कि ऊपर के मंगलाचरण में आदि भगवान्, केवलज्ञानसंपन्न, मिथ्यात्व, पचेन्द्रियनिग्रही, रागद्वेषरहित और अष्टगुणयुक्त आदि शब्द जैन परंपरा से ही स्रवध रखते हैं । निर्ग्रन्थ संप्रदाय में ऋषभदेव आदिदेव या आदि भगवान् के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रायः सब जैनाचार्यों ने ऋषभदेव की आदि भगवान के रूप से ही स्तुति की है । ज्ञानावरणीय कर्म के विलय होने पर जो संपूर्ण ज्ञान होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं ईश्वर के लिए इस शब्द का प्रयोग केवल जैन परंपरा में ही है । कर्म के कारणों में मिथ्यात्व का सबसे प्रमुख स्थान है । मिथ्यात्व का नाश होने पर ही प्राणी गुणविकास द्वारा गुणस्थान के सोपानों पर आरोहण करता है । मुमुक्षु के लिए जैनपरंपरा में पचेन्द्रियों पर दमन करने के लिए जगह-जगह भारपूर्वक कहा गया है । इसी प्रकार ईश्वर के लिए जैन परंपरा में वीतराग या रागद्वेषरहित इन दोनों विशेषणों का प्रयोग होता

है। सिद्धों के आठ गुण प्रसिद्ध हैं। जैन परंपरा में आठ कर्म माने गये हैं। चार घाती और चार अघाती। उनमें चार घाती कर्म ही विशेष हैं। उनके विलय से अष्ट गुणों की प्राप्ति होती है। वे हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इनमें केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवल दर्शनावरण के क्षय से केवलदर्शन, पचविध अंतराय के क्षय से दान, लाभ भोग, उपभोग, वीर्य आदि पाँच लब्धियाँ और मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व तथा चारित्र का आविर्भाव होता है। प्रति दिन पच नमस्कार के समय सिद्धों की स्तुति करते हुए इन आठ गुणों का उच्चारण किया जाता है—अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, निरावाध, अटल, अवगाहन, अमूर्त और अगुरुलघु। कुछ लोग आठ गुणों का अर्थ योगियों की अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ करते हैं। पर अणिमा आदि गुण नहीं, वे योग से प्राप्त सिद्धियाँ हैं। योगभ्रष्ट होने पर ये सिद्धियाँ लुप्त हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर को भी विनश्वर मानना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के आठ गुण जैनपरंपरा में सिद्धों के बताये हुए आठ गुणों से अतिरिक्त नहीं हो सकते। तिरुवल्लुवर के बाद प्रायः सब जैन सत्ता ने इसी प्रकार की व्यापक भावना अपनाकर स्तुति की है।

जैन परंपरा में चार आश्रमों में से जिस प्रकार सिर्फ सागार और अनगर धर्म की ही चर्चा है, उसी प्रकार तिरुवल्लुवर ने धर्म प्रकरण में गृहस्थ धर्म और यति धर्म का ही वर्णन किया है। धर्म शीर्षक प्रथम खंड में सागार धर्म अर्थात् गृहस्थ जीवनात्मक उत्तम पत्नी, उत्तम पिता, उत्तम प्रतिवासी तथा उत्तम मनुष्य बनने के लिए जितने गुण आवश्यक हैं उनकी शिक्षा १६ अध्यायों में दी गयी है और अंत के २४ वे परिच्छेद में बताया गया है कि यश की आकांक्षा से मनुष्य कैसे अच्छे काम में प्रवृत्त हो सकते हैं। सागार धर्म के बाद अनगर धर्म अर्थात् तपस्वियों के गुणों का विवेचन १३ अध्यायों में किया गया है। इस खंड के अंतिम अड़तीसवें परिच्छेद में भाग्य का विवेचन है।

‘कुरल’ के पहले अंश धर्म की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य जीवन के संबंध में आशापूर्ण भाव व्यक्त किया गया है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बतलाते हुए कवि ने लिखा है—‘मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर है सुसम्मानित पवित्र गृह और उसके महत्त्व की पराकाष्ठा है गुणशाली सतति।’ कवि का वात्सल्य भाव कैसा मधुर है! वह कहता है—‘मनुष्य की सच्ची संपत्ति उसकी सतति है। पिता का पुत्र के प्रति सच्चा कर्तव्य यही है कि वह उसे विद्वानों की परिषद् में सर्व प्रथम सम्मान के योग्य बतावे। पुत्र की रहन-सहन कैसी होनी चाहिए इसके लिए सब उसके पिता से प्रश्न करे कि किस पुण्य से आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। बालको के स्पर्श से परमानंद के सुख की प्राप्ति होती है और उनकी बोली से कानों की तृप्ति। जिसने बालक की तुलनाती बोली नहीं सुनी, क्या वह कह सकता है कि बासुरी मधुर तथा सितार सुरीली है।’ इसके आगे वह लिखता है—‘सर्व भूतों के प्रति दया और अतिथि-सत्कार ये दोनों मनुष्य के प्रधान कर्तव्य हैं और मधुर सभाषण है उसका आभूषण। कृतज्ञता, न्याय-निष्ठता, आत्म-सयम, क्षमा, दान तथा परोपकार उसके अमूल्य गुण हैं। किंतु परदाररति, ईर्ष्या, लोभ, वृथा भाषण, अनिष्ट चिन्ता इत्यादि उसके अति भयानक दूषण हैं।’

प्राणी मात्र जिसे मृत्यु कहते हैं वह तो केवल जीव के शरीर का विनाश है। शरीर के नाश से जीवात्मा का अवसान नहीं होता। वर्तमानिक जीवन के बाद उसका भविष्यत् जीवन भी अनुस्यूत रहता है।

अपनी सतति को योग्य बनाने तक गृहस्थ अपने साधु आचरण के फलस्वरूप गुणस्थान के अनेक सोपान अतिक्रमण कर डालता है। कुछ ऊँचे स्थान पर पहुँचने के कारण वह अब अपने सामने साधु जीवन के उच्चतर क्षेत्र को फैला हुआ देखता है और उस क्षेत्र के उपयुक्त बनने के लिए वह स्वयं अपने

आप पर कठोर नियंत्रण रखता है। उसके लिए वह अब सर्व प्राणियों के प्रति दया, निरामिष भोजन, आत्म-निग्रह, ध्यान तथा योग का अभ्यास और इस प्रणाली द्वारा आध्यात्मिक बल तथा दृष्टि शक्ति प्राप्त कर दम्भ, असत्य, क्रोध, हिंसा, परपीड़न इत्यादि से पराङ्मुख होकर अपने मन को विशुद्ध बनाता है। इस प्रकार के नियंत्रण से मिथ्यात्व के अनेक स्तर अपने आप नष्ट हो जाते हैं और साधु की अन्तर्ज्योति विकसित हो जाती है। वह अपने अन्तर में अनुभव करता है कि यह परिदृश्यमान जगत स्वप्नवत् है—आज है, कल अन्तर्हित हो जायगा। इस कारण से सासारिक वस्तुओं के प्रति उसकी जो आसक्ति होती है वह दूर हो जाती है और उसके मनश्चक्षु के सामने सत्य की यथार्थ मूर्ति प्रकाशित होती है। किंतु फिर भी सूक्ष्म वासना (लोभ) उसका पिंड नहीं छोड़ती। वह नाना रंगों में, नाना आकृतियों में प्राणियों को धोखा देती रहती है। बड़े बड़े धार्मिक भी उसके पंजे से छुटकार नहीं पाते। और जब तक उसका संपूर्ण विलय नहीं होता तब तक आत्मा पूर्ण आनंद की अधिकारिणी नहीं हो सकती। इसी लिए हम अक का उपसहार करते कवि ने लिखा है—‘वामना कभी तृप्त नहीं होती, किंतु यदि कोई व्यक्ति वासना का त्याग करने के लिए समर्थ हो जाय तो वह तत्काल ही संपूर्णता प्राप्त कर लेता है।’

इस प्रकरण के अंत में कवि ने कर्म का जो वर्णन किया है वह जैन परंपरा का खास विचार है—प्राणी में कर्म के कारण कुछ मचित या अव्यक्त शक्तियाँ रहती हैं, जो उपयुक्त उत्तेजन प्राप्त कर व्यक्त हो जाती हैं। ये सचित प्रवृत्तियाँ जीव को भले-बुरे काम करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। जन्म-जन्मान्तरो में जितने भले-बुरे काम किये, भली-बुरी चिन्ताओं को मन में स्थान दिया, और इस जन्म में वह जितने कामों तथा जितनी चिन्ताओं से युक्त होता है, उनकी एक समष्टि बनकर कुछ अव्यक्त रूप में रहती है, और कुछ व्यक्त रूप में परिणत होती हुई उदीरमान होती रहती है। इस जीवन के अंत में जितना कर्मफल अव्यक्त रहता है, उसी को वह भविष्यत् जीवन में अपने साथ ले जाता है, और यही उसके उस जीवन का प्रारम्भ या प्राक्तन कर्मफल अथवा नाग्य कहलाता है। इस परिच्छेद का सार यही है कि कर्म ही प्रधान है और कर्म के हाथ में चक्का असंभव है। सताइसवें अध्याय में कर्म का विलय करने के लिए तप के प्रभाव का वर्णन किया गया है। कृच्छ्रसाधन अर्थात् बाह्य और आन्तरिक तप से कर्म-बंधन शिथिल हो जाते हैं और मनुष्य अपने आत्मको मुक्त कर सकता है। अंत के तिरनठवें परिच्छेद में कहा गया है कि मनुष्य दृढ़ संकल्प के द्वारा नन्द भाग्य पर विजय प्राप्त कर सकता है।

प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय में दूसरे पुरुषार्थ अर्थ का वर्णन है। इस खंड में राजा और उसकी योग्यता, मंत्री की नियुक्ति, सेना, जामूस, मित्र की पहचान, मित्र का महत्त्व, अत्याचार का परिणाम, शत्रु से सावधान इन परिच्छेदों के बाद कृषि, भिखारी, दान, यश आदि विषयों का वर्णन छोटे छोटे प्रकरणों में किया गया है। प्रजा का रजन करनेवाला, चतुर और दयावान् राजा, उद्यमी और खेती में प्रवीण लोग, धीरज, वीरता, साहस आदि गुण इन सब का वर्णन इस खंड में है।

कुरल के तृतीय काम खंड में किसी विशिष्ट प्रणयी युगल की प्रेम-गाथा है। इसमें नायक-नायिका के प्रथम साक्षात्कार से लेकर अंतिम मिलन तक का वर्णन बड़े निपुण ढंग से किया गया है। इस खंड का प्रारम्भ बड़े विचित्र ढंग से किया गया है। पहले एक रम्य उद्यान में नायक के सामने नायिका पड़ जाती है। दोनों की चार आँखें होते ही परस्पर एक-दूसरे के प्रति प्रेम का संचार होता है। युवती का लावण्य, युगल विशाल नेत्र, आँखों की चितवन, उन्नत उरस्थल, युवक को पागल बना देते हैं। इसके बाद एक दो बार युवती उस युवक के सामने और आई, पर प्रत्येक बार उसने अपने भावों को छिपाकर उसके प्रति अपनी अरुचि बताई, इस पर नायक कहता है—‘वह मुझे जानने नहीं देती कि उसने मुझे देखा है किंतु जब अपाग दृष्टि से

देखकर न देखने का बहाना करती है तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि वस्तुतः उसके हृदय में मुझे देखकर आनंद लहरे मारता है। वह ऊपर ऊपर से विरक्ति का प्रदर्शन करती है, किंतु हृदय में गहन प्रेम का पोषण करती है।' बाद में अपने प्रेमी के अनुनयपूर्ण मुँह को देखकर वह भी द्रवीभूत हो उठती है और अंत में वह अपनी आँखों द्वारा विवाह की सम्मति भी दे देती है। फिर उन दोनों का गोपनीय विवाह हो जाता है।

गोपनीय विवाह हो जाने पर भी यह घटना दोनों के माता-पिता से गुप्त रखी गयी। दोनों किसी ऐसे प्रसंग की प्रतीक्षा में रहे जिससे कि बिना किसी कठिनाई के दोनों के माता-पिता परस्पर मिलने की अनुमति दे दें, परंतु बहुत समय तक वह शुभ प्रसंग नहीं आया। अंत में यह प्रेमी उस समय तमिल देश में प्रचलित एक बर्बर उपाय की शरण लेता है। वह डबल सहित कुछ ताल के पत्ते काटकर एक गद्गर बनाता और उस पर घोड़े पर सवार होने की तरह बैठता है। उसी अवस्था में उसके कुछ मित्र प्रेम-संगीत गाते हुए उसे गाँव के भीतर ढोकर ले जाते हैं। एक ओर बेचारा युवक नुकीले ताड़पत्रों पर छटपटाता रहता है, दूसरी ओर गाँव के अनेक बालक और युवक उस प्रेमी युवक को चारों ओर से घेरकर अनेक प्रकार के वाक्वाणों से उसके हृदय को छिड़ते रहते हैं। बीच बीच में उसकी प्रणयिनी का भी नाम लिया जाता है। अंत में अपकीर्ति के डर से प्रेमिका के माता-पिता उस प्रेमी के साथ अपनी लड़की का विवाह कर देते हैं।

कुछ समय तक नवीन दंपति को परस्पर के मधुमय साहचर्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थोड़े ही समय तक वे आनंदोपभोग करते हैं कि इतने ही में निरानंद की काली घटा उनके प्रेम के नभोमण्डल को घेर लेती है। राजा की ओर से युवक के पास शीघ्र ही युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बुलाहट आती है। इस अरुचिकर घटना से थोड़ी देर के लिए दोनों विचलित हो उठते हैं। युद्ध में जाने की आज्ञा मागने पर युवती कहती है—'मुझे छोड़ कर जाने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, यदि अलग होने की बात के अतिरिक्त कुछ कहना हो तो कहो। इसके सिवाय यदि जल्दी लौटने की बात कहना चाहते हो तो वह भी उसे ही कहो जो तब तक जीवित रहने की आशा रखती हो।' युवती द्वारा इतना अनुनय-विनय किया जाने पर भी युवक विदाई की प्रार्थना करके चल देता है। इसके बाद तरुणी की दारुण विरह-यातना का वर्णन ग्यारह परिच्छेदों में किया गया है। वियोगावस्था में वह अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट करती है—'मैं आज तक जीती हूँ, केवल उनके प्रत्यागमन की आशा से। शीघ्र उनके आने की चिंता से मेरा हृदय अधीर हो उठता है। मैं अहर्निश यही कामना करती हूँ उनकी रूप-सुधा-पान कर मेरे उपोषित नेत्र तुम हो जायें। मेरे शीर्ष बाहु की विवर्णता दूर हो जाय। अग्नि में घृत के समान जिसका चित्त प्रेम के उत्ताप से पिघल गया है, क्या वह प्रियतम के साथ विवाद कर सकती है?'

उधर युद्ध-स्थल में नायक भी घर लौटने के लिए छटपटाता है। वह तत्काल उड़कर घर पहुँचना चाहता है। अपने वियोग में पत्नी की दशा की कल्पना कर वह कातर और भयभीत हो उठता है। वह मन ही मन कहता है—'मेरे पहुँचने के पहले ही यदि उसका कुसुम पल्लव हृदय टूट गया तो घर पहुँचने से क्या लाभ?'

युद्ध से लौटकर जब उसका हृदय-देवता घर पहुँचता है, तब प्रेमिका दौड़कर उसके सामने नहीं आती। वह मान करके बैठ जाती है। पाँच परिच्छेदों में कवि ने पाठको को मान के लीला-माधुर्य का आस्वादन कराया है। इन परिच्छेदों को पढ़ने पर एक एकाकी को पढ़ने का आनंद प्राप्त होता है। रसपरिपाक के लिए एक तृतीय व्यक्ति की सृष्टि की गयी है—वह है नायिका की सखी। जिसे सबोधन कर नायक तथा नायिका अपने अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं और सखी आवश्यकतानुसार बीच बीच में कुछ कह कर दोनों में सुलह कराती है।

इस खंड में एक पतिपरायणा साध्वी रमणी के शुद्ध आचरण तथा पवित्र हृदयोद्धारों का सजीव चित्र है। इसमें कहीं पर असयम, प्रगल्भता, उच्छृंखलता तथा अपवित्रता की गंध तक नहीं। यह प्रकरण पिछले साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित अवैध परकीया प्रेम से कोसों दूर है। दोनों प्रेमी-युगल का वर्णन होने पर भी इसमें अश्लीलता की छाया तक नहीं दिखायी देती। प्रायः देखा जाता है कि अनेक बार उपदेश व्यर्थ होते हैं। उपदेशों की इन व्यर्थता को देख कवि ने दो प्रेमी युगल के वर्णन द्वारा शुद्ध प्रेम-राज्य का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित किया है और प्रेम-विधि के यथोचित निर्वाह के लिए एक पथ-प्रदर्शक आदर्श युवक युवतियों के सामने रखा है।

पहले धर्म-खंड में सब जीवों के प्रति प्रेम करना, जीवदया, अहिंसा, मासभक्षणत्याग आदि विषयों का सुंदर वर्णन है। प्रेम का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—‘प्रेम का द्वार बंद करनेवाली रुकावट कहाँ है ? एक दूसरे पर प्रेम करनेवालों की आँखों में छलकनेवाले आँसू उनके हृदय में लहरानेवाले प्रेम सागर के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। प्रेम की मधुरता चखने के लिए ही यह जीव अपने आपको बार-बार इस हाड़-मांस के पिंजड़े में बंद कर लेता है।’ दूसरों के हृदय को पीड़ा न पहुँचाने का उपदेश करता हुआ कवि कहता है—‘तुम्हारे एक शब्द से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुँचा तो तुम्हारी अच्छाई जलकर खाक हो जायगी। अग्नि से जला हुआ जग्म भर जाता है, परन्तु जिह्वा में जली हुई जगह कभी ठीक नहीं होती। जब दो मीठे बोल बोलकर आसानी में काम होने की संभावना होती है तब फिर मनुष्य क्यों कठोर वाणी का उपयोग करता है?’ मित्रता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—‘जिस प्रकार कमर से बंधा हुआ वस्त्र हवा से उड़ने लगने ही हमारा हाथ उसे नभालने के लिए तुरत आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मित्र की लज्जा छिपाने के लिए सच्चा मित्र उस पर पर्दा डालता है।’ दुश्मन को केवल ऊपरी व्यवहार से नहीं पहचाना जा सकता, यह बताते हुए कवि कहता है—‘तीव्र सीधा दीखता है परन्तु हल्का करता है। वीणा टेढ़ी रहती है परन्तु मधुर संगीत सुनाती है।’ इसी प्रकार एक यह उद्धरण पढ़िये—‘फूलों की ताजगी से मालूम होता है कि उन्हें कितना पानी दिया गया होगा। उसी भाँति मनुष्य के वैभव से अज्ञ लोग लगाया जा सकता है कि उसने कितना परिश्रम किया होगा।’

इस प्रकार तिरुवल्लुवर उदार विचार, परिस्थित्यनुकूल दृष्टांत और रसपूर्ण वर्णन करने में प्रसिद्ध है। तिरुवल्लुवर के डेढ़ सौ वर्ष बाद एक जैन कवि ने कुरल के संबंध में लिखा है ‘कुरल ग्रंथ के दोहों की सीमा में असीम अर्थ भरा हुआ है। मानो राई को खोदकर उसमें सत सिंधु की विशालता को आबद्ध किया गया है।’ तमिल साहित्य की महान् सत कवयित्री अम्बयार उसके बारे में कहती है—‘जिस प्रकार घास के पत्ते पर रहनेवाले ओसकण में गगन को छूनेवाले ताडवृक्ष का प्रतिबिम्ब होता है, उसी भाँति कुरल के इन छोटे पद्यों में महान् अर्थ भरा हुआ है।’ ऐसे थोड़े में उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। जिस आँख में मधुरता नहीं, वह गड्ढा है। बड़े आदमियों की लक्ष्मी गाँव के बीच चौराहे पर फलों से झुके हुए वृक्ष की तरह होती है। केवल हंसी का नाम मित्रता नहीं, हृदय को हँसानेवाली सच्ची प्रीति ही मित्रता है। जो दुख से दुःखी नहीं होता वह दुःख को दुःखी करता है। जो किसान बार-बार अपने खेतों पर नहीं जाता उसके खेत अकेली जीवन वितानेवाली पत्नी की तरह उससे नाराज हो जाते हैं। सिर्फ किसान ही अपने परिश्रम की रोटी खाता है। बाकी सारी दुनिया दूसरों के उपकारों से दबी है। दानों से परिपूर्ण भुइयों की छाया में आराम करनेवाले हरे-भरे खेत जिस राज्य में हैं उसके आगे दूसरे राज्य के सिर झुक जायेंगे। मेरा पेट ग्वाली है यह शब्द सुनकर धरती माता हँसती है।

कुरल के धर्म, अर्थ और काम खंडों का ऊपर जो दिग्दर्शन किया गया है वह उसकी केवल एक

भाकी है। एक छोटे रो लेख में इस ग्रंथ रत्न का संपूर्ण विवरण देना शक्य नहीं। इस ग्रंथरत्न में मयलापुर के एक प्रतिभासपन्न अस्पृश्य जुलाहे ने मनुष्य के नैतिक, पारिवारिक या नागरिक जीवन का जो वर्णन किया वह विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। ग्रंथ में प्रत्येक देश के मानव-मन की उर्मियों का स्पदन है। सक्षेप में सादी रहन-सहन और उच्च विचारशक्ति इस ग्रंथ का ध्येय है। इस काव्य के छोटे छोटे पद्य तमिल प्रात के छोटे-बड़े हर एक की ज्ञान पर चढ़े हुए हैं। एक ओर इस ग्रंथ में श्रमण या संत सस्कृति के सतों के उपदेशों की भाँति जीवनोपयोगी उपदेश है, दूसरी ओर वह भीष्म, चाणक्य और वात्स्यायन इत्यादि नीति विशारदों के साथ एक आसन पर बैठने योग्य है, तीसरी ओर अश्वघोष, कालिदास और सिद्धसेन दिवाकर जैसे वागीश्वरों की योग्यता का भावपूर्ण कल्पना सामर्थ्य इस काव्य में है। इस ग्रंथ को पढ़कर मन में यह भावना दृढीभूत हो जाती है कि साधुता, पौरुष, सयम, कष्टपूर्ण जीवन और आत्म-गौरव से बढ़ कर इस दुनिया में और कोई गुण नहीं, इनके विकास के लिए दुष्टता तथा पाप का परित्याग करना चाहिए। अत्र तो तिरुवल्लुवर का यह ग्रंथ केवल तमिलनाडु का ही नहीं, बल्कि सारे विश्व का है। कुरल की रचना कर तिरुवल्लुवर ने विश्व साहित्य को एक अमूल्य संपत्ति दी है।

सुवर्णभूमि में कालकाचार्य

डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्. ए., पीएच्. डी.

श्री. सद्गुदास गणि क्षमाश्रमणकृत बृहत्कल्पभाष्य^१ (विभाग १, पृ. ७३-७४) में निम्नलिखित गाथा है :

सागरियमापाहण, सुवृद्ध सुयसिस्स खतलक्खेण ।
कहणा सिस्सागमण, धूलीपुंजोवमाण च ॥ २३६ ॥

इस गाथा की टीका में श्रीनलयागिरि (वि० स० १२०० आसपास) ने कालकाचार्य के सुवर्णभूमि में जाने की हकीकत विस्तार से बतलाई है जिसका सागश यहाँ दिया जाता है।

उज्जयिनी नगरी में सूत्रार्थ के ज्ञाता आर्य कालक नाम के आचार्य बड़े परिवार के साथ विचरते थे। इन्हीं आर्य कालक का शिष्य, सूत्रार्थ को जाननेवाला सागर (संस्कृत) श्रमण सुवर्णभूमि में विहार कर रहा था। आर्य कालक ने सोचा, मेरे ये शिष्य जब अनुयोग को सुनते नहीं तब मैं कैसे इनके बीच में स्थिर रह सकूँ? इसने तो वह अच्छा होगा कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ अनुयोग का प्रचार कर सकूँ, और मेरे ये शिष्य भी भिल्लों में लज्जित हो कर सोच समझ पाएँगे। ऐसा खयाल कर के उन्होंने शय्यातर को कहा : मैं किसी तरह (अज्ञात रह कर) अन्वय जाऊँ। जब मेरे शिष्य लोग मेरे गमन को सुनेंगे तब तुम से पृच्छा करेंगे। मगर, तुम इनको कहना नहीं और जब ज्यादा तंग करे तब निग्नान्पूर्वक बताना कि (तुम लोगो से निवेद पा कर) सुवर्णभूमि में सागर (श्रमण) की ओर गये हैं। ऐसा शय्यातर को समझाकर रात्रि को जब सब सोये हुए थे तब वे (विहार कर के) सुवर्णभूमि को गये। वहाँ जा कर उन्होंने स्वयं 'खत' मतलब कि वृद्ध (साधु) हैं ऐसा बोल कर सागर के गच्छ में प्रवेश पाया। तब यह वृद्ध (अति वृद्ध—मतलब कि अब जीर्ण और असमर्थ-नाकामीयाव होते जाते) हैं ऐसे खयाल से सागर आचार्य ने उनका अभ्युत्थान आदि से सन्मान नहीं किया। फिर अस्थ-पौरुषी (व्याख्यान) के समय पर (व्याख्यान के बाद) सागर ने उनसे कहा : हे वृद्ध! आपको यह (प्रवचन) पसंद आया? आचार्य (कालक) बोले : हाँ! सागर बोला : तब अवश्य व्याख्यान को सुनते रहो। ऐसा कह कर गर्वपूर्वक सागर सुनाते रहे।

अब दूसरे शिष्यलोग (उज्जैन में) प्रभात होने पर आचार्य को न देखकर सम्भ्रान्त हो कर सर्वत्र ढूँढते हुए शय्यातर को पूछने लगे मगर उसने कुछ बताया नहीं और बोला : जब आप लोगो को स्वयं आचार्य कहते नहीं तब मेरे को कैसे कहते? फिर जब शिष्यगण आतुर हो कर बहुत आग्रह करने लगा तब शय्यातर तिरस्कारपूर्वक बोला : आप लोगो से निवेद पा कर सुवर्णभूमि में सागर श्रमण के पास चले गये हैं।

फिर वे सब सुवर्णभूमि में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में लोग पूछते कि यह कौनसे आचार्य विहार कर रहे हैं? तब वे बताते थे : आर्य कालक। अब इधर सुवर्णभूमि में लोगो ने बताया कि आर्य कालक नाम के बहुश्रुत आचार्य बहु परिवार सहित यहाँ आने के खयाल से रास्ते में हैं। इस बात को सुनकर सागर ने अपने शिष्यों को कहा : मेरे आर्य आ रहे हैं। मैं इनसे पदार्थों के विषय में पृच्छा करूँगा।

थोड़े ही समय के बाद वे शिष्य आ गये। वे पूछने लगे : क्या यहाँ पर आचार्य पधारे हैं? उत्तर

^१ सुनि श्रीगुणविजयजी-संपादित, “निर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्त्युपेतं-बृहत्कल्पसूत्रम्” विभाग १ से ६, प्रकाशक, श्री जैन आत्मानन्द मठा, भावनगर

मिला : नहीं मगर दूसरे वृद्ध आये हैं। पृच्छा हुई : कैसे हैं ? (फिर वृद्ध को देख कर) यही आचार्य है ऐसा कह कर उनको वन्दन किया। तब सागर बड़े लज्जित हुए और सोचने लगे कि मैंने बहुत प्रलाप किया और क्षमाश्रमणी (आर्य कालक) से मेरी वन्दना भी करवाई। इस लिए “आपका मैंने अन्यास किया” ऐसा कह कर अपराह्वेला के समय “मिथ्या दुष्कृतं मे” ऐसे निवेदनपूर्वक क्षमायाचना की। फिर वह आचार्य को पूछने लगा : हे क्षमाश्रमण ! मैं कैसा व्याख्यान करता हूँ ? आचार्य बोले : सुन्दर, किन्तु गर्व मत करो। फिर उन्होंने धूलि-पुञ्ज का दृष्टान्त दिया। हाथ में धूलि लेकर एक स्थान पर रख कर फिर उठा कर दूसरे स्थान पर रख दिया, फिर उठा कर तीसरे स्थान पर। और फिर बोले कि जिस तरह यह धूलिपुञ्ज एक स्थान से दूसरे स्थान रखा जाता हुआ कुछ पदार्थों (अंश) को छोड़ता जाता है, इसी तरह तीर्थङ्करो से गणधरो और गणधरो से हमारे आचार्य तक, आचार्य-उपाध्यायो की परम्परा में आये हुए श्रुत में से कौन जान सकता है कि कितने अंश बीच में गलित हो गये ? इस लिए तुम (सर्वज्ञता का—श्रुत के पूर्ण विज्ञाता होने का) गर्व मत करो। फिर जिनसे सागर ने “मिथ्या दुष्कृत” पाया है और जिन्होंने सागर से विनय अभिवादन इत्यादि पाया है ऐसे आर्य कालक ने शिष्य-प्रशिष्यो को अनुयोग-ज्ञान दिया।

मलयगिरिजी का दिया हुआ यह वृत्तान्त निराधार नहीं है। पहले तो उनके सामने परम्परा है; और दूसरा यह सारा वृत्तान्त मलयगिरिजी ने प्राचीन बृहत्कल्प-चूर्णि से प्रायः शब्दशः उद्धृत किया है। सूत्र के बाद निर्युक्ति, तदनन्तर भाष्य और तदनन्तर चूर्णि की रचना हुई। फिर एक और महत्वपूर्ण आधार उत्तराध्ययन-निर्युक्ति का भी है जिस में सुवर्णभूमि में सागर के पास कालकाचार्य के जाने का उल्लेख है—“उज्जैणि कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीम्” (उत्तराध्ययन-निर्युक्ति, गाथा १२०). उत्तराध्ययन-चूर्णि में यही वृत्तान्त मिलता है।^२ खुद बृहत्कल्प-भाष्य में कालक-सागर और कालक-गर्दभिल्ल का निर्देश तो है किन्तु उपलब्ध ग्रन्थ में निर्युक्ति और भाष्य गाथाओं के मिल जाने से इस बात का निश्चय नहीं किया जाता कि उपर्युक्त गाथा निर्युक्ति-गाथा है या भाष्य-गाथा। अगर निर्युक्ति-गाथा है तब तो यह वृत्तान्त कुछ ज्यादा प्राचीन है। उत्तराध्ययन निर्युक्ति की साक्षी भी यही सूचन करती है।

यह एक महत्वपूर्ण उल्लेख है जिस की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पहिले तो भारत की सीमा से बाहिर, अन्य देशों में जैन धर्म के प्रचार का प्राचीन विश्वसनीय यह पहला निर्देश है। बृहत्कल्प-भाष्य ईसा की ६ वी सदी से अर्वाचीन नहीं है यह सर्वमान्य है। और दूसरा यह कि अगर यह वृत्तान्त उन्ही आर्य कालक का है जिनका गर्दभिल्लो और कालक वाली कथा से सम्बन्ध है तब सुवर्णभूमि में जैन धर्म के प्रचार की तवारिख हमें मिलती है। कालक और गर्दभिल्लो की कथा कम से कम चूर्णि-ग्रन्थों से प्राचीन तो है ही, क्यों कि दशाचूर्णि और निशीथ-चूर्णि में ऐसे निर्देश हमें मिलते हैं।^३ और इसी बृहत्कल्पभाष्य में भी निम्नलिखित गाथा है जिसका हमें खयाल करना चाहिये—

२ उत्तराध्ययन-चूर्णि (रतलाम से प्रकाशित), पृ० ८३-८४.

३. कालकाचार्य कथा (प्रकाशक, श्री. साराभाई नवाब, अहमदाबाद) पृ० १-२ में निशीथचूर्णि, दशम उद्देश से उद्धृत प्रसंग

दशाचूर्णि, व्यवहार-चूर्णि और बृहत्कल्पचूर्णि में से कालक-विषयक अवतरणों के लिए देखो, वही, पृ. ४-५

वही, पृ० ३६-३८ में भद्रेश्वरकृत कहावली में से कालक-विषयक उल्लेखों के अवतरण है। कहावली वि० स० ८०१-८५० की रचना है। इस विषय में देखो, श्री उमाकान्त शाह का लेख, जैन सत्य-प्रकाश, (अहमदाबाद) वर्ष १७, अंक ४, जान्युआरी १९५२, पृ० ८६ से आगे.

विज्जा ओरस्मवल्ली, तेयसलद्धी सहायलद्धी वा ।
उप्पादेउं सासति, अतिपत कालकज्जो वा ॥ ५५६३ ॥

—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ५, पृ. १४८०

उपर्युक्त भाष्य-गाथा कालकाचार्य ने विद्या-ज्ञान से गर्दभिल्ल का नाश करवाया इस बात की सूचक है और टीका से यह स्पष्ट होता है। बृहत्कल्पभाष्य-गाथा ई० स० ५०० से ई० स० ६०० के बीच में रची हुई मालूम होती है।^४ और जैन परम्परा के अनुसार कालक और गर्दभ का प्रसंग ई० पू० ७४-६० आसपास हुआ माना जाता है।

अब देखना यह है कि सागरश्रमण के दादागुरु आर्य कालक और गर्दभिल्ल-विनाशक आर्य कालक एक हैं या भिन्न। बृहत्कल्पभाष्यकार इन दोनों वृत्तान्तों की सूचक गाथाओं में दो अलग अलग कालक होने का कोई निर्देश नहीं देते। अगर दोनों वृत्तान्त भिन्न भिन्न कालकपरक होते तो ऐसे समर्थ प्राचीन ग्रन्थकार जरूर इस बात को बतलाते। टीकाकार या चूर्णिकार भी ऐसा कुछ बतलाते नहीं। और न ऐसा निशीथचूर्णिकार या किसी अन्य चूर्णिकार या भाष्यकार बतलाते हैं। क्यों कि इनको तो सन्देह उत्पन्न ही न हुआ कि सागर के दादागुरु कालक गर्दभविनाशक आर्य कालक से भिन्न हैं जैसा कि हमारे समकालीन पण्डितों का अनुमान है।

बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णिकार में मिलती कालक के सुवर्णभूमि-गमन वाली कथा में कालक के 'अनुयोग' को उज्जैनवाले शिष्य सुनते नहीं थे ऐसा कथन है। आखिर में सुवर्णभूमि में भी कालक ने शिष्य-प्रशिष्यों को अनुयोग का कथन किया ऐसा भी इस वृत्तान्त में बताया गया है।^५ यहाँ कालक के रचे हुए अनुयोग-ग्रन्थों का निर्देश है। 'अनुयोग' शब्द से सिर्फ 'व्याख्यान' या 'उपदेश' अर्थ लेना ठीक नहीं। व्याख्यान करना या उपदेश देना तो हरेक गुरु का कर्तव्य है और वह वे करते हैं और शिष्य उन व्याख्यानों को सुनते भी हैं। यहाँ क्यों कि कालक की नई ग्रन्थरचना थी इसी लिए पुराने खयालवाले शिष्यों में कुछ अश्रद्धा थी। चूर्णिकार और टीकाकार ने ठीक समझ कर अनुयोग शब्द का प्रयोग किया है।

हम आगे देखेंगे कि कालक ने लोकानुयोग और गण्डिकानुयोग की रचना की थी ऐसा पञ्चकल्पभाष्य का कथन है। इसी पञ्चकल्पभाष्य का स्पष्ट कथन है कि अनुयोगकार कालक ने आजीविकों से निमित्तज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह सुवर्णभूमि जाने वाले कालक पञ्चकल्पनिर्दिष्ट अनुयोगकार कालक ही हैं और वे निमित्तज्ञानी भी थे। गर्दभ-विनाशक कालक भी निमित्तज्ञानी थे ऐसा निशीथचूर्णिगत वृत्तान्त से स्पष्टतया फलित होता है।^६ इस तरह निमित्तज्ञानी अनुयोगकार आर्य कालक और निमित्तज्ञानी गर्दभ-विनाशक आर्य कालक भिन्न नहीं किन्तु एकही व्यक्ति होना चाहिये क्यों कि दोनों वृत्तान्तों के नायक आर्य कालक नामक व्यक्ति है और निमित्तज्ञानी हैं। पहले हम कह चुके हैं कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने दो

४ विशेष चर्चा के लिए देखो मुनिश्री पुरयविजयजी लिखित प्रस्तावना, बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ६, पृ० २०-२३.

५ देखो—“ताहे अज्जकालया चित्तेति—एए मम सीसा अणुओगं न सुणति × × × × ×।” और, “ताहे मिच्छा दुक्कडं करित्ता आढत्ता अज्जकालिया सीसपसीसाण अणुओगं कहेउ।”—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग १, पृ० ७३-७४.

६ देखो, निशीथचूर्णि, दशम उद्देश में कालक-वृत्तान्त—“तत्थ एगो साहि ति राया भरणत्ति। त सम-छीणो णिमित्तादिप्पहिं आउट्ठत्ति”—नवाव प्रकाशित, कालिकाचार्य कथा, संदर्भ १, पृ० १.

अलग अलग आर्य कालक होने का कोई ईशारा भी नहीं दिया। यही कालक जो शक-कुल पारसकुल तक गये वही कालक सुवर्णभूमि तक भी जा सकते हैं। कालकाचार्य का यह विशिष्ट व्यक्तित्व था।

हम आगे देखेंगे कि इस कालक का समय ई० स० पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी था। उस समय में भारत के सुवर्णभूमि और दक्षिण-चीन इत्यादि देशों से सम्बन्ध के थोड़े उल्लेख मिलते हैं मगर कालक के सुवर्णभूमिगमन वाले वृत्तान्त की महत्ता आज तक विद्वानों के सामने नहीं पेश हुई।

ग्रीक लेखक टॉलेमी और पेरिप्लस ऑफ थ इरिथीअन सी के उल्लेख से, जैन ग्रन्थ वसुदेव-हिण्डि मे चारुदत्त के सुवर्णभूमिगमन के उल्लेख से, और महानिर्देस इत्यादि के उल्लेख से यह बात निश्चित हो चुकी है कि ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों में भारत का पूर्व के प्रदेशों (जैसे कि दक्षिण-चीन, सियाम, हिन्दी चीन, बर्मा, कम्बोडिया, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि प्रदेशों) से वनिष्ठ व्यापारी सम्बन्ध था। चारुदत्त की कथा का मूल है गुणाढ्य की अप्राप्य बृहत्कथा जिसका समय यही माना जाता है। बहुत सम्भवित है कि इससे पहिले—अर्थात् ई० स० पूर्व की पहली दूसरी शताब्दी में—भी भारत का सुवर्णभूमि से सम्बन्ध शुरू हो चुका था। बैक्ट्रिया में ई० स० पूर्व १२६ आसपास पहुँचे हुये चीनी राजदूत चांग कीयेन (Chang Kien) की गवाही मिली है कि दक्षिण-पश्चिम चीन की बनी हुई बास और रूई की चीजे हिन्दी सार्ववाहो ने सारे उत्तरी भारत और अफ़घानिस्तान के रास्ते से ले जा कर बैक्ट्रिया में बेची थी।^७ कालकाचार्य और सागरश्रमण के सुवर्णभूमि-गमन का वृत्तान्त हमारे राष्ट्रीय इतिहास में और जैनधर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक निर्देश है।

सुमात्रा के नजदीक मे वका नामक खाड़ी है। डॉ० मोतीचन्द्रजी ने बताया है कि महानिर्देस में उल्लिखित वकम् या वक्म यही वका खाड़ी का प्रदेश है।^८ हमें एक अतीव सूक्ष्म निर्देश मिलता है जिसका महत्त्व बृहत्कल्पभाष्य के उपर्युक्त उल्लेख के सहारे से बढ़ जाता है। सब को मालूम है कि आर्य कालक निमित्तज्ञ और मन्त्रविद्या के ज्ञाता थे। आजीविको से इन्होंने निमित्तशास्त्र-ज्योतिष का ज्ञान पाया था ऐसे पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि के उल्लेख हम आगे देखेंगे। खास तौर पर दीक्षा-प्रव्रज्या देने के मुहूर्त विषय में इन्होंने आजीविको से शिक्षा पाई थी। अब हम देखते हैं कि वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पलभट्ट (ई० स० ६ वीं शताब्दी) ने एक जगह टीका में बङ्गालकाचार्य के प्रव्रज्या-विषयक प्राकृतभाषा के विधान का सहारा दिया है और मूल गाथायें भी अपनी टीका में अवतारित की हैं।^९ वह विधान निम्नलिखित शब्दों में है :

“एते बङ्गालकमताद् व्याख्याताः । तथा च बङ्गालकाचार्यः—

तावसिओ दिण्णाहे चन्दे कावालिओ तहा भणिओ ।

रत्तवडो भुमिसुवे सोमसुवे एअदडीआ ॥

देवगुरुसुक्कोणे कमेण जइ-चरअ-खमणाई ।

अस्यार्थः तवसिओ तापसिकः दिण्णाहे दिननाथे सूर्ये चन्दे चन्द्रे कावालिओ कापालिकः तहा भणिओ तथा भणितः । रत्तवडो रक्तपटः । भुमिसुवे भूमिसुते सोमसुवे सोमसुते बुधे एअदडीआ एकदण्डी । . कमेण

७. डॉ० पी० सी० वागची, इन्डिया अँन्ड चाइना (द्वितीय संस्करण, बम्बई, १९५०), पृ० ५-६, १६-१७, १९-२७.

८. कल्पना, फरवरी, १९५२, पृ० ११८

९. महामहोपाध्याय पा० वा० काणे, वराहमिहिर एन्ड उत्पल, जर्नल ऑफ थ बॉम्बे ब्रान्च ऑफ थ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १९४८-४९, पृ० २७ से आगे ।

क्रमेण जई यतिः चरञ्च चरकः खवणाई क्षपणकः। अत्र वृद्धश्रावकग्रहणं माहेश्वराश्रिताना प्रव्रज्यानामुप-
लक्ष्णार्थं। आजीविकग्रहणं च नारायणाश्रितानाम्। तथा च वङ्कालके संहितान्तरे पठ्यते—

जलण-हर-सुगञ्च केसव सई बह्मरण शङ्गा मग्नेसु।

दिक्खणं गाअग्वा स्राइग्गाहा कमेण गाहगआ ॥

जलण ज्वलनः साग्निक इत्यर्थः। हर ईश्वरभक्तः भट्टारकः सुगञ्च सुगत बौद्ध इत्यर्थः। केसव केसवभक्त
भागवत इत्यर्थः। सई श्रुतिमार्गगतः सीमासकः। बह्मरण ब्रह्मभक्तः वानप्रस्थः। शङ्गा नम्र-क्षपणकः। XXXXX^{१०}

बराहमिहिर ने अपने बृहज्जातक, १५.१ में प्रव्रज्या के विषय में जो विधान दिया है वह उत्पल भट्ट के
कथन के अनुसार वङ्कालक के मतानुसार बराहमिहिर ने दिया है। उसी बात के स्पष्टीकरण में उत्पलभट्ट
वङ्कालक की प्राकृत गाथाये उद्धृत करते हैं। यहाँ वङ्कालकाचार्य (वङ्कालकाचार्य) ऐसा पाठ होने से इस
प्राकृतविधान (गाथाये) के कता के जैन आर्य कालक होने के बारे में विद्वानों में सदेह रहा है। महामहो-
पाध्याय श्री पा० वा० काणे ने यह अनुमान किया है कि वङ्कालकाचार्य का कालकाचार्य होना सम्भवित है।^{११}
हम देखते हैं कि कालकाचार्य और इनके प्रशिष्य सुवर्णभूमि गये थे। सुवर्णभूमि से यहाँ वस्तुतः किस
पूर्वा प्रदेश का उल्लेख है यह तो पूर्ण निश्चित नहीं है किन्तु, विद्वानों का खयाल है कि दक्षिण बर्मा से
लेकर मलाया और सुमात्रा के अन्त तक का प्रदेश सुवर्णभूमि बोला जाता था (देखो, डॉ० मोतीचन्द्र कृत,
सार्थवाह, नकशा) जिसमें “वङ्कम्” या वङ्का की खाड़ी भी आ जाती है। पॉलेमवेग के इस्टुअरी के-
नामने वङ्का द्वीप है। वङ्का का जलडमरूमध्य मलाया और जावा के बीच का साधारणपथ है। डॉ० मोती-
चन्द्रजी लिखते हैं : वङ्का की रोंगे की खदानें मशहूर थीं। संस्कृत में वङ्ग के माने रोंगा होता है और
सम्भव है कि इस धातु का नाम उसके उद्गमस्थान पर से पड़ा हो।^{१२}

उत्पल-टीका की हस्तप्रतों का पाठ—‘वङ्कालकाचार्य’ और ‘वङ्कालक-सहिता’ उन आचार्य
का सञ्च हो सकता है जो सुवर्णभूमि में गये थे और जिनके प्रशिष्य सागरश्रमण सपरिवार सुवर्णभूमि में
(इस में “वङ्का” आ जाता है) रहते थे। सम्भव है यही आचार्य कालक के अलावा “वङ्कालक”
या “वङ्का-कालक” नाम में भी पहिचाने जाते हों। यह भी हो सकता है कि शुद्ध पाठ कालकाचार्य
और कालक-सहिता हो किन्तु कालक के वङ्का-गमन की स्मृति में पाठ में अशुद्धि हो गई हो।
उत्पलभट्ट का कहना है कि बराहमिहिर ने प्रव्रज्या के विषय में (बृहज्जातक, १५.१) वङ्कालकाचार्य
(कालकाचार्य) के मत का अनुसरण किया है। पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि गवाही देते हैं कि
कालकाचार्य ने उसी प्रव्रज्या के विषय का आजीविको में सविशेष अव्ययन किया था। अतः उत्पल-टीका के
वङ्कालकाचार्य कालकाचार्य है ऐसा मानना समुचित है।

इसा की सान्ना शताब्दि आसपास रचो हुई पञ्चकल्प-चूर्णि में लिखा है—^{१३}

लोगाणुओगे, अज्जकालगा सज्जेतवासिणा भणिया एत्तिंयं। सो न नाओ सुहुत्तो जत्थ

१० बृहज्जातक (वेङ्कटेश प्रेम, बम्बई, स. १८८०) उत्पलभट्ट टीका सह, पृ० १५३

११ देखो, महा पा० वा० काणे, बराहमिहिर एन्ड उत्पल, जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रान्च आफ द आर० ए०
एस० १८४८-४९ पृ० २७ में आगे

१२ डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १३०-१३१, १३४.

१३ श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमंदिर, बड़ौदा, प्रवर्तक श्री कान्तिविजयजी शास्त्रसङ्ग्रह, हस्तलिखित
प्रति न० १२८४, पत्र २६ में उद्धृत.

पच्चाविओ थिरो होज्जा। तेण निव्वेएण भाजीवगपासे निमित्त पडिय। पच्छा पइहाणे ठिओ। सायवाहणेण रत्ता तिन्नि पुच्छाओ मामगा सयसहसेण—एगा पसुलिडिया को वलेइ। बिइया समुदे केत्तिय उदयं। प्रत्ययात्फल पुच्छइ—महुरा किच्चिरेणं पडइ न वा। पढमाए कडग लक्खमुल्लं। बिइ[य-तइ]याए कुंडलाइं। आयरिएण भणियं—“अलाहि मम एएण।” कि पुण निमित्तस्स उवयारो एस। आजीवगा उवडिया—अम्ह एस गुरुदक्खिणाए। पच्छा तेण सुत्ते णडे गंडियाणुयोगा कया। पाडलिपुत्ते सधमज्जे भणई—मए किच्चि कयं तं निसामेह। तत्थ पयडियं। संगहणीओ वि ण कप्पडियाणं अप्पधाणाण उवगाहकराणि भवति। पढमाणुयोगमाई वि तेण कया।

उपर्युक्त चूर्णि का सारांश यह है कि, अपने मेधावी शिष्य प्रव्रज्या में स्थिर न रहने से, उनके सहाध्यायी ने जब आर्य कालक को यह मार्मिक बचन सुनाया कि आपने ऐसा सुदूर्त निकालना नहीं सीखा जिसमें प्रव्रजित शिष्य प्रव्रज्या में स्थिर रहे तब कालकाचार्य आजीविको के पास गये और उनसे निमित्त-शास्त्र पढा। पिछे प्रतिष्ठानपुर गये जहाँ सातवाहन राजा ने उनको तीन प्रश्न पूछे और हरेक प्रश्न का ठीक उत्तर होने पर एक एक लक्ष (सुवर्णमूल्य) देने को कहा। पहले प्रश्न का उत्तर मिलने से लक्षमूल्य अपना कटक दिया। दूसरे और तिसरे प्रश्न के उत्तर मिलने पर अपना एक एक कुंडल दिया। सातवाहन को पहले दो प्रश्न के उत्तर मिलने से जो प्रतीति हुई इससे उसने तीसरा प्रश्न यह किया कि मथुरा कब (कितने समय के बाद) पड़ेगी और पड़ेगी या नहीं? यह तीसरे प्रश्नवाली हकीकत सविशेष महत्त्व की है जिसके बारे में आगे विचार होगा।

कटक और कुंडल को देख कर कालकाचार्य ने कहा कि उनको इन चीजों की जरूरत नहीं (उनको तो अग्राह्य थी)। इतने में (कालकाचार्य को निमित्तज्ञान देनेवाले) आजीविक आ पहुँचे और अलङ्कारों को देखकर बोले—(हमें गुरुदक्षिणा अभी तक मिली नहीं) यही हमारी गुरुदक्षिणा (होगी)। पिछे कालकाचार्य ने गण्डिकाणुयोग की रचना की और पाटलिपुत्र में सङ्घ के समक्ष निवेदन किया : मैंने कुछ रचनायें की हैं, आप इनको सुनिये। सुनकर सङ्घने इस रचना को मान्य किया। कालकाचार्य ने अल्पधारणाशक्तिवाले बालको (बालकतुल्यो) के लिए संग्रहणीयाँ (सङ्ग्रहणी-गाथाये) बनाई वे उपकारक हुईं! उन्होंने प्रथमानुयोग भी बनाया।

पञ्चकल्पचूर्णि का कालकपरक वृत्तान्त कुछ विस्तारपूर्वक पञ्चकल्पभाष्य में पाया जाता है। वस्तुतः सङ्घदास गणिकृत पञ्चकल्पभाष्य पञ्चकल्पचूर्णि से प्राचीन है और ई० स० की ६ वीं सदी में बना हुआ है। पञ्चकल्पभाष्य की प्रस्तुत गाथायें निम्नलिखित हैं—

मेहावीसीसम्मी, ओहातिए कालगज्ज थेराणं ।
सज्झंतिएण अह सो, खिसंतेणं इम भणिओ ॥
अतिबहुत तेऽधीतं, ण य णातो तारिसो मुहुत्तो उ ।
जत्थ थिरो होइ सेहो, निक्खंतो अहो ! हु बोद्धव्वं ॥
तो एव स ओमत्थं, भणिओ अह गतु सो पतिट्ठाणं ।
आजीविसगासम्मी, सिक्खति ताहे निमित्तं तु ॥
अह तम्मि अहीयम्मी, वडहेट्ठ निविट्ठकऽन्नयकयाति ।
साल्लाहणो णरिदो, पुच्छतिमा तिणिण पुच्छाओ ॥
पसुलिडि पढमायाए, वितिय समुदे व केत्तियं उदयं ।
ततियाए पुच्छाए, महुरा य पडेज्ज व ण व त्ति ॥

पढमाए व से कडग, वेइ मह सयसहस्समुत्तल तु ।
 वितियाए कुडल नू, ततियाए वि कुडल वितिय ॥
 आजीविता उवडित, गुहदक्खिणण तु एय अमह ति ।
 तेहि तय तु गहितं, इयरोचितकालकज्जं तु ॥
 णट्ठमि उ सुत्तम्मी, अत्थमि अण्णहे ताहे सो कुणइ ।
 लोमणुनोगं च तहा, पढमणुजोग च दोऽवेए ।
 बहुहा णिमित्त तहियं, पढमणुओने य हांति चरियाइ ।
 जिण-चक्कि-दसाराण, पुव्वभवाइ णिवद्धाइ ॥
 ते काऊण तो सो, पाडलिपुत्ते उवडितो सघ ।
 वेइ कत्तं मे किची, अणुगहट्ठार त सुणह ॥
 तो सघेण णिमत्तं, सोऊण य से पडिज्झित तं तु ।
 तो न पतिट्ठित नू, णगरम्मी कुसुमणाममि ॥
 एमादीण कण्ण, गहणा णिज्जुहणा पकप्पे उ ।
 सगहर्णण य कण्ण, अप्पाहागण उ पकप्पो ॥^{१४}

पहले पञ्चकल्पचूर्ण का बताया हुआ वृत्तान्त यहाँ पर है, और यह भाग्यगत वृत्तान्त ही चूर्ण का मूल है। भाग्यगाथा में स्पष्टीकरण है कि निमित्त सिखने के लिए कालकाचार्य प्रतिष्ठान-नगर को गये और वहाँ उन्होंने आजीविका में निमित्त पढ़ा। पढ़ने के बाद किसी समय वे बट-वृत्त के नीचे स्थित थे जहाँ 'सालाहण-नरिन्द' जा पहुँचा और कालक ने तन प्रश्न पूछे। प्रश्न और गुहदक्खिणा वाली बात दोनों ग्रन्थों में समान है किन्तु भाग्य में आगे की बात कुछ विस्तार से है। भाग्यकार कहते हैं कि इस प्रसङ्ग के बाद कालकाचार्य अपने उचितार्थ में—धर्मकार्य में धर्माचरण में—लगे। सृष्ट-दृष्ट होने से और अर्थ अनट होने में (मतलब कि सृष्ट दुर्लभ हो गये थे किन्तु प्रतिपाद्य विषय का अर्थज्ञान शेष था।) इन्होंने लोकानुयोग और प्रथमानुयोग इन दोनों शास्त्रों की रचना की। लोकानुयोग में निमित्तज्ञान था, और प्रथमानुयोग में जिन, चक्रवर्ती, दशार इत्यादि के चरित्र थे। इस रचना के बाद वे पाटलिपुत्र में सङ्घ के समस्त उपस्थित हुए और अपनी ग्रन्थरचना सुनने की विज्ञप्ति की। ग्रन्थों को सुनकर इनको सङ्घ ने प्रमाणित किये—मान्य रखे। वे शान्त्रग्रन्थ माने गये। इन सब का करना, निर्यहन करना इत्यादि को जैन परिभाषा में 'प्रकल्प' कहते हैं। और मङ्गग्रहणी इत्यादि की रचना भी प्रकल्प बोली जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि आर्य कालक निमित्तशास्त्र के बड़े परिष्ठित थे और प्रव्रज्या के विषय में (निमित्तशास्त्र का) इन्होंने आजीविका से सविशेष अध्ययन किया था। वे बड़े ग्रन्थवर्ता थे जिन्होंने प्रथमानुयोग, लोकानुयोग इत्यादि की रचना की। इस लोकानुयोग में निमित्तशास्त्र अता है। अतः वयो कि प्रव्रज्या के विषय में ही बगहमिरि वड्कालक के मत का अनुसरण करने है और उसी विषय की उनकी रची हुई गाथाये उत्पलभट्ट ने उद्धृत की है। हमें विश्वास होता है कि 'वड्कालक' से आर्य कालक ही उद्दिष्ट है। हमें यह भी खयाल रखना चाहिये कि उत्पलभट्ट ने अवतारित की हुई गाथायें उसी प्राकृत में हैं जिसमें जैनशास्त्र रचे गये हैं।

इस चर्चा में यह फलित होता है कि आर्य कालक, अनुयोग-कार कालक, निमित्तवेत्ता कालक

१४. पञ्चकल्पभाष्य, सुनिश्री हस्तविजयजी शास्त्रसंग्रह (श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमन्दिर, बड़ोदा), हस्तलिखित प्रति न० १६७३, पत्र ५०

ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनकी रचनायें वराहमिहिर ने देखी थी और ई० स० की ६ वीं शताब्दी में उत्पलभट्ट के सामने भी कालक की रचनायें या इनका अंश मौजूद था।

यह कालक वराहमिहिर के वृद्धसमकालीन या पूर्ववर्ती होंगे। अनुयोग के चार विभाग करने वाले आर्यरक्षित^{१५} से आर्य कालक पूर्ववर्ती होने चाहिये। आर्य रक्षित का समय ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त में माना जाता है। अतः कालकाचार्य वराहमिहिर के पूर्ववर्ती है। वराहमिहिर का समय शक संवत् ४२७ या ई० स० ५०५ आसपास माना गया है।^{१६} इस समय के आसपास कालक शकों को भारत में लाये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईसा की पहली सदी में भारत में शक जुड़ बसे हुए थे और जगह जगह पर उनका शासन भी था। अतः आर्य कालक वराहमिहिर के पूर्ववर्ती ही थे। हम देख चुके हैं कि अनुयोगकार निमित्तज्ञ कालक और गर्दभिल्ल-विनाशक निमित्तज्ञ कालक एक ही हैं और वही सुवर्ण-भूमि में गये थे।

डॉ० आर० सी० मजुमदार लिखते हैं : “An Annamite text gives some particulars of an Indian named Khauda-la. He was born in a Brāhmana family of Western India and was well-versed in magical art. He went to Tonkin by sea, probably about the same time as Jivaka. He lived in caves or under trees, and was also known as Ca-la-cha-la (Kālāchārya—black preceptor ?)”^{१७}

इसका मतलब यह है कि अनाम-चम्पा के किसी ग्रन्थ में लिखा है कि पश्चिमी भारत की ब्राह्मणजाति का कोई खउद-ल नामक व्यक्ति वहाँ गया था और वहाँसे दरियाई रास्ते टोन्किन (दक्षिण चिन) गया था। यह व्यक्ति जादू-गुह्यविद्या-मन्त्रविद्या में निपुण था। पेड़ों की छाँय में या तो गुफाओं में वह पुरुष निवास करता था और उसको कालाचार्य कहते थे।

डॉ० मजुमदार का कहना है कि यह कालाचार्य शायद उसी समय में अनाम और टोन्किन गये जिस समय बौद्ध साधु जीवक गया था। जीवक या मारजीवक ई० स० २९० आसपास टोन्किन में था।^{१८} इसी अनाम की परम्परा के विषय में डॉ० पी० सी० बागची से विशेष पृच्छा करने से इन्होंने मुझे लिखा है—

“Khaudala is not mentioned in any of the authentic Chinese sources which speak of the other three Buddhist monks Mārajīvaka, Sangha-Varman and Kalyānaruci who were in Tonkin during the 3rd century A.D. But he is referred to for the first time (loc cit P 217) in an Annamese book—*Cho Chau Phap Van Phat Bah hanh ngi lue* of the 14th century. The text says “Towards the end of the reign of Ling Han (168-188 A.D.) Jivaka was travelling. Khau-da-la (Kiu-to-lo = Ksudra) arrived about

१५. देविद वंदिषहि, महाणुभावेहि रक्खिअ अज्जेहि ।

जुगमासज्ज विद्वत्तो, अणुयोगो ता कडो चउहा ॥

—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ७७४

१६. वराहमिहिर का समय शक स० ३२७ या ई० स० ४०५ आसपास है ऐसा एक मत के लिए देखो, इन्डियन कलचर, वॉल्युम ६, पृ० १६१-२०४.

१७. एज ऑफ इम्पीरियल युनिटि, पृ० ६५० इटालिकस मेरे है.

१८. वही, पृ० ६५० और देखिये, *Le Bouddhisme en Annam*, Bulletin d'école Française d'Extreme-Orient, Vol XXXII

the same time from Western India He had another name Ca-la-cha-lo (Kīa-lo-cho-lo = Kālācārya) ”

डॉ. वागची आगे अपने पत्र में लिखते हैं कि ‘क्यों कि मारजीवक चीनी आधार से ई० स० २६० और ई० स० ३०६ के बीच में वहाँ दौरा लगाता था इस लिए अनाम के इस ग्रन्थ में पायी जाती हकीकत ठीक नहीं लगती।’^{१९} यह ठीक है कि जीवक का समय ई० स० २६० से ३०६ मानना चाहिये न कि ई० स० १६८-१८८ जो अनाम के ग्रन्थ का कहना है। किन्तु ई० स० १४ वीं शताब्दी में बने हुए इस ग्रन्थ के कर्ता को पूरी हकीकत वास्तविक रूप में मिलनी मुश्किल है। फिर भी जिस तरह जीवक के अनाम और टोन्किन में जाने की बात विश्वमनीय है इसी तरह कालाचार्य के अनाम जाने की हकीकत सम्भवित हो सकती है।

क्या यह अनाम की परम्परा में इन्हीं कालकाचार्य की स्मृति तो नहीं जो विद्या-मन्त्र-निमित्त के ज्ञाता थे, जो सुवर्णभूमि में विचरे थे, जिनका गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहना मानना युक्तिसङ्गत है और जो पश्चिमी भारत के रहनेवाले थे? वे जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, कई सुप्रसिद्ध जैनाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। जैन साधु गुफाओं में भी रहते थे। और पेड़ों के नीचे रहने वाली हकीकत कालकाचार्य के बारे में सच्ची है। उपर्युक्त पञ्चकल्पभाग्य में स्पष्ट लिखा है कि सातवाहन नरेन्द्र कालकाचार्य को मिले तब आर्य कालक वटवृक्ष के नीचे निविष्ट थे। **कालकाचार्य पेड़ों के नीचे रहते थे।** अनाम के ग्रन्थ का यह कहना कि कालाचार्य गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे वह इस वस्तु का द्योतक है कि वे पुरुष गृहस्थी नहीं किन्तु साधु-जीवन गुजाने वाले थे। और जब हम प्राचीन जैनग्रन्थों (उत्तराध्ययननिर्युक्ति, बृहत्कल्पभाष्य इत्यादि) की सच्ची मिलती है कि कालकाचार्य सुवर्णभूमि में गये थे तब अनाम-परम्परा के कालाचार्य वाली हकीकत में इसी कालकाचार्य के सुवर्णभूमि-गमन की स्मृति मानना उचित होगा।

कालाचार्य या कालकाचार्य के सुवर्णभूमिगमन का कारण भी दिया गया है। कालक की ग्रन्थरचनायें जिनको पाटलिपुत्र के सङ्घ ने भी प्रमाणित की थी उन्हें खुद उनके शिष्य भी (उज्जैन में) नहीं सुनते थे। आर्य कालक इसी से निर्विस्मय हो कर देशान्तर गये। सुवर्णभूमि में जहाँ उनके मेधावी श्रुतज्ञानी प्रशिष्य सागरश्रमण थे वहाँ जाना आर्य कालक ने उचित माना।

अनाम की परम्परा का जो निर्देश है कि कालाचार्य पश्चिमी भारत के ब्राह्मण थे उसको भी सोचना चाहिए। कालक-कथानकों से यह तो स्पष्ट है कि इनका ज्यादा सम्बन्ध उज्जैन, भरुच (भरुकच्छ) और प्रतिष्ठानपुर से रहा। अतः आर्य कालक पश्चिमी भारत के हो सकते हैं, और पूर्व में अनाम परम्परा उनको पश्चिमी भारत के मान ले यह स्वाभाविक है। कालाचार्य-कालकाचार्य के जन्म से ब्राह्मण होने के विषय में हम देख चुके हैं कि यह बात अममभव नहीं, कई प्रभाविक जैन आचार्य पहले श्रोत्रिय ब्राह्मण परिणत थे। और आर्य कालक के विषय में एक कथानक भी है जिसमें वह ब्राह्मणजातीय थे ऐसा मान सकते हैं। आवश्यक-चूणि और बृहत्काली (ई० स० १२०० के पहिले रचा हुआ, शायद ई० स० ९ वीं शताब्दी में रचित) में एक कथानक है जिस में बताया गया है कि कालक तुरमिणी नगरी में भद्रा नामक ब्राह्मणी के सहोदर थे। भद्रा के पुत्र दत्त ने उस नगरी के राजा को पदभ्रष्ट करके राज्य ले लिया और उसने द्रुत यज्ञ किये। इस दत्त के सामने कालकाचार्य ने दजे कि निन्दा की और यज्ञ का बुरा फल कहा। इस से दत्त ने आचार्य को कैद किया। आचार्य के भविष्यकथन के अनुसार राजा दत्त बूरे हाल मरा।^{१९अ} यज्ञफल और दत्त के भविष्य-

१९ डा वागचीजी द्वारा दी गई प्रस्तुत सूचना के लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

१९अ देखो, कालकाचार्य-कथा (श्री नवाव प्रकाशित) पृ० ४० आवश्यक-चूणि, भाग १, पृ. ४६५-४६६ में भद्रा को “विरजानिणी” कही है। भद्रा ब्राह्मणधर्मी होने से इसके लिए जैन लेखक ने

कथन के वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह कालक निमित्त के, ज्योतिष के, जानने वाले थे। इस तरह दत्त के मातुल आर्य कालक और अनाम-परम्परा के कालाचार्य ब्राह्मण होने की सगति मिलती है। दोनों वृत्तान्तों में कालक को निमित्त-मन्त्र-विद्या-ज्ञान होने का भी साम्य है।

गर्दभिलोच्छेदक कालक का भागिनेय बलमित्र राजा था। यहाँ कहावली,^{२०} आवश्यक चूर्णि^{२१} इत्यादि के उपर्युक्त कथानक में कालकाचार्य का भागिनेय दत्त भी राजा होता है। यह भी विचारणीय है।

बलमित्र का धर्म कौनसा था? और बलमित्र-भानुमित्र क्या सचमुच कालक के भागिनेय थे? निशीथचूर्णि कहती है कि कितनेक आचार्यों के कथनानुसार वे (बलमित्र-भानुमित्र) कालकाचार्य के भागिनेय थे। मगर निशीथचूर्णिकार भगवज्जिनदास महत्तर को (ई० स० ६७६ आसपास) यह पक्का मालूम नहीं था इसी लिए इन्होंने निश्चितरूप से नहीं बताया।^{२२} कालकाचार्य और जिनदास के सत्तासमय के बीच में ठीक ठीक अन्तर होगा जिससे जिनदास को इस विषय में अविच्छिन्न विश्वसनीय परम्परा मिल न सकी। आगे जिनदास कहते हैं कि बलमित्र के भागिनेय बलभानु ने जैनी दीक्षा ली जिससे बलमित्र का पुरोहित और दूसरे नाराज हुए। पुरोहित ब्राह्मणधर्मा होने से बलमित्र-भानुमित्र भी ब्राह्मणधर्मी होंगे। अगर कालकाचार्य के इन दोनों भागिनेय जैनधर्मी होते तो कालकाचार्य के लिये उज्जैन से बाहर चले जाने की परिस्थिति खड़ी न होती जैसा कि आवश्यक-चूर्णि अन्तर्गत (तिथि बदलनेवाली) कथानक में वर्णित है। भागिनेय होने पर भी अगर बलमित्र-भानुमित्र ब्राह्मणधर्मी हों तब वे सब बातें होनी असम्भव नहीं। अगर कालक खुद जन्म से ब्राह्मणजातीय हो तब तो उनके भागिनेय बलमित्र-भानुमित्र ब्राह्मणधर्मी होने का सुसंगत ही होता है। ब्राह्मणधर्मी होने पर भी क्योंकि बलमित्र-भानुमित्र कालक के भागिनेय थे, इन दोनों ने गर्दभोच्छेदन में कालक को सहायता दी। दत्त और बलमित्र दोनों अलग अलग कथानकों में कालक के भागिनेय कहे गये हैं। वे दोनों एक थे या भिन्न भिन्न व्यक्ति? कथानकों के ढग से तो उनके अलग अलग व्यक्ति होने का अनुमान होता है।

तुरुमिणी (या तुरुविणी) नगरी कहाँ थी? वह शायद हाल में मध्यभारत में तुमैन (Tumain नाम से पिछानी जाती नगरी होगी।^{२३} कालकाचार्य का ज्यादा सम्बन्ध उज्जैन, भरुकच्छ और प्रतिष्ठानपुर से रहा इस से तुरुमिणी का मध्य या पश्चिम भारत में होना सम्भवित है किन्तु वह कहाँ थी यह निश्चितरूप से कहना शक्य नहीं।

श्री नवाव प्रकाशित कालकाचार्य कथा में दिये हुए मध्यकालीन (संवत् ११०० के पिछे रचे गये)

ऐसा शब्दप्रयोग आचार्य हरिभद्र और शीलाङ्क के टीकाग्रन्थों में ब्राह्मणों को 'धिग्जातीय' ही कहा गया है अतः एव नवाव प्रकाशित ग्रन्थ कथाओं में पिछे के (मध्यकालीन) लेखकों ने कालकाचार्य की भगिनी (दत्त की माँ) को ब्राह्मण जातीय बताई है वह ठीक ही है।

२० नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० ४०

२१ वही, पृ० ४०

२२ 'केयि आयरिया भणति, जहा-बलमित्त-भानुमित्ता कालगायरियाय भागिणेज्जा भवति। मातुलो त्ति काउ महत्त आदर करेति अब्भुठट्ठायादिय।'—निशीथचूर्णि, उद्देश १०, कालकाचार्यकथा (नवाव प्रकाशिक), पृ० २ देवचन्द्रसूरिविरचित कालककथा (स० ११४६) में बलमित्र-भानुमित्र को कालक के भागिनेय कहे हैं, देखो, कालकाचार्यकथा, (नवाव), पृ० १४. वही, पृ० ३७ में कहावली-अन्तर्गत कथानक में भी यही कहा गया है।

२३ मूल खालिअर रियासत का यह तुमैन एक प्राचीन स्थल है जहाँ से उत्तरगुप्तकालीन शिल्प इत्यादि मिले हैं।

कथानकों में प्रतीत होता है कि इन लेखकों को सुवर्णभूमि का ठीक पता नहीं रहा होगा। इसी लिए प्रभावक-चरित्र के कर्ता (समय वि० स० १३३४=ई० स० १२७७) सागर को उज्जैनी में बसे कहते हैं। और दूसरे लेखक सुवर्णभूमि के बजाय स्वर्णपुर कहते हैं। कई लेखक प्रदेश का नाम छोड़ देते हैं या दूर-देश या देशान्तर ऐसा अस्पष्ट उल्लेख करते हैं। इस से यह स्पष्ट होता है कि इन पिछले लेखकों के समय में कई परम्परायें विच्छिन्न थीं। और कई बातें उनकी समझ में आ न सकीं। ऐसे संयोग में हमारे लिए यही उचित है कि हम भाष्यकार, चूणिकार, कहावलीकार और मलयगिरि के कथनों में ज्यादा विश्वास रखें और हो सके वहाँ तक इन्हीं साजियों से कालकविप्रयत्न खड़ी होती समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे न कि काल्पनिक। निमित्तजानी, अनुयोगकार आर्य कालक सुवर्णभूमि में गये थे ऐसा निरुक्तिकार, भाष्यकार और चूणिकार का कहना है जिसमें सन्देह रखने का कोई कारण नहीं।

लेकिन सुवर्णभूमि किस प्रदेश को कहते थे? सुवर्णभूमि का निर्देश हमें महानिर्देश जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। डॉ० मोतीचन्द्र लिखते हैं—“महानिर्देश के सुवर्णकूट और सुवर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिये। सुवर्णभूमि, बंगाल की खाड़ी के पूर्व के सब प्रदेशों के लिए एक साधारण नाम था, पर सुवर्णकूट एक भौगोलिक नाम है। अर्थशान् (२।२।२८) के अनुसार सुवर्णकुड्या से तैलपणिक नाम का सफेद या लालचन्दन आता था। वहाँ का अगर पाले और लाल रंगों के बीच का होता था। सबसे अच्छा चन्दन मैकासार और तिमोर में, और सबसे अच्छा अगर चम्पा और अनाम में आता था। सुवर्णकुड्या से दुकूल और पत्रोर्ण भी आते थे। सुवर्णकुड्या की पहचान चीनी क्रिजलिन् में की जाती है जो फूनान के पश्चिम में था।”^{२४}

सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप ये दोनों नाम मासपार के पूर्वी प्रदेशों के लिए प्राचीन समय से भारत-वासियों को सुपरिचित थे। जातकथायें, गुणाट्य की (अभी अनुपलब्ध) बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तर, कथाकोश और विशेषतः दौड़ और दूसरे साहित्य के कथानकों में इनके नाम हमेशा मिलते रहते हैं। एक जातकथा के अनुसार महाजनरु नामक राजकुमार धनप्राप्ति के उद्देश से मोदागंगे के साथ सुवर्णभूमि को जानेवाले जहाज में गया था। दूसरी एक जातकथा मरकच्छ ने सुवर्णभूमि की जहाजी मुसाफिरी का निर्देश करती है। सुमारक-जातक में ऐसी ही यात्रा विस्तार से दी गई है।^{२५}

गुणाट्य की बृहत्कथा तो अग्रगण्य है किन्तु उससे बने हुए सुवर्णभूमि-लिखित बृहत्कथाश्लोकमङ्ग्रह में मातृगम की सुवर्णभूमि की यात्रा बताई गई है। कथानकविस्तार में सुवर्णद्वीप की यात्राओं के कई निर्देश हैं। कथाकोश में नागदत्त को सुवर्णद्वीप के राजा सुन्द ने बताया ऐसी कथा है।^{२६}

बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तरों में सबसे प्राचीन है सङ्घास वाचक कृत वसुदेवहिण्ड (रचना-काल-ई० स० ३०० ने ई० स० ५०० के बीच)। सार्थ के साथ उक्तल ने ताम्रलिप्ति (वर्तमान ताम्रलुक) की ओर जाने हुए चान्दत्त को रास्ते में लूटेरों की भेंट होती है, लेकिन वह बच जाता है। सार्थ से उन्ने अलग होना पड़ता है और वह अकेला प्रियगुपट्टण पहुँचता है जहाँ पहचानवाले व्यापारी की सहाय से वह नया माल ले कर तुरी रास्ते व्यापार के लिए जाता है। चान्दत्त अपना वृत्तान्त देता है—“पिछे . मैंने जहाज को सज किया, उस में माल भरा, खलासियों के साथ नाँकर भी लिये . राज्यशासन का पट्टक (पासपोर्ट)

२४. डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १३४.

२५. जातक, भाग ६ (इंग्लिश में) पृ० २२, वही, भाग ३, पृ० १२४, भाग ४ पृ० ८६, और जातकमाला, न० १४

२६. कथासरित्सागर (बम्बई-प्रकाशन), तरङ्ग ५४, श्लो० ८३ में आगे, ६५ आगे, तरङ्ग, ५७, ७२ से आगे, पृ० २७६, २६७, तरङ्ग, ८३, ३३, ६२, तरङ्ग, १२३ ११० कथाकोश (Tewarys Ed.) पृ० ८-२६.

भी लिया और चीनस्थान की ओर जहाज को चलाया ..जलमार्ग होने से (चारों ओर) सारा जगत् जलमय सा प्रतीत होता था। फिर हमलोग **चीनस्थान** पहुँचे। वहाँ व्यापार कर के मैं **सुवर्णद्वीप** गया। पूर्व और दक्षिण दिशा के पत्तनों के प्रवास के बाद कमलपुर (खमेर), यवद्वीप (जवद्वीप—जावा) और सिंहल (सिलोन—लंका) में और पश्चिम में बर्बर (भाभीवार?) और यवन (अलेक्झांड्रिया)^{२७} में व्यापार कर, मैंने आठ कोटि धन पैदा किया . .जहाज में मैं सौराष्ट्र के किनारे जा रहा था तब किनारा मेरी दृष्टिमर्यादा में था उसी समय भूभावात हुआ और वह जहाज नष्ट हुआ। कुछ समय के बाद एक काष्ठफलक मेरे हाथ आ गया और (समुद्र के) तरंगों की परम्परा से फैकाता हुआ मैं उस अवलम्बन से जी बचाकर सात रात्रियों के बाद आखिर **उम्बरावती-वेला** (वेला = खाड़ी) के किनारे पर डाला गया। इस तरह मैं समुद्र से बाहर आया।”^{२८}

यह बयान महत्त्व का है। प्रियगुपट्टण बंगाल की एक प्राचीन बन्दरगाह थी। वहाँ से चारुदत्त चीन और हिन्द-एशिया की सफर करता है। चीन से सुवर्णद्वीप जाता है और पूर्व और दक्षिण के बन्दरगाहों, व्यापारकेन्द्रों में सोदा कर खमेर, वहाँ से यवद्वीप और फिर वहाँ से सिंहल को जाता है। इस तरह चीन और खमेर के बीच में सुवर्णद्वीप होना सम्भवित है।

वसुदेवहिण्डि की रचना बृहत्कल्पभाष्य से प्राचीन है।^{२९} वसुदेवहिण्डि अन्तर्गत चारुदत्त के बयान से प्रतीत होता है कि जैन ग्रन्थकार इन पूर्वीय देशों से सुपरिचित थे। बृहत्कल्पभाष्य-गाथा में “सुवर्ण” शब्द-प्रयोग से ग्रन्थकार की अपनी सूत्रान्तक शैली का काम चल जाता है क्योंकि लिखने और पढ़नेवाले इसके मतलब से (सुवर्ण शब्द से सूचित सुवर्णभूमि अर्थ से) सुपरिचित थे। और उत्तराव्ययननिर्युक्ति तो स्पष्ट रूप से सुवर्णभूमि का निर्देश करती है।

सुवर्णभूमि के आरु के बारे में कौटिल्य के निर्देश (अर्थशास्त्र, २, ११) का उल्लेख पहिले किया गया है। मिलिन्दपग्व भी, समुद्रपार तक़ोल, चीन, सुवर्णभूमि के बन्दरगाहों, जहाँ जहाज इकट्ठे होते हैं, का उल्लेख करता है।^{३०}

निदेश में सुवर्णभूमि और दूर देशों की जहाजी मुसाफरी का निर्देश है। महाकर्म विभङ्ग में देशान्तर-विषाक के उद्गहरण में महाकोसली और ताम्रलिपि से सुवर्णभूमि की ओर जहाजी रास्ते से जानेवाले व्यापारियों को होती हुई आपत्तियों की बातें हैं। सिलोनी महावश में थेर उत्तर और थेर सोण के सुवर्णभूमि में धर्मप्रचार का निर्देश है।^{३१}

२७ यवन असल में आयोनिआ के लिए प्रयुक्त था। जिस समय वसुदेवहिण्डि और गुणाढ्य की बृहत्कथा रची गई उस समय यवन से अलेक्झांड्रिया उद्दिष्ट होगा।

२८ वसुदेवहिण्डि, भाग १, पृ० १३२-१४६

२९ आगम प्रभाकर मुनिश्री पुण्यविजयजी की प्रस्तावना, बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ६.

३० मिलिन्दपग्व (भाषान्तर), सेक्सेड बुक ऑफ थ इस्ट सिरीज़, वॉल्युम ३६, पृ. २६६—

—“As a ship-owner, who has become wealthy by constantly levying freight in some sea-port town, will be able to traverse the high-seas and go to Takkola or Cina or Suvarnabhumi or any other place where ships may congregate . .”

देखो, डा० मिस्वॉ लेवि, Etudes Asiatiques, वॉ० २, पृ० १-५५, ४३१.

३१. महाकर्म-विभङ्ग, डा० सिस्वॉ लेवि प्रकाशित, पृ० ५० से आगे देखो, महावंश, गाङ्गर प्रकाशित, पृ० ८६ सुवर्णद्वीप (डा० रमेशचन्द्र मजुमदार कृत) विभाग १, पृ० ६-४०.

ग्रीक-लाटिन ग्रन्थकार भी सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप का उल्लेख करते हैं। क्रिसी (Chryse जिसका अर्थ सुवर्ण होता है) द्वीप का, पोम्पोनिअस मेल (ई० स० ४१-५४) अपने De Chorographia में उल्लेख करता है। प्लिनी, टॉलेमी वगैरह ग्रन्थकारों के बयानों में, और पेरिप्लस में भी, इसका उल्लेख है। टॉलेमी सिर्फ क्रिसी-द्वीप के बजाय Chryse Chora (सुवर्णभूमि) और Chryse Chersonesus (सुवर्ण-द्वीपकल्प) का निर्देश करता है।

अरबी ग्रन्थकारों के पिछले बयानों को यहाँ विस्तारमय से छोड़ देंगे। किन्तु इन सब साक्षियों की विस्तृत समीक्षा के बाद डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार ने जो लिखा है वही देख ले। आप लिखते हैं—

“The Periplus makes it certain that the territories beyond the Ganges were called Chryse. It does not give us any means to define the boundaries more precisely, beyond drawing our attention to the facts that the region consisted both of a part of mainland as well as an island, to the east of the Ganges, and that it was the last part of the inhabited world. To the north of this region it places ‘This’ or China. In other words, Chryse, according to this authority, has the same connotation as the Trans-Gangetic India of Ptolemy, and would include Burma, Indo-China and Malaya Archipelago, or rather such portions of this vast region as were then known to the Indians. Ptolemy’s Chryse Chersonesus undoubtedly indicates Malaya Peninsula, and its Chryse Chora must be a region to the north of it. Now we have definite evidence that a portion of Burma was known in later ages as Suvarnabhūmi. According to Kalyāṇi Inscriptions (Suvarnabhūmi-ratta-samkhēta Rāmaññadesa), Rāmaññadesa was called Suvarnabhūmi which would then comprise the maritime region between Cape Negrais and the mouth of the Salvin. There can also be hardly any doubt, in view of the statement of Arab and Chinese writers, and the inscription found in Sumātrā itself, that the island was also known as Suvarnabhūmi and Suvarnadvīpa. There are thus definite evidences that Burma, Malaya Peninsula and Sumātrā had a common designation of Suvarnabhūmi and the name Suvarnadvīpa was certainly applied to Sumātrā and other islands of the Malaya Archipelago.”³²

इस तरह डा० मजुमदार के अन्वेषण से बर्मा, मलय द्वीपकल्प, सुमात्रा और मलय द्वीपसमूह से अभी पिछले जाने प्रदेशों के लिए सुवर्णभूमि शब्द प्रचलित था, और विशेष सुमात्रा और मलयसानुद्वीप (Malaya Archipelago) का द्वीपसमूह सुवर्णद्वीप कहा जाता था।

बृहत्कल्पमूत्र की भाष्य-गाथा में, और उत्तराव्ययननिर्युक्ति में “सुवर्ण” शब्द है जिससे सुवर्ण-भूमि या सुवर्णद्वीप दोनों अर्थ घटमान होते हैं। किन्तु चूणिकार और टीकाकार (मलयगिरि) जैसे बहुश्रुत विद्वानों ने अपने को प्राप्त आधारग्रन्थ और प्राचीन-परम्परागत ज्ञान के अनुसरण में सुवर्णभूमि अर्थ दिया है। इस लिए कालकाचार्य दक्षिण-बर्मा, उसके पूर्व के और दक्षिण के प्रदेशों में विचरे थे ऐसा अर्थ घटाना ठीक होगा। वहाँ से आगे वे कहाँ तक गये, और “अञ्ज कालग” ने शेष जीवन में क्या क्या किया,³³

३२. डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, सुवर्णद्वीप, भाग १, पृ० ४८

३३. आर्य कालक के शेष जीवन के बारे में अगर भाष्यकार और चूणिकार को कुछ और भी पता होगा

कहाँ कहीं विहार किया इत्यादि व ते हमारे सामने उपस्थित न होने से यह खयाल करना कि अनाम (चम्पा) में कालाचार्य (कालकाचार्य) के जाने की परम्परा निराधार है या वह कालक-पर की नहीं हो सकती यह शका निरर्थक होगी। और जैसा आगे बताया है, अज्ज कालक के ब्राह्मणकुल में जन्म होने की जैन परम्परा, कालक को निमित्त और मन्त्रज्ञान होने की परम्परा, वटवृक्ष के नीचे रहने की पञ्चकल्पभाष्य की ग्वाही इत्यादि से कालक के अनाम जाने के अनुमान को पुष्टि मिलती है। उत्पलभट्ट की टीका की हस्तप्रतों में वट्कालक से यदि वट्का से कालक के सम्बन्ध का निर्देश हो तब तो इसको और भी पुष्टि मिलती है।

कालक के व्यक्तित्व को ठीक समझा जाय तब प्रतीत होगा कि उनके लिए यह सब करना शक्य था। वहाँ से वे टोन्किन (दक्षिण चीन) गये यह अनाम (चम्पा) की उस परम्परा का कहना है। जो कालक सिन्धु के उस पार शरस्थान-शककल-पारसव्रल को गये सो कालक पूर्व में बंगाल में उर्मा होकर इन सब प्रदेशों में भी गये यह समझने में कोई असङ्गतिदोष नहीं रहता।

मगध से आगे जैनधर्म के क्रमशः विस्तार के इतिहास को बिना देखे यह वस्तुस्थिति सम्भवित न लगेगी। महावीर गये थे राढ़ा में—पश्चिमी बंगाल में। वह प्रदेश अनार्यों से, असंस्कृत जनो से भरा पड़ा था। महावीर को वहाँ काफी उपसर्ग सहन करने पड़े। वे राढ़ा या लाढ़-वासी लोग, जिनको हम primitive peoples कहते हैं, वैसे थे। पूर्वीय प्रदेशों में बर्मा, आसाम, सयाम, हिन्दी-चीन, मलाया इत्यादि देशों में नाग इत्यादि जाति की प्रागैतिहासिक असंस्कृत प्रजाओं में भारतीय संस्कृति ने जा कर अपने स्कार फैलाये। यह तो चम्पा, कम्बोज (कम्बोडिया) इत्यादि के इतिहास से सुप्रतीत है। प्राचीन काल में दक्षिण में जैसे अगस्त्य ब्रह्मरह ने यह कार्य किया, पूर्वीय प्रदेशों की ओर महावीर की नजर दौड़ी। सम्भव है कि वे बंगाल की पूर्वीय सीमा तक (शायद बर्मा सरहद तक) गये। राढ़ा और उसके प्रदेशों में महावीर-विहार का विस्तृत बयान ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है।

महावीर के अनुगामी स्थविरों ने यह कार्य चालू रखा। तब ही तो हम स्थविरावली में ताम्रलिति, कोटिचर्प और पुण्ड्रवर्द्धन की शाखाओं के निर्देश पाते हैं। छेदसूत्रकार स्थविर आर्य भद्रबाहु (महावीर निर्वाण वर्ष १७०) नेपाल को गये थे यह भी इसी प्रवृत्ति का सूचक है। पञ्चकल्पभाष्य में गाथा है—“वदामि भद्रबाहु, पाईण सयलसुयनाणि”—इत्यादि। यहाँ “पाईण” का ‘प्राचीन-गोत्रीय’ ऐसा अर्थ पिछले ग्रन्थ-कारों ने बतलाया है और “प्राचीनो जनपदः” ऐसा कहते हैं^{३४}। पाहरपुर (बंगाल) से उत्खनन में गुप्त-कालीन ताम्रपत्र दानपत्र मिला है जिस में पञ्चस्तूपान्वय (सम्भवतः मथुरा का) के जैनाचार्यों के वहाँ तक के विहार की साक्षी मिलती है।^{३५}

कम से कम गुप्तराजाओं के शासनकाल तक पूर्वीय भारत में जैन धर्म का प्रचार चालू रहा। फिर दूसरे दूसरे किन्हीं राजकीय प्रवाहों के प्रभाव से जैन सङ्घ का जभाव पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर बढ़ता गया। पूर्व-भारत में वर्तमान सराक (श्रावक) जाति के लोग प्राचीन श्रावक (जैन) थे ऐसा कहा जाता है।

किन्तु अपने विवरणात्मक ग्रन्थ में उन बातों का प्रसंग उपस्थित न होने से (अनौचित्य समझ कर) वे कुछ अगे न लिख सके। दत्त वाली घटना के अन्त में कहावली-कार सिर्फ इतना ही लिखते हैं “कालयसूरि वि विहिणा काल काऊण गओ देवलोग।” शायद कालक का शेष जीवन इन पूर्वीय प्रदेशों में गुजरा। इस विषय में निश्चयात्मक कुछ कहना शक्य नहीं।

३४ इस विषय में देखिये, बुलेटिन ऑफ प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम, वॉ० १ न० १, पृ० ३०-४०.

३५. एपिग्राफिका इन्डिका, वॉ० २०, पृ० ५६ से आगे, हिस्टरी ऑफ बेन्गाल, वॉ० १, पृ० ४१०

इस तरह हम देखते हैं कि महावीर-स्वामी के पश्चात् करीब पाँचसौ वर्ष में दूसरे सम्प्रदायों के साथ जैनो ने भी पूर्व में और उत्तरपूर्व में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के प्रयत्न किये होंगे, और बगाल में ई० स० की पौचवीं शताब्दी तक जैनो के वह प्रयत्न चालू थे। अतः इससे भी पूर्व में बर्मा, अनाम इत्यादि में तथा सुवर्णभूमि में गिड़ाने जाते प्रदेशों में ऐसा प्रयत्न होने का अगर प्राचीन जैन ग्रन्थों का प्रमाण मिले तब वह अमङ्गत और अशक्य नहीं लग सकता। कम से कम बर्मा, आसाम और नेपाल में जैनाचार्यों के जाने का अनुमान तो हरेक को ग्राह्य होगा। दक्षिण बर्मा से पैदल रास्ते से जैनाचार्य, आगे भी, सुवर्णभूमि में गिड़ाने जाते प्रदेशों में, जा सकते थे और गये होंगे।

आर्य कालक के समय के बारे में आगे विचार होगा। उनका समय, जैसा कि आगे देखेंगे, ई० स० पूर्व १६२ से १५१ या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ की आसाम का है: उस समय में भारतीय व्यापारी इन प्रदेशों में जाते थे वह हम देख चुके हैं। डॉ० मजुमदार लिखते हैं—

“The view that the beginnings of Indian Colonisation in South-East Asia should be placed not later than the first century A D is also supported by the fact that trade relations between India and China, by way of sea, may be traced back to the second century B C³⁶ As the Chinese vessels did not proceed beyond Northern Annam till after the first century A D, it may be presumed that the Indian vessels plied at least as far as Annam even in the second century B C As the vessels in those days kept close to the coast, we may conclude that even in the second century B C Indian mariners and merchants must have been quite familiar with those regions in Indo-China, and Malaya Archipelago, where we find Indian colonies at a later date”^{36A}

मगर जैनाचार्यों की जहाजी मकर का, समुद्रयान का, अनुमान करना सुशुद्ध है। किन्तु वे खुशकी रास्ते से जा सकते थे। हम में भी बड़ी बड़ी नदियाँ तो आती ही हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पार करने में जैन श्रमण नाव में बैठ सकते हैं। इस विषय की विस्तृत चर्चा बृहत्कल्पसूत्र, उद्देश ४ सूत्र ३० में आगे, और इन सूत्रों की भाष्यगाथाओं (गाथा ५६२०) में मिलती है। गङ्गा या शोण (और सिन्धु, नर्मदा) जैसी भारतीय बड़ी नदियों पार करनेवाले जैनाचार्यों ने ब्रह्मपुत्रा, ईरावदी जैसी नदियों भी नाव में पार की होगी। इस में कोई प्रतिवध नहीं है। किनारा सामने नजर में आ सके ऐसे जलमार्ग में नाव का उपयोग हो सकता है। बड़ी बड़ी ऐसी नदियों के रास्ते में भी ऐसी कई जगह (या पहाड़ी दून प्रदेश) होती हैं जहाँ जल गहरा होता है लेकिन सामनेवाला किनारा नजरो से दूर नहीं होता। और इन्हीं नदियों में ऐसे भी जलमार्ग होते हैं जहाँ पाँव ऊपर उठा कर चल कर भी उनको पार कर सकते हैं जैनी कि बृहत्कल्पसूत्रकार “एग पाय जले किच्चा एगं पाय थले किच्चा” इत्यादि शब्दों में अनुज्ञा देते हैं। इस तरह अगर खुशकी रास्ते से, बीच में आनेवाली नदियों को नाव में बैठकर या चलकर पार करके, दक्षिण बर्मा, चम्पा, मलाया इत्यादि प्रदेशों में जाना शक्य होता था तब अज कालग, सागर श्रमण और दूसरे जैन श्रमणों का सुवर्णभूमि-गमन धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध नहीं था।

३६. तोउंग पओ (T'oung Pao), १३ (१९१२) पृ० ४५७-६१, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टेली, १४, पृ० ३८०

३६ अ डा० आर० सी० मजुमदार, ऐन्डिशअन्ट इन्डिया कॉलनायमेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (१९५५), पृ० १३

बृहत्कल्पसूत्र के कर्ता हैं प्राचीन गोत्रीय या प्राचीन जनपद के स्थविर आर्य भद्रबाहु। अपने बनाये हुए इस छेदसूत्र के चतुर्थ उद्देश में साधुओं के जलयान की चर्चा करते हुए आप लिखते हैं—“नो कपद् निग्गथाण वा निग्गथीण वा इमाओ पचमहणवाओ महानदीओ उदिद्धाओ गणियाओ वजियाओ अतो मासा दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्ते वा संतरित्ते वा। त जहा—गगा, जउणा, सरउ, कोसिया मही।” इस सूत्र के ऊपर निर्युक्ति भी देखनी चाहिये—

पंचणह गहणेण सेसा वि उ सूइया महासलिला।

तत्थ पुरा विहरिस्सु य, ण य तातो कयाइ सुक्खति ॥ ५६२० ॥^{३७}

फिर आगे इसी विषय की विरतुत चर्चा आती है। नावसन्तरण के भिन्न भिन्न दोष दिखलाते हुए बृहत्कल्पसूत्र के (निर्युक्तिकार या) भाष्यकार कहते हैं—

वीरवरस्स भगवतो, नावारूढस्य कासि उवसग्ग।

मिच्छदिट्ठि परडो, कवल-सबलेहि तारिओ भगव ॥ ५६२८ ॥^{३८}

भगवान् महावीर भी नाव में चढ़े थे इस की प्रतीति आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ४६६-७१^{३९} से भी होती है।

उपर्युक्त भाष्यगाथाओं में प्रत्यनीकादि दोषों की चर्चा और इनसे बचने के लिए जहाँ तक हो सके, स्थल-रास्ता (खुश्की-रास्ता) ग्रहण करने के उपदेश के साथ ही नाव से या चलते ही नदी पार करने की चर्चा है। जहाँ जल की गहराई विलकुल कम हो और जानू से भी नीचे जल हो, मतलब कि जहाँ पौव को जल से ऊपर ऊठा कर फिर आगे रख कर नदी में चल सके वहाँ कीचड़ से बच सकते हैं और गिरने की या जीवहिसा की सम्भावना अनीब कम हो जाती है। किन्तु इस सारी चर्चा में नावारोहण—नाव से नदी पार करने का—सम्पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं रखा गया।

कालकाचार्य और सागर-श्रमण समुद्रमार्ग से—जहाजी रास्ते से—नहीं किन्तु खुश्की रास्ते से गये होंगे ऐसा हमारा खयाल है। और बृहत्कल्पभाष्य की चूर्णि और टीका के वृत्तान्तों का ध्वनि यही है। रास्ते में कालक के शिष्यों को लोश पूछने है, “ये कौन से आचार्य जा रहे हैं ?” इसका मतलब यही है कि वे खुश्की रास्ते से गये। ईसा के पूर्व की शताब्दियों में खुश्की रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होता था। जहाजी व्यापार क्रमशः बढ़ा होगा। खुश्की रास्ते थे जो चीन (दक्षिण चीन) तक ले जाते थे। खुश्की रास्ते के विषय में डा० मजुमदार लिखते हैं—

“From early times there was a regular trade-route by land between Eastern India and China through Upper Burma and Yunnan We know from Chinese Chronicles that in the second century B C merchants with their ware travelled from China across the whole of North India and Afghanistan to Bactria Through this route came early Chinese priests for whom, according to I-tsing, an Indian king built a temple in the third or fourth century A D From different points along this route one could pass to Lower Burma and other parts of Indo China, and a Chinese writer

३७ बृहत्कल्पसूत्र, उद्देश ४, सू० ३२, विभाग ५, पृ० १४८७, गाथा ५६२०.

३८ वही, पृ० १४८६, गाथा, ५६२८

३९. आवश्यक-सूत्र, हारिभद्रीय वृत्ति, पत्र १६०-१.

Kia Tan, refers to a land route between Annam and India (Journal Asiatique, II-XIII, 1919, p 461) ⁴⁰

श्रावकों के लिए तो सागर-गमन और नावरोहण निषिद्ध मालूम नहीं होता है।⁴¹ वसुदेवहिरिड-अन्तर्गत चारुदत्त-कथानक का भी यही ध्वनि है, व्यापार के लिए जैन श्रावक द्वीपान्तरो में जहाजों से जाते थे। ज्ञानाधर्मकथासूत्र में भी र-नदीय पहुँचे हुए वणिक्को का प्रसंग है। अगर किसी प्रदेश में जैन गृहस्थों की वसति न हो तो वहाँ जैन साधु साध्वियों का विहार अतीव कठिन होता है क्योंकि आहार के बारे में नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। सागरश्रमग सपरिवार सुवर्णभूमि में थे ऐसे निर्देश का मतलब यह भी है कि वहाँ जैन गृहस्थ (साहसिक सोझगर) ठीक ठीक संख्या में मौजूद थे। इस तरह इस समय में (ई० स० पूर्व १५१-१०) भारतीय व्यापारियों का सुवर्णभूमि में जाना शुरू हो चुका था। व्यापार के लिए हरेक सम्प्रदाय के वणिक् जाते थे—जैन, बौद्ध या हिन्दू कोई भी हो। जैनाचार्य के वहाँ सपरिवार विश्व के इन विश्वनीय व्रतों का निरूपण यह है कि ईसा के पूर्व की पहली-दूसरी शताब्दियों में भारतीय सोझगर और भारतीय सस्कृति के सुवर्णभूमिगमन का हमें एक और प्रमाण मिलता है।

धर्म के प्रचार के लिए सिद्धि—विद्यासिद्धि या मन्त्रसिद्धि—इत्यादि के प्रयोग करने का जैनाचार्यों के लिए निषिद्ध नहीं था। ऐसी प्रभावना के कई दृष्टान्त मिलते हैं और ऐसे आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। आर्य वज्र, आर्य खपुट, आर्य पादलित्त जैसे प्राचीन आचार्यों के ऐसे कार्य सङ्ग को मान्य रहे थे। साध्वी को वचने के लिए आर्य कालक ने जो किया वह भी धर्मविरोध नहीं गिना गया। शककूल में और भारत में भी कालकाचार्य ने अपने विद्या, मंत्र और निमित्त-ज्ञान का परिचय दिया। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। ऐसे बहुश्रुत आचार्यों के आचरण में⁴² राजा की बात तो दूर रही, वे अपने दूसरे आचार्यों और मुनियों के मार्गदर्शक भी गिने जाते हैं। आर्य वज्र, आर्य पादलित्त, आर्य कालक आदि स्थविर प्रभावक आचार्य माने गये और प्रभावक-चरित्र में इनके चरित्र भी दिये गये। प्रभावशाली, बहुश्रुत, बृद्ध जैन आचार्य धर्माचरणविषयक मामलों में प्रमाणभूत गिने जाते हैं और जहाँ शास्त्रों का पूरा खुलासा अनुपलब्ध हो या शास्त्रवचन समझ में न आवे वहाँ ऐसे पट्टधरो, युगप्रधानों, स्थविरों के मार्गदर्शन और कार्य प्रमाणभूत होते हैं।

श्रुतधर अनुयोगकार स्थविर आर्य कालक साध्वी को वचने के लिए पारसकूल-शककूल गये और वहाँ से शकों को ले आये और गर्दम का उच्छेद करवाया। आज तक आर्य कालक का यह कथानक जैन समाज में (विशेषतः श्वेताम्बर जैन सङ्घ में) अनीत प्रचलित है। कालक-कथा की कई सचित्र प्राचीन हस्तप्रतें मिलती हैं। सचित्र प्रतियों में कल्पसूत्र के साथ कालक-कथा की प्रतियाँ मिलती रहती हैं, यह पर्युषणायर्वतिथि के साथ कालक का सम्बन्ध होने के कारण होगा। किन्तु शकों को लाने वाले कालक को इतना सम्मान मिलता है यही सूचक है।

४० डॉ० आर० सी० मजुन्दार, एन्शियन्ट इन्डियन कॉलनाइजेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (बड़ोदा १९४५), पृ० ८

४१ श्री वीरचन्द्र गांधी जब अमरिका सर्वधर्मपरिषद् में जा कर आये तब जैन सङ्घ ने उनको प्रायश्चित्त करने का कहा। उस समय सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री विजयानन्दभूरिजी (श्री आत्मारामजी महाराज) ने यही अभिप्राय दिया कि उनका समुद्रपार जाना निषिद्ध नहीं था। श्री आत्मारामजी महाराज का यह पत्र गुजराती साप्ताहिक 'जैन' (भावनगर) के ता० २८-११-१९५३ के अङ्क में प्रकाशित हुआ है।

४२ जैसे कि आर्य वज्र चैत्यपूजा के लिए पुष्प ले आये थे।

आर्य कालक के जीवनकाल में उनके शकों को लाने के कार्य के विरुद्ध (और दूसरे कार्यों के विरुद्ध) कुछ आन्दोलन हुआ होगा। मन्त्र-विद्या और निमित्त के प्रयोग आम तौर पर जैन साधुओं के लिए उचित नहीं माने गये हैं। विद्यापिण्ड को तो निषिद्ध ही माना गया है। और फिर परदेश से शकों को इस देश में लाने का कार्य बहुत से लोगों को (जैनधर्मावलम्बी को भी) पसन्द न भी हो।

गर्दभराजोच्छेदक कालकाचार्य के जीवन में साहस (adventure) का—पराव्रम का—तत्त्व स्पष्ट दिखाई देता है। वे कोई असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि सूत्र नष्ट होते जा रहे हैं तब उन्होंने अनुयोग-ग्रन्थों की रचना की। बृहत्कल्पचूर्णि और टीका के अनुसार उनके अनुयोग को उनका शिष्यसमुदाय सुनता नहीं था। क्यों? अनुयोग के यहाँ दो अर्थ हैं—उपदेश-प्रवचन और आर्य कालक के रचे हुए अनुयोग ग्रन्थ जिनका व्याख्यान आप करते होंगे। हम सुनते हैं कि आर्य कालक के शिष्य प्रव्रज्या में स्थिर नहीं रहते थे। क्यों? क्या इन सब निर्देशों से यही सूचित नहीं होता कि कालक के क्रान्तिकारी असाधारण खयाल और कार्य, पुराने रास्ते को छोड़ कर नये रास्ते पर चलने के साहस इत्यादि से मङ्कुचित मनोवृत्ति वाले और प्रगतिविरोधी तत्त्व नाराज थे? हरेक मजहब की तस्वीर में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं को ऐसे विरोध अपने जीवन में सहन करने पड़े यद्यपि आगे चलकर वे युगप्रधान माने गये। क्राइस्ट, महात्मा गांधी, तुकाराम, भीरा, कबीर आदि अनेक दृष्टान्त हमारे सामने मौजूद हैं। कालकाचार्य को भी ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा होगा।

जैन तस्वीर में भी हम देखते हैं कि आर्य सुहृत् के आचरण से आर्य महागिरि नाराज हुए थे। आर्य बज्र जब पूजा के लिए पुष्प ले आये तब उनका यह कार्य आम तौर से साधुओं के लिए उचित न था। उनका भी विरोध हुआ होगा। शकों को लानेवाले, आजीविकों से निमित्त पढ़नेवाले, निमित्तकथन और विद्याप्रयोग करनेवाले, पर्यूपणापर्व की पञ्चमी तिथि को बदल कर चतुर्थी को यह पर्व मनानेवाले, नये अनुयोग-ग्रन्थ रचनेवाले आर्य कालक के सामने जरूर विरोधी तत्त्व खड़े हुए होंगे।^{४३} मगर आर्य कालक डरनेवाले थे ही नहीं। उनकी प्रकृति कोई असाधारण किसम की थी। जब उन्होंने देखा कि अपने ही शिष्य अपना ही अनुयोग सुनते नहीं थे तब उनको निर्वेद अवश्य हुआ मगर वे बैठे रहनेवाले या दबनेवाले नहीं थे। उन्होंने नये कार्यप्रदेश की ओर दृष्टि डाली। वे सुवर्णभूमि जा पहुँचे जहाँ भारतीय व्यापारी गये हुए थे ही, जहाँ उनका प्रशिष्य भी भेजा हुआ था ही और जहाँ भारत के अन्य धर्मावलम्बी सोदागर और साधु भी पहुँच चुके होंगे।

शङ्का यह उपस्थित होगी कि अगर कालक के सुवर्णभूमिगमनवाली परम्परा सच्ची है तो फिर हमें सुवर्णभूमि में क्यों जैनधर्म के अवशेष मिलते नहीं? लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि भविष्य में मिलना असम्भव है। हम यह तो जानते ही हैं कि ईसा की पहली दूसरी शताब्दी से लेकर भारतीय सन्स्कृति के अवशेष इन प्रदेशों में मिले हैं और भारतीय सन्स्कृति का ठीक ठीक प्रचार इस समय में इन प्रदेशों में हो चुका था। इस समय में वहाँ जानेवाले व्यापारियों में जैन भी अवश्य होंगे यह तो सर्व-

४३ हमारे खयाल से कालक के शकों को लानेवाली घटना से ही ज्यादा विरोध हुआ होगा, परदेशी शासन को पसन्द करे ऐसी प्रजा गिरी हुई न थी। और न कोई भी प्रजा परदेशी-शासकों को लानेवाले को सम्मान देती है। साध्वी को बचाने के लिये जो करना पड़ा वह प्रभावना का कार्य था पर इस कार्य में राजकीय स्वार्थ न था इस लिए विरोध सार्वत्रिक न होगा। विरोध होने पर भी श्रुतधर स्थविर आर्य कालक को समझनेवाले, उनका सम्मान करनेवाले भी होंगे ही। कालक देशद्रोही नहीं गिने जा सकते।

सम्मत होगा। सातवीं सदी में हरिभद्रसरि ने अपनी सम्राट्चक्रहा में भी व्यापारियों के परदेशगमन के दिये हुए वयान भी यह सूचित करते हैं कि जैन सोगगर भी जाते थे। और इनके भी कोई अवशेष, जैन-प्रतिमा इत्यादि मिलना असम्भव नहीं। किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि आर्यकालक और सागरश्रमण जैसे सांस्कृतिक स्थविरों की परम्परा भी न रही जो सुवर्णभूमि को जाये। और जब मगध और बंगाल में जैन सङ्घ को आपत्तियाँ आईं तब जैनसाधु ज्यादा करके मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत को अपने केन्द्र बनाते रहे। सुवर्णभूमि का खुस्की रास्ता था पर मगध और बंगाल की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बर्मा जानेवाले जैन साधुओं की परम्परा टूट गई।

२

कालकाचार्य का समय

अब हमें यह सोचना चाहिये कि कालकाचार्य कब सुवर्णभूमि में गये। कालकाचार्य के बारे में विद्वानों ने खूब चर्चा की है। जैन सम्प्रदाय में अनेक कालकाचार्य-कथानक मिलते हैं। डा० डब्ल्यु० नॉर्मन ब्राउन ने अपने 'स्टोरि ऑफ कालक' नामक ग्रन्थ में ऐसे कई कथानकों, और कहावतीअन्तर्गत कालक कथानक और चूर्णिग्रन्थों में भी कितनेक उल्लेख उद्धृत किये हैं। डा० ब्राउन ने इस विषय में पूर्वमें हुई चर्चा की सूची भी दी है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने प्रभावक-चरित्र के गुजराती भाषान्तर की प्रस्तावना में कालकाचार्य के विषय में चर्चा की है। और फिर द्विवेदीअभिनन्दन ग्रन्थ में कितने कालकाचार्य हुए और कब इस विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी ने विस्तार से लिखा है। श्री सागरभाई नवाव प्रकाशित कालकाचार्यकथा में इन सब कथानकों-चूर्णियों के (पञ्चकल्पभाग्य और पञ्चकल्पचूर्णि को छोड़ कर) पाठ दिये हैं किन्तु चूर्णियों के कुछ सदर्भ सन्निह हैं। खास कर के यदगज, गर्भ और अडोलिया वाला, जिसका कालक से ज्यादा सम्बन्ध न मान कर सन्नेप किया है। इस प्रकाशन को सम्पादन करने वाले प० अम्बालाल शाहने मुनिश्री कल्याणविजयजी के प्रतिपादन का सांगश दिया है। आशा है कि इन प्रकाशनों को सामने रख कर विद्वद्गण आग की चर्चा को पढ़ेंगे।

कालकाचार्य के विषय में उपलब्ध सब निर्देशों (नदभों) को दो विभाग में बाँटना आवश्यक होगा। एक तो है नियुक्ति, भाग्य, चूर्णि और कहावती का विभाग जो दूसरे विभाग से प्राचीन है और प्राचीनतर परम्पराओं का बना हुआ है। इनको ज्यादा विश्ववनीय मानना चाहिये। दूसरा है नवाव के प्रकाशन में दिया हुआ कालकाचार्य कथा प्राकृत विभाग, जिसमें न ३ वाले कहावती से लिये हुए सदर्भ को पहले विभाग में शामिल करना होगा और इस में अतिरिक्त सब कथानकों को दूसरे विभाग में।

कहावती को दूसरे विभाग से प्राचीन गिननी चाहिये। भाषा की दृष्टि से वह चूर्णियों से ज्यादा मिलती है। और इसमें जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के बारे में ग्रन्थकार ने 'संप्रथं देवलोय गओ' ऐसा निर्देश किया है। अतः कहावतीकार और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के बीच में पाँच शताब्दि का अन्तर मान लेना उचित नहीं।^{४४}

पहले विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली हैं कल्पमृग-स्थविरावली, और नन्दमृग की पट्टावली। दूसरी पट्टावलियों से ये दोनों ज्यादा प्राचीन हैं। दुःपमाकाल श्रीश्रमणमवस्तोत्र और हेमचन्द्राचार्य की स्थविरावली

^{४४} विशेष चर्चा के लिए देखिये, जैन सत्यप्रकाश (अहमदाबाद), वर्ष १७ अंक ४ (जान्युआरी, १९५२), पृ० ८६-९१।

भी इस विभाग से ज्यादा सम्बन्ध रखनेवाले हैं। मेस्तुङ्ग की दिचारश्रेणि इत्यादि दूसरे विभाग में है वयो कि उन ग्रन्थकारों के लिए परम्परा ज्यादा विच्छिन्न रूप में थी।

हम देखते हैं कि ज्यो ज्यो प्राचीन आचार्यों के साथ उत्तरकालीन ग्रन्थकारों का अधिक व्यवधान होता जाता है त्यों त्यों प्राचीन परम्परा की बातों का अधिक लोप होता जाता है। और पट्टावली जितनी आर्वाचीन उतनी ही अधिक अधिस्वसनीय होती है। रत्नसञ्चयप्रकरण (विक्रम की १५-१६ शताब्दी) में चार कालकाचार्यों का समय निर्दिष्ट है। जब उनसे प्राचीन ग्रन्थकार तीन कालकाचार्यों का समय देते हैं। मेस्तुङ्ग के सामने भी विच्छिन्न परम्परा थी और बहुत विरोधाभासवाली बातें भी इनकी लिखी हुई विचारश्रेणि में देखने मिलती हैं। मुनि कल्याणविजयजी ने अपने “वीर निर्वाण सवत् और जैन काल-गणना” के पृ. ५५-५७, पादनोष्ठ ४७ में यह स्पष्ट रूप से बताया है।

ऐसी परिस्थिति में हमें प्रथम विभाग के ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के आधार से ही छानबिन करके अनुमान करना ठीक होगा।

आर्य कालक के जीवन की घटनायें मुख्यतः सात हैं। दूसरे दूसरे सदर्थों में और कथानकों में ये सात घटनायें मिलती हैं, जैसा कि मुनि कल्याणविजय ने भी बताया है। वे घटनायें निम्नलिखित हैं—

- (१) दत्त राजा के सामने यज्ञफल और दत्त मृत्यु-विषयक भविष्य कथन (निमित्त कथन)।
- (२) इन्द्र के सामने निगोद व्याख्यान शक्त सस्तुत निगोद-व्याख्याता आर्य कालक।
- (३) आजीविकों से निमित्त पटन और तदनन्तर सातवाहन राजा के तीन प्रश्नों का निमित्त-ज्ञान से उत्तर देना।
- (४) अनुयोगग्रन्थ-निर्माण।
- (५) गर्दभ-राजा का उच्छेदन।
- (६) प्रतिष्ठानपुर जा कर वहाँ सातवाहन की विश्वासि से पर्युषणा पर्वतिथि जो पञ्चमी थी उसके बजाय चतुर्थी करना।
- (७) अविनीतशिष्य-परिहार और सुवर्णभूमि-गमन।

(१) तुरुविणी (या तुरुमिणी) नगरी के राजा जितशत्रु को प्रपञ्च से हटाकर कालक के भागिनेय दत्त ने राज्य लिया और बहुत यज्ञ किये। गर्व से दत्त ने कालकाचार्य को इन यज्ञों का फल पूछा। जब कालक ने कहा कि सात दिन में दत्त बूरी तरह मरेगा तब कालकाचार्य को कैद किया गया मगर ठीक वैसे ही बूरे हाल दत्त मारा गया जैसा कि कालक का कथन था। सत्य-कथन, सम्यक्-कथन के दृष्टान्त में यह कथा दी गई है।

(२) इस घटना में चमत्कार का तत्त्व ज्यादा होने से इसका ऐतिहासिक अंश पकड़ना मुश्किल है। कथा ऐसी है कि एक समय इन्द्र ने पूर्वविदेहक्षेत्र में विहरमान तीर्थङ्कर सीमन्धरस्वामी से निगोद जीवों के विषय में सूक्ष्म निरूपण सुना। फिर इन्द्र ने पूछा तब उत्तर मिला कि उस समय भारत में ऐसा सूक्ष्म निरूपण करनेवाले सिर्फ कालकाचार्य थे। कुतूहल से इन्द्र ब्राह्मण के रूप में आर्य कालक के पास गया और पृच्छा करके निगोद-व्याख्यान इनसे सुना। बाद में इन्द्र ने अपना शेष आयुष्य कितना रहा है ऐसी जब पृच्छा की तब आचार्य ने अपने ज्ञान से देखा कि दो सागरोपम आयुष्य अभी उस ब्राह्मण के लिए शेष था जो इन्द्र का ही हो सकता है। अतः आचार्य ने कहा—“आप तो इन्द्र हैं।” प्रसन्न हो कर इन्द्र चला गया। कथा के चमत्कारिक तत्त्व को छोड़ दें तो इस में से दो बातें फलित होती हैं वह याद रखना चाहिये—एक है कालकाचार्य का निगोद-जीवों के बारे में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और दूसरा है उनका ज्योतिषज्ञान-निमित्तज्ञान।

(३ और ४) प्रसङ्गों का वृत्तान्त हम पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि के आधार से देख चुके हैं। इन दोनों घटनाओं में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का स्पष्ट निर्देश है और इनके अनुयोग-निर्माण का उल्लेख भी है। इनके लोकानुयोग में भी निमित्तशास्त्र था।

घटना (२) में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का महत्त्व सूचित है ही। अतः (३) और (४) घटनाओं को भी (२) के साथ ही जोड़ना होगा। यज्ञफलकथनवाली घटना (२) में भी निमित्तज्ञान का महत्त्व बताया गया है। अतः घटना (१) में (४) एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये।

निगोदव्याख्याता आर्य कालक के विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं:—“इनको निर्वाण से ३३५ वर्ष के अन्त में युगप्रधानपद मिला और ४१ वर्ष तक ये इस पद पर रहे, जैसा कि स्थविरावली की गाथा में कहा है। ४८ परन्तु विचारार्थ के परिशिष्ट में एक गाथा है जो इनका वी० नि० ३२० में होना प्रतिपादित करती है। पाठकों के विलोकनार्थ वह गाथा नीचे उद्धृत की जाती है—

सिग्गिरजिणिदाओ, वगिससथा तिन्निवास (३२०) अहियाओ।

कालयमूरी जाओ, सक्को पडिवोहिओ जेण ॥ १ ॥

माझम होता है कि इस गाथा का आशय कालकमूरि के वीक्षा समय को निरूपण करने का होगा।” आगे मुनिजी लिखते हैं—“रत्नसंख्य में ४ मगुहीन गाथाएँ हैं, जिन में वीर निर्वाण से ३३५, ४५४, ७२०, और ६६३ में कालकाचार्यनानक आचार्यों के होने का निर्देश है। इन में पहले और दूसरे समय में होनेवाले कालकाचार्य क्रमशः निगोद व्याख्याता और रत्नमिहोच्छेदक कालकाचार्य हैं। ४७ इसमें तो कोई सन्देह नहीं है पर ७२० वर्षवाले कालकाचार्य के अस्तित्व के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरे इस गाथोक्त कालकाचार्य को शक्र-संस्तुत लिखा है जो ठीक नहीं क्योंकि शक्रसंस्तुत और निगोद-व्याख्याता एक ही थे जो पञ्चवणाकर्ता और श्यामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका समय वीरात् ३३५ से ३७६ तक निश्चित है। इसने इस गाथोक्त समय के कालकाचार्य के विषय में सम्पूर्ण सन्देह है।” ४८

मुनिजी उत्तराव्ययन-निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा (न. १२०) को उद्धृत करते हैं—

“उज्जेणि कालखमणा, सागरखमणा सुवन्नभूमीए।

इदो आउयसेस पुच्छइ सादिव्वकरण च ॥”

उत्तराव्ययन-मूत्र, विभाग १, (दे. ला. पु० न. ३३, बम्बई १६१६), पृ० १२५-१२७.

इस निर्युक्ति-गाथा से स्पष्ट है कि निर्युक्तिकार के मत से सुवर्णभूमि जालेवाले सागर के दादागुरु आर्यकालक और निगोद-व्याख्याता शक्र-संस्तुत आर्यकालक एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु मुनिजी को यह मज़ूर नहीं है, वे इस निर्युक्तिगाथा पर लिखते हैं—“इस गाथा में सागर के

४५. मुनि कल्याणविजय, “वीर निर्वाण संवत् और जैन कालगणना (जालोर, वि० सं० १६८१), पृ० ६४, पादनोष्ठ ४६

४६. गाथा के लिए देखो, बड़ी, पृ० ६१ यहाँ आर्यसुहस्ति के बाद गुणसुत्तर वर्ष ४४ और उनके बाद निगोदव्याख्याता कालकाचार्य वर्ष ४१, उनके बाद खडिल (नडिल या सादित्य) ३८ वर्ष तक युगप्रधान रहे ऐसा कहा गया है। खडिल के बाद रेवतीमित्र युगप्रधान रहे।

४७. रत्नमचयप्रकरण की गाथाएँ आगे दी गई हैं।

४८. वीर निर्वाणसंवत् और जैन कालगणना पृ० ६४-६५।

दादागुरु कालकाचार्य के साथ इन्द्र का प्रश्न आदि होना लिखा है, गर्दभिल्लोच्छेदक, चतुर्थी पर्यूपणाकारक और अविनीत-शिष्य परिहारक एक ही कालकाचार्य थे, जो ४५२ में विद्यमान थे और श्यामाचार्य की अपेक्षा दूसरे थे। प्रस्तुत स्थविरावली की गाथा में प्रथम कालकाचार्य को निगोद्व्याख्याता लिखा है जो कि इस विषय का एक स्पष्ट मतभेद है।” ४०

वास्तव में मुनिजी के लिए उत्तराध्ययन निर्युक्ति के इस विधान को छोड़कर अन्य कल्पना करने का उचित नहीं है क्योंकि निर्युक्ति का प्रमाण मेरुतुङ्ग की और दूसरी मध्यकाली पट्टावलियों से प्राचीन और ज्यादा विश्वसनीय है। फिर भी यहाँ एक बात को देखना जरूरी होगा कि **मुनिजी के खयाल से भी गर्दभिल्लोच्छेदक, अविनीतशिष्य-परिहारक (सुवर्णभूमि को जानेवाले) और चतुर्थी पर्यूपणाकारक कालकाचार्य एक ही व्यक्ति थे।**

(५) अब न ५ आदि घटनायें देखे। शककुलो को भारत में ला कर गर्दभराजा का उच्छेद करने की कथा इतिहासविदों को सुप्रतीत है। वहाँ भी निमित्त और विद्याज्ञान का उपयोग होता है। हम देख चुके हैं कि बृहत्कल्पभाग्य और चूर्णि में इस घटना का और न. ७ की घटना का उल्लेख है मगर दोनों में से एक भी ग्रन्थकार इन दोनों घटनावाले कालक के भिन्न भिन्न होने का कोई सूचन नहीं देते। और जब उत्तराध्ययन निर्युक्ति न. ७ और न. २ वाले कालकाचार्य को एक ही व्यक्ति मानती है तब न ५, न. ७ और न. २ वाले कालक एक ही हैं।

(६) न. ६ वाली घटना में कहा गया है कि बलमित्र-भानुमित्र नामक अपने भागिनेय राजाओं से नाराज हो कर आर्य कालक प्रतिष्ठानपुर जाने को निकले। बलमित्र के पुरोहित ने जैन मुनियों को अकलय आहार दिलवाना शुरू किया जिससे साधुओं को भूखे रहना पड़ा। अतः कालकाचार्य ने प्रतिष्ठानपुर जाने के लिए विहार किया। वहाँ के राजा सालाहण (सातवाहन—जो जैन धर्म की ओर, विशेषतः आर्यकालक की ओर, अभिरुचि रखता होगा) को आचार्य ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी को पर्यूपणा पर्व करो। राजा ने कहा कि उस नगर में वह तिथि ग्राम प्रजा में इन्द्र महोत्सव का पर्व मनाई जाती है इस लिए आचार्य की आज्ञानुसार पर्यूपणापर्व उस दिन मनाना सुशुक्ल होगा। राजा ने दूसरे दिन पर्व मनाने की अनुज्ञा माँगी। आर्य कालक ने कहा कि तिथि का अतिक्रम नहीं हो सकता अतः पूर्व दिन को—चतुर्थी को—पर्यूपणा पर्व मनाओ और उस दिन विधिपूर्वक श्रमणों को आहार भी दो। इस तरह प्रसङ्गवश कालकाचार्य ने चतुर्थी मनाई। और उस दिन से वह तिथि श्रमणपूजा-पर्व रूप से महाराष्ट्र में प्रचलित हुई।

जैसे पहले कहा गया है, सिर्फ प्रभावक आचार्य ही ऐसे निर्णय दे सकते हैं, जो युगप्रधान आचार्य हो, बड़े श्रुतधर हो। और यहाँ भी तिथिनिर्णय का प्रसङ्ग होने से यह ज्योतिषशास्त्र—सुहृत् और निमित्त—को जाननेवाले आर्यकालक के जीवन की घटना ही हो सकती है। फिर यह सुप्रतीत है कि न. ५ की गर्दभराजोच्छेद-वाली घटना में बलमित्र-भानुमित्र का निर्देश होने से न. ५ और न. ६ के आर्य कालक एक ही व्यक्ति हैं और इस तरह जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं न. ५, न. ६, न. ७ और न. २ वाली घटनाओं के कालक, एक ही हैं। न. ३ और ४ वाली घटनाओं के आर्य कालक अनुयोगकार हैं उनका और सुवर्ण भूमि जानेवाले (न. ७) कालक का एक होना तो पहिले ही देख चुके हैं। नं. १ वाली घटना विस्तार से आगे देखेंगे। अनुयोगकार कालक निमित्तज्ञानी हैं और न. १ में यज्ञफल बतलाने वाले कालक भी समर्थ निमित्तज्ञानी हैं। अतः वास्तव में घटना न. १ से ७ के नायक एक ही आर्य कालक होंगे। यही युक्ति-सङ्गत लगता है।

इसी ढंग से अन्वेषण करने का और इस प्रश्न का निराकरण करने का प्रयत्न मुनि कल्याणविजयजी ने भी किया। मुनि जी के खयाल से दो कालकाचार्य हुए। मगर जिस तर्क से वे दूसरे कालक के साथ भिन्न घटनाओं को जोड़ते हैं इसी तर्कपद्धति से वास्तव में एक ही कालक के साथ सब घटनाओं का सम्बन्ध सिद्ध होता है, उक्त कालक का समय कुछ भी हो।

एक में ज्येष्ठा कालकाचार्य की समस्या की उपस्थिति बाद के ग्रन्थकारों के कारण और कालगणनाओं में होनेवाली गड़बड़ के कारण, खड़ी हुई है। मुनिजी के तर्क को और निर्याय को सविस्तर देखने के पहले हम यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा उक्त अनुमान मुनिजी की तर्कपद्धति से ही किया गया है। आप लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना में यह लिखा है कि ये कालक ज्योतिष और निमित्तशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे। उधर पाँचवीं घटना कालक के निमित्तशास्त्राध्ययन का ही प्रतिपादन करती है। इससे यह बात निर्विवाद है कि इन दोनों घटनाओं का सम्बन्ध एक ही कालकाचार्य से है।”^{५०} जब इसी तर्क से सब घटनाएँ एक ही कालक के जीवन की घटित होती हैं, तब कुछ घटनाएँ पहिले कालकपरक और अन्य सब दूसरे कालकपरक मानना ऐसा मुनि जी का अनुमान युक्तिसङ्गत नहीं है।

सब घटनाएँ एक ही कालक के जीवन की हैं ऐसे निर्याय को दूसरी दृष्टि से भी पुष्टि मिलती है। हमने पहले बताया है उक्त तर्क पहिले विभाग के सदस्यों (निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, कहावली इत्यादि) को देखे तो कोई भी ग्रन्थकार दो कालक की हन्ती दिखाते ही नहीं। उन सब सदस्यों की छानबीन करनी चाहिये। हरेक ग्रन्थकार भिन्न भिन्न विषय की चर्चा में, कालक के जीवन की एक या दो या तीन घटनाएँ देते हैं और हरेक ग्रन्थकार के मत से ये घटनाएँ एक ही कालक की हैं क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक सूचन दिया ही नहीं और न इनको ऐसी शङ्का उत्पन्न हो सकती थी। अब देखें कि प्राचीन ग्रन्थ में कौनसी घटना है—

१. दशाचूर्णि—इसमें घटना नं. ६—चतुर्थीकरण—मिलती है।

२. बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि—घटना नं. ७ और घटना नं. ५—गर्दभिल्लोच्छेद। इस के अलावा यवराज, गर्दभ-युवराज और अडोलिया वाला कथानक (गर्दभ का गर्दभराजोच्छेद से सम्बन्ध है मगर उस वृत्तान्त में कालक का प्रसङ्ग नहीं है)। यह यवराज और गर्दभ वाला वृत्तान्त हमने यहाँ परिशिष्ट में दिया है, गर्दभिल्लो के विषय में आगे के सशोधन में पण्डितों की सुविधा के खयाल से।

३. पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि—घटना नं. ३—निमित्तपठन, और घटना नं. ४—अनुयोग-ग्रन्थादि निर्माण।

४. उत्तराध्ययन निर्युक्ति और चूर्णि—घटना नं. ७—अविनीत शिष्य परिहार, सुवर्णभूमि-गमन, और घटना नं. २—निगोद व्याख्यान।

५. निशीथचूर्णि—घटना नं. ५—गर्दभिल्लोच्छेद और घटना नं. ६—चतुर्थीकरण।

६. व्यवहार-चूर्णि—आर्य कालक उज्जैन में शकों को लाये ऐसा उल्लेख है अतः वह घटना नं. ५ से सम्बन्ध रखती है।

७. आवश्यकचूर्णि—घटना नं. १—दत्त के सामने यज्ञफलकथन।

५० देखिये, मुनि कल्याणविजय, आर्य कालक, दिवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० १९६०) पृ० ११५

भी प्राचीन है।^{५४} उपर्युक्त घटना से यह भी जाना जाता है कि सागर के दादा-गुरु दूसरे आर्य कालक के साथ इस घटना का सम्बन्ध है। परन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि युगप्रधान स्थविरावली में “श्यामार्य” नामक प्रथम कालक को निगोद व्याख्याता कहा है। ऐसी दशा में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि निगोदव्याख्याता कालकाचार्य पहिले थे या दूसरे।”^{५५}

मुनिजी के उक्त विधान में वास्तव में आखरी वाक्य की ज़रूरत ही नहीं, क्यों कि निगोद-व्याख्यान का सम्बन्ध श्यामार्य से हो सकता है अथवा आर्य रक्षित से। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस घटना में इन्द्र अपना शेष आयुष्य पृथ्वी है जो वास्तव में ज्योतिष और निमित्तशास्त्र का विषय है। सुवर्णभूमि जानेवाले और अनुयोग निर्माता आर्य कालक एक ही थे और वे निमित्तज्ञानी थे यह तो हम देख चुके हैं और घटना ३ से घटना ७ वाले कालक एक ही हैं वह तो मुनिजी को भी मंजूर है। अब अगर हम सिद्ध कर सकें कि अनुयोग निर्माता श्यामार्य कालक वह श्यामार्य ही हो सकते हैं तब घटना ३ से घटना ७ वाले कालक को भी श्यामार्य मानना पड़ेगा। और उत्तराध्वयन-निर्दुक्ति-गाथा (जो प्राचीन होने में ज्यादा विश्वसनीय होनी चाहिये) भी सच्ची सिद्ध होगी।

हम कह चुके हैं कि आर्य रक्षित ने अनुयोग-पृथक्त्व किया और अनुयोग के चार भाग किये। आर्य रक्षित का समय है आर्य वज्र के बाद का, मतलब कि नि० स० ५८४ से ५९७ आसणस,^{५६} ई० स० ५७ से ७० आसणस। आर्य कालक ने लोकानुयोग, गण्डिकानुयोग, प्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया जैसा कि पञ्चकरणनाम में कहा गया है। इन के बाद ही अनुयोग पृथक्त्व हो सकता है। कालक के अनुयोग के आर्य रक्षित के अनुयोग पृथक्त्व से पूर्ववर्ती होने का एक और प्रमाण भी मिलता है। इस विषय में मुनि श्री कल्याणविजयजी ने लिखा है कि—“नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग का उल्लेख मिलता है। वहाँ प्रथमानुयोग के साथ लगा हुआ ‘मूल’ शब्द नन्दी के रचनाकाल में दो प्रथमानुयोगों का अस्तित्व ही गृह्य नचना देता है। वरन् टीकाकार इस ‘मूल’ शब्द का प्रयोग तीर्थङ्करों के अर्थ में बताते हैं, तथापि वस्तुस्थिति कुछ और ही मान्य होती है।”^{५७} अथर्व-निर्दुक्ति आदि जैन सिद्धान्त-ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट लिखी मिलती है कि आर्य रक्षित सूरिजी ने अनुयोग के चार विभागों में बँट दिया था।^{५८}

५४ ब्रह्मव में इन घटना का अर्थ रक्षित में सम्भव तब जोड़ा गया जब कालक के अनुयोग का स्थान आर्य रक्षित के अनुयोग पृथक्त्व में लिया। इन उत्तराध्वयन निर्दुक्ति-गाथा ने बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं।

५५ द्विदेवी अस्मिन्मन इत्य, पृ० ११४।

५६ देखिये, पद्मावली समुच्चय, तिरि दुननामान मनराजय, पृ० ११-१८

५७ नन्दीसूत्र का यह उल्लेख ऐसा है —

मे कि न अनुयोगे? अनुयोगे द्विदे पण्यते।

त जहा—मूलप्रथमानुयोगे, गण्डिकानुयोगे य॥

से कि त मूलप्रथमानुयोगे? मूलप्रथम अनुयोगे ए अत्ताण भग्गवाण पुब्बभवा देवमराड आउ चवणाइ जम्मणाणि अभिनेआ राववरिनीओ पव्वजओ एवमइभवा मूलप्रथमानुयोगे कहिआ, से त मूलप्रथमानुयोगे, मे कि त गण्डिकानुयोगे? २ कुलगरगण्डिकाओ निज्जरगण्डिकाओ चक्कवट्टिगण्डिकाओ दत्तारगण्डिकाओ वलदेवगण्डिकाओ, वानुदेवगण्डिकाओ गरपरगण्डिकाओ भद्वानुगण्डिकाओ तवोक्कम्मगण्डिकाओ से त गण्डिकानुयोगे, मे त अनुयोगे। —नन्दीसूत्र (अ गनोदय-मनिनि, सूरत) सू, ५३, पृ २१७-२२८ और पृ० २४१ पर की टीका।

५८ यह गाथा ऐसी है—देविदवादिपहि नहाणुमारोहि र केव्वज्जेदि।

जुगमान्जज विस्सो अनुयोगो तो वओ चउडा॥

—अध्वयन त्रिपिटक, पृ० २६३, निर्दुक्ति गाथा, ११४

जिस के एक विभाग का नाम 'धर्मकथानुयोग' था। इस धर्मकथानुयोग में उत्तराध्वयन, ऋषिभाषित आदि सूत्रों को रक्खा था^{५९}। परन्तु नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग का जो वर्णन दिया है वह इस आर्यरक्षितवाले धर्मकथानुयोग के साथ मेल नहीं खाता^{६०}।" ये नाम कालक के अनुयोगों के हैं, आर्यरक्षित के चार अनुयोग भिन्न भिन्न नामों से पिछाने गये हैं।

हम देखते हैं कि नन्दीसूत्रकार के कथनानुसार मूलप्रथमानुयोग में तीर्थङ्कर, गणधर, पूर्वधर, आदि के अनशन आदि विषयों का वर्णन है। आर्य कालक के 'प्रथमानुयोग' में भी हम देख चुके हैं कि तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के पूर्वभवों और चरित्रों का वर्णन था, जैसा कि पञ्चकल्पभाष्य का कहना है। अतः वास्तव में नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग के निर्देश में सूत्रकार आर्य कालक के अनुयोग-ग्रन्थों का ही उल्लेख कर रहे थे और इसी लिए इन्होंने मूल-प्रथमानुयोग ऐसा शब्दप्रयोग किया।

क्यों कि ये मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोगकार आर्य कालक आर्य रक्षित से पूर्ववर्ती ही हो सकते हैं अतः वे (मुनिश्री कल्याणविजयजी के) प्रथम कालक—आर्य श्याम ही हो सकते हैं। जब अनुयोग निर्माता (घटना ४) आर्य कालक वह श्यामार्य ही है तब पूर्वोक्त प्रकार से घटना ३ से घटना ७ वाले आर्य कालक भी वही श्यामार्य ही है।

इस सब चर्चा से फलित होता है कि आर्यकालक कात्पनिक नहीं किन्तु ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मूलप्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया और जिनका नन्दीसूत्रकार भी प्रमाण देते हैं। इनके लोकानुयोग में निमित्तशास्त्र था ऐसा पञ्चकल्पभाष्य का प्रमाण है। उसी निमित्तशास्त्र के एक विपश्य-प्रवज्या-के बारे में कालक के मत का अनुसरण वराहमिहिर ने किया और उसी विषय की गाथायें भी हमें उत्पलभट्ट की टीका में प्राप्त होती हैं। इन सब साक्ष्यों के सामने आर्य कालक के ऐतिहासिक व्यक्ति होने के बारे में अब कोई भी शका नहीं रहती। और अनुयोगकार कालक वह आर्यरक्षित के पूर्ववर्ती श्यामार्य (प्रथम कालक) ही हैं। अतः घटना ३ से ७ वाले कालक भी श्यामार्य हैं न कि मुनिजी के द्वितीय कालक।

प्राचीन और अर्वाचीन परिदृष्टो-ग्रन्थकारों के मत से श्यामार्य प्रथम कालकाचार्य माने जाते हैं। आर्य श्याम और आर्य कालक ये दोनों नाम पर्यायरूप से एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग में लिये गये हैं। इसी तरह सागर का पर्याय होता है समुद्र। किसी भी पट्टावली में हमें आर्य कालक के प्रशिष्य आर्य सागर नहीं मिलते किन्तु आर्य श्याम के प्रशिष्य आर्य समुद्र अवश्य मिलते हैं। और यह उल्लेख भी नन्दीसूत्र की स्थविरावली में है जो प्राचीन भी है और विश्वसनीय भी। नन्दीसूत्र पट्टावली का उल्लेख देखना चाहिये—

हारियुत्त साहं च, वदिमो हारियं च सामज्जं ।

वन्दे कोसियगोत्त, संडिल्लं अज्ज जीयधरं ॥ २६ ॥

५९. देखो—कालियसुयं च इसिभासियाइ तइओ य सूरपण्णत्ती ।

सग्गो य दिट्ठिवाओ चउत्थओ होइ अणुओगो ॥

—आवश्यकसूत्र, हारिभट्टीयवृत्ति, पृ० ३०६, मूलभाष्यगाथा, १२४

आर्यरक्षितकृत चार अनुयोगों के नाम हैं—चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, कालानुयोग और द्रव्यानुयोग।

६०. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १०६-१०७। मुनिजी लिखते हैं—“यद्यपि आवश्यकमूलभाष्य में 'चरणकरणानुयोग' पहिला कहा गया है और 'धर्मकथानुयोग' दूसरा, तथापि इस कथानुयोग को प्रथमानुयोग कहने से यह शात होता है कि पहले के चार अनुयोगों में 'धर्मकथानुयोग' का नंबर पहिला होगा।

—वही, पृ० १०६, पादनोंध ३

तिमसुहृदायकिति दीवसमुद्देशु गहियपेयाल ।

वन्दे अज्जसमुद्धं अक्खुभियसमुद्दगभीर ॥ १७ ॥^{६१}

उपर्युक्त गाथाओं में व्यामार्थ के बाद सडिल (शाण्डिल्य) और उनके बाद आर्य समुद्र को पाते हैं। आर्य व्यान को प्रथम कालक माननेवाले (अर्थात् “श्याम” और “कालक” को एक ही व्यक्ति के नाम के पर्याय गिननेवाले) में मुनिश्री कल्याणविजयजी, डॉ० डब्ल्यू० नॉर्मन ब्राउन आदि सब आधुनिक पण्डित सम्मत हैं। जैन परम्परा में भी यही देखने मिलता है।^{६२} स्थविरावलियों, पट्टावलियों के अनुसार प्रथम कालक ऊर्फ आर्य श्याम गुणसुन्दर के अनुवर्ती स्थविर और पट्टधर हैं।^{६३} मेरुतुङ्ग की विचार-श्रेणि में भी—

अज्जमहागिरि तीम, अज्जमुद्धीण वरिस छायाला ।

मुखसुन्दर चउआला, एव तिसया पणतीसा ॥

तत्तो इगचालीन, निगोय-वक्खाय कालगायरिओ ।

अट्ठत्तीम खंडिल (सडिल), एव चउसय चउइसय ॥

रेवइमित्ते छत्तीस, अज्जमगु अ बीस एवं तु ।

चउसय सत्तरि, चउसय निपत्ते कालगो जाओ ॥

चउवीस अज्जधम्मे एगुणचालीस भद्गुत्ते अ ।^{६४}

जैनसाहित्य—मशोधक, खण्ड २, अङ्क ३-४, परिशिष्ट

रत्नसञ्चय—प्रकरण (अनुनाम से विक्रम १६ वीं शताब्दि), जिसमें चार कालकाचार्यों का उल्लेख है, उसमें भी प्रथम कालक व्यामार्थ ही माने गये हैं—

६१ नन्दीसूत्र (आगमोदयतनिति, मूल, ई० स० १६१७), पृ० ४६ पट्टावली समुच्चय, भाग १, (सम्पादक, सु० दर्शनविजय, वीरमगम, २० स० १९३३), पृ० १३

डॉ० पीटरसन, ए थर्ड रीपोर्ट ऑफ ऑपरेशन इन सर्च ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स इन ध बॉम्बे सर्कल, (वर्न्ड, ई० स० १८८१) में पृ० ३०३ पर, विनयचन्द्र (वि० स० १३२५) रचित कल्पाध्ययनदुर्गपद-निरुक्त के अवतरण में किमी स्थविरावली की गाथाये हैं, जहाँ—

मुरित्तित्तह साईं सामजो सडिलो य जीयधरो ।

अज्जन्नुद्धो मगु नदिन्लो नागहत्थी य ॥ २ ।

ऐसा पाया जाता है। वही गाथा मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि-अन्तर्गत स्थविराली में भी है।

६२ देखो, प्राञ्ज, ध स्टोरि ऑफ कालक, पृ० ५-६ और पादनोध ।

६३ वही, पृ० ५ श्री वर्मनागरगणि-कृत तपागच्छ-पट्टावली में भी—“अत्र श्रीआर्यतुहस्तिश्रीवज्रस्वामि-नोरन्तराले १ गुणसुन्दरसूरि, २ श्रीकालिकाचार्य, ३ श्रीस्कन्दिताचार्यः, ४ श्रीरेवतीमित्रसूरि, ५ श्रीधर्मसूरिः” ऐसा बताया गया है—पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६ ।

६४ डा० भाउ दाजी ने जर्नेल ऑफ ध बॉम्बे ब्रान्च ऑफ ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, वॉ० ६ पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने अपने वीर-निर्वाण-सम्बत् और जैनकालगणना, पृ० ६१ पर स्थविरावली या युगपधानपट्टावली की गाथाये दी हैं, वे वही हैं जो मेरुतुङ्ग ने दी हैं।

श्यामाये हुए आर्य महागिरि की परम्परा में जो वाचकवश रूप से पिछाना गया है, मेरुतुङ्ग ने आर्य महागिरि की शाखा के स्थविरो की अलग गाथाये भी दी हैं —“सूरि वलिस्सह साईं सामजो सडिलो य जीयधरो । अज्जसमुद्धो मगु नदिन्लो नागहत्थी य ।” इत्यादि, देखो, जैनसाहित्य-संशोधक, २, ३-४, परिशिष्ट, पृ० ५ ।

सिरिवीराओ गएगु पण्णीससहिएसु तिसय (३३५) वरिसेसु।
 पढमो कालगसूरी, जाओ सामज्जनामुत्ति ॥ ५५ ॥
 चउसय तिपन्न (४५३) वरिसे कालगगुरुणा सरस्सइ गहिआ।
 चउसयसत्तरि वरिसे वीराओ विक्कमो जाओ ॥ ५६ ॥
 पंचेव वरिससए, सिद्धसेणो दिपायरो जाओ।
 सत्तसयवीस (७२०) आहिए कालिगगुरु सक्कसथुणिओ ॥ ५७ ॥
 नवसयतेणउएहिं (६६३), समइक्कतेहि वड्डमाणाओ।
 पज्जोसवणचउत्थी, कालिकसुरीहितो ठविआ ॥ ५८ ॥^{६५}

कालकाचार्य-कथानको मे कालक के गुरु का नाम गुणाकर, या गुणमुन्दर, या गुणन्धर मिलता है। देवचन्द्रसूरि आदि रचित सर्व कालककथानको के नायक वही आर्य कालक थे जिनके गुरु गुणाकर, गुणमुन्दर आदि नामो से उद्दिष्ट थे। और जब आर्य श्याम को प्रथम कालक मानने मे कोई विरोध नहीं है और जब इन्ही कालक के गुरु या पुरोगामी पट्टधर स्थविर आर्य गुणमुन्दर थे, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि कालक कथानको मे उद्दिष्ट (सर्व घटनाओ के नायक) आर्य कालक श्यामार्य ही है। किसी कथाकार ने ऐसा नहीं बतलाया कि भिन्न भिन्न घटनाओ के नायक भिन्न भिन्न कालक थे। सर्व कथानको में प्रथम कालक के जन्म, दीक्षा गुरु आदि के निर्देश के बाद घटनाओ के वर्णन क्रमशः दिये गये हैं। अतः यह निश्चित है कि कथानको में वर्णित घटनाओ के नायक यह कालक है जो स्थविर आर्य गुणमुन्दर के अनुगामी थे और जिनको स्थविर आर्य श्याम नाम से थेरावलियो में वन्दना की गई है। सर्व थेरावलियो में श्यामार्य का क्रम या समय एक ही है। एक नाम के एक से ज्यादा आचार्य होना सम्भवित है और ऐसे कई दृष्टान्त जैन धर्म के इतिहास मे मौजूद हैं। कालक नाम के भी दूसरे आचार्य हुए होंगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि कथानको के नायक प्रथम कालक ही थे। इन प्रथम कालक=आर्य श्याम का समय रत्नसञ्चय प्रकरण की उपर्युक्त गाथा के अनुसार वीरात् ३३५ वर्ष है। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि के परिशिष्ट में एक गाथा है—

सिरिवीरजिणिदाओ, वरिससया तिन्निवीस (३२०) अहियाओ।
 कालयसूरी जाओ, सक्को पडिबोहिओ जेण ॥

यह गाथा भी श्यामार्य को कालक मानती है मगर उनका समय वीरात् ३२० बताती है। मुनिश्री कल्याणविजय लिखते हैं—“मालूम होना है, इस गाथा का आशय कालकसूरि के दीक्षा समय का निरूपण करने का होगा।”^{६६} यह मेरुतुङ्ग शायद अञ्चलगच्छ के हैं और प्रबन्धचिन्तामणि के कर्ता मेरुतुङ्ग से भिन्न

६५. वीर-निर्वाण-सम्बत् और जैन-काल-गणना, पृ० ६५, पादनों ४६ यह स्पष्ट है कि रत्नसञ्चय-प्रकरण की चार कालकविषयक मान्यता गलत है। चतुर्थी तिथि को पर्युषणापर्व मनाने की हकीकत वीरात् ६६३ वर्ष में हुए कालक के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि पर्युषणापर्वतिथि चतुर्थी को मनानेवाले कालक सात-बाहन् राजा के समय मे हुए थे।

चार कालक की कल्पना का निरसन मुनिश्री कल्याणविजयजी ने आर्य-कालक नामक लेख में किया है, देखो द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११७।

६६. वीर-निर्वाण सम्बत् और जैनकालगणना, पृ० ६४, पादनों ४६। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि, तदन्त-गंत स्थविरावली इत्यादि के बारे में जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रान्च ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ६ (१८६७-७०) में डॉ० भाउ दाजी का विवेचन भी देखिये।

होगे ऐसा खयाल पण्डित लालचन्द्र गान्धी का है। इन मेरुतुङ्ग का समय विक्रम संवत् १४०३ से १४७१ के बीच में है।^{६७} इन्हीं के आधार से आर्य व्यास का समय निर्णीत करना ठीक न होगा। किन्तु सब जैनाचार्य प्रधान कालक या व्यास का समय यही बतलाते हैं। दुष्प्रमाकाल श्रीश्रमणसङ्घस्तोत्र और उसकी अवचूर् के अनुसार प्रधान कालक का यही समय है।^{६८} नन्दीसूत्रान्तर्गत स्थविगवली के अनुसार व्यासार्थ और स्थविर आर्यमुहूर्ति के बीच में बलिस्त्रह और स्वाति हुए। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि अन्तर्गत स्थविगवली-नाथानुसार मुहूर्ति के बाद गुणसुन्दर ४४ वर्ष तक और आर्यकालक ४१ वर्ष तक पट्टधर रहे। (प्रथम) कालक या व्यासार्थ के समय के विषय में तो प्राचीन अर्वाचीन सभी परिदृश्यों का खयाल एक-सा है—इनका युगप्रधानतः वीर-निर्वाण संवत् ३३५ में और स्वर्गवाम वी० नि० सं० ३७६ में।

अब जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय है विक्रम संवत् से ४७० वर्ष पूर्व, अतः ई० सं० पूर्व ५२७ होगा। उस हिसाब से व्यासार्थ का युगप्रधानत्व होगा ई० सं० पूर्व १६२ से १५१ तक। ई० सं० दशमवी के नन्दासुरा अगर वीर निर्वाण ई० सं० पूर्व ४६७ में हुआ, तो व्यासार्थ का समय होगा ई० सं० पूर्व १३२ से ६१ तक।

उत्पुन्रुक्त दोनों समय में से कौनसा ब्राह्म है वह निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वीर निर्वाण के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु दोनों में से कोई भी समय ब्राह्म हो, पर उससे आर्य कालक का सुवर्णभूमि जन्म अभ्यन्व नहीं है। हम देख चुके हैं कि ई० सं० पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दि में भारत सुवर्णभूमि में सुनरचित था।

हमने यह भी जान लिया है कि घटना १ में ७ एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये। तब गर्दभ राजा के उच्छेदक आर्य कालक का समय भी ई० सं० पूर्व १६२ में १५१ तक या ई० सं० पूर्व १३२ से ६१ तक हो जाता है। शङ्का होगी कि यह कैसे हो सकता है? जब कि गर्दभ-राजा के उच्छेदक कालक के कथानक सम्बन्ध है छिन्न के साथ और उस विक्रम और शकों के पुनरावस्थापन (शक सन्वत्) के बीच में १३५ वर्ष का अन्तर जैन परम्परा को भी मजबूत है।

किन्तु यहाँ देखने का यह है कि कालक कथानक का सम्बन्ध है शकों के प्रथम आगमन और राज्य-स्थापन के साथ न कि ई० सं० ७८ में जिन्होंने शक सन्वत् चलाया उन शकों के साथ। मुनि कल्याण—विजयजी ने जैन परम्पराओं को लेकर कालक, गर्दभ, विक्रम आदि के समय निर्णय का जो प्रयत्न किया है वह देखना चाहिये। उन्होंने अपना “वीर निर्वाणसम्बत् और जैन कालगणना” नामक ग्रन्थ में इस विषय की चर्चा में कहा है कि पुष्यमित्र शुङ्ग के राज्य के ३५ वें वर्ष के लगभग (जो शायद था उसके राज्य का आठवीं वर्ष) “लाट देश की राजधानी भरकच्छ (भरोच) में बलमित्र का राज्यभिषेक हुआ। अलनित्र-भालुनित्र के राज्य के ४७ वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्दभिल्लवर्गीय राजा वर्षेख ने कालकरुरि नाम के जैनाचार्य की बहन सरस्वती साध्वी को जबरन पडदे में डाल दिया।” इसके बाद कालक के पारसबूल जा कर शकों को भारत में लानेवाली निशीथचूर्णि और कदावली में पाई जाती हकीकत दे कर मुनिजी बतलाते हैं कि लाट देश के

६७ पीटरसन, रिपोर्ट, वॉल्युम ४, पृ० १८५। अगर प्रबन्धचिन्तानसिक्कार और विचारश्रेणिगार एक हों तब दत्तका समय दि० सं० १३६६ है।

६८ पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६-१७ विशेष चर्चा के लिए देखो, ब्राउन, घ स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५-६, और पादनाथ, २३-२४, और द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११६।

राजा बलमित्र-भानुमित्र आदि भी शाहों के साथ हो गये (प्रस्तुत विषय में कहावली का उल्लेख—“ताहे जे गहहिहोखवमाणिया लाडरायाणो अण्णे य ते मिलिउ सव्वेहि पि रोहिया उज्जेणि।”—मुनिजी के अनुमान का आधार है)। वास्तव में कहावली में लाट के राजाओं के नाम नहीं हैं। फिर भी मुनिजी का अनुमान ठीक हो सकता है। कालक सूरि की सूचनानुसार गर्दभिह्ल को पदच्युत करके जीवित छोड़ दिया गया और उज्जयिनी के राज्यासन पर उस शाह को बिठाया गया जिस के यहाँ कालक ठहरे थे। मुनिजी लिखते हैं—“उक्त घटना बलमित्र के राज्यकाल के ४८ वर्ष के अन्त में घटी। यह समय वीर निर्वाण का ४५३ वॉ वर्ष था। ४ वर्ष तक शकों का अधिकार^{६६} रहने के बाद बलमित्र-भानुमित्र ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और ८ वर्ष तक वहाँ राज्य किया, भरोज में ५२ वर्ष और उज्जैन में ८ वर्ष, सब मिल कर ६० वर्ष तक बलमित्र-भानुमित्र ने राज्य किया। यही जैनो का बलमित्र पिछले समय में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ..बलमित्र-भानुमित्र के बाद उज्जयिनी के तख्त पर नभःसेन बैठा। नभःसेन के पाँचवें वर्ष में शक लोगो ने फिर मालवा पर हल्ला किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ सामना किया और विजय पाई। इस शानदार जीत की याद में मालव प्रजा ने ‘मालव-सवत्’ नामक एक संवत्सर भी लाया जो बाद में विक्रम सवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ।”^{६७}

६६ वीर निर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ५४-५५। मुनिजी पादनोध में लिखते हैं—मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि में दी हुई गाथा में ‘सगस्स चउ’ अर्थात् ‘उज्जयिनी में शक का ४ वर्ष तक राज्य रहा’ इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी शकों के हाथ में चार वर्ष तक ही रही थी। कालकाचार्य-कथा की—

“बलमित्त भाणुमित्ता, आसि अवतीइ रायजुवराया।

निय भाणिज्जत्ति तया, तत्थ गम्भो कालगायरिओ ॥”

इस गाथा में और निश्चितचूर्ण के—“कालगायरिओ विहरतो उज्जेणि गतो। तत्थ वासावासं ठितो। तत्थ शगरीए बलमित्तो राया, तस्स कनिट्ठो माया भाणुमित्तो जुवराया x x x x”—इस उल्लेख में बलमित्र को उज्जयिनी का राजा लिखा है। इस से यह निश्चिन होता है कि उज्जयिनी को सर करने के बाद उन्होंने (आर्य कालक ने) वहाँ के तख्त पर शक मंडलिक को बिठाया था पर बाद में उसकी शक्ति कम हो गई थी, शक मंडलिक और उस जाति के अन्य अधिकारी पुरुषों ने अवति के तख्तनशान शक राजा का पक्ष छोड़ दिया था।” इसी के समर्थन में मुनिजी व्यवहारचूर्ण का प्रवर्तण देते हैं —

“यदा कालयण सगा आणीता सो सगराया उज्जेणीए रायहाणीए तस्संगणिज्जगा ‘अह्म जातीए सरितो’त्ति काउं गम्भेणं त राय ण सुट्ठु सेवति। राया तेसिं वित्ति ण देति। अवित्तीया तेण्ण आदत्त काउ ते णाउ बहुज्जेण विण्णविण्ण ते णिव्विसत्ता कता, ते अण्ण राय ओलग्गणट्ठाए उवगता।” इस से मुनिजी का अनुमान है कि यह शकराजा कुछ समय के बाद हटा दिया गया होगा।

७० वीर निर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ५५-५६। मुनिजी इसी निबन्ध में पृ० ५८ पादनोध ४२ में लिखते हैं— विचारश्रेणि आदि में जो संशोधित गाथाएँ हैं उनमें इसका (नभ सेन का) नाम ‘नहवाहन’ लिखा है जो गलत है। तित्थोगाली में बलमित्र-भानुमित्र के बाद उज्जयिनी का राजा नभःसेन लिखा है। ‘नहवाहन’ जिसके नामान्तर ‘नरवाहन’ और ‘दविवाहन’ भी मिलते हैं, भरोच का राजा था। सिक्कों पर इस का नाम ‘नहपान’ भी मिलता है। प्रतिष्ठान के सातवाहन ने इस के ऊपर अनेक बार चढ़ाई की थी।”

विचारश्रेणि अन्तर्गत गाथाएँ निम्नोल्लिखित हैं—

जं रयाणि कालगम्भो अरिहा तित्थङ्करो महावीरो।

तं रयणिमवतीई अहिंसितो पालगो राया ॥

बलमित्र-भानुमित्र कहीं भरोच के और कहीं उज्जयिनी के राजे कहे गए हैं। मुनिश्री कल्याण विजयजी के मत से उसका कारण यही है कि वे पहले भरोच के राजा थे पर शक को हरा कर वे उज्जयिनी या अवन्ति के भी राजा बने थे। इस विषय में जो हकीकत कथानक आदि से उपलब्ध है वह हमें देखनी चाहिये—निशीथचूर्णि में गर्दभिलोच्छेदवाली घटना वर्णित है मगर बाद की राज्यव्यवस्था का उल्लेख नहीं है। चतुर्थीकरणवाली घटना भी इसी चूर्णि में है, वहाँ लिखा है—“कालगायत्रिओ विहरतो उज्जैणि गतो। . .तत्थ य नगरीए बलमित्तो राया।”^{७१} दशाचूर्णि में भी चतुर्थीकरण वाली घटना में “उज्जैणीए नगरीए बलमेत्त-भाणुमेत्ता रायाणो” ऐसा कहा है।^{७२} कहावली में गर्दभिलोच्छेद के बाद की व्यवस्था का निर्देश नहीं है। किन्तु चतुर्थीकरणवाले कथानक में कहावलीकार लिखते हैं—“साहिप्पमुहराणएहि चाहिसित्तो उज्जैणीए कालगमूरिभाणेज्जो बलमित्तो नाम राया।”^{७३} इस तरह बलमित्र के उज्जयिनी के राजा होने के बारे में प्राचीन साक्षी अवश्य है किन्तु कई कथानकों में चतुर्थीकरणवाली घटना के वर्णन में बलमित्र को “भरकच्छ” (भरोच) में राज्य करता बतलाया है।^{७४} कालक-परक सभी कथानकों में

सट्ठी पालगरओ पणवन्नसय तु होइ नन्दारण।

अट्टनय मुरियाण तीसच्चिय पूममित्तस्स॥

बलमित्त-भाणुमित्ताण सट्ठी वरिसाणि चत्त नहवइणो।

तह गढनिहरत्त नेरस वामे सगस्स च्छ॥

(जैन संहित्य मशोवक, खण्ड २ अङ्क ४ परिशिष्ट पृ० २)

वास्तव में यहाँ आखरी गाथा विश्वन्तीय नहीं है, क्योंकि बलमित्र भानुमित्र के ६० वर्ष, नहवाहन (या नमःसेन) के ४० वर्ष, बाद में गढनिह के १३ वर्ष, और शक के राज्य के ४ वर्ष कहे हैं गये हैं और यह निर्विवाद है कि गर्दभिलोच्छेदक चतुर्थीकरणक आर्य कालक बलमित्र के समकालीन थे।

७१. नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० २, निशीथचूर्णि, दन्त उद्देश

७२. नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, सदर्भ ६, पृ० ५

७३. वही, प्राकृतकथाविभाग, कथा नं० ३, पृ० ३७.

७४. वही, पृ० १४, देवचन्द्रसूरिविरचितकथा (रचना सवत् ११४६ = ई० स० १०८६) में, वही, पृ० ३१, नलवारी श्री हेमचन्द्रविरचित कथा (रचना वि० स० १२ शताब्दि) में, वही, पृ० ४५, अज्ञातसूरिविरचित कथा में, वही, पृ० ७०, अज्ञातसूरिविरचित अन्य कथा में, वही, पृ० ८७ श्री भावदेवसरिरचित कथा (रचना सवत् १३१० = ई० स० १०५५) में,—इत्यादि कथानकों में बलमित्र को भरकच्छ का राजा बतलाया है।

किन्तु, जयानन्दसूरि-विरचित प्राकृत कथा (रचना अनुमान से वि० स० १४१० आसपास) में बलमित्र-भानुमित्र को अवन्ति के राजा और युवराज बनाये हैं। इसी कथानक में गर्दभिलोच्छेद के बाद शक को राजा बनाया इतना ही उल्लेख है। नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० १०७

वही, पृ० ४५, श्री धर्मजोषसूरि (वि० स० १३००-१३५७ आसपास) लिखते हैं कि जिस शक राजा के पास आर्य कालक रहे थे उसको कालकाचार्य ने अवन्ति का राजा बनाया और दूसरे शक उम राजा के सेवक बने। किन्तु धर्मजोषसूरि लिखते हैं कि दूसरी परम्परा के अनुसार ये सब सेवक कालक के भागिनेय के सेवक बने—

जप्पासे सूरिठिओ सऽवतिपहु आसि सेवगा नेसा।

अन्ने भणनि गुरुणो भाणिज्जा नेविया नेहिं॥ ४३॥

ज भणिओ निवपुरओ, स गओ ते हिं सह सूरिणो अ सगो।

मगकूल आगयात्ति य, मगुत्ति तो आसि तव्वतो॥ ४४॥

गर्हमिह्र के, बलमित्र के, या शकों के राज्य के वर्ष आदि नहीं दिये गये। किन्तु गर्हमिह्रोच्छेद के बाद अवन्ति में कौन राजा हुआ इस विषय में करीब सब कथानकों और प्राचीन सदर्मों का निर्देश यही है कि गर्हमिह्र के बाद शक राजा हुआ। उसके बाद बलमित्र अवन्ति का राजा हुआ? और ऐसा हुआ तो कब हुआ? इन सब बातों का निश्चय करना मुश्किल है क्योंकि चतुर्थीकरणवाली घटना गर्हमिह्रोच्छेद के पूर्व या पश्चात् हुई उराका पक्का पता नहीं लगता। अगर बाद में हुई—जैसा कि ज्यादा सम्भव है—तब भी बलमित्र अवन्ति—उज्जयिनी में राजा था या भरुकच्छ में? इस विषय में मतभेद रहेगा। मान ले कि उस समय बलमित्र उज्जयिनी में था तब भी उसके बाद कौन राजा हुआ? कथानकों के अस्पष्ट उल्लेखों का सारांश तो यह है कि उस शकराजा से जो वंश चला वह शककुल-शकवश नाम से प्रसिद्ध हुआ और कालान्तर में उस वंश का उन्मूलन विक्रम ने किया। उसके (विक्रम के) वंश के बाद फिर शक राजा हुआ जिसका शकसवत् (ई० स० ७८ से) चला। इस सवत् और विक्रम सवत् में १३५ वर्ष का अन्तर है। कोई सदर्म या कथा यह नहीं कहती कि बलमित्र यही विक्रमादित्य है। बलमित्र को विक्रमादित्य गिनने से गर्हमिह्रोच्छेदक कालक का समय जो वास्तव में वीरात् ३३५-३७६ आसपास है उसको हटाकर वीरात् ४५३ मानना पड़ता है और वीरात् ४५३ और ४७० के बीच बलमित्र, नभःसेन, और शकराजा के राज्यवर्ष घटाने पड़ते हैं। ७५

यहाँ अब हम पहले तो तिथ्योग्गाली पञ्चम्य के उल्लेख को देखें—

“ज रयणि सिद्धिगत्रो, अरहा तित्थकरो महावीरो।

त रयणिमवतीए, अभिसितो पालओ राया ॥ ६२० ॥

फिर आगे चतुर्थीकरणवाली घटना में लिखा है—

बलमित्त-माणुमित्ता, आसी अवतीइ राय-जुवराया।

बिति परे भरुअच्छे, कालयसूरी वि तत्थ गत्रो ॥ ४७ ॥

—वही पृ० ५५

७५ देवचन्द्रसूरि-रचित कथानक (रचना स० ११४६ = १०८६ ई० स०) में कहा गया है—

“सगकूलाओ जेण समागया तेण ते सगा जाया।

एव सगराईण, एसो वसो समुप्पणो ॥ ६२ ॥

कालंतरेण केणइ, उप्पाडेत्ता सगाण त वस।

जाओ मालवराया, णामेणं विक्रमाइच्चो ॥ ६४ ॥

पयराविओ धराए रिणपरिहीण जण विदेऊण।

गुरुरत्थवियरणाओ णियओ संवच्छरो जेण ॥ ६७ ॥

तस्स वि वंस उप्पाडिऊण जाओ पुणो वि सगराया।

उज्जेणिपुरवरीए, पयपकय पणयसामंतो ॥ ६८ ॥

पणतीसे वाससए, विक्रमसंवच्छराओ बोलीणे।

परिवत्तिऊण ठविओ, जेण संवच्छरो णियगो ॥ ७० ॥

— नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० १३

इसी मतलब का विधान मलधारि श्री हेमचन्द्रसूरि (वि० स० १२ शताब्दि) विरचित कथानक में है, देखो नवाव, वही, पृ० ३०। वही, पृ० ८१ पर भावदेवसूरि (वि० स० १३१२ = १२५५ ई० स०) भी इसी मतलब का विधान करते हैं। वही, पृ० ६३ पर श्री धर्मप्रभसूरि (वि० स० १३९८) भी ऐसा उल्लेख करते हैं।

पालगरणो सखी, पुण परणसय वियाणि गदाणम्।
सुरियाण सद्धिसयं, परणीसा पूसमिच्छाणम् (त्तस्स) ॥ ६२१ ॥
वत्तमित्त भाणुमिच्छा, सखी चत्ताय होति नहसेणे।
गद्धमयमेण पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥
पच य मासा पच य वसा, लुच्चेय होति वाससया।
परिनिवुअस्सऽरिहो, तो उणवन्नो (पडिवन्नो) सगो राया ॥ ६२३ ॥^{७८}

इस तरह शक्र सवत् जो ई० स० ७८ में शुरू होता है उसके चलाने वाले शक्रराजा के पूर्व १०० वर्ष गहंमिल्लो के, ४० वर्ष नमःमेन के और ६० वर्ष वलमित्र के बताये गये हैं।

विगन्दर निरुपयस्सत्ति में भी ऐसी कालगणना मिलती है किन्तु कुछ ढ़र्क के साथ—

जन्माले कीरजिरो निःसेमसय समावणो।
तत्ताले अनिसिचो पालदणान अवतिसुदो ॥ १५०५ ॥
पालगरज्ज सद्धि इगिसयणवण्णा, विजयवसमवा।
चाल सुरदवत्ता वास वत्ता सुपुत्तनित्तिम्भि ॥ १५०६ ॥
वत्तुमिच्छ अणिमिच्छा सखी गंधव्वया वि सयमेक्कं।
रागवाहणा य चाल तत्तो मत्थव्वणा जादा ॥ १५०७ ॥
मत्थव्वणा ण चालो दोण्णि सदाइ वति वागला ॥ ७९

जिनमेनाचार्य के हरिवंशसुगाण ७८ में वही गणना मिलती है जिसके अनुसार पालक के ६० वर्ष, विजयवश या नववश के १५५ वर्ष, नरवज या मौनों के ४० वर्ष, पुण्यमित्र के ३०, वत्तुमित्र-अग्निमित्र के ६०, गंधर्व या रासनों के १०० और नरवाहन के ४० वर्ष दिए गये हैं। उसके बाद मत्थवाण (भृत्यान्ध्र) राजा हुए जिनका काल २४२ वर्ष का होता है।

विगन्दर परमना जो वहाँ त्वर्ष दिया है इनमें प्रतीत होगा कि उनकी कालगणना में भी कुछ गड़बड़ है। क्या कि मौनों के ४० वर्ष लिखे गये हैं वह ठीक नहीं। श्री काशीप्रसाद जयसवालजी ने खेताम्बर काल गणनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि मौनों के कमी किये गये वर्ष रासनों (गर्दभिल्लो)

७८. नरविर्वात्तमयवत्त और जैनकालगणना के पृ० ३०-३१ पर मुनिश्री कल्पाणविजयजी ने ये गाथायें उद्धृत की हैं। तिलोयपयस्सत्ति में उद्धृत हैं।

वही, पृ० ३१ पाठानों में मुनिश्री ने वृषभगडिका और सुप्रधान-गडिका का सार दिया है। दूसरी रासनाओं में उसी मन्त्रि करना उचित है। किसी भी तरह शक्रसवत् को वीरान् ६०५ तक ला ही जाता मगर बीच के राजाओं की कालगणना में गड़बड़ी हो जाती है। इन विषय में बहुत से विद्वानों ने चर्चा की है। यहाँ हम इन सबका सार भी ले तो वक्तव्य का विस्तार रूब बढ़ जायगा। और यह सब चर्चा विद्वानों को सुचिन्तित है ही।

७९. तिलोयपयस्सत्ति, भाग, पृ० ३४०, कसायपाहुड, भाग १, प्रस्तावना, पृ० २०-५५ में उद्धृत की गई है किन्तु पास्वर विरोधत्मक कालगणनाओं का अभी तक समीपजन्य समाधान नहीं हुआ है।

८०. ला० जयसवाल, जर्नल ऑफ़ थ विहार-ओरिस्सा रिसर्च सोसायटी, वॉल्युम १६, पृ० २३४-२३५ वही, कल्पना मुनिश्री कल्पाणविजयजी भी करते हैं।

मे बढ़ाये गये हैं। ७^९ इस कालगणना के विषय में आज तक की सब चर्चाओं में से अभी कोई गणना निर्णयात्मक फलित नहीं हुई। ७^९ सम्भव है कि शको का भारत में प्रथम आगमन और उज्जैन में राज्य करना, तदनन्तर पराजय के बाद ई० स० ७८ में फिर राज्य करना ये दोनों अलग अलग हकीकत पश्चाद्भूत ग्रन्थकार ठीक जान या समझ न सके। खुद तिलोयपण्णत्ति महावीर निर्वाण और शक सम्बत् के बीच के अन्तर की दो परम्परा देती है, एक के अनुसार निर्वाण के बाद ४६१ वर्ष होने पर शक राजा उत्पन्न हुआ (तिलोयपण्णत्ति, अधिकार ४, गाथा १४६६, पृ० ३४०), दूसरी के अनुसार निर्वाण के ६०५ वर्ष और ५ मास के बाद शक नृप उत्पन्न हुआ (वही, गाथा १४९९, पृ० ३४१)। कैसे भी हो मगर इतना तो फलित होता है कि श्वेताम्बर परम्परा के बलमित्र-भानुमित्र दिगम्बर सम्प्रदाय में वसुमित्र-अग्निमित्र नाम से पिछाने जाने लगे। वे शुंगों के मध्य और पश्चिमी भारत में राज्यपाल (Governors) होंगे। वे पुष्यमित्र शुंगराजा के कुल के हो सकते हैं। विदिशा में पुष्यमित्र का युवराज अग्निमित्र राज्यपाल था वह महाकवि कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र के पाठकों को सुविदित है। पाञ्चाल में से मित्र नामान्त (अन्य) राजाओं के सिक्के मिले हैं। इस तरह बलमित्र-भानुमित्र के उज्जयिनी या लाट के शासन की बात सम्भवित प्रतीत होती है।

पुष्यमित्र के समय में पतञ्जलि का महाभाष्य हुआ माना गया है। महाभाष्य के सूत्र ३।२।११ में कात्यायन के वार्तिक 'परोक्षे च लोकविज्ञाने प्रयोक्तुर्दर्शनविषये' पर दो अति प्रसिद्ध उदाहरण दिए गये हैं— "अरुणद् यवनः साकेतम्" और "अरुणद् यवनः माध्यमिकाम्"। विद्वानों ने एकमत से स्वीकार किया है कि यहाँ यूनानी राजा मीनान्डर के भारतीय अभियान का उल्लेख है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं:—"मीनान्डर ने शाकल (स्यलकोट) को अपने अधिकार में करके एक अभियान सिन्ध राजपूताना की ओर माध्यमिका (चित्तौड़ के समीप "नगरी") को लक्ष्य करके किया था। उसका दूसरा सैनिक अभियान पूर्व की ओर था। उस में मथुरा-साकेत (अयोध्या) को अपने अधिकार में करके वह पाटलिपुत्र (पुष्पपुर) तक बढ़ गया था। गार्गी संहिता के युग-पुराण नामक अध्याय में इस पूर्वी अभियान का स्पष्ट विवरणात्मक उल्लेख है। इसका एक नया प्रमाण जेनेन्द्र-व्याकरण सूत्र २।२।६२ पर की अभयनन्दी की महावृत्ति में किसी प्रकार सुरक्षित बच गया है:—परोक्षे लोकविज्ञाने प्रयोक्तुः शक्यदर्शनत्वेन दर्शन-विषयत्वे लङ् वक्तव्यः। अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्। अरुणद्यवनः साकेतम्। × × × 'महेन्द्र' हमारी दृष्टि में अपपाठ है। शुद्ध पाठ "मेनन्द्र" होना चाहिए। अवश्य यही मूल पाठ रहा होगा, जिसका अर्थ न जानकर बाद के लेखकों ने 'महेन्द्र' कर दिया। वस्तुतः मीनान्डर का लोक में प्रसिद्ध नाम 'मेनन्द्र' था उनके अनेक सिक्के मिले हैं जिनमें एक ओर यवनानी लिपि में उनका नाम है और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में 'मेनन्द्र' नाम लिखा रहता है।"^{८०}

७६ मत्स्य, ब्रह्माण्ड और वासुपुराण में कुल ७ गर्दभिल राजा लिखे हैं। और ब्रह्माण्डपुराण में गर्दभिलों का राजत्वकाल सिर्फ ७२ वर्ष का है। तित्थोगाली पञ्चय में गर्दभिल-वश्य राजाओं की सङ्ख्या तो नहीं पर उनका राजत्वकाल १०० वर्ष प्रमाण लिखा है। जिस गर्दभराजा को कालकसुरि ने शको की सहाय से हटाया वह क्या इस वश का था? वह क्या गर्दभिल राजाओं में आखरी राजा था? ये सब विचारयोग्य बातें हैं। श्री शान्तिलाल शाह ने "थी ट्रिडिशनल क्रॉनोलॉजि ऑफ ध जैनज्ञ" में लिखा है कि जिस गर्दभराजा का कालक ने उच्छेदन किया वह मथुरा के एक लेख में Khardaa नामसे उद्दिष्ट राजा है और गर्दभिल अलग वश के, पल्लव पार्थिवन थे। यह सब अभी निश्चितरूप से माना नहीं जाता। किन्तु उस गर्दभ राजा का ग्रीक होना ज्यादा सम्भवित है।

८०. डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, "सिलिन्द के पूर्व-भारत में अभियान का नया उल्लेख," राजस्थान भारती, भाग ३, अङ्क ३-४ (जुलाई, १९५३), पृ० ७१-७२.

इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रीको ने मध्य भारत में अधिकार जमाया था। इतिहासकारों ने समकालीन ग्रीक राजकर्ता ही हो सकता है। बृहत्कल्पचूर्णि में उल्लेख है कि उज्जयिनी नगरी में अनिल-सुत जब (यव? यवन?) नामक राजा था। उसका पुत्र गर्दभ नाम का युवराज था। वह अपनी ही “अडोलिया” नामक भगिनी के रूप से मोहित हो कर उससे जातीय सुख भोगता रहा। राजा इससे निर्वद पा कर प्रव्रजित हो गया। इस उल्लेख में “अणिलसुतो नाम यवनो राजा” ऐसे पाठ की कल्पना श्री शान्तिलाल शाह के उपरोक्त ग्रन्थ में दी गई है। ‘अडोलिया’ कोई परदेशी नाम है। हो सकता है इसी कामान्ध गर्दभ ने साध्वी सरस्वती का अपहरण किया। वे ग्रीक राजकर्ता हो सकते हैं, किन्तु उनके मूल नाम का पता अभी तक निश्चित रूप से नहीं मिला। कहावली में इस गर्दभ राजा का नाम “दण्ड” —दण्ड—लिखा है।

मथुरा को मीनान्धर ने घेर लिया था। पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि के पहले दिये हुए उल्लेख में हम देख चुके हैं कि सातवाहन नरेश आर्य कालक को पृच्छता है—“मथुरा पड़ेगी या नहीं? और पड़ेगी तो कब?” इसका मतलब यह है कि मथुरा पर किसी का घेरा था और उसके परिणाम में सातवाहन राजा को रस हो यह योग्य ही है। यह भी हो सकता है कि खुद सातवाहन नरेश के सैन्य ने घेरा डाला था या वह डालना चाहता था क्योंकि बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि में प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा के दण्डनायक ने उत्तरमथुरा और दक्षिणमथुरा जीत लिया ऐसा उल्लेख है (बृहत्कल्पसूत्र विभाग ६, गाथा ६२४४ से ६२४६, और पृ० १६४७-४८)। उज्जैन में से ग्रीक (या कोई परदेशी) राजा जिसको “गर्दभ” कहा गया है उसको हटा गया, पीछे मथुरा से ग्रीक अमल को हटाने के लिए सातवाहन राजा ने प्रयत्न किया? या क्या यहाँ सातवाहन के प्रथम खारवेल के हार्थगुम्फा-लेख में उद्दिष्ट मथुरा की ओर के अभियान का निर्देश है? “

हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनका सम्बन्ध शकों के प्रथम आगमन से है। वह किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। बृहत्कल्पचूर्णि के उल्लेख से गर्दभ खुद यवन होने का सम्भव है। यद्यपि यह ‘जव’ शब्द यवन-यव-जव ऐसा रूपान्तरित है या ‘मव’ का ‘जव’ हुआ है इत्यादि बातें अनिश्चित हैं, तथापि ‘अडोलिया’ यह किसी ग्रीक नाम का रूपान्तर होने की शका रहती है। क्या गर्दभ-राज (या गर्दभिल्लो) से भारत में ग्रीक राजकर्ता उद्दिष्ट हैं?

हमारे खयाल से यह ज्यादा सम्भावित है। गर्दभ और गर्दभिल्ल अवश्य परदेशी राजकर्ता होंगे। इनको हटाना भारतीयों के लिए मुश्किल मान्य पड़ा होगा। यवनो-ग्रीको-के क्रूर स्वभाव का निर्देश हमें गार्गी संहिता के युगपुराण में भी मिलता है। इनको हटाने के लिए आर्य कालक शकों को लाये। अगर भारतीय राजकर्ता को हटाने के लिए परदेशी शक लाए गये होते तो आर्य कालक देशद्रोही गिने जाते।

८१. देखो, डा० बी० एम० बारुआ, हार्थगुम्फा इन्स्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, वॉ० १४, पृ० ४७७, लेख की पंक्ति ६ खारवेल किसी सातवाणि (सातवाहन-वंश के) राजा का सम-कालीन था यह इसी लेख से मालूम होता है। खारवेल का समय ई० स० पूर्व दूसरी या पहली शताब्दि है। इस विषय में डा० बारुआ ने अगले सब विद्वानों के मत की चर्चा अपने लेख और पुस्तक में की है। डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ एन्शिअन्ट इन्डिया (३० स० १९५३ का संस्करण) में डा० बारुआ के मत की चर्चा की है। और देखो, ध डेट ऑफ खारवेल, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी (कलकत्ता), लेटर्स, वॉ० १६ (ई. स १९५३), न० १, पृ० २५-३२.

कालक जैसे समर्थ पंडित और प्राभाविक आचार्य ऐसा कर नहीं सकते। उनको प्रतीति हुई होगी की ग्रीक राजकर्ताओं के सामने तत्कालीन भारतीय राजाओं से कुछ बनना मुश्किल था।

प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी नहीं बताया गया कि शको को हरानेवाला विक्रमादित्य खुद गर्दभ-राजा का पुत्र था। यह मान्यता कुछ पीछे से बनी होगी। जब काल-गणना में गड़वड़ प्रतीत होती है उस समय के विधानों में यह मान्यता देखने में आती है। कालकाचार्यग्रन्थान्तो में भी प्राचीन कथानकों में यह नहीं है। पीछे पादनोध ७२ में हमने बताया है कि साक्षियों में कहीं भी विक्रम को गर्दभ का पुत्र नहीं कहा है। इस तरह गर्दभिल्लोच्छेद और विक्रम के बीच कम अन्तर ही होना या मानना आवश्यक नहीं। वास्तव में डा० जयस्वालजी की भी ऐसी ही राय थी। उन्होने गर्दभिल्लोच्छेद वाली घटना का निर्देश करके लिखा है—

“This event is placed before the Vikrama era but no time is specified as to how long after the occupation of Ujjain and Mālvā the first Śaka dynasty came to an end. The Kāthānaka expressly keeps it unspecified, as it says “*Kālāntarēna Kenar* (ZDMG., 1880, p 267, Konow, CII II p xxvii) ”^{८२}

जयस्वालजी इस गर्दभिल्लोच्छेद की घटना को ई० स० पूर्व १००-१०१ में रखते हैं।^{८३}

राजाओं की कालगणना में जैन ग्रंथों में भी कुछ गड़वड़ और अस्पष्ट बातें हैं। मुनिश्री कल्याण-विजयजी (जिनके मत से, गर्दभिल्लोच्छेदक आर्य कालक वह दूसरे आर्य कालक थे और उनका समय वीरात् ४५३ था) इस घटना के बारे में लिखते हैं—“घटनाओं के कालक्रम में हमने गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना निर्वाण सवत् ४५३ में बताई है, पर इसमें यह शका हो सकती है कि इस घटना के समय यदि बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान थे—जैसा कि ‘कहावली’ आदि ग्रंथों से ज्ञात होता है—तो इस घटना का उक्त समय निर्दोष कैसे हो सकता है? क्योंकि मेस्तुङ्गसूरि की ‘विवार-श्रेणि’ आदि प्रचलित जैन-गणना के अनुसार बलमित्र-भानुमित्र का सत्ता-काल वीर-निर्वाण से ३५४ से ४१३ तक आता है। ऐसी दशा में यह कहना चाहिए कि गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना का उक्त समय (४५३) ठीक नहीं है, और यदि ठीक है तो यह कहना होगा कि बलमित्र-भानुमित्र का उक्त समय गलत है। और यदि उपर्युक्त दोनों समय ठीक माने जायें तो अन्त में यह मानना ही पड़ेगा की गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना के समय बलमित्र-भानुमित्र विद्यमान न थे।”

मुनिजी आगे लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना का समय गलत मान लेने के लिये हमें कोई कारण नहीं मिलता। बलमित्रभानुमित्र आर्य कालक के भानजे थे, यह बात सुप्रसिद्ध है, अतः एव कालक के समय में इनका अस्तित्व मानना भी अनिवार्य है। रही बलमित्र-भानुमित्र के समय की बात, सो इसके सम्बन्ध में हमारा मत है कि उनका समय ३५४ से ४१३ तक नहीं, किन्तु ४१४ से ४७३ तक था। मौर्य-काल में से ५२ वर्ष छूट जाने के कारण १६० के स्थान में केवल १०८ वर्ष ही प्रचलित गणनाओं में लिये गए हैं। अतः एव एकदम ५२ वर्ष कम हो जाने के कारण बलमित्र आदि का समय असङ्गत-सा हो गया है। हमने मौर्य राज्य के १६० वर्ष मान कर इस पद्धति में जो संशोधन^{८४} किया है, उसके अनुसार कालकाचार्य और बलमित्र

८२ डा० जयस्वाल, प्रॉब्लेम्स ऑफ शक-सातवाहन हिस्ट्री, जर्नल ऑफ बिहार अँड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी, वॉ० १६ (ई० स० १९३०), पृ० २३४.

८३. वही, पृ० २३४ से आगे.

८४. इसके लिए देखो, मुनिश्री कल्याणविजयजी कृत वीरनिर्वाण-सम्बत् और जैन-कालगणना.

के समय में कुछ विरोध नहीं रह जाता।”^{८५} मुनिश्री की यह समीक्षा तो शङ्का को बढ़ाती है कि गर्द-भिल्लोच्छेद की घटना वीरात् ४५३ में मानना शुरू हुआ तब से कालगणना में गड़बड़ हो गई। डा० ब्राउन दूसरे कालक के बारे में लिखते हैं—

“Most versions make him the disciple of Gunākara (= the sthāvira Gunasundara), but this must be an error, for on chronological grounds it must have been Kālaka I who was Gunākara's disciple.”^{८६}

इसमें तो यह मानना ज्यादा उचित है कि कथानकों से प्रथम कालक ही उद्दिष्ट है। डा. ब्राउन आगे लिखते हैं—

“The Kalpadruma and Samayasundara add an alternative tradition stating that Kālaka II was the maternal uncle of the kings Balamitra and Bhānumitra of Jain tradition, thus agreeing with a few versions of the Kālākāryakathā, although most of them identify the Kālaka who was the uncle of those kings with the Kālaka who changed the date of the Paryūsanā. The year of Kālaka II is by all authorities said to be 453 of the Vira era, in which year it is specifically stated in a stanza appended to three Mss of Dharmaprabha's version that he took Sarasvatī. Possibly the statement is slightly inaccurate and the date refers to his accession to the position of *sūri*, just as in other stanzas appended to Mss of the same version the year 335, which is the date of accession to the position of *sūri*, is mentioned as that of Kālaka I. Dharmasāgaraganin assigns the deeds of Kālaka II to Kālaka I.”^{८७}

पहले ही हम कह चुके हैं कि कथानकों में कालक का दर्प नहीं बतलाया गया, किसी भाग्य या चूणि में भी नहीं। बलमित्र-भानुमित्र और पर्युषणातिथि के बारे में भी पहले समीक्षा की गई है। धर्मप्रभ की रचना म० १३६८ में हुई, मूल रचना में गर्दभिल्लोच्छेदक कालक वीरात् ४५३ में हुए ऐसा नहीं है। मूल में तो— “अह ते सग ति खाया, तव्वस छदिऊण पुण कळे। जाओ विक्कनराओ, पुहवी जेणूरणी विहिया ॥ ३१ ॥”—इतना ही होने से विक्रम और कालक के बीच का समयान्तर अस्पष्ट है। डा० ब्राउन की तृतीय कालक की कल्पना ठीक नहीं है, मुनिश्री अल्याणविजयजी ने तृतीय कालक के विषय में ठीक ही समीक्षा की है। विस्तारतः हम उस चर्चा को छोड़ देते हैं।

अब कथानकों को छोड़ कर पट्टावली आदि को देखें तो अल्पमत्र स्वविरावली में दो कालक का कोई उल्लेख नहीं, और न इसमें किसी स्थविर के वर्ष आदि बताये गये। नगदीन्यविगवली जिसके प्राचीन होने में शङ्का नहीं है उसमें गर्दभिल्लोच्छेदक अन्य कालक का कोई उल्लेख नहीं है। दुर्गमकाल श्री श्रनखमङ्ग स्तोत्र में ‘गुणतुंदर, सामज, खदिलावरिय’ का उल्लेख है किन्तु गथा ६३ में आर्य वज्रमेन,

८५ मुनिश्री कल्याणविजय, आर्य-कालक, ‘द्विदेदी अभिनन्दन ग्रन्थ’, पृ० ११७. मुनिश्री के इस कथान-
तुनार, नि० स० ४५३ में गङ्गनिष्ठ को हटा कर, (ई० स० ५०७ में) इकराज उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा।
और चार वर्ष के बाद नि० स० ४५७ में (ई० स० ५०७ में) बलमित्र ने उसको हटा कर उज्जयिनी पर अपना
अधिकार जनाया। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य का अन्त नि० स० ४६५ (ई० स० ५०७) में हुआ।—वही,
पृ० ११७ पादनोध, १.

८६ ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ६.

८७ ब्राउन वही. पृ० ६, पृ० ७-१२.

नागहस्ति, रेवतिमित्र, सिंह और नागार्जुन के बाद भूतिदिन और उनके बाद जिस 'कालक' का उल्लेख है वह कालक गर्दभिल्लोच्छेदक हो नहीं सकते क्योंकि द्वितीयोदयुगप्रधान-यन्त्र (पट्टावली समुच्चय, भाग १ पृ० २३-२४) देखने से मालूम होगा कि इस कालक का समय (आर्य वज्र के शिष्य) वज्रसेन से ३६३ वर्ष के बाद होता है जो ईसा की तृतीय शताब्दि के बाद होगा। धर्मसागराणि की तपागच्छ-पट्टावली (पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० ४१-७७) में श्यामार्य वीरात् ३७६ में स्वर्गवासी हुए और उनके शिष्य जितमर्यादाकृत साहित्य थे ऐसा लिखा है। आगे इन्द्रदिनसूरि के बाद, वीरात् ४५३ वर्ष में गर्दभिल्लोच्छेदक कालकसूरि का उल्लेख है। इस पट्टावली का रचनाकाल वि० स० १६४६ है। किन्तु यह तो बहुत पीछे की पट्टावली है। दुष्यमाकाल श्री श्रमणसङ्घस्तोत्र तो विक्रम की तेरहवीं शताब्दि का है। उस स्तोत्र की अवचूरि का समय निश्चित नहीं है। इस अवचूरि में निम्नलिखित विधान है—

× × × × मोरिअरज्जं १०८ तत्र-महागिरि ३० सुहस्ति ४६ गुणसुन्दर ३२, ऊनवर्षाणि १२॥
× × × × एव (वीरनिर्वाणात् वर्षाणि ३२३॥

राजा पुष्यमित्र ३० बलमित्र-भानुमित्र ६० (तत्र)—गुणसुन्दरस्येव शेष वर्षाणि १२ कालिके ४ (४१) खंदिल ३८॥ एवं वर्षाणि ४१३॥

राजा नरवाहन ४० गर्दभिल्ल १३ शाक ४ (तत्र)—रेवतिमित्र ३६ आर्यमङ्गुधर्माचार्य २०॥ एव वर्षाणि ४७०॥

अत्रान्तरे-बहुल सिरिस्वय स्वामि (स्वाति) हारित श्यामाऽऽर्य शाण्डिल्य आर्य आर्यसमुद्रादयो भविष्यन्ति।

तह गर्दभिल्लरज्जस्स, छेयगो कालगारिओ होही।

छत्तीसगुणोवेओ, गुणसयकलिओ पहाजुत्तो ॥ १ ॥

वीरनिर्वाणात् ४५३ भस्मच्छे खपुटाचार्याः वृद्धवादी पंचकल्पविच्छेदो जीतकल्पोद्धारः ...॥

धर्माचार्यस्येव शेषवर्षाणि २४ भद्रगुप्त ३९ श्रीगुप्त १५ वज्रश्रामी ३६। एवं सर्वाङ्क ५८४॥ गर्दभिल्लनिवसुत विक्रमादित्य ६० धर्मादित्य ४० भाइल्ल ११॥ एवं ५८१॥ (पट्टावली-समुच्चय, १, पृ० १७)।

इस अवचूरि अन्तर्गत गाथा में यह स्पष्ट नहीं है कि वीरात् ४५३ में (गर्दभिल्लोच्छेदक) द्वितीय कालक हुए। किन्तु विचारश्रेणि की गणनासे मिलती इस (अवचूरि की) नृपकालगणना से गर्दभिल्ल का समय वीरात् ४५३ होता है। मगर नृपकालगणना शङ्का से पर नहीं है, विक्रमादित्य को गर्दभिल्ल का पुत्र कहने के लिए कोई कालककथानक का या चूरि या भाष्य का प्रमाण उपलब्ध नहीं। और ४५३ में गर्दभिल्लोच्छेद करने वाले कालक के समय में बलमित्र-भानुमित्र हो नहीं सकते। फिर बलमित्र-भानुमित्र के बाद गर्दभिल्ल के १३ वर्ष गिनना और गर्दभिल्लो के १०० या १५२ वर्ष का मेल प्राप्त करने के लिए विक्रमादित्य, धर्मादित्य, भाइल्ल और नाइल्ल को गर्दभिल्लवश के मानना ये सब बातें अभी शङ्कायुक्त ही हैं। खुद मेरुतुङ्ग को भी दो बलमित्र-भानुमित्र होने का विचित्र अनुमान खीचना पड़ा। “आर्य खपुट का कार्यप्रदेश भरोच था, कालकाचार्य का भी भृगुकच्छ से सम्बन्ध है। मगर दोनों समकालीन थे (वीरात् ४५३) ऐसा जैन-

८८ मेरुतुङ्ग लिखते हैं—“बलमित्रभानुमित्रौ राजानौ ६० वर्षाणि राज्यमकार्षाम्। यौ तु कल्पचूरौ चतुर्थी-पर्वकर्तृकालकाचार्यनिर्वासकौ उज्जयिन्या बलमित्रभानुमित्रौ तावन्यावेव।” इस विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी के विवेचन के लिए देखो, वीरनिर्वाण संवत् ०, पृ० ५६-५७ और पादनोध, जिसमें तित्थोगाली पइन्नय के नाम से किसी गाथायें पीछे के ग्रन्थों में बुस गई हैं इसका मुनिजी ने अच्छा विवेचन किया है।

ग्रन्थकारों का (मध्यकालीन पट्टावलियों के अलावा) कहीं भी उल्लेख नहीं। मौ्यों के १०८ वर्ष की हकीकत भी मान्य नहीं हो सकती। डा० जयसवालजी के कथनानुसार अगर मौया के शेष वर्ष रासभो में बढ़ा कर किसी तरह वीरान् ४७० में विक्रम का हिसाब जोड़ा गया तब यह स्पष्ट है कि इन पट्टावलियों की तृप-कालगणना शङ्काग्रहित नहीं है, इनमें और भी गलती हो सकती है। इस गड़बड़ का कारण यह है कि प्रथम शक्रराज्य के बाद कितने वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य हुआ यह स्पष्ट मालूम न होने से विक्रम और कालक को नजदीक लाने की प्रवृत्ति हुई। एक से ज्यादा कालक नामक आचार्य हुए होंगे किन्तु घटनाओं के नायक तो प्रथम कालक ही हैं जो कि अन्य तर्कों से पहले ही हमने देख लिया है।

मुनिश्री कल्याणविजयजी के मत से बलमित्र ही विक्रमादित्य है। और उनके मत से गर्दभिल्लोच्छेदक द्वितीय कालक वीरान् ४५३ में हुए। मगर बलमित्र यदि विक्रमादित्य है तब वह गर्दभिल्ल का पुत्र नहीं हो सकता। और मेरुतुङ्ग या उदरोक्त अवचूरि के बयान तब व्यर्थ प्रतीत होते हैं।

वीरान् ४५३ में गर्दभिल्लोच्छेदक कालक होने के सब आधार मध्यकालीन उन्हीं परम्पराओं के हैं जिनमें कालगणना की ऐसी गड़बड़ी है। कालककथानक तो गर्दभिल्लोच्छेदक कालक के गुरु गुणसुन्दर या गुणाकर को ही बताते हैं। वह कालक यानार्थ ही हैं जिन्होंने प्रज्ञापनासूत्र बनाया। उपलब्ध प्रज्ञापना अगर मूल प्रज्ञापना नहीं हो, तो भी उस में मूल का संस्करण और मूल के कई अंश जरूर होंगे। यही प्रज्ञापना सूत्र उसके लेखक का देशदेशान्तर के लोगों का ज्ञान, भिन्न भिन्न लिपियों का ज्ञान आदि साक्षी देता है जो गर्दभिल्लोच्छेदक और सुवर्णभूमि में जानेवाले कालक में हो सकता है। प्रज्ञापनासूत्र के विषय ही उनके कर्ता निर्गोद-व्याख्याता होने का सूचन करने हैं।

विचारश्रेणि में स्थविरों के पट्टप्रतिष्ठाकाल बतानेवाली गाथायें दी हैं। वही मुनिश्री कल्याणविजयजी से उद्धृत “स्थविरावली या युगप्रधानपट्टावली” है जिसकी हस्तप्रत मुनिश्री ने देखी है। वह हस्तप्रत या वह रचना विचारश्रेणि से कितनी प्राचीन है यह किसी को मालूम नहीं। विचारश्रेणि-अन्तर्गत गाथायें भी मेरुतुङ्ग से कितनी प्राचीन हैं वह कहना मुश्किल है। इन स्थविरावली की गाथाओं (पहले हम देख चुके हैं) में **रेवडमिच्छे लुत्तीस, अजमड्गु अ वीम एव तु। चउसय सत्तरि, चउसयतिपप्पे बालगो जाओ ॥** चउवीस अउजधम्मे एगुणचालीस भद्गुत्ते अ।” इत्यादि में पट्टधरो की वीरान् ४७० तक की परम्परा बताने के बाद ४५३ में कालक हुए ऐसा विधान है। पर इससे तो वह सूचन होता है कि ये द्वितीय कालक युगप्रधान नहीं हैं और न उनके आगे युगप्रधानपट्टधर (या गुरु) ग्रन्थकर्ता को मालूम हैं। इन गाथाओं में अगर कालक भी युगप्रधानपट्टधर ह तब एक साथ ऐसे दो आचार्य युगप्रधानपट्टधर हो जाते हैं जैसा कि इस स्थविरावली का ध्वनि नहीं है। अतः यह सम्भवित है कि “चउसय तिपप्पे बालगो जाओ” यह बात प्राचीन युगप्रधानपट्टावलियों में पीछे से बढ़ाई गई है। प्रथम शक्रराज्य के बारे में वास्तविक वर्णनाना बाद के लेखकों को दुर्लभ होने से और किसी तरह विक्रम के समय के नजदीक ही कालक को और प्रथम शक्रराज्य को लाने के खयाल से वह वीरान् ४५३ में कालक के होने की कल्पना घुस गई होगी। उपलब्ध सब पट्टावलियों में प्राचीन हैं कल्पसूत्र और नन्दिसूत्र की स्थविरावलियाँ, मगर इनमें वीरान् ४५३ में रख सके ऐसा कोई कालक का उल्लेख नहीं है। पट्टावली-समुच्चय, भाग १ में दी हुई सब अन्य पट्टावलियाँ विक्रम की तेरहवीं सदी या उसके बाद की हैं। डा० बलाट की पट्टावलियाँ भी वि० स० की १६ वीं शताब्दि के बाद की हैं।^{८०}

८०. देखें, बलाट महाराज का लेख, इन्डियन एन्टिक्वेरि, वॉ० ११, पृ० २४५ से आगे डा० दाकोशी, डा० नॉयमान आदि के पट्टावली-विषयक लेखों की सूचि के लिए देखें, ब्राउन, ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५ पादतौ २३

कालक विषय के पहले विभाग के (चूर्णिभाष्य आदि के) सर्व सन्दर्भों से हम सिद्ध कर चुके हैं कि सभी घटनाएँ एक-कालक पक्क हैं और वह है आर्य श्याम। उनके बाद आर्य शाण्डिल्य और शाण्डिल्य के बाद हुए आर्य समुद्र। सभी थेरावलियों और पट्टावलियों में इन्ही आर्य समुद्र के अलावा किसी आचार्य के लिए “तिसमुद्रायाकिंति दीवसमुद्देसु गहिय पेयाल” जैसे शब्दप्रयोग नहीं हुए। अतः यही आर्य समुद्र सुवर्णभूमि जाने वाले सागर श्रमण है। और सुवर्णभूमि जानेवाले और गर्दभराजोच्छेदक आर्य कालक एक हैं यह तो मुनिश्री कल्याणविजयजी को स्वीकृत है। अतः वह कालक श्यामार्य ही है।

प्राचीन जैन परम्परानुसार वीर निर्वाण ई० स० पूर्व ५२७ में माना जाय, तब श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १६२ से १५१, और डा० याकोबी आदि पण्डितों के मतानुसार निर्वाण ई० स० पू० ४६७ में मानें, तब श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक। इसी समय में भारत में शकों का प्रथम आगमन हुआ। खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए लेखों और मथुरा के अन्य कतिपय लेखों के अध्ययन से यह तो सर्व पण्डितों को स्वीकार्य है कि दो तरह के शक सम्बत् चले थे: एक Old Saka era = प्राचीन (मूल) शक सं० और दूसरा चालुक्य (ई० स० ७८ में शुरू हुआ वह) शक सम्बत्। प्राचीन शक सम्बत् के प्रथम वर्ष के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। इन सब की समीक्षा डा० लोहड्ढेन-द-ल्यु ने अपने ग्रन्थ ‘ध सिथिग्रन पिरिअड’ में की है। डा० लोहड्ढेन-द-ल्यु के मत से प्रथम शक सं० ई० स० पू० १२६ में शुरू हुआ, प्रो० रॉसन के खयाल से ई० स० पू० १२० में, प्रो० टार्न के मत से ई० स० पू० १५५ में, डा० जय-स्वाल के मत से ई० स० पू० १२० में। इस तरह भिन्न भिन्न मत हैं किन्तु डा० लोहड्ढेन-द-ल्यु और जयस्वाल के मत वास्तविक हकीकत से ज्यादा नजदीक हैं। इन सब मतों की चर्चा श्री० एम० एन० सहा ने जर्नल ऑफ ध एशियाटिक सोसाइटी (बेन्गाल), लेटर्स, वॉ. १६, (ई० स० १९५३), अङ्क १, पृ० १-२४ में की है और वहाँ बताया है कि प्रथम शक सम्बत् ई० स० पू० १२३ में हुआ होगा। यह समय शकों और यू-ची की बक्सिया में पार्थिवग्रनो पर के विजय का है। इसके बाद थोड़े ही समय में मिथ्रदात दूसरा (Mithradates II) नामक पार्थिवग्रन राजा ने शकों को फिर भगाये। * * * यही समय है जब शक भारत की ओर आये।

इससे हमारे खयाल में श्यामार्य का समय ई० स० पूर्व १३२ से ई० स० पूर्व ६१ तक मानना ज्यादा उचित है। ई० स० पूर्व ५८ में विक्रम संवत् (मालव सं०) चला उस समय कालकाचार्य जीवित थे ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः कालक के समय का ई० स० पू० ६१ के बाद ही होना आवश्यक नहीं।

कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनका समय ऊपर के दो समय में से एक है, इसी समय गर्दभ का उच्छेद हुआ, इसी समय में कालक सुवर्णभूमि में गये। अन्य कालकाचार्य हुए होंगे * * * किन्तु वे सब कथानकों की घटनाओं के नायक नहीं हैं इतना निश्चित है। अब भारतीय इतिहास के पण्डितों से प्रार्थना है कि गर्दभ, गर्दभिल्ल, विक्रमादित्य आदि के कूट प्रश्नों के निराकरण ढूँढ़ने के पुनः प्रयत्न करें।

६० देखो, डा० लोहड्ढेन-द-ल्यु, डा० एम० एन० सहा आदि के लेख, ग्रंथ और, डा० सुधाकर चट्टोपाध्याय कृत, ध शकभू इन इन्डिया (विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, १९५५), पृ० ६ प्रो० राप्सन लिखने हैं—

It was in his reign that the struggle between the kings of Parthia and their Scythian subjects in Eastern Iran was brought to a close and the suzerainty of Parthia over ruling powers of Seistan and Kandahar confirmed (Cambridge Hist of India, Vol I p 567)

६१. देखो, वीर निर्वाण सम्बत् और जैनकालगणना पृ० १२५ से पृ० १२८ पर पादनोदध में दी हुई देवर्द्धि गाणिकमाश्रमण की शुर्वावली, और वालभी युगप्रधान पट्टावली। वालभी पट्टावली के न० २७ वाले कालकाचार्य के अन्तिम वर्ष निर्वाण सम्बत् ६६३ में वालभी में पुस्तकोद्धार हुआ।

परिशिष्ट १

दत्तराजा और आर्यकालक

दत्त राजा के सामने यज्ञफल का निरूपण करनेवाली घटना (घटना नं. १) का उल्लेख आवश्यकचूर्णि के अतिरिक्त 'आवश्यक निर्युक्ति' में दो स्थानों में है।^{१२} मुनिश्री कल्याणविजयजी के खयाल के अनुसार इस घटना का सम्बन्ध सम्भवतः प्रथम कालकाचार्य से है।^{१३} 'आवश्यक निर्युक्ति' की एक गाथा (८६५) में उल्लिखित सानायिक के आठ दृष्टान्तों में तीसरा दृष्टान्त आर्यकालक का है जिन का वर्णन आव० चूर्णि में इस प्रकार मिलता है। "तुलसी नगरी में 'जितशत्रु' नामक राजा था। वहाँ 'भद्रा' नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पुत्र का नाम 'दत्त' था। भद्रा का एक भाई था जिनने जैन मत की दीक्षा ली थी, उसका नाम था 'आर्य कालक'। दत्त जुआड़ी और मदिरा-प्रशस्ती था। वह राजसेवा करते करते प्रधान सैनिक के पद तक पहुँच गया। पर अन्त में उसने विश्वासघात किया। राजकुल के मनुष्यों को फोड़कर उसने राजा को कैद किया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने बहुत से यज्ञ किये। एक बार वह अपने 'मामा' कालक के पास जाकर बोला कि मैं धर्म सुनना चाहता हूँ, कहिए यज्ञों का फल क्या है? कालक ने उसको धर्म का स्वप्न, अर्थ का फल और अगुन कर्मों के उदय को समझाया और पृच्छने पर कहा कि यज्ञ का फल नरक है। दत्त ने इस का प्रमाण पृच्छा तो कालक ने बताया कि "आज से सातवें दिन तू कुंभी में पकता हुआ कुत्ता से नोचा जायगा।" दत्त ने कालक को कैद किया मगर ठीक वैसा ही हुआ जैसा भविष्य कथन आर्य कालक ने किया था।

ग्रन्थकार लिखते हैं—“इस प्रकार सत्य वचन बोलना चाहिए, जैसे कालकाचार्य बोले।” इस कथनरूप का मन्त्रित सार 'आवश्यक निर्युक्ति' की निम्नलिखित गाथा में भी सूचित किया है—

दत्तेण पुच्छिओ जे, जणमने कालगो तुलसीए।

सनयाए आहिणए सम बुदय भये तेग ॥ ८७१ ॥

मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं कि “जब तक चौथे कालक का अस्तित्व सिद्ध न हो, इन मानवी घटना का सम्बन्ध पहले कालक ने मान लेना कुछ भी अनुचित नहीं है।”

परिशिष्ट २

घटना नं. ५—गर्दभ-राजा का उच्छेद

गर्दभिल्लोच्छेद वाली घटना^{१४} के साथ दो स्थलों का उल्लेख है—उज्जयिनी और पारसकूल। निशीथचूर्णि में पारसकूल का उल्लेख है। वहाँ से साहिराज और उनके साथ दूसरे ६५ साहियों को लेकर आर्य कालक “हिन्दुक-देश” को आते हैं। इस प्रकार ये ६५ या ६६ साहि (शक-कुलो) समुद्रमार्ग से सौराष्ट्र में आये।

१२ द्वि० अभि० ग्रं० पृ० ६७

१३ वही पृ० ११४-१५

१४ निशीथचूर्णिगण इस घटना के वयान के लिये देखो, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६८-६९.

इन स्थलों के बारे में कथाओं में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी मुनिश्री कल्याणविजयजी ने अच्छी तरह लानबिन की है। आप लिखते हैं—

“प्राकृत कालक कथा में ‘पारसकूल’ की जगह ‘शककूल’ नाम मिलता है। प्रभावकचरित्रान्तर्गत कालक-प्रबन्ध में इस स्थान का नाम ‘शाखिदेश’ लिखा है। कल्पसूत्रमूल के साथ छपी हुई संस्कृत ‘कालक-कथा’ में इस स्थान को ‘सिंधु नदी का पश्चिम पार्श्वकूल’ लिखा है। फिर ‘हिमवन्तथरावली’ में इस स्थल का नाम सिंधु देश कहा है। इन भिन्न-भिन्न नामों में हमारी संमति में ‘पारसकूल’ नाम ही सही है, जिसका उल्लेख इस विषय के सबसे पुराने ग्रंथ ‘निशीथचूर्णि’ में है।” ××× पारस-कूल का अर्थ फारस का किनारा होगा। ×× क्यों कि वहाँ के निवासी लोग शकजाति के हों, अतः उस प्रदेश का ‘शककूल’ नाम भी सगत है। ××××× कालक कथाओं में सिंधु नदी पार होकर सौराष्ट्र में कालकाचार्य के आने का उल्लेख है, पर यह भ्रान्तिग्रन्थ नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी पार करके पंजाब अथवा सिंध में जा सकते हैं, सौराष्ट्र में नहीं। परंतु यह बात तो सभी लेखक एक-स्वर से स्वीकार करते हैं कि कालकाचार्य सौराष्ट्र में ही उतरे थे। यदि वे साहियों के साथ सिंधु नदी पार कर हिन्दुस्थान में आये होते, तो सौराष्ट्र में किसी प्रकार न उतर सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि वे सिंधु-नदी नहीं, बल्कि सिंधु-समुद्र के द्वारा सौराष्ट्र में उतरे थे। ‘निशीथचूर्णि’ में तो सौराष्ट्र में ही उतरने का उल्लेख है, वहाँ सिंधु नदी का नामोत्ल्लेख नहीं है। संभव है, सिंधु के साथ नदी शब्द पीछे से जुड़ा गया है।” १६

मुनिजी की यह समीक्षा महत्व की है। इससे कालक का समुद्रयान-जहाजयान सिद्ध होता है। अगर यह बात सही है तब तो कालक के सुवर्णभूमिगमन (हिंदी-चीन आदि देशों में गमन) के वृत्तान्त में पुराने खयाल के जैन श्रावकवर्ग और साधुगण को भी शङ्का न होनी चाहिये। कालकाचार्य सुवर्णभूमि में खुशकी रास्ते से ही गये होंगे। किसी को शङ्का हो सकती है कि वे दुर्गम खुशकी रास्ते से नहीं जा सकते और जाहाजी रास्ते से साधु जाते नहीं, किन्तु कालकाचार्य के विषय में यह शङ्का भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि आर्य कालक शकों के साथ जाहाजी रास्ते से आये होंगे ऐसा मुनिजी का मत है। वह मत ठीक लगता है। फिर अनाम के ग्रन्थ में जो लिखा है कि कालाचार्य अनाम से जहाज-यान से टोन्किन (दक्षिण चीन) में गये थे यह विधान भी अशक्य नहीं लगेगा।

परिशिष्ट ३

रत्नसञ्चय प्रकरण की गाथाओं पर मुनिश्री कल्याणविजयजी

मुनिश्री कल्याणविजयजी इन गाथाओं के बारे में लिखते हैं—“जहाँ तक हमने देखा है श्यामर्ष नामक प्रथम कालकाचार्य का सत्ताकाल सर्वत्र निर्वाण स. २८० में जन्म, ३०० में दीक्षा, ३३५ में युगप्रधानपद और ३७६ में स्वर्गवास ऐसा लिखा है। इनका सम्पूर्ण आयुष्य ९६ वर्ष का था। ये ‘प्रज्ञापनाकार’ और ‘निगोढव्याख्याता’ नामों से भी प्रसिद्ध थे। इन सब बातों का विचार करने के बाद यह कहना लेश भी अनुचित न होगा कि उक्त ‘प्रकरण’ की गाथा में जो प्रथम कालकाचार्य का निरूपण किया गया है, वास्तव में वही सत्य है।”

१५ उन के खयाल से पारमकुल नदी किन्तु पारमकूल शब्द होता चाहिये, देखो वही, पृ० ११०, पादनों, १, २, ३

१६ वही, पृ. ११०

दूसरे कालक का समय—गर्दभिष्टोच्छेदक कालकाचार्य का समय—निर्वाण स० ४५३ है, और इन दूसरे कालक की हस्ति को मुनिश्री ठीक मानते हैं। आगे आप लिखते हैं—“तीसरे कालकाचार्य के सम्बन्ध में हम निश्चित अभिप्राय नहीं व्यक्त कर सकते। कारण, निर्वाण स० ७२० में कालकाचार्य के अस्तित्व-साधक इस गाथा के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि गाथा में इन कालकाचार्य को ‘शक्रसस्तुत’ कहे हैं, जो सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि शक्रसस्तुत कालकाचार्य तो वही थे, जो ‘निगोद-व्यख्याता’ के नाम से प्रसिद्ध थे। युगप्रधान स्थविरावली के लेखानुसार यह विशेषण प्रथम कालकाचार्य को ही प्राप्त था।

“चौथे कालकाचार्य को चतुर्थी-पर्यूपणा-कर्ता लिखते हैं, जो ठीक नहीं। यद्यपि ‘वालभी युगप्रधान पञ्चावली’ के लेखानुसार इस समय में भी एक कालकाचार्य हुए अवश्य हैं—जो निर्वाण स० ६८१ में ६६३ तक युगप्रधान थे, पर इनसे चतुर्थी पर्यूपणा होने का उल्लेख सर्वथा असङ्गत है।”^{१७}

इस चतुर्थ कालक के विषय में मुनिजी आगे लिखते हैं—“वर्धमान से ६६३ वर्ष व्यतीत होने पर कालकस्मरिद्वारा पर्यूपणा चतुर्थी की स्थापना हुई ऐसी एक प्राकरणिक गाथा है जो तित्थोगाली पद्धति से ली गई है ऐसा सदेहविप्रोपधि ग्रन्थ के कर्ता का उल्लेख है। मगर वह ठीक नहीं, और उपाध्याय धर्म-संगरजी ने अपनी कलकस्मरिद्वाली में भी बताया है कि यद्यपि यह गाथा धर्मबोधोपस्मरित कालसप्तति में देखने में आती है तथापि तीर्थेद्वार प्रकीर्णक में यह गाथा देखने में नहीं आती^{१८}।” आगे मुनिश्री ने बताया है कि गणेश्वरी सदी में चतुर्थी की फिर पञ्चमी करने की प्रथा हुई तब चतुर्थी पर्यूपणा को अर्वाचीन ढङ्गने के खयाल में किसीने यह गाथा रची।^{१९}

इन सब बातों में यह स्पष्ट होना चाहिये कि एक से ज्यादा कालक की परम्परायें शङ्करहित हैं ही नहीं। एक नाम के अनेक आचार्य हुए इससे, और ज्यों ज्यों घटनाओं की हकीकत प्रथम कालक के साथ जोड़ने में शङ्का हुई त्यों त्यों या ज्यों ज्यों विक्रम और शक और तत्कालीन नृपविषयक ऐतिहासिक हकीकत विस्मृत होने लगी और परम्परायें विच्छिन्न होती गईं, त्यों त्यों वे मध्यकालीन ग्रन्थकार व्यामोह में पड़ते गये और घटनाओं को भिन्न भिन्न कालक के साथ जोड़ते गये। निधि के निर्याय में या श्रुत का पुनःग्रह करने में जिन्होंने बार बार कुछ हिस्सा लिया उनको कालकाचार्य का विन्द मिला हो ऐसा भी हो सकता है। ये बातें विशेष अनुमन्धान के योग्य हैं।

मुनिजी ने एक और गाथा की समीक्षा है जिसका भी उल्लेख करना चाहिये। आप लिखते हैं—

“उपयुक्त गाथाओं के अतिरिक्त कालकाचार्य विषयक एक और गाथा मेरुतुङ्ग की ‘विचार-श्रेणि’ के परिशिष्ट में लिखी मिलती है, जिसमें निर्वाण सम्वत् ३२० में कालकाचार्य का होना लिखा है। उस गाथा^{२०} का अर्थ इस प्रकार है—“वीर जिनेन्द्र के ३२० वर्ष बाद कालकाचार्य हुए, जिन्होंने इन्द्र को प्रतिशोध दिया।” इस गाथा से कालकाचार्य के अस्तित्व की सम्भावना की जा सकती है पर ऐसा करने की

१७ मुनिश्री कल्याणविजय, आर्य कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६-६७

१८ द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११८-११९

१९ वीरनिर्वाण सम्वत् और जैन कालगणना, पृ० ४६-४८ की पादनोद

२०० गाथा इस तरह है—

तिरिचीनलिङ्गाये, वरिम्पना निविर्वस ३००) अहियाओ ।

कोई आवश्यकता नहीं है। शक्रप्रतिषेध के निर्देश से ही यह स्पष्ट है कि उक्त गाथोक्त वे ही हैं जिनका वर्णन 'युगप्रधान' के रूप में 'निगोद-व्याख्याता' विशेषण के साथ, युगप्रधान-स्थविरावलियों में किया गया है।^{१०१} जब इन्द्रप्रतिषेधक निगोद-व्याख्याता प्रथम कालक ही हैं तब उत्तराव्ययन-निर्युक्तिगाथा के आधार से मुवर्गभूमि को गये होंगे यह भी मानना चाहिये।

परिशिष्ट ४

निमित्तशास्त्र आर्य कालक

निशीथ चूर्णि, उद्देश १, पृ० ७० में निम्नलिखित उल्लेख है—“इदाणि विज्जति अस्य व्याख्या विज्जटा उभयं सेवेत्ति। उभयं णाम पासंथ गिहत्था ते विज्जमतजोगादिणिमित्तं सेवेत्यर्थः।” इस तरह विद्याप्राप्ति के निमित्त साधु को पतित साधु अथवा गृहस्थ की भी सेवा करनी चाहिये ऐसी प्राचीन शास्त्रकार की अनुज्ञा का उपयोग कालकाचार्य के जीवन में देखने में आता है। निमित्त ज्ञान इन्होंने आजीवक-मत के साधुओं से प्राप्त किया। इस घटना का स्फोट करनेवाला पञ्चकल्पचूर्णिगत उल्लेख हम पहले दे चुके हैं। कालकाचार्य ने जो ग्रन्थ बनाये उनका उल्लेख पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि में इसी घटना के साथ ही मिलता है और हम इस को देख चुके हैं।

मुनिश्री कल्याणविजयजी इस विषय में कुछ और साक्षी भी देते हैं। आप लिखते हैं—“पाटन के ताड़पत्रीय पुस्तक भंडार में, ताड़पत्र पर लिखे हुए एक प्रकरण (लगभग चौदहवीं सदी में लिखे हुए इस प्रकरण का नाम मालूम नहीं हुआ) में, हमने एक प्राकृत गाथा पढ़ी थी, जिसका आशय यह है—कालकसूरि ने प्रथमानुयोग में जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव, आदि के चरित्र और उनके पूर्वभवों का वर्णन किया और लोकानुयोग में बहुत बड़े निमित्तशास्त्र की रचना की। ××× भोजसागरगणि नामक जैन विद्वान् ने संस्कृतभाषा में रमल-विद्या-विषयक एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले-पहल यह विद्या कालकाचार्य के द्वारा यवन-देश से यहाँ लाई गई थी। किंतु रमल-विद्या को यवन-देश से चाहे कालकाचार्य लाए हों या न भी लाए हों; पर इससे तो इतना सिद्ध ही है कि निमित्त अथवा ज्योतिष-विद्या के जैन विद्वान् लोग कालकाचार्य को अपने पथ का आदि-पथिक समझते थे।”^{१०२}

मुनिजी लिखते हैं—“आर्य कालक दिग्गज विद्वान् के अतिरिक्त एक क्रांतिकारी पुरुष भी थे। विद्वत्ता के कारण उनकी जितनी प्रसिद्धि है उस से कहीं अधिक उनके घटनामय जीवन से है। ×× आर्य कालक का प्रत्येक जीवन-प्रसङ्ग साधुस्थिति के सामान्य जीवन-लक्षण से कुछ आगे बढ़ा हुआ है।”^{१०३}

कालक के जीवन की घटनाओं में जो दो तत्त्व सर्वसाधारण हैं, वे सब घटनाओं में हैं—एक इनका निमित्तज्ञान और दूसरा उनका क्रांतिकारी, साहसिक नीडर जीवन।

१०१. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६-६७

१०२. द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १०५.

१०३. वही, पृ० १०५.

परिशिष्ट ५

उत्तराध्ययननिर्युक्ति और चूर्णि के संदर्भ

उज्जैणी कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीए ।

इदो आउयमेस पुच्छइ सादिव्वकरणं च ॥ १२० ॥

उत्तराध्ययननिर्युक्ति, २ अध्यायन

‘उज्जैणी कालखमणा’ गाथा (११६-१२०) उज्जैणीए अज्जकालगा आयरिया बहुस्सुया, तेसि सीसो न कोद नाम इच्छइ पढिउ, तस्स सीसस्स सीसो बहुस्सुओ सागरखमणो नाम सुवर्णभूमीए गच्छेण विहरइ, पच्छा आयरिया पलायितुं तत्थ गता सुवर्णभूमी, सो य सागरखमणो अणुयोग कहयति पण्णा-परितहं न सहति, भण्णति-ग्वता ! गत एय तुव्व सुवर्णखधं जावोक्खिज्जतु, तेण भण्णति—गतंति, तो सुण, सो मुण्णावेउ पयत्तो, ते य सिज्जायगणिव्वधं कहिते तस्सिस्सा सुवर्णभूमिं जतो बल्लिता, लोगो पुच्छति त वृद्धं गच्छन्—को एम आयरिओ गच्छति ? तेण भण्णति—कालगायरिया, तं जणपरपरेण फुसत कोहुं सागरखमणस्स संयत्त, जहा—कालगायरिया आगच्छति, सागरखमणो भण्णति—खंत ! सच्च मम पितामहो आगच्छति ? तेण भण्णति—नयावि सुनं, आगया साधुणो, सो अब्भुद्धिनो, सो तेहि साधूहिं भण्णति—ग्वमासमणा केइ इहागता ? पच्छा सो मकिनो भण्णति—खतो एक्को परं आगतो, ए तु जाणामि खमासमणा, पच्छा सो खामेति. भण्णति—निच्छानि दुक्कड जएत्थ मए आसादिया, पच्छा भण्णति—खमासमणा ! केरिस अइ वक्खायेने ? खमासमणेण भण्णति—लट्ठ, किनु मा गव्वं करेहि को जाणति कस्स को आगमोत्ति, पच्छा धूलिणाएण चिक्खिज्जपिड्डएण य आहरणं करेति, ए तहा कायत्वं जहा सागरखमणेण कतं, ताण अज्जकालगाण समीव सक्को आगतु निगोयजीवे पुच्छति, जहा अज्जरक्खियाण तथैव जाव सादिव्वकरणं च ।

—उत्तराध्ययनचूर्णि, (कड्ढनदेव केशरीमलजी श्वे. सस्था, रतलाम, ई० स० १९३३), पृ० ८३-८४ और देविबे, श्रीशान्तिमरिक्कत उत्तराध्ययन-वृद्धवृत्ति, नाग १, पृ० १२७-१२८ ।

परिशिष्ट ६

व्यवहारभाष्य और चूर्णि के संदर्भ

नाथ्यगाथा—

पुरिसज्जाया चउरो वि भानिवव्वा उ आगुपुव्वीए ।

अन्धकरे माणकरे उभयकरे नोभयकरे य ॥ ३ ॥

पट्टमतइया एत्थ तु सफला निफफला दुवे इयगे ।

दिट्ठतो सगतेणा नेवता अक्षेरायाणं ॥ ४ ॥

उज्जैणी सगरायं नीयागव्वा न सुट्ठु सेवन्ति ।

वित्तिवदाणं चोज्ज निवेसया अण्णनिवे सेवा ॥ ५ ॥

धावयपुरतो तह मग्गतो या सेवइ य आसण नीय ।

भूमियपि य निसीयइ इंगियकारी उ पट्टमो उ ॥ ६ ॥

चिक्खेल अन्नया पुरतो उगतो से एगो नवरि सव्वतो ।

तुट्ठेण तहा रत्ता विती उ सुपुक्खला दिन्ना ॥ ७ ॥

वित्तियो न करे अड माण च करे जाइकुलमाणी ।
 न निवगति भूमीए य न धावति तस्स पुरतो उ ॥ ८ ॥
 रोवति ढितो वि दिण्णेवि आणणे पेसितो कुणइ अड ।
 विइयो भयकरो तइउ गुज्झइ य रणे सभागढो ॥ ९ ॥
 उमय निरोहो चऊल्ये वेइय चउत्तेहि तत्थ न उ लद्धा ।
 वित्ती इयरेहि लद्धा दिउ तस्सुवणतो उ ॥ १० ॥

—सभाष्य व्यवहारसूत्र, ४ प्रकृत, गाथा ३-१०, पृ० ६४-६५.

यहाँ भाष्यगाथा ५-७ की मलयगिरिकृत टीका देखिये—

“यदा कालिकाचार्येण शवा आनीतास्तदा उज्जयिन्या नगर्या शको राजा जातः । तस्य निजकात्मीया एकेऽस्माकं जात्या सदृश इति गर्वाच्च न सुष्ठु सेवन्ते । ततो राजा तेषां वृत्तिं नादात् । अवृत्तिकाश्च ते चौर्यं कर्तुं प्रवृत्ताः । ततो राजा बहुभिर्जनैर्भिक्षतेन निर्विपयाः कृताः ततस्तैर्देशान्तरं गत्वा अन्यस्य नृपस्य सेवां कर्तुमारब्धा । तत्रैकः पुरुषो राज्ञो गच्छत आगच्छतश्च पुरतो धावति तथा मार्गतश्च कदाचिद् धावति राज्ञश्च ऊर्ध्वस्थितस्योपविष्टस्य वा पुरतः स्थितः सेवते यद्यपि चोपविष्टः सन् (त) राजानमनुजानाति तथापि स नीचमासनमाश्रयते । कदाचिच्च राज्ञः पुरतो भूमावपि निपीदति राज्ञश्चैद्धितं ज्ञात्वाऽनाहतोपि विवक्षितप्रयोजनकारी अन्यदा च राजा पानीयस्य कर्दमस्य मध्येन धावितः शेषश्च भूयान्लोको निःकर्दमप्रदेशेन गन्तुं प्रवृत्तः स पुनः शकपुरुषोऽश्वस्याग्रतः पानीयेन कर्दमेन च सेव्यमान एकः स तस्य पुरतो धावति ततस्तस्य राजा तुष्टेन सुपुष्कला अतिप्रभृता वृत्तिर्दत्ता ।” (व्यवहारभाष्य, उ० १०, पृ० ६४-६५).

इन गाथाओं के विषय में चूर्णी भी देखनी चाहिये।—

“उज्जैणी गाहाओ । यदा अज्जकालएण सका आणीता सो सगराया उज्जैणीए रायहाणीए तस्स सगणिज्जा अह्म जातीए सरिमोत्ति काउ गव्वेण तं राय ए सुष्ठु सेवन्ति । राया तेसिं वित्ति ए देति । अवित्तीया तेण्णं आढत्तं काउ बहुजणेण विण्णविण्ण ते णिव्विसत्ता कता । ते अण्ण राय ओलग्गएण ह्माए उवगता । तत्थेगो पुरिसो रण्णो अतितण्तस्स पुरओ धावति । अण्णया पाणिएयं चिक्खल्लं च मज्जेण पधावितो । अण्णो बहुजणो मुक्केण गतो । सो सगपुरुसो आसस्स अज्जणितो पाणिएण चिक्खलेण य आसुष्ठुएण सिक्खतोवि पुरओ धावति । राया तुहो .. ।” (व्यवहारचूर्णी, हस्तलिखित प्रति, नं० १५८४, मुनिराज श्रीहंसविजय शास्त्रसंग्रह, बडोदा, पत्र २२१ अ).

परिशिष्ट ७

अनिलसुत यव-राजा, गर्दभ और अडोलिया

मा एवमसग्गाहं, गिण्हसु गिण्हसु सुयं तइयचक्खु ।

किं वा तुमेऽनिलसुतो, न स्सुयपुव्वो जवो राया ॥ ११५४ ॥

सौम्य ! मैं नमसद्ग्राहं गृहाण, गृहाण सूक्ष्म-व्यवहितादिश्वतीन्द्रियार्थेषु तृतीयचक्षुःकल्पं श्रुतम् । किं वा त्वया न श्रुतपूर्वोऽनिलनरेन्द्रसुतो यवो राजा ? ॥ ११५४ ॥

कः पुनर्यवः ? इत्याह—

जव राय दीहपट्ठो, सच्चिवो पुत्तो य गहभो तस्स ।

धूता अडोलिया गहमेण छूटा य अगडम्मि ॥ ११५५ ॥

पञ्चयण च नरिदे, पुणरागमऽडोलिखेलणं चेडा।

जवपत्थण खरस्मा, उवस्सओ फरुसमालाए ॥ ११५६ ॥

ययो नाम राजा। तस्य दीर्घवृष्टः सचिवः। गर्दभश्च पुत्रः। दुहिता अडोलिका। सा च गर्दभेण त्रात्रागाध्युपपन्नेन 'अगडे' भूमिगृहे विषयसेवार्थं क्षिता ॥ ११५५ ॥

तच्च ज्ञात्वा वैराग्योत्तरङ्गितमनसो नरेन्द्रस्य प्रव्रजनम्। पुत्रस्नेहाच्च तस्योज्जयिन्यां पुनः पुनरागमनम्। अन्यथा च चेद्वत्साणामडोलिकया क्रीडनं खरस्य च व्यवार्थनम्। ततश्चोपाश्रयः परुषः—कुम्भकारस्तस्य शालावामित्यन्तर्गतः ॥ ११५६ ॥

भावार्थः पुनरयन—^{१०४}

उज्जेयि नगरी। तस्य अनिलमुओ जवो नाम राया। तस्स पुत्तो गहभो नाम जुवराया। तस्स धूया गदभन्स जुवरन्नो नईया अडोलिया णाम, सा य अतीवरुवती। तस्स य जुवरन्नो दीहपट्ठो अमच्चो। ताहे नो जुवराया त अडोलिय भगिणि पासित्ता अज्जोववन्नो दुव्वलीभवति। अमच्चेण पुच्छिओ। निव्वे सिद्ध। अमच्चेण भन्नति—सागरिय भविमति तो एसा भूमिघरे छुवमति, तस्य भुजाहि ताए समं भोए, लोगो ज्ञाणिमसति 'सा ऋहि पि विनट्ठा'। 'एव होउत्ति कय'। अन्नया सो राया त कज्ज नाउ निव्वेदेण पञ्चतिओ। गदभो राया जतो। मो य जवो नेच्छति पडिउ, पुत्तनेहेण य पुणो पुणो उज्जेयि एति। अन्नया सो उज्जेयि अद्रसामने जवखेत्त तस्स समीवे वीसमति। तं च जवखेत्त एगो खेत्तपालओ रक्खति। इओ य एगो गहभो तं जवखेत्त चरिउ इच्छति ताहे तेण खेत्तपालएण सो गहभो भन्नति—

आधावसी पधावसी ममं वा वि निरिक्खसी।

लक्खिओ ते मया भावो, जव पत्थेसि गदभा' ॥ ११५७ ॥^{१०५}

अय भावान्तर्गतः श्लोकः कथानकसमाप्त्यनन्तरं व्याख्यास्यते, एवमुत्तरावपि श्लोकौ।

तेण साहुणा सो सिलोगो गहिओ। तस्य य चेद्वत्साणि रमति अडोलियाए, उंटोइयाए त्ति भणिय होइ। सा य तेसि रमंताण अडोलिया नट्टा विले पडिया। पच्छा ताणि चेद्वत्साणि इओ इओ य मग्गंति त अडोलिय, न पासति। पच्छा एगेण चेद्वत्त्वेण तं विल पासित्ता णायं—जा एत्थ न दीसति सा नूण एवमि विलमि पडिया। ताहे तेण भन्नति—

इओ गया इओ गया, मग्गिज्जंती न दीसति।

अहमेव विद्याणामि, अगडे छूटा अडोलिया ॥ ११५८ ॥

सो वि येण सिलोगो पडिओ। पच्छा तेण साहुणा उज्जेयि पविसित्ता कुम्भकारसालाए उवस्सओ गहिओ। सो य दीहपट्ठो अमच्चो तेण जवसाहुणा रायत्ते विराडिओ। ताहे अमच्चो चित्तेति—'कइ एवत्स वेर निज्जाएनि?' त्ति काउ गदभराय भणति—एस परीसहपरातिओ आगओ रज्ज पेल्लेउकामो, जति न पत्थिसि पेच्छइ से उवत्सए आउहाणि। तेण य अमच्चेण पुव्व चेव ताणि आउहाणि तम्मि उवत्सए नूनियाणि पत्तियादणनिमित्तं। गन्ना दिट्ठाणि। पत्तिज्जिओ। तीए अ कुम्भकारसालाए उदुरो ढुक्किउ ढुक्किउ

१०४. यहाँ से आगे टीकान्तर्गत प्राकृत-कथानक बृहत्कल्पचूरी के पाठ से उद्धृत है, कुछ गीण फर्क है।
१०५. लिख यहाँ चूरी का पाठ अवतरित नहीं किया है।

१०५. जासि एसि पुणो चेव, पामेम् दिरिदिहसि।

लक्खितो ते मया भावो जवं पत्थेसि गदभा ॥

इति रूपा गाथा बृहत्कल्पचूरीं।

ओसगति भएण । ताहे तेणं कुम्भकारेण भवति—

सुकुमालग ! भदलया ! रत्ति हिङ्गसीलया ! ।

भय ते नत्थि मंमूला, दीहपट्टाओ ते भय ॥ ११५६ ॥

सो वि णेण सिलोगो गहिओ । ताहे सो राया त पियर मारेउकामो रह मग्गइ । ‘पगासे उड्डाहो होहि’ त्ति काउ प्रमच्चेण सम रत्ति फरुससालं अङ्गीणो अञ्जति । तत्थ तेण साहुणा पढिओ पढमो मिलोगो—

“आधावसी पधावसी”... .. ॥ (गा० ११५७)^{१०६}

रत्ता नाथ—वेतिया मो, धुव अतिसेसी एस माधू । तओ वितिओ पढिओ—“इओ गता इओ गता ॥” (गा० ११५८)

तं पि णेण परिगयं, जहा—नातय (५ । नाय) एतेण । तओ ततिओ पढिओ—“सुकुमालग ! भदलया ॥” (गा० ११५९)

ताहे जाणति—एस अमच्चो मम चेव मारेउकामो, कओ मम राता (राया) होऊ सते भोए परिच्चइत्ता पुणो ते चेव पत्थेति ? , एस अमच्चो म मारेउकामो एव जत्त करेइ । ताहे राया अमच्चस सीसं छेत्त साहुस्स उवगतु सव्व कहेइ खामेइ य ॥

अथ श्लोकत्रयस्याक्षरार्थः—आ—ईपद् आभिमुख्येन वा धावसि आधावसि, प्रकपेण पृष्ठतो वा धावसि प्रधावसि, मामपि च निरीक्षसे, लक्षितस्ते मया ‘भावः’ अभिप्रायो यथा ‘यवं’ यवधान्यं चरितुं प्रार्थयसि भो गर्दभ । द्वितीयपक्षे यवनामानं राजानं मारयितुं भो गर्दभनृपते । प्रार्थयसीति प्रथमश्लोकः ॥ ११५७ ॥

इतो गता इतो गता, मृग्यमाणा न दृश्यते, अहमेतद् विजानामि ‘अगडे’ भूमिगृहे गर्ताया वा क्षिता ‘अडोलिका’ उन्दोयिका नृपतिदुहिता वा । द्वितीयश्लोकः ॥ ११५८ ॥

मूपरुस्य राजश्च शरीरसौकुमार्यभावात् सुकुमारक ! इत्यामन्त्रणम्, ‘भदलग’त्ति भद्राकृतो ! राजौ हिङ्गडनशील ! मूपरुस्य दिवा मानुषावशोकनचकिततया राजस्तु वीरचर्यया राजौ पर्यटनशीलत्वात्, भय ‘ते’ तव नास्ति ‘मन्मूलात्’ मन्निमित्तात् किन्तु ‘दीर्घपृष्ठात्’ एकत्र सर्पात् अन्यत्र तु अमात्यात् ‘ते’ तव भयमिति तृतीयश्लोकः ॥ ११५९ ॥

—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग, २, प्रथम उद्देश, सूत्र १, भाष्यगाथा ११५७-६१, पृ० ३५६-३६१.

उपर्युक्त अवतरण की ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है । सारी कथा ऐतिहासिक न हो किन्तु गर्दभ लगता है जिसका कालकथा से सम्बन्ध है । यहाँ भी उसका कामी स्वभाव प्रकटित है । अडोलिया नाम परदेशी (शायद किसी ग्रीक-यावनी) नाम का रूपान्तर लगता है । डा. शान्तिलाल शाह ने अपने ग्रन्थ में अनुमान किया है कि अनिलसुत वह Antialkidas है और गर्दभ वह Khardaa^{१०७} है, यह हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि Antialkidas का अनिलसुत होना अशक्य है । और अनिल का सुत ऐसा अर्थ ले तब भी वह Antialkidas नहीं हो सकता और Khardaa (मथुरा के सिंह-ध्वज के लेख में उद्दिष्ट) इस Antialkidas का लड़का नहीं हो सकता । श्री० शान्तिलाल शाह का यह अनुमान कि “अणिलसुतो जवो गाम राया” कि जगह “अणिलसुतो गाम यवनो राया” होना चाहिये उससे भी पूरा संतोष नहीं होता क्योंकि उसका लड़का Khardaa नहीं है ।

फिर भी गर्दभ कौन ? इस विषय के संशोधन में सम्भव है यह अवतरण मदतरूप हो भी जाय ! कालक के जीवन की घटनाओं के विषय में चूर्णियों के, कथानकों के अन्य अवतरण हम यहाँ नहीं देते क्योंकि वे सभी नवाब और डा० ब्राउन ने सङ्ग्रहीत किये हुए हैं ।

१०६. गाथार्थ ११५७, ११५८, ११५९ उपर दी गई है इस लिए हमने यहाँ पूरी अवतारित नहीं की है ।

१०७ शान्तिलाल शाह, ध टैंडिशनल क्रॉनोलॉजि ऑफ ध जैनस् पृ० ६१, ६८. मथुरा के सिंह-ध्वज में Khardaa के उल्लेख के लिए देखो एपिग्राफिया इन्डिका वॉ० ६, पृ० १४०, १४७

उपसंहार

इस लेख का उद्देश्य है जैन साहित्यों की छानबीन करना। इस समीक्षा से हम निश्चितरूप से कह सकते हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। एक तो उन्होंने अनुयोगादि ग्रन्थों का निर्माण किया और दूसरा इन्हीं ग्रन्थों में वे प्रवचनाविरक्त कालकरचित गाथाएँ मिली हैं। निगोद-व्याख्यानकार, सुवर्णभूमि को जाने वाले, आर्य समुद्र के दादागुरु और अनुयोगनिर्माता, आजीविकों से निमित्त पढ़नेवाले और जिन्होंने सातवाहन राजा को मथुरा का भविष्य कहा था वह कालक आर्य श्याम ही हैं। इतना तो निश्चित ही है।

धर्मबोधप्रसूति ने श्रीकृष्णविनयलक्षण में प्रजापतिनाकार व्यापार्य को प्रथमानुयोग और लोकानुयोग के कर्ता कालकसूरी कहा है। कालक के बाद उन्होंने आर्य समुद्र की स्तुति की है—

निज्जुटा जेण तथा पन्नवण्णा सव्वभावपन्नवण्णा ।
तेवीमइमो पुरिमो पवारो सो जयउ सामज्जो ॥ १८० ॥
पटमसुओगे कासी जिणचच्छिन्नागपुव्वभवे ।
कालकसूरी वहुअं लोगसुओगे निमित्तं च ॥ १८१ ॥
अजसत्तुदग्गहरे दुव्वल्लिए धिप्पए पिहू सव्वं ।
तुल्लयच्चम्मगेरिसिसुट्ठिए निणिए किइक्कम्मा ॥ १८२ ॥

—जैनस्तोत्रसन्तोह, भाग १, पृ० ३२६-३०.

देवेन्द्रसूरी के शिष्य श्री धर्मबोधप्रसूति का लेखनसमय है। वि० स० १३२०-१३५७ आसपास। अतः ई० स० की तेरवीं शताब्दि में, मज्झिमाय आदि के कर्ता, श्रीधर्मबोधप्रसूति जैसे आचार्य भी श्यामार्य को ही अनुयोगकार कालकाचार्य मानते थे।

गर्दभगजोच्छेदक कालक भी वे ही आर्य श्याम हैं ऐसा हमारा मत है। किन्तु अभी भी अगर किसी को शङ्का रही हो, तो इनमें यही देखना चाहिये कि बलमित्र-मानुमित्र और आर्य कालक का समकालीनत्व तो निश्चित ही है। पुराने ग्रन्थों का प्रमाण है। फिर पट्टावलिओं की पट्टधर कालगणना या स्थविष्कालगणना या दृढकालगणना जिनमें कहीं कहीं गड़बड़ है उनको छोड़ कर स्वतंत्र प्राचीन ग्रन्थ-साहित्यों से हमने बताया है कि गर्दभजोच्छेदक कालक और दूसरी घटनाओं के नायक आर्य कालक एक ही हैं और वे गुणतुन्दर के शिष्य आर्यश्याम ही होने चाहिये। इनका समय ई० स० पूर्व पहली या दूसरी शताब्दि है।

जिनको दूसरे कालक (विरात् ४५३) मजूर हैं इन के हिसाब से भी कालक के सुवर्णभूमिगमन का समय ई० स० पूर्व पहली शताब्दि तो है ही।

कालक किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। वह राजा कौन था? क्यों कि कालक एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं इस लिए अब सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में विद्वानों को फिर सोचविचार करना चाहिये। पञ्चकल्पभाष्य, बृहत्कल्पभाष्य जैसे ग्रन्थों के कर्ता सङ्घदासगणि क्षात्रश्रमण ने या दूसरे भाष्यकार चूर्णिकार ने जो ऐतिहासिक बातें लिखी हैं वे बिल्कुल कपोलकल्पित नहीं किन्तु ज्यादातर

ऐतिहासिक तत्त्ववाली प्रतीति होता जा रही है। कुणाल, सम्प्रति और अशोकविषयक कथा जो बृहत्कल्प-भाष्य में है उसकी ऐतिहासिकता की प्रतीति डॉ० मोतीचन्द्रजी ने इन्डियन हिस्टोरिकल कांग्रेस, १७ वें सम्मेलन, १९५४, अहमदाबाद में अपने विभागीय-प्रमुख व्याख्यान में करवाई है। भाष्यों में मुद्रण राजाओं के उल्लेख भी आन्ध्र सत्य मान्य हुए थे। सम्प्रति ने जैन साधुओं के विहार के लिए, आन्ध्र और दक्षिण में सुविधाये की यह भी सत्यघटना है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में (द्रविड-प्रदेश) में सम्प्रति ने मौर्यसाम्राज्य को बढ़ाया या बलवत्तर किया है। बृहत्कल्पभाष्य और आवश्यक चूर्ण के नहपान और सातवाहन के बीच के सत्रर्ष की ओर सातवाहन राजा की जीत की बात भी सत्य मान्य पड़ी है, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्ण ने नहपान के सिक्के पर फिर अपनी महोर लगाई है। हमारे मन्थाल में नहपान को जीतनेवाला सातवाहन कालक के समकालीन सातवाहन नरेश के बाद का राजा है।

बलमित्र-भानुमित्र और कालक का समकालीन सातवाहन ई० स० पूर्व की प्रथम शताब्दि के पूर्वार्द्ध या ई० स० पूर्व की द्वितीय शताब्दि के उत्तरार्द्ध में हुआ था। वह सातवाहन कौन था? ये बातें अब फिर विचारणीय हैं क्योंकि कालक सन्मन्त्र हुआ था।

जैन आगम-साहित्य भारतीय सस्कृति और इतिहास के अध्ययन में अति महत्त्व का है इस बात की ओर योग्य ध्यान नहीं गया है। इस आगम साहित्य में कई बातें ऐसी हैं जिनका महत्त्व प्राचीन बौद्ध साहित्य से या ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं। इन तीनों साहित्य का अध्ययन एक दूसरे का पूरक है। जिस को हम पुरातत्त्व में Northern Black Polished Ware (NBP) कहते हैं या अशोक के जमाने का जो High Polish देखने में आता है, उसका एक मात्र वर्णन सदर्भ हमें जैन औपपातिक सूत्र में पृथिवीशिलापट के वर्णक में मिलता है।^{१०८}

इससे हमें चाहिये कि जैन आगम साहित्य, विशेष करके भाष्यों और चूर्णियों की ओर ज्यादा ध्यान दें। इसकी अच्छी समीक्षा भारतीय सस्कृति के इतिहास में हमें सहाय्यक होगी। भाषाशास्त्रियों के लिए भी भाष्यों और विशेषतः चूर्णियों में विपुल सामग्री पड़ी है।

सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप में भारतीय सस्कृति के प्रचार में पश्चिम और मध्य भारत का भी हिस्सा है जिसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। सूर्यारक से सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों की कथा जातकी में मिलती है। कालक के कार्यप्रदेश भी पश्चिम, दक्षिण और माध्यभारत थे और वे सुवर्णभूमि में गये। गुजरात के व्यापारी जावा को जाते थे, गुप्तोत्तर काल में भी। गुजराती में इस मतलब की एक कहावत है कि जो जावा को जाता है वह बहुधा वापस नहीं आता है और यदि कोई लोट आया, तो इतना धन लाता है जो पीढ़ियों तक अखूट रहे। प्राचीन जावा के रामायण 'काकविन'^{१०९} का वस्तु पश्चिम भारत में रचित भट्टिकाव्य से विशेषतः लिया गया है यह बात भी सूचक है।^{११०}

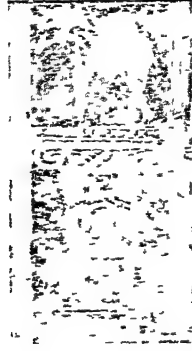
१०८. देखो, उमाकान्त शाह, स्टडीज़ इन जैन आर्ट (बनारस, १९५५), पृ० ६१-६६-८३

१०९. इसके विशेष विवरण के लिये देखिये, डॉ० सो० हूडकासकृत द ओल्ड-जावानीज़ रामायण काक-विन, अरेवनहेग (नैदरलैंड्स), १९५५

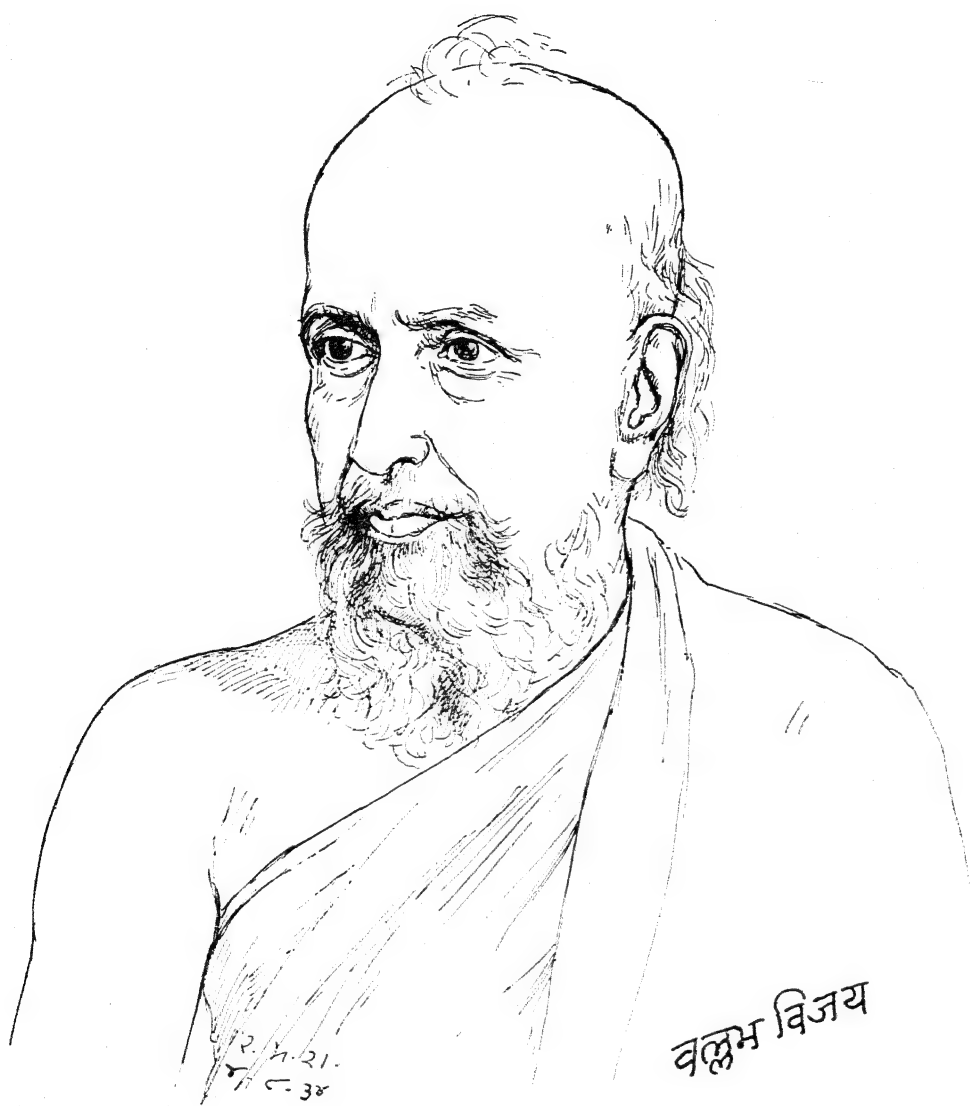
११०. इस लेख की हिन्दी भाषाशुद्धि और मुद्रण देखने के लिये श्री जयन्तभाई ठाकर और प० दलमुखभाई मालवणियाजी का कृपया हूँ।

आचार्य विजयवल्लभन्सूरि स्मारक ग्रंथ

: श्रद्धांजलि अने जीवन :

अंग्रेजी विभाग

ACARYA VIJAYAVALLABHASURI

स्कन्ध : श्री रविशंकर रावळ]

THE GREAT ĀCĀRYA

SHRI CHIMANLAL J SHAH, M A

Among the great Jaina Ācāryas of the last fifty years, the late Vijayavallabhasūri enjoys a very prominent and popular place. He was a favourite with both the old and new generations of the Jaina laity.

The key to his popularity lay in his earnest desire to see that the laity was helped spiritually and otherwise. He led the austere life of a Jaina *sādhu* carrying out all the injunctions prescribed by the scriptures. Thus the orthodox mind saw nothing in him that would discredit him but at the same time, he talked and preached about anything and everything that would go under the name of welfare activities for the betterment of the Jaina *Samgha*. For more than half a century, he carried on a crusade in his inimitable way for the educational and social uplift of his followers. If he had been an educationist himself or in the alternative if he had had a band of experts by his side, one does not know what wonders he would have worked. In reality, the net result of all his educational and social activities was limited. All the same, the new generation of unorthodox outlook was always happy with him and appreciated all his laudable efforts.

This flair for activities outside the ritualistic life of a Jaina *sādhu* he inherited from his great *Guru Ātmārāmjī*. Both seemed to believe that it was no use merely preaching religion to a *Samgha* that was socially and psychologically not prepared to receive it. In economic parlance, it meant first bread and butter, the wherewithal to get the same, and then religion. An understanding and a happy mind can alone absorb and live upto the great tenets of the Jaina philosophy and to create that was the life work of the great Ācārya.

This great divine joined the order at the early age of sixteen and became the disciple of the illustrious Vijayānandasūri, popularly known as Ātmārāmjī. For a period, as long as sixty-eight years, since he donned the yellow garb, Vijayavallabhasūri ceaselessly and enthusiastically carried on his efforts for the welfare and uplift of his followers and of all those who came in contact with him. This by itself is a record, a

record to be proud of and happy about. The fruit of his tireless efforts is still to be seen.

It is now for the great *Samgha*, the *Samgha* of all the followers of the illustrious and the meritorious Jinas, to wake up, to probe carefully into its failures and limitations and march forward with the great immortal message of *Ahimsā*, which is the only hope for this war-torn and conflict-ridden mad world of ours.

A DEDICATED SOUL

SHRI K D KORA

The wise dictum that 'The greatest saint is not the man who does extraordinary things, but does ordinary things extraordinarily' has been realized in the life of Ācārya Vijayavallabhasūri, whose sixty-eight years' service to the cause of education and Jainism has but few parallels in our history

'Uplift through education' was the central message of the life of this illustrious saint, whose searching intelligence and ardent nature urged him to find out the panacea for the younger generation to keep off from the stifling atmosphere which would overpower them any day. Gifted with a prophetic vision, he foresaw the shape of things to come at a time when education was regarded as a taboo and foreign travel led to ex-communication. These views were labelled ideological by some and retrograde floundering by others, when he propounded the gospel of education. This concept was not the rebellion of a solitary soul but the outcome of a social conflict and a future vision of the society. This was a drop in the sea of mankind but the people felt in it the roar of the sea and its heave and swell were realized many years later as we do visualize now very clearly.

Ācārya Vijayavallabhasūri, who hailed from Baroda, became the disciple of Śrīmad Vijayānandasūri, popularly known as Ātmārāmji, seventy years ago, and since then Ācāryasūri led the disciplined life of a Jaina *sādhu*, with an outlook which was in tune with the spirit and demand of our age.

ĀTMĀRĀMJĪ—THE GURU

Ātmārāmji was an ardent student of Jainism in all its myriad manifestations and implications. The education and training which he imparted to the young Vijayavallabhavijayaji stood the latter in good stead, when he was called upon to interpret and explain the tenets of Jainism. So great was the popularity of Ātmārāmji that he was invited to the World Faiths Conference in the United States to represent Jainism. He deputised Shri Virchand Gandhi, the famous scholar of Jainism, who persuasively propounded the ethical code of Jainism, which is based on non-violence, truthfulness, non-possession and penance, ideas very much

similar to the Gandhian concept of a happy society. The success of Shri Virchand Gandhi was mainly due to the briefing he had from Ātmārāmjī and Vallabhaviṣayajī.

TO THE SHELTER OF GOD

An unusual incident occurred in the early life of Ācārya Vijayavallabhasūri. Seeing his mother on death-bed, he asked her anxiously, "To whose shelter are you leaving me?" "I leave you to the shelter of the Lord" was his mother's apt reply. "His shelter is the best shelter; the rest is all illusion," she added. These words, touchingly told, sowed the seeds of religious faith that was to blossom forth in later years. At the age of sixteen, he renounced worldly life at Radhanpur in V.S. 1943. This dedicated soul started his austere life with the seriousness which foreshadowed a great religious life. He strove to realise the ideal of his Guru, which expressed itself for the betterment of the society and removal of illiteracy. He started launching new educational institutions and the help of many social reformers readily overflowed.

ORTHODOXY DISTURBED

Ācāryaśrī widely travelled the country, and this urged him to concentrate his work on the projects which helped the masses to live a healthier and better life by the removal of social and religious evils and spread of the spirit of religious toleration. But how could a Jaina *sādhū*, devoted to study and spread of religion, undertake social projects—was the parrot-like echo from the dovccotes of the orthodoxy. It became his unfortunate lot to be the most misunderstood individual in spite of his loftier ideals. This trend of thought attracted the attention of the people of all faiths in the country. Undaunted and unperturbed, he strove to build up more institutions, societies and educational organizations which helped to alleviate the burden of the masses and uplift the society in all respects.

His religious discourses carried always a message of enlightening the public with the gospel of swadeshi, non-violence, and education. His popularity in the Punjab grew proverbial, which earned for him the title of 'Punjab Kesari'. Time's winged chariot moved on for nearly a score of years during which period he moved in many towns and cities. Intuition resulted in craving for *darshan* of Ādīśvara at Śatruñjaya and moving scenes greeted his departure from the Punjab.

where it is said that his gesture or voice would touch even the birds and animals. He left some of his disciples to pacify the agonised feelings of the people, which comprised persons of different faiths. An untoward incident occurred, which hastened his return, before the scheduled date. Time factor and distance he had to cross placed him in a difficult predicament. However, a determined will, love for his Guru and faith in his followers helped him to cover a difficult terrain of 450 miles in fifteen days under the scorching heat. To move barefooted and bareheaded was an impossibility, however, a Jaina *sādhu* is not free to act and behave as he pleases. He has to abide by rigid rules. He reached in time in spite of all privations.

ŚRĪ MAHĀVĪRA VIDYĀLAYA

But he started back again on the tour of Gujarāt and Saurāstra. After travelling extensively in Gujarāt, he reached Bombay at the pressing invitation of the Jaina *Samgha* in 1914 A.D. During his stay, he delivered religious discourses in different parts of the City and then prepared himself to leave for the Punjab, where his followers consisted of all sections of the society. His popularity knew no barriers of caste and creed. But the followers insisted that he should stay further in Bombay. He requested the Jaina *Samgha* to justify his further stay. Several constructive suggestions were put forward but he was full with the ideas of his *Guru* who always thought of the uplift of people through education.

Ācāryasrī laid a great stress on the desirability of founding a central educational institution in Bombay to meet the growing needs of a community, which, though foremost in trade and industry, was backward in educational and professional fields. The idea was welcomed by the rich and the educated section of the Jainas. They offered their full cooperation, and the untiring efforts of an enthusiastic band of workers resulted in giving a definite shape to the thoughtful idea of Ācāryasrī.

Thus Śrī Mahāvīra Jaina Vidyālaya took shape in Bombay in 1915 A.D. Hundreds of students have enlivened their lives by yeomen services rendered to this institution. Many students of this Institution have rendered invaluable service in different spheres of activities for more than forty years. Education in all spheres is the goal of this institution. Not only has it fulfilled the desires and hopes of Ācāryasrī by serving the students in Bombay, but the Vidyālaya has opened its branches in Ahmeda-

bad, Poona and Baroda also. If Ācāryasī had done nothing in the field of education except the foundation of Śrī Mahāvīra Jaina Vidyālaya, his name would have been a historic milestone for posterity as an outstanding pioneer of education amongst the Jains. This institution, started in a very humble and noble way, has now attracted the appreciative attention of the people of other faiths also. This move, mooted more than forty years before, was a forerunner to starting of many social, cultural, religious and educational institutions in Gujarāt, Rājasthān, the Punjāb and many other states of undivided India. This was due to the great efforts of Ācāryasī. This serves as a valuable landmark in the cultural history of India.

In spite of his multifarious activities, literature did not escape his attention. His poems inspired by original ideas are rich in meaning and deep with thought. He was well-versed in astrology and mathematics. Rich repositories of old manuscripts, rare coins and other antiquities providing links with the ancient history, always absorbed his mind. He believed that many problems, confronting loose links of Indian History and Culture, would remain unsolved in the absence of a systematic research of Jaina Literature. This erudite savant was anxious to start a research institute to bring to light the valuable storehouses of knowledge, now literally trapped in the ancient repositories, and to marshal the existing data in the framework of modern research. Such efforts, he stated, would result in fertilizing the barren field of Jaina research and bring to the forefront the message propounded by Lord Mahāvīra.

A SILENT PATRIOT

He was a patriot without ostensible fanfare. He wore khaddar and was an ardent advocate of propagation of Hindi as national language. *Swadeshim* found an echo in his speeches. His illuminating address at a vast cosmopolitan gathering held some months before his death during the prohibition week in Bombay, provided a pointer to his growing popularity amongst all sections of the people. Lucidity and effective presentation of the ideal of prohibition prompted many persons not only to give up wine but forgo all intoxicants.

His speeches were always a rip-roaring success, whether the occasion was an open air meeting or cloistered halls for religious discourses. He was ready-witted and always open to answer all questions. Persons of all

faiths used to call on him, hear his talks and invite him to address meetings. He solved the difficulties and problems confronting individuals and institutions. He was fearless and outspoken in his views. Behind this disciplined outlook, he was tender and soft to the distressed and unhappy. It did not matter to which strata of society his callers belonged. Direct contact helped him to know the pulse of the society. During his stay in Gujarāt, he took active part in the Conference of Jaina *Sādhus* at Ahmedabad and gave an exemplary lead to establish unity and purity amongst the priestly class. He disliked theories, doctrines, dogmas and principles based on wrong notions and aptitudes. His views were revolutionary to a great extent. This created misunderstandings, which were based on narrow outlook. He never liked to slacken the rules and regulations, governing the austere life of a person who has renounced this worldly life. He was against all unnecessary expenses either in religious or marriage ceremonies. He was against some of the deeprooted evils, which corroded the sinews of society. He had an abhorrence for the custom of marriage dowry.

THE SCHEME FOR THE MIDDLE CLASS

His last visit to Bombay proved memorable. During his journey on foot through villages, towns and cities of the Punjāb, Madhya Bhārat, Gujarāt and Saurāstra, he was deeply moved by the hard-stricken lot of the middle and the lower strata of the society. He was preoccupied during the last months of his life in finding a solution of this unhappy state of affairs. The problem of plenty and poverty was uppermost in his mind. He urged generous minded persons to contribute large sums for the welfare and betterment of the aggrieved people. Response was not encouraging, but he was not disheartened. A target for collecting a token fund was fixed, and he decided to forgo milk, if the target was not reached within some days. This decision gingered up all activities. Men, women and children of all ranks and ages moved ceaselessly to collect funds. Ācārya Vijayavallabhasūri helped the campaign by delivering speeches in different wards of the city. Sincere and unified efforts created a magic influence of unloosening the purse strings and the target amount was collected ahead of the scheduled hour. This has been a unique incident from which the posterity and pessimistic workers will derive a great lesson of zeal and will. It provided a pointer to the immense potentialities of this great stage.

UNITY OF ALL FAITHS

During the unsettled period in the undivided Punjāb, officers and their families of all faiths held him in high respect. Wives of many military officers attended his lecture meetings and approached him for their doubts and problems. His approach to all problems was based on eclectic, comprehensive and universal outlook which was a key to his popularity amongst people of all sects and faiths.

In later stage of his life, he took keen interest in fostering unity amongst all sects of Jainas. He stood for removal of man-made divisions and sub-divisions. To succeed in his erstwhile mission, he had started spade work years before. All his discourses touched one focal point—unity amongst all sects of society. He believed in religious toleration. He translated abstract concept of humanism, freedom of life and religion into rational and practical service of social progress.

‘DO NOT BE INDOLENT, O GAUTAMA’

In Ācārya's life, one found a puissant flow of spiritual practicability. Decisiveness, resultant of natural power and vision, was a motivating force of his outlook on life and society. He accepted Jainism as a rule of inner existence and inspiration for humanitarian activities. ‘Do not be indolent, O Gautama, even for a moment’—this death-less message of Lord Mahāvira found a touching echo in the daily life of Ācārya Vijayavallabhasūri. He served humanity and religion in its struggle for lasting peace, friendship and unity not only amongst the people of his own faith but also amongst the general mass of humanity. He loved and died for the welfare of mankind. He worked ceaselessly for a better-ordered society, more just and freer mass of humanity. His death on the night of 22nd September, 1954 at the age of eighty-four cast a serious gloom in the vast ocean of mankind. Nature also felt the void which was illustrative in the blue firmament, when the mortal remains of this devoted soul started on the last lap of his journey. The lustrous human body of this great pioneer of educational and social reformation is no more, but the ennobling ideals he left behind will remain so long as humanity lives. He left a message and a mission. His divine soul serves as a beacon light to achieve success.

आचार्य विजयवल्लभमूरि स्मारक ग्रंथ

लेख-संग्रह : अंग्रेजी विभाग

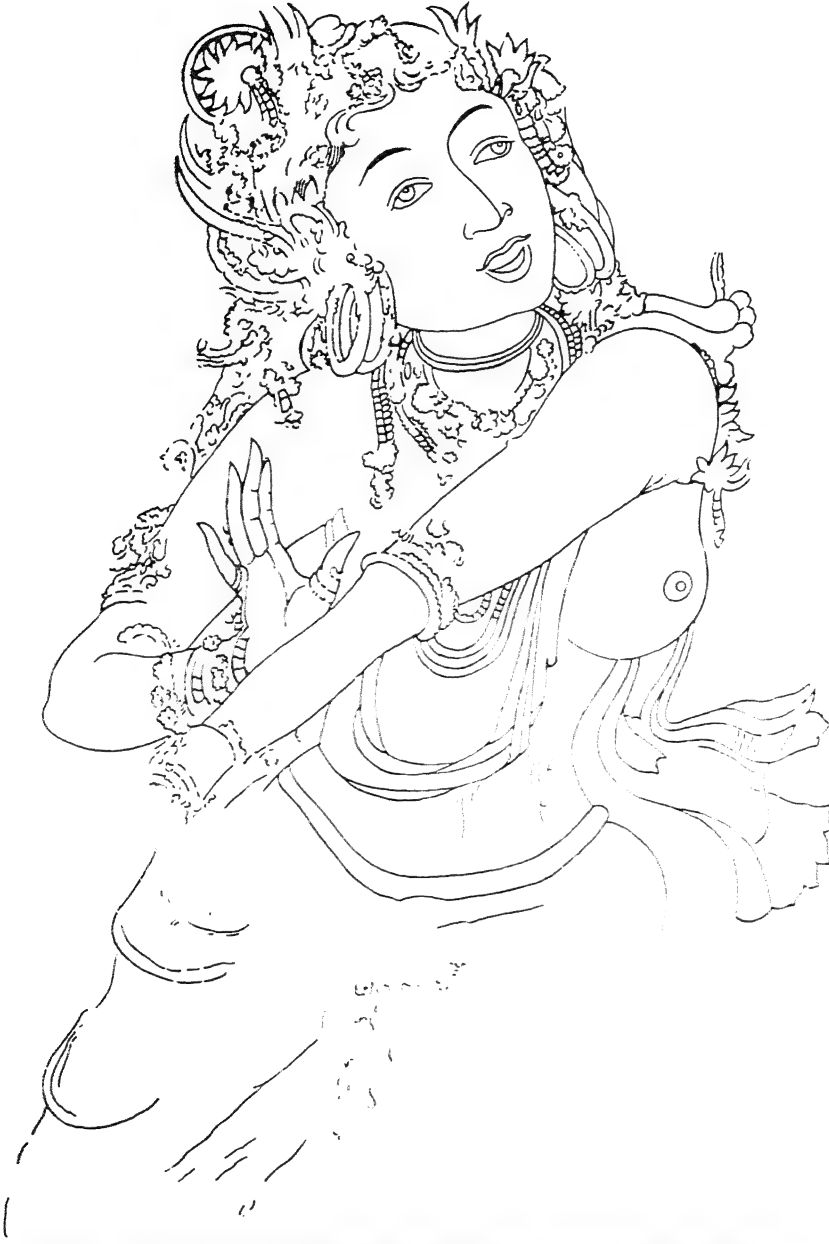

‘ मराठक मडळ ’

डॉ. मोतीचंद्र, एम. ए., पीएच्. डी. (लंडन)

डॉ. जगदीशचंद्र जैन, एम. ए., पीएच्. डी.

श्री. सी. जे. शाह, एम. ए.

नर्तिका : सित्तन्नवासल गुफाना जिनप्रासादनी दीवालपरनुं विश्वविख्यात रंगीन चित्र :

जैनाश्रित काळानो एक नमूनो

Painted figure of a dancing girl on pillar of Sittannavasal Temple, (Pudukota)
c. 7th Century

कॉपीराइट : आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया]

विमल-वसहीनी एक छतनी अनन्य कोतरणी, आबु-बारमी सदी
Ornamental arabesque, ceiling of Vimala-Vasahī (Ābu) 12th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

STRUCTURAL EVOLUTION AND THE DOCTRINE OF KARMA

DR HARI SATYA BHATTACHARYA, M A , B L , Ph D

In the philosophical systems of India, the development of the organic frame has been held not to be the work of Matter exclusively. Body has been generally described as the Bhogāyatana i.e. a frame in which certain pre-determined affective experiences (pleasurable or painful) are to be felt and its development has been held to be in strict accordance with those feelings which, though they are yet to be, are nevertheless pre-active. It is said that the Senses of cognition and of action owe their peculiarity in each organism to Adrsta, a super-physical prenatal force with its two modes or forms viz., Dharma and Adharma, i.e. beneficial or harmful. The philosophers of the Sāṅkhya School refuse, of course, to look upon the Adrsta as a force inherent in the soul, but this does not mean that according to them Adrsta as the evolutionary factor, is to be identified with gross Matter or any thing grossly material. In 20, Pradhāna-Kāryādhyāya of the Sāṅkhya Sūtras, Kapila definitely rejects the view that the Sense-organs and the Organs of Activity are Bhautika i.e. as consisting in gross Matter. He characterises them as Ahamkārika. Ahamkāra, according to the Sāṅkhya philosophers, is no doubt an evolute from Prakṛti or Matter. But it is always to be remembered that Ahamkāra which consists in egoistic apprehensions and is practically Life in one of its essential aspects, does not arise from Prakṛti in its purity i.e. from Matter as an absolute equilibrium of three material tendencies. Ahamkāra, according to the Sāṅkhya philosophers is a supra-physical principle of Individuation, arising from Mahat which is Matter, thoroughly in-formed by spiritual effulgence and transformed beyond recognition. Real organs of sense and of activity, according to the Sāṅkhya School are not made up of gross Matter but are super-sensuous centres evolved by Ahamkāra, the vital principle of Individuation, as modified in each case by the super-physical Adrsta, with its pre-natal tendencies of Dharma and Adharma. What we ordinarily call the Sense-organs e.g., the ears, the tongue etc. are brought about by those super-sensuous sense forces in and from gross organic matter.

Whatever little taint of materialism may be suspected to attach to the Adrsta of the Sāṅkhya philosophy as the efficient cause of the structural

evolution, the *Adrsta* as conceived in the Nyāya system, is absolutely free from it. For, although in direct opposition to the Sāṅkhya doctrine, the Nyāya thinkers hold that the Sense-organs are *Bhautika* i.e. evolved from Matter, they admit a distinctly super-physical principle as the 'efficient' cause of the organic evolution. A foetus is, no doubt, developed from the seminal fluid of the parents, but the seminal fluid does not in all cases develop the foetus. From this, the Nyāya thinker argues that in order that the foetus may grow out of the seminal matter, the hypothesis of *Adrsta* is necessary. This *Adrsta* is a super-physical principle, working from two directions, upon the germinal substance. On the one hand, *Adrsta* is inherent in the parents,—a force which works upon the germinal matter of the parents towards the production of an offspring, on the other, there is the *Adrsta* of the future offspring, a pre-natal force, operating upon the parental germinal fluid, for its embodied emergence. According to the Nyāya philosophers, no foetus can grow out of the germinal substance, without the operation of this bilateral *Adrsta* and they contend further that each congenital peculiarity in an individual foetus is to be accounted for by the supposition of a corresponding peculiarity in the pre-natal *Adrsta*.

As regards the nature of *Adrsta*, the Nyāya thinkers have left us in no doubt. The Sāṅkhya philosophers held, as we have seen, that *Adrsta* was a force, inherent in *Ahamkāra*, a *materio-vital* principle, tinged with a form of reflected Consciousness. The Nyāya way of thinking avoids this somewhat ambiguous position and points out in clear terms that *Adrsta* is inherent in the *Ātmā* or the conscious principle, which persists through its varied embodiments. To this *Ātmā*, the Nyāya thinkers attribute, as we know, conscious 'desire', 'aversion', 'effort', 'feelings of pleasure and pain' and 'cognition', so that *Adrsta* attaching to *Ātmā* and at the back of the organic evolution, implies that all congenital developments of and peculiarities in the embryo, are due to a pre-natal sub-conscious force, working upon the parental germinal matter, in accordance with its pre-determined inclinations and tendencies.

The Nyāya view of the *Adrsta* is opposed to the doctrine that *Adrsta* is inherent in the *Manas*—a view, which is attributed to the thinkers of the Sāṅkhya school. We may also recall in this connection that we have called the principle that transcends the purely material basis, the principle of 'Life-cum-Consciousness'. For reasons which need not be discussed here, *Manas*, as conceived by the Naiyāyikas, may be taken

as an independent real principle, identifiable with Life, as distinguishable and detached from the conscious principle. So that when the Nyāya thinkers contend that *Adrsta* does not inhere in the *Manas* but in the *Ātmā*, their position is that the embryonic growth and development are not even determined by a purely vital force but always by a sub-conscious principle with its own aims, efforts and inclinations, pre-fixed,—the principle which modifies not only the germinal mass but the principle of life, operating upon it.

Vātsyāyana's criticism of the doctrine, "that *Adrsta* is an attribute of the material atoms and that it accounts for their peculiar (atomic) activity, on account of which these atoms combine and constitute the (embryonic) body" is in the opinion of Vācaspati Miśra and others directed against the Jaina theory. According to the Jainas, it is the influx of the Karma of the class of *Nāma* into the Soul that determines the nature, the structure and the development of the Body. We are told that it is the *Gatī*, a sub-class of the *Nāma*-Karma, which determines whether a being would be a man or a lower animal. The *Jāti* similarly accounts for an animal's having one, two, three, four or five senses. The *Śarīra* and the *Angopanga* determine the nature of the Body and its limbs and sub-limbs. Their actual locations and dimensions are settled by the *Nirmāna*-Karma, while the *Bandhana* and the *Samghāta* Karmas determine the combination and the interfusion of the various molecules in the formation of the Body and its various parts. The figure of the Body is said to be accounted for by the *Samsthāna*-Karma while its osseous structure is the work of the *Samhanana*. It is said that the powers of the touch, of the taste, of the smell, as well as the complexion of the Bodies are also determined by the various modes of the *Nāma*-Karma. Karma determines similarly the powers of motion and of respiration in a Body. Whether the Body is to be mobile or immobile, whether it is to be the abode of one soul or of a number of souls, whether it will be attractive or otherwise, whether the voice would be pleasing or harsh etc., etc., are all said to be determined by the Kārmic force. It is said that the death of a Body without being fully developed, is due to the operation of what is called the *Aparyāpti*-Karma. It is the *Paryāpti*-Karma which accounts for the various manners of organic development. Thus the requisite bodily molecules are collected, owing to the *Āhāra*-*paryāpti*, the *Śarīra*-*paryāpti* develops the Body as a whole while the development of the Senses is due to the *Indriya*-*paryāpti*. The

Prāṇāpāna-paryāpti develops the organs of respiration, the vocal organs are accounted for by the Bhāsā-paryāpti, the organs of the mind are developed by the operation of the Manaḥ-paryāpti. The Sthira-Karma makes steady the functions of blood-circulation etc while the Asthira makes it unsteady. According to the Jainas, all physiological phenomena connected with the evolution of the body are thus determined by what they call the Nāma-Karma. The Nāma-Karmas are primarily divided into 42 kinds, which with their sub-classes are 93 in number. The Karma which is thus at the root of organic evolution is held by the Jainas to be Paudgalika or material in nature,—so that there are apparent grounds for holding that according to the Jainas, it is Matter and the Material forces that bring about the Body and its parts with all their peculiarities. In fact, the Jainas use the expression Adrsta in the sense of the determining cause of animal origination and call it Paudgalika in opposition to the Nyāya view of it as a power, pertaining to the Soul.

With all this, however, one may justly doubt if the above charge of Vācaspati and others against the Jaina theory of organic evolution is well founded. The Jainas, of course, emphatically deny that they leave the course of structural evolution to the operation of Matter alone. The embodiment of the Soul in a Body, according to them, is due to what they call Yoga which is a sort of peculiar vibration, as it were, set up in the Soul, in connection with the corresponding vibrations in the Body, the Mind and the Organ of Speech. It is further said that in order that the said embodiment may be possible, it is not only necessary that the requisite organic matter should be near at hand to the psychical principle but that the latter should also be rid of the Vīryāntarāya-Karmas i.e. forces which obstruct its power of shrouding itself in a proper Body and similar powers regarding its limbs and sub-limbs. The Yoga which causes Āsrava i.e. actual influx of proper organic matter into the Soul and the consequent Bandha (literally, the bondage of the Soul in the material Body, but physiologically—the actual formation and development of the Body) thus requires the suitability in the formative Matter and a responsive activity in the psychical principle to take it in. The Āsrava, however, is the way which introduces the organic matter,—just as a channel, as the Jainas describe it, lets in the outside water, and the Yoga is the internal activity modifying the state of the Soul in correspondence with the character of the in-coming organic matter. But in order that

the organic matter may be thoroughly assimilated to the Soul, the Soul must be supposed to have a basic tendency, an inclination or aptitude in itself for the said assimilation. This fundamental proneness in the soul for assimilating or absorbing the organic matter peculiar in each case, is called *Kasāya* or passion, by the Jainas. Referring to this basic and ultimate causality of the *Kasāya* in the matter of structural evolution, Akalanka lucidly says —

‘Just as a wet cloth catches in itself the dust brought towards it by winds from all sides, so does the soul, wet with *Kasāya* absorb in all its parts the Karma (Organic matter), introduced by the Yoga. Or, just as a red-hot iron-ball when thrown into (a pot full of) water, fully absorbs in itself the water (of the pot) so does the soul, filled with *Kasāya*, completely take in the Karma brought by the Yoga.’

It may thus appear that the Jaina philosophers also believe in an immaterial factor, required for the structural evolution in an animal, over and above the organic matter.

The dualistic systems of India thus maintain that the congenital differences in structure and other matters in animals, are due to the differences in the pre-natal super-organic forces that work upon the organic matter and shape it into the usual forms. Even the monistic Vedānta admits the causality of these pre-natal forces. In spite of its acosmistic position, the Vedānta concedes that for all practical purposes, the World must be accepted as real. From the practical standpoint, the animals are to be supposed to have their origination and God, to be their creator. The question, therefore, arises. How are the differences in animals to be accounted for? Is God to be supposed to have meted out differential treatment to the different animals, owing to an unkind spirit of absolute indifference in him? The theistic Nyāya was confronted with the same criticism and the Vedāntist reply to it, absolving God from the charge of unkindness in meting out unequal treatments to creatures is as that given by the Nyāya.

‘Inequality in creatures’ says Śāṅkara, ‘is due to the fact that God, in creating, is not free but is dependent on other factors. If you ask as to what other factors the creator had to rely on, we would say, he was dependent on the Dharma and the Adharma (the super-organic pre-natal forces, determining the forms and characters of

different animals from before their birth) God is only the common moving cause. The differences in the animals are caused by the differences in the Karmas inhering in these animals.”

The same efficiency of the Dharma and the Adharma as ante-natal causes, determining the peculiar characters of the animals, is acknowledged by the Buddhists,—at the obvious sacrifice of their fundamental doctrine of the absolute momentariness of all phenomena. The origin of an animal is not attributed to organic matter alone by the Buddhists. According to them, as Vācaspati points out,—

“Bhava means the Dharma and the Adharma and is so called because to it the Bhava or origination is due. The origination of Skandha i.e. the animal Body is caused by that (i.e. the Bhava consisting in the Dharma and the Adharma)”

The Bhava as the transcendental force, working upon the organic matter for the origination of the animal Body is peculiar in each case and is otherwise called the Vāsanā

THE FIGURES OF THE TWO LOWER RELIEFS ON THE PĀRŚVANĀTHA TEMPLE AT KHAJURĀHO

DR KLAUS BRUHN, PH D

Bibl B L Dhama and S C Chandra, Khajurāho (Published by the Manager of Publications, Delhi 1953), p 36

Introduction and Plans p 7 Description and Interpretation of the Figures p 11
Statistics p 25 Notes p 26 Conclusion p 31

INTRODUCTION

The present article is a specialized study of the iconography of one of the Jaina temples at Khajurāho, but an attempt has been made in the last paragraphs to utilize the results for some general conclusions concerning iconography as subject and as method.

A general description of the Jaina temples, especially of the Pārśvanātha temple, is given in Dhama/Chandra's monograph

(p 28) "The Jaina temples are situated to the south-east of the village [Khajurāho] They are, on the whole, architecturally similar to the Brāhmanical examples except that the balconied openings of the transepts, such pronounced features of the other group, are absent here In the Pārśvanātha temple, however, to admit light into the *mandapa* and the *pradaksina-patha*, small perforated windows have been introduced on all the sides "

(p 31) "The Pārśvanātha temple is the largest and finest of the Jaina temples now surviving at Khajurāho It is 68 ft 2 in long and 34 ft 11 in broad and faces east The addition of a little shrine to the back of the sanctum is a distinguishing feature The portico preceding this shrine is no longer extant Internally, the temple consists of three chambers, the *mahāmandapa*, *antarāla* and *garbhagrha* These chambers are surrounded by a common ambulatory passage "

To my knowledge only a small plan of the temple has been published so far (by Cunningham in the 10th Vol of the Reports of the Archaeological Survey of India Plate VIII) Our plans on p 10 are only meant as guide to the sculptures

Of the three reliefs only the two lower ones are of interest for the student of iconography, the figures of the third one being of quite a

different character. In rare cases the figures of the second relief reflect conceptions of the third relief just as the third relief contains some figures similar to those on the two lower panels. The sculptures of the superstructure could not be studied because they were inaccessible—The maximum height of the lower figures (1st relief) is about 35 in, the maximum height of the upper ones (2nd relief) about 25 in. The figures on the walls of the back-shrine (sections VI and VIII in plan 3) are slightly smaller in the lower row and considerably smaller (height about 15 in) in the upper row—All figures in the two lower panels are standing. Whereas the women engaged in particular actions (removing of a thorn etc) are seen in different attitudes, all the other figures show a more or less pronounced *tribhanga*. The subsidiary *yakṣmīs* on slab III 4^u and XI 18^u are seated in *lalitāsana*. The dwarf IV 10^u stands with crooked legs, and the three musicians VIII 3^u sit. The *tīrthamkaras* are either standing or sitting—All the sculptures of the temple are in a very good state of preservation.

In the big plan (1) with distorted proportions the different figures are marked by T (īrthamkara), D (īkpāla), M (ale), F (emale), V (yāla). W denotes a window and special niches are indicated by a frame. Over the figures in the recesses there appears a (—), whereas a (+) is put over the figures on the projections. Since combinations (MF, FM, MMM, MFM, FMF) are very common, we have separated by an oblique (M/F) figures which are grouped together in the same recess or on the same projection, but are not connected with each other—The Roman number always refers to the section (see plan 3), the Arabic number to the place within the section, the letters *u* and *l* to the upper and lower reliefs. The reading of the figures goes from right to left (even if different sculptures are arranged on one and the same panel), but from left to right in the case of combined figures as couples etc. The reading of the attributes goes from left to right and from top to bottom.

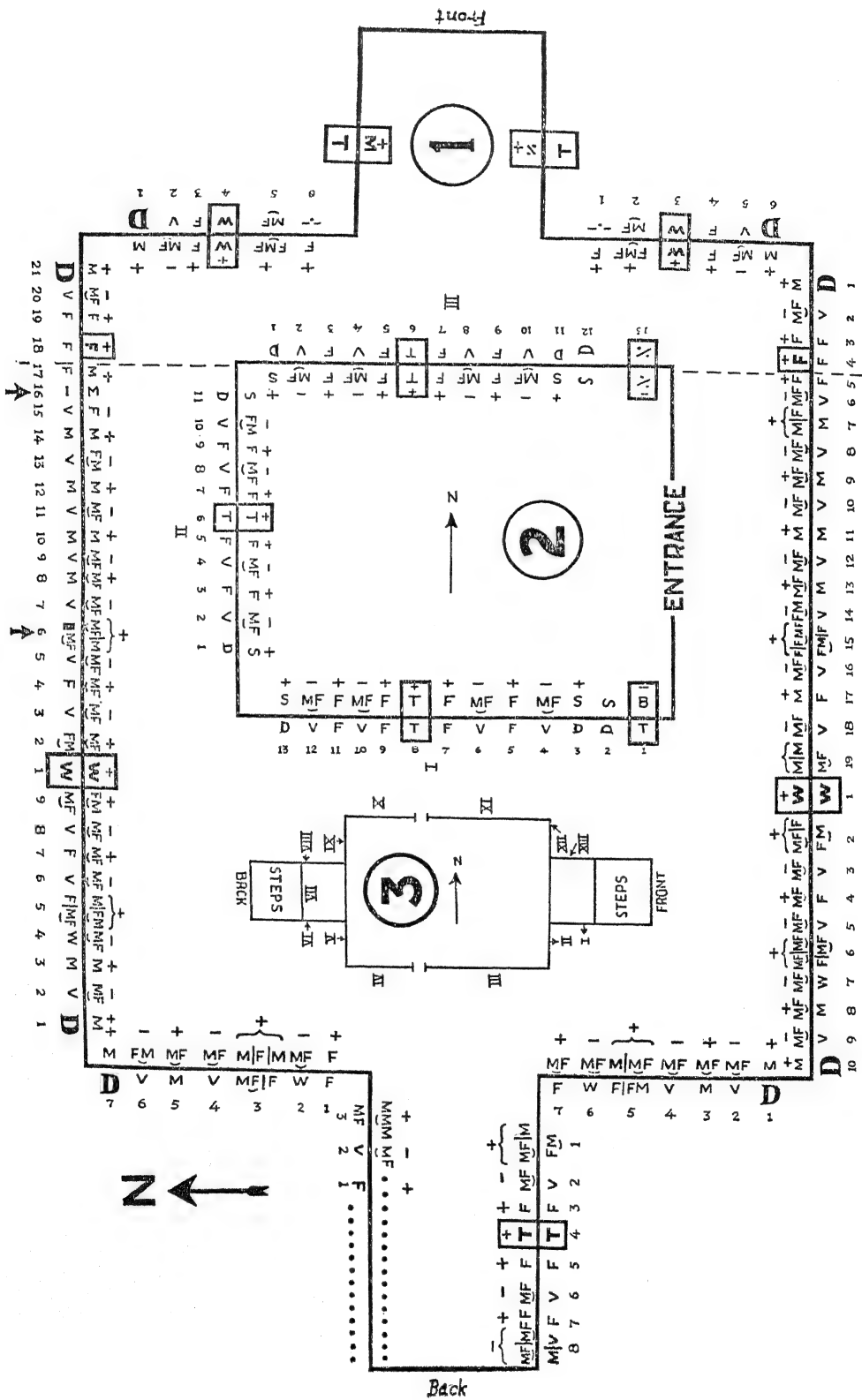
The sculptures on the outer walls of the *garbhagrha* are marked in the same way as those on the walls of the *mandapa* and *pradaksinapatha*, but for reasons of the context the eight single male figures have been specified as S (Śiva, see plan 2 for *garbhagrha*).

In the 'Description and Interpretation' given below the sculptures are defined by a name, a Roman number, a question mark, or '0' (zero). In the last case the figure has no 'iconographical value' and, accordingly, no

individuality (see below) Figures provided with a question mark may have individuality, but no identification was possible The Roman numbers refer to certain types of sculptures (type with Śiva-iconography, type characterized by lotus and citron, and so on) As some of the types are of a very doubtful character and as the assignment to a type is often questionable, we might have marked many figures with a '?' or '0' as well as with a number On the other hand in many cases 'I' and 'II' means almost the same as 'Śiva' and 'Viṣṇu', and only because of the gradual transition to less and less distinct Śivas and Viṣṇus which makes a decision often difficult the names are always avoided Some figures, however, are explained by a name, not because of especially correct iconography but because transitional figures are not represented so that it was not necessary to introduce a special 'type'

In the 'Statistics' the members of the types are listed In the case of types I and II those figures are mentioned first which bear the greatest resemblance with these gods, and the figures with few 'iconograms' peculiar to them are enumerated later By 'iconogram' (in opposition to a mere attribute) I mean any feature (*mudrā*, *āsana*, attribute etc) which identifies a being either as an individual strictly speaking (e.g. Rśabha generally to be recognized by the hair-locks) or as a member of an individual group (e.g. tirthamkaras largely to be recognized by their nudity) As some iconograms found with the sculptures of our temple (lotus, 'padmasarpa', snake, citron) have spread from certain figures to others they cannot, in any context, be taken as significant They appear along with statues to whom they originally do not belong (Śiva and Viṣṇu with citron) or are found isolated (couple with 'padmasarpa' as sole attribute), and they lose, accordingly, their significance even in the proper context (lotus along with *cakra* gives no sufficient evidence that the figure is actually meant to be Viṣṇu) Especially figures with such iconograms are defined by '?', '0' or are enumerated at the end of the lists for type I and II

For terms not explained here refer to Notes

PLANS 1-3

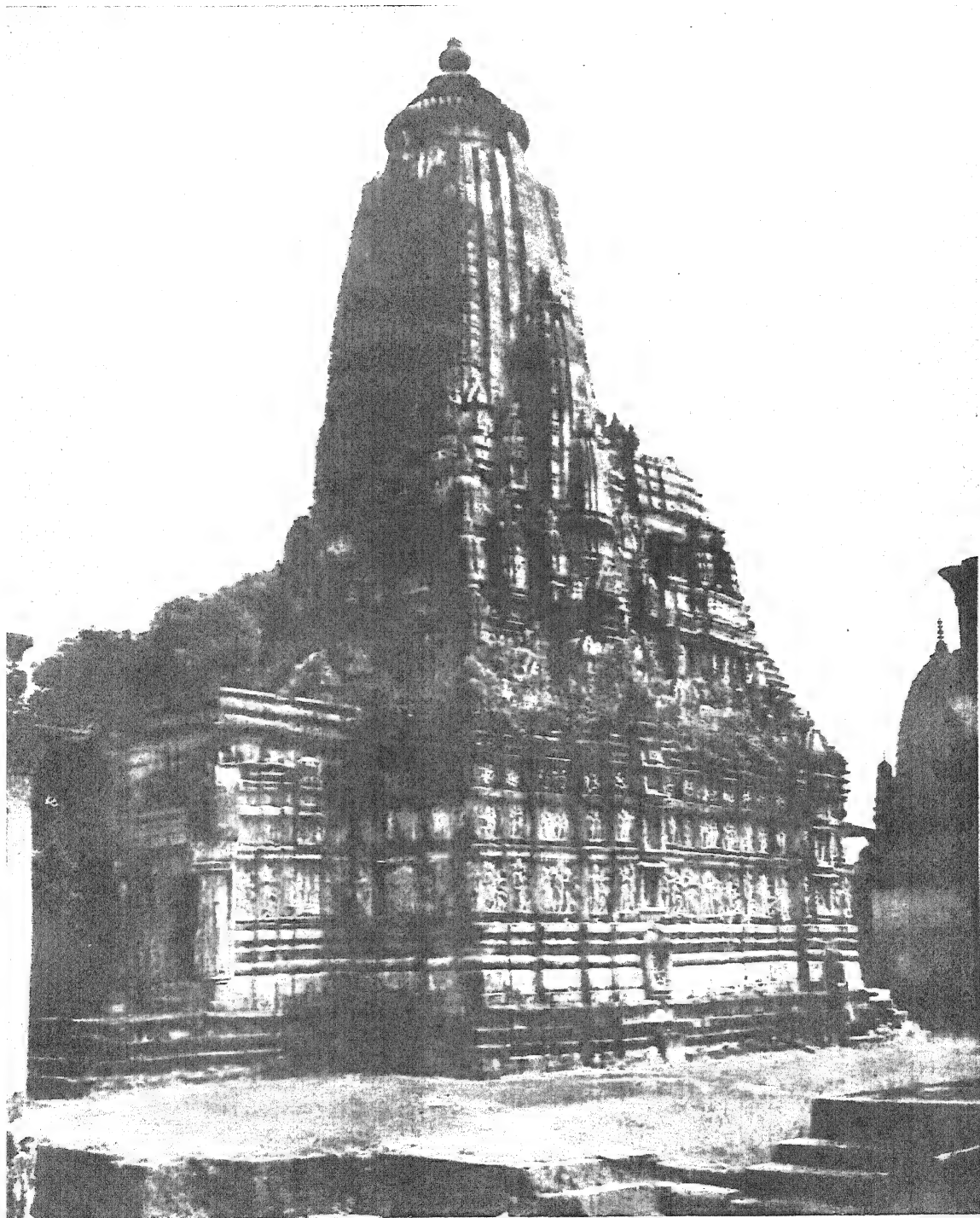
DESCRIPTION AND INTERPRETATION OF THE FIGURES

A THE FIGURES ON THE OUTER WALLS OF THE MANDAPA

- I
T (—) standing
- II 1
F = ?
āmrephala(?) / katī or pata
no sculpture
- II 2
FMF = 0
beard(M) head(M) / neck(1stF) / r l arm(1stF) // n r / l u arm(M)
MF M = V F = 0
dhanuskāsena dhanus / ālingana (kantha) / pustaka
padma ālingana
- II 3
window
window
- II 4
F = 0
bijapūra pata
F = ?
/ / padmasarpa or padma rolled up
- II 5
MF = 0
katī ālingana ālingana (kantha) / padmasarpa
V
- II 6
M = III (padmapānī)
padmasarpa padmasarpa
bijapūra katī
M = dikpāla (E) Indra (elephant)
gadā (pernaṣ mutilated ankuśa) / sarpa (3)
padmapānī (form b) vajra
- III 1
M = I (apasmārapurusa padmapānī)
triśūla / padmasarpa
abhaya kamandalu (hanging)
M = dikpāla (SE) Agni (mesa, knotted beard)
gadā (śakti ? sruk ?) pustaka (?)
aksamālā kamandalu (hanging)
- III 2
MF M = II F = 0
śankha cakra (ring) / ālingana (kantha) darpana
gadā / ālingana
V

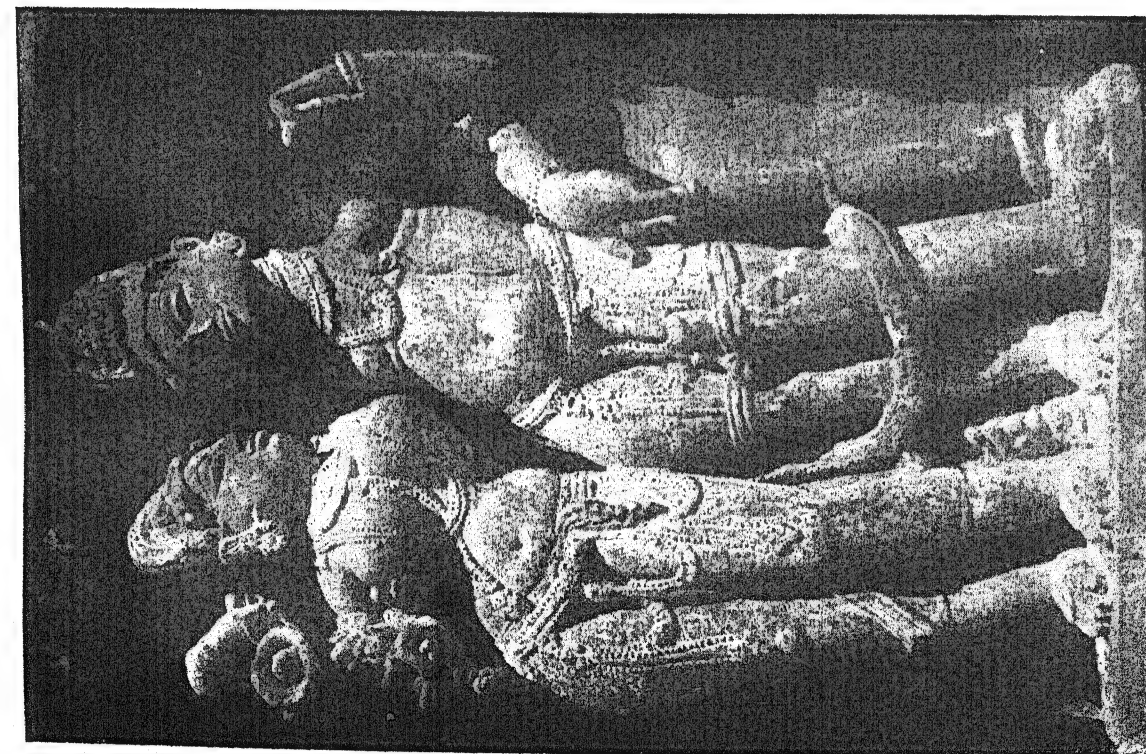
- III 13 MF = 0
= II 5^u
M = I
padmasarpa/sarpa (1)
padma (half-opened, stylized)/kamandalu
- III 14 FM F = 0 M = ?
bījapūra/n r ' ' ? /padmasarpa
ālingana/katī
V
- III 15a^u FMF = 0
katī/ālingana āl (kantha)/āl (kantha) ' āl (kantha)/pustaka
- III 15b^u F = 0
pata 'hand bent downwards animal (probably bird) on wrist
- III 15a' F = 0
pata/katī
- III 15b^l FM F = 0 M = Balarāma (7 snake-hoods)
padmasarpa/ālingana (kantha) ' kamandalu (resting)/hala
ālingana/katī
- III 16 MF = 0
varada (towards the F)/ālingana (kantha) āl (kantha) 'pata
V
- III 17 M = III
= III 11^u
F = 0
painting the eye/darpana
- III 18 MF = 0
varada (towards the female) ālingana 'āl (kantha)/?
V
- III 19a^u M = VI
bundle of lotus-stalks (with buds) padmasarpa
katī padma (half-opened, stylized)
- III 19b^u M = IV
padma (half-opened, stalk) padmasarpa
bījapūra/katī
- III 19^l MF M = II F = 0 (photo)
śankha/cakra 'ālingana (kantha) 'darpana
padma (half-opened) ālingana
- IV 1 window
window

- IV 2a^u F = 0
bent downwards padmasarpa
- IV 2b^u MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa(1) // āl (k) / padma (full-blown, stalk)
katī/ālingana
- IV 2^l FM F = 0 M = Kubera (?) (photo)
padmasarpa/ālingana (kantha) // nakula/padmasarpa
ālingana/resting on gadā
creeper between F and M (padmapānī)
- IV 3 MF = 0
= II 5^u
V
- IV 4 MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa(1) // ālingana (kantha) / bījapūra
katī/ālingana
F = Ambikā
lumbī/śīśu
- IV 5 MF = 0
left hand (F) / l shoulder (F) // r shoulder (M) / r hand (M)
V
- IV 6a^u MF M = IV F = 0
padmasarpa/padma (half-opened) // r shoulder (M) / padmasarpa
bījapūra/ālingana
- IV 6b^u MF M = V F = 0
dhanuskarsana/ālingana // r shoulder (M) / padmasarpa
- IV 6a^l MF M = II F = 0
cakra/śankha // ālingana (kantha) / padmasarpa
resting on gadā/ālingana
- IV 6b^l F = 0 (n f)
touching the ear with her right hand
- IV 7 MF M = I F = 0
sarpa(1) / śakti // ālingana (kantha) / padma (full-blown, stalk)
padma (bud) / n r
window
- IV 8 MF M = I F = 0
padmasarpa/sarpa(1) // r shoulder (M) / bījapūra
abhaya/ālingana

Temple of Pārivanātha, Khajurāho

Photo: R. Bharadwaj]

1. IV. 21

The Figures of the two lower reliefs on the Pārśvanātha Temple at Khajurāho

Photos : Dr. Klaus Bruhn

2. III. 19

- $M = I$ (Nandi)
 padma (rolled up, animal in calyx) /sarpa (3)
 kati/padma (bud)
- IV 9 $MF = 0$
 $= II 5^u$
 V
- IV 10 $M =$ dwarf
 creeper in both arms (padmapāni)
 $M =$ dikpāla (S) Yama (beard and moustache, skull and
 snakes on the head)
 padma (bud) /pustaka
 khatvānga (animal on top) /abhaya (bird on wrist)
 mrga (?)
- V 1 $M = II$
 abhaya/śankha
 resting on gadā ' /
 $M =$ dikpāla (SW) Nirrti (naked, snakes round the neck
 and round the arms)
 padmasarpa sarpa (1)
 khadga/śiras
 śvan
- V 2 $MF \quad M = II \quad F = 0$
 resting on gadā/ālingana ' ālingana (kantha) padmasarpa
 V
- V 3 $MF \quad M = IV \quad F = 0$
 padma (half-opened) padmasarpa/ 'ālingana (kantha) 'pustaka
 bijapura ālingana
 $M = I$ (Nandi)
 padmasarpa/sarpa (3)
 aksamālā kamandalu (hanging)
- V 4 $MF = 0$
 $= II 5^u$
 V
- V 5a^u $MF \quad M = II \quad F = 0$
 gadā padma (half-opened, stylized, stalk) ' /āl (kantha) downw
 bijapura/ālingana
- V 5b^u $M = II$
 padmasarpa/cakra
 resting on gadā śankha

- V 5a¹ FM F 0 M = II
padma (") n r // cakṛa/śankha
ālingana/resting on gadā
- V 5b¹ F 0 (n f)
o n e long lotus-stalk (with bud) carried by both arms
- V 6 MF M = VI F = 0
padma (half-opened, stalk) /padmas //āl (kantha)/darpana
padma (bud) /ālingana
window
- V 7 MF M = II F = 0
resting on gadā/l shoulder (F) // n r /padmasarpa
F = 0 (padmapāni)
bījapūra/downwards
- VI (all figures smaller in size, refer to Introduction)
- VI 1a^u M = 0
kaṭi/padma (bud) or bījapūra
- VI 1b^u MF = 0
= II 5^u
- VI 1¹ FM F = 0 M = II
darpana/ālingana (kantha) //cakṛa (ring)/padma (half-op, stalk)
ālingana/śaktighanta
- VI 2 MF = 0
kaṭi/n r // n r /padmasarpa
V
- VI 3 F = 0
pata/padmasarpa
F = 0 (n f)
both hands holding braid of hair
- VI 4 T(—) seated
T(—) standing
- VI 5 F = 0
pata/padmasarpa or padma (full-blown, stalk)
F = 0
pata/hand bent downwards (with bird on wrist)
- VI 6 MF = 0
touching his own chest/āl //āl (kantha)/between the legs
V

- VI 7 $F = 0$
 padmasarpa/katī
 $F = 0$
 padmasarpa/katī
- VI 8a^u $MF = 0$
 = II 5^u, but pustaka instead of padmasarpa
- VI 8b^u $MF = 0$
 = II 5^u, but katī instead of padmasarpa
- VI 8a^l V
- VI 8b^l $M = II$ (padmapānī)
 śankha, padma (half-opened, stalk)
 resting on gadā/cakra
- VIII (all figures smaller in size, refer to Introduction)
- VIII 1 no sculpture
 $F = 0$ (n f)
 ?/pustaka
- VIII 2 $MF = 0$
 padma (bud) or bijapūra (with head of a snake upon it)/āl//
 ālingana (kanthā) / /
 V
- VIII 3 $MMM = 3$ musicians
 venu/ 'raised/pata, damaru
 MF $M = V$ $F = 0$
 lotus-bundle dhanus , āl (kanthā), padmasarpa
 sort of half-opened padma/āl
 lotus-bundle as in III 19a^u, but with three human skulls on
 the stalks below the buds
- IX 1 $F = 0$
 / / pata
 $F = 0$
 downwards/darpana
 to her left female attendant figure (with bijapūra in her
 right hand)
- IX 2 $MF = 0$ (M with beard)
 = II 5^u
 window
- IX 3a^u $M = 0$
 padmasarpa, downwards

- IX 3b^u F = 0 (animal to her right)
hand touching right cheek (fore-finger and middle finger
stretched upwards) / pustaka
- IX 3c^u M = III
padmasarpa padmasarpa
bījapūra/katī
- IX 3a^l F = 0 (n f)
stick/colluvium vessel
- IX 3b^l MF = M = II F = 0
/ 'cakra' / ālingana (kantha) / padma (half-opened, stalk)
/ / ālingana
- IX 4 MF = 0
= II 5^u
V
- IX 5 MF = 0
bījapūra / ālingana // ālingana (kantha) / pātra (?)
M = I (Nandī)
padmasarpa / sarpa (1)
/ / katī
- IX 6 FM F = 0 M = ?
padmasarpa / ālingana // n r / padma (bud, stalk)
ālingana / kamandalu (resting)
V
- IX 7 M = II
padmasarpa / /
resting on gadā / /
M = dikpāla (W) Varuna
pāśa / padmasarpa
katī / kamandalu (hanging)
- X 1 M = II (padmapānī)
padma (half-opened, stalk) / cakra (stalk)
abhaya / katī
M = dikpāla (NW) Vāyu (mrga)
ankuśa / pustaka (dhvaja ?)
varada / kamandalu (hanging)
- X 2 MF = M = II F = 0
śankha / sarpa // touching śankha (or neck) of M / padma
resting on gadā / n r (half-opened, stylized, stalk)
V

- X 3 M = II
śankha padma (half-opened)
resting on paraśu/cakra
- M = I
triśūla/padmasarpa
bijapūra/katī
- X 4 MF M = II F = 0
dhanuskarsana, padma (half-opened) /āl (kantha)/padmas
resting on gadā ālingana
window
- X 5a^a FM = 0 (creeper between F and M, = padmapāni)
stick kept in pātṛa r l arm(M) // pātṛa/padma (bud) (?)
- X 5b^b M = III
padma (bud, stalk) padma (bud, stalk)
katī/bijapūra
- X 5aⁱ MF M = Kumāra ? F = 0
śakti/ālingana , ālingana (kantha) /padmasarpa
katī/sakti (one weapon in two arms)
- X 5b^j F = 0 (n f)
engaged in her toilet
- X 6 MF M = VI F = 0
padmasarpa padma (bud, stalk) ālingana (kantha) /padmasarpa
katī/ālingana
V
- X 7 MF M = I F = 0
padma (half-opened, stylized stalk) /sarpa (1) /āl (k) /bijap
bijapūra/ālingana
F = 0 (n f)
removing a thorn
- X 8 MF M = I F = 0
M = III 9^a ālingana (kantha) padmasarpa
V
- X 9 FM F = 0 M = ?
padmasarpa ālingana (kantha), n r cakra
ālingana katī
either cakṛa with three snake-hoods on top or bundle of lotus-
stalks (cf VIII 3^d) with cakṛa below the buds
MF M = I F = 0
padmasarpa/sarпа (3) /ālingana (kantha) darpana
padma (bud)/ālingana

- XI 1 window
window
- XI 2 MF M VI F = 0
padma (half-opened, stylized, stalk) / padmasarpa or padma (full-
downwards / l shoulder (F) // blown, stalk)
ālingana (kantha) / bījapūra
FM F = 0 M = Brahma (3 [= 4] heads, beard, padmap)
padmasarpa / ālingana (kantha) // śakti (sruk?) / pustaka
ālingana / katī
- XI 3 MF = 0
l hand (F) / r hand (F) // beard 'pustaka (?)
V
- XI 4 MF = 0
= II 5^u
F = 0 (n f, padmapānī)
engaged in her toilet
- XI 5 MF = 0
= II 5^u
V
- XI 6a^u M = II
śankha / padmasarpa
bījapūra / resting on mace
- XI 6b^u MF = 0
= II 5^u
- XI 6^l MF M = Agnī (beard) F = 0
danda / śikhā // ālingana (kantha) / padmasarpa
dhanuskarsana / ālingana
- XI 7 MF = 0
= II 5^u
V
- XI 8 MF = 0
= II 5^u, but pustaka instead of padmasarpa
M = I (Nandī)
sarpa (3) / padmasarpa
katī / bījapūra
- XI 9 MF M = ? F = 0
= II 5^u, but 'resting on ?' instead of 'katī'
V

- XI 10 M = II
 katī/śankha
 M = VI ?
 padmasarpa/padma (bud) (?)
 abhaya/katī
- XI 11 MF = 0
 = II 5^a, but pustaka instead of padmasarpa
 V
- XI 12 M = ?
 pustaka (?) / abhaya
 katī padmasarpa
 M = II
 padmasarpa/śankha
 bijapūra/resting on gadā
- XI 13 FM = 0
 padma (?) āṅgana (kantha) / n r / katī
 V
- XI 14 M = II
 padmasarpa padma (half-opened, stalk)
 resting on gadā in varada pose, bijapūra
 M = IV
 padma (bud) padma (full-blown, stalk)
 bijapūra katī
- XI 15 F = 0 (n f)
 shown from the back
 V
- XI 16 M = I (Nandi)
 padma (half-opened) (?) sarpa (3)
 abhaya kamandalu (hanging)
 no sculpture
- XI 17 M = I (Nandi)
 gadā/sarpa (3)
 abhaya kamandalu (hanging)
 F = 0
 lekhanī/pustaka
- XI 18 s p 24
- XI 19 F = 0
 pata/padmasarpa
 F = 0 (n f)

- XI 20 MF M - IV F = 0
padmasarpa pata //ālingana (kantha)/darpana
bījapūra ālingana
V
- XI 21 M = (Brahma)
śakti (sruk ?)/pustaka
sort of varada/kamandalu (hanging)
M = dikpāla (N) Kubera
padmasarpa/pustaka (?)
bījapūra/sarpa (1)
- XII 1 M = I
triśūla/padmasarpa
akṣamālā/kamandalu (hanging)
M = dikpāla (NE) Īśāna (Nandi)
śakti/sarpa (3)
akṣamālā/kamandalu (hanging)
- XII 2 MF = 0
1 hand (F)/ālingana (kantha)//āl (kantha)/in right hand (M)
V
- XII 3 F = 0
pata/padmasarpa
F = 0
padmasarpa/downwards
- XII 4 window
window
- XII 5 FMF = 0
bījapūra/1 shoulder (M)//ālingana (1st F)/āl (k, 2nd F)//
r shoulder (M)/bījapūra
MF M = II F = 0
/ / śankha // ālingana (kantha)/padmapāni (cakra before
katī/ālingana creeper, cf X 9^a)
- XII 6 F = ?
/ / bījapūra
no sculpture
- XIII M = III
padma (half-opened)/padma (half-opened)
resting on gadā/bījapura
T(—) standing

B THE FIGURES ON THE OUTER WALLS OF THE GARBHAGRHA

a *The dikpālas* (order of succession r u arm, l u / r l / l l)

Indra ankuśa padma (half-opened, stalk) // katī/vajra (gaja)

Agni śakti (sruk?) / pustaka (?) abhaya/kamandalu (hanging)
(beard, mesa)

Yama pustaka sarpa (1) / katī khatvānga (moustache, mrga?)

Nirrti / sarpa (1), khadga (?) sirās (sarpa on the head, round the
neck, and round the arms, śvan)

Varuna pustaka (?) / / , katī ? (vāhana)

Vāyu mālā (dhvaja?) kept in both upper arms //
gadā (ankuśa?) kamandalu (hanging) (hīrana)

Kubera padmasarpa padma (half-opened) // katī, nakula (vāhana)

Īśāna sarpa padma (half-opened) /, trisūla / ' ' (padmapāni, Nandi)

b *The Śivas* (order of succession as in a)

trisūla sarpa (1), but I 2, I 13, II 11, III 12 sarpa (3)

aksamālā kamandalu (hanging) (Nandi)

c *The couples* (all [except II 10] MF, all = 0, all only two arms)

I 4^u = II 5^u (of mandapa), but pata instead of padmasarpa

I 6^u katī ālingana (kantha) / n r beard of the male

I 10^u = II 5^u but padma (half-opened, stalk) instead of padmasarpa

I 12^u right arm of the female ālingana (kantha) pata/abhaya

II 2^u = II 5^u, but padma (bud. stalk) instead of padmasarpa

II 4^u left arm of the female / āl (kantha) āl (kantha) śrnkhalā (?)

II 8^u left hand of the female ālingana āl (kantha) hand empty

II 10^u (FM) right thigh of the male pata / ālingana (kantha) ?

III 2^u right arm of the female ālingana (kantha) / touching her left
breast 'downwards

III 4^u dhanuskarsana / ālingana / ālingana (kantha) pustaka

III 8^u maithuna

III 10^u outer hands put into one another, inner h on outer shoulders

d *The female figures* all = 0, all n f

e *The tīrthamkaras etc*

I 1 lower panel T (—), upper panel Bāhubalin

I 8 lp T (—), up T (—)

II 6 lp T with ardhaśānta (= Candraprabha), up T with
makara (? = Suvidhī ?)

III 6 lp T with makara (?), up T (—)

C THE FIGURES IN THE NICHEs AND ON THE LINTELS

All figures are female, all except III 4^u (middle), III 4^l, XI 18^u (middle), and XI 18^l in lalitāsana.

a The figures in and below the two niches III 4^u
and XI 18^u on the outer walls of the mandapa

III 4^u *left figure* = Sarasvatī?
 padma (half-opened, stylized)/pustaka
 abhaya/bijapūra
 middle figure = Laksmī ?
 ./ / padmasarpa
 abhaya/kamandalu (hanging)
 right figure = Cakreśvarī?
 cakra (stick)/padma (half-opened, stylized)
 dhanuskarsana/kamandalu (resting)

III 4¹ = 7
padmasarpa / /
varada / /

XI 18^u *left figure* = ?
 padma (?) / padma (half-opened, stalk)
 abhaya / bījapūra
 middle figure = Brahmānī (3 [= 4] heads)
 / / /
 / / /
 right figure = Laksmī ?
 padma (?) / padma (half-opened, stalk)
 abhaya / kamandalu (resting)

XI 18¹ = Laksmī ?
 padma (half-opened, stalk)/padma (half-opened, stalk)
 ././ śaṅkha

b The figures in the two niches below the reliefs

south wall of the =Sarasvatī
mandapa padma (half-opened, stalk)/pustaka
v i n ā
varada/kamandalu (hanging)

north wall of the	= Sarasvatī (hamsa)
mandapa	rolled up padma/rolled up padma
	/./ / ./
	animals inside the two padmas

c *The figures on the three door-lintels*

door-way of the mandapa	left figure = Brāhmānī (3 [= 4] heads, hamsa) śakti/pustaka / kamandalu (resting) middle figure = Cakreśvarī (Garuda) padma (?) / cakra cakra (ring), dhanus gadā/khetaka khadga/gadā abhaya/śankha right f. = Brāhmānī (3 [= 4] heads, hamsa?) śakti/pustaka bijapūra (?) / kamandalu (hanging)
door-way of the garbhagrha (both figures on the walls in r angle to the lintel)	left figure = Laksmī padma (full-blown, stalk) / padma (f, st) abhaya/kamandalu (resting) (elephants on the padmas facing each other) right figure = Sarasvatī padmasarpa pustaka v ī n ā
door-way of the back-shrine	left figure = Sarasvatī padmasarpa pustaka v ī n ā middle figure = Laksmī padmasarpa padmasarpa / / kamandalu (hanging) right figure = Sarasvatī padmasarpa pustaka varada/kamandalu (hanging)

STATISTICS

(The figures described under B c-e are left aside)

Type I (Śiva)

4 peculiar iconograms (Nandi not counted) 3 Śivas of the garbhagrha,
 XII 1¹ (= Īśāna) XII 1^u
 3 III 1^a, V 3¹, XI 17^u
 2. III 9¹, III 13¹, IV 7^u, XI 16^u
 1 III 9^u (= X 8^u), III 11¹, IV 2b^a, IV 4^u, IV 8¹, IV 8^u, X 7^u, X 9¹
 mutilated figures (garbhagrha) III 12¹ (Īśāna), IX 5¹
 figures with bijapūra X 3¹, X 7^u, IX 8¹

*Type II (Vṛṣṇu)*4 V 5b^u, VI 8b^l, X 3^u3 III 2u, III 19^l, IV 6a^l, V 5a^l2 III 7b^u, X 1^u, X 4^u1 V 2^u, V 7^u, XI 10^umutilated figures V 1^u, IX 3b^l, IX 7^u, XIIfigures with saipa or kīapūra X 2^u (saipa), V 5a^u, XI 6a^u, XI 12^l, XI 14^u*Type III* (male figures with two padmas of the same shape in the upper arms)II 6^u (= IX 3c^u), III 11^u (= III 17^u), X 5b^u, XIII^u*Type IV* (male figures with padma and bīapūra) Cf Type II last line and Type III No 1, 2, 5, 6 — III 8^u, III 19b^u, IV 6a^u, V 3^u, XI 14^l, XI 20^u*Type V* (male figures with dhanuskarsana and/or dhanus)(garbhagrha) III 4^u, II 2^l, IV 6b^u, VIII 3^l, XI 6^l (= Agni), X 4^uIII 4^u ('Cakreśvarī')*Type VI* (male figures which do not belong to type I - V with two or more padmas)III 19a^u, V 6^u, IX 2^u, X 6^u, XI 10^l*Identified figures* (except the 2 x 8 dikpālas)Balarāma (III 15b^u), Kubera (? , IV 2^l), Ambikā (IV 4^l), Kumāra (? , X 5a^l), Brahma (XI 2^l), Agni (XI 6^l), Brahma (XI 20^u)*Figures neither identified nor entered into the lists*II 1^u (F), III 7^l, III 14^u, IX 6^u, X 9^u, XI 12^u, XII 6^u (F)**NOTES**

Explanation of the terms (ref also to the Introduction)

The following system has been adopted for the description of the figures in A and C

right upper arm (1st fig)/left upper arm (1st fig)

right lower arm (1st fig)/left lower arm (1st fig)

The 2nd (3rd) figure is described behind or below the preceding figure, the double oblique separates different figures forming a group

1st fig // 2nd fig // 3rd fig

- ? denotes uncertainty due to mutilation or due to difficulties in the interpretation
- ./ missing or broken
- T(— —) tirthamkara-image without cihna
- ālingana arm put round the hip (or hip and breast) of the other figure
- ālingana (kantha) arm put round the neck of the other figure
- brackets iconograms not kept in the hands are given in brackets behind the general definition, e.g. 'M = I (Nandi)' If a hand of a figure touches a part of another figure, it is indicated thus 'left hand (F)', i.e. touching the left hand of the accompanying female figure Similarly 'beard' in the description of a female figure means 'grabbing the male by the beard'
- cakra (ring) cakrā in the simple form of a ring
- dhanuskarsana fore-finger touching the thumb, the interpretation dh (instead of jñānamudrā or pravacanamudrā) is chosen because the iconogram occurs along with weapons
- downwards hand hanging down (with thumb inwards as distinguishing mark from varada where the thumb is shown outwards), hand described as resting on a particular object is in this position if not stated otherwise
- kamandalu either hanging (upper part grasped by the hand) or resting in the hand
- katī katy-avalambita-hasta
- nf not shown from the front
- nr not to be recognized (if in the case of ālingana one arm is hidden behind the figure which it embraces)
- padmapānī see note on (mandapa) II 6^u
- padmasarpa blending of padma and sarpa rolled up sarpa resembling a full-blown lotus with stalk
- pata hand keeping scarf or garment
- sarpa (1)/(3) snake with one or three hoods
- śiras head (kept by a tuft of hair) in opposition to skull

Remarks on single figures

Mandapa

II 5^l etc Ref for vyālas (or śārdūlas) to St Kramrisch, The Hindu Temple, II, p 332 ff

II 6^u padmapāṇi motive The old motive survives in later art in two forms *a* As a floral design (often influenced by animal motives) which generally does not reach the hand of the figure It can be shown by the side of almost every statue, in temples of the northern and southern styles, Hindu and Jaina *b* In the form of two highly stylized leaves (always of the same shape) which the tīrthamkara keeps in either hand In *a* the lower part, in *b* the upper part of the design has become independent Of our drawings Fig 1 shows the original complete form, 2 and 3 show the two later forms *a* and *b* (*a* in Fig 2 in its simplest shape, but combined with *b*, *b* alone in Fig 3), whereas in 4 an example of blending of motive *a* with another motive (tree) is given

All the four drawings were prepared from photos the first shows the Bodhisattva Vajrapāṇi (early 8th century, Naltigiri, Orissa) Taken from The Art of India and Pakistan, Edited by Sir Leigh Ashton, Plate 40 Fig 243, by courtesy of the publisher¹ The second shows an ācārya on the Dīgambara Jaina Temple No 1 at Deogarh (U P), the third the lower portion of the main image in Deogarh Temple No 28, and the fourth (Photo U P Shah) the lower portion of a late tīrthamkara image in Baroda See also our photo of IV 2¹ which gives an idea of the usual form of the padmapāṇi-motive on our temple The pattern is simply referred to as 'padmapāṇi' (form *a*, if not stated otherwise)

II 6¹ sarpa is not traceable for Indra

III 1^u kamandalu instead of the common kapāla? For the apasmārapurusa refer to G Rao, Hindu Iconography II 1, 67

IV 2¹ padma is not traceable for Kubera

IV 10¹ Here and on the garbhagrha Yama's vāhana looks like a deer, but probably we have to read 'buffalo' according to tradition Padma is otherwise not found with Yama

V 1¹ The iconography of the upper arms is probably modelled up from the Śiva-iconography ('Type I')

VI 1¹ For 'śaktighanta' compare the more common vajraghanta

X 2^u sarpa not found with Viṣṇu

XI 21¹ The reading 'Kubera' is required by the context, but the iconography does not fit him

XII 1¹ The context permits here (and in III 12¹ of the garbhagrha) the reading 'Īśāna' (instead of mere 'I')

1 Faber and Faber Ltd, London.

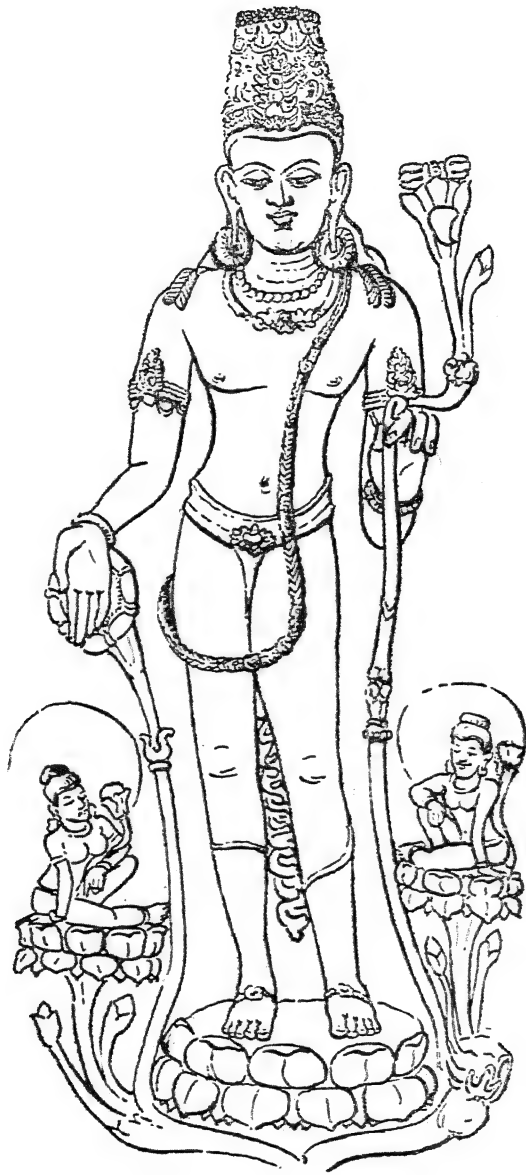

Fig. 1

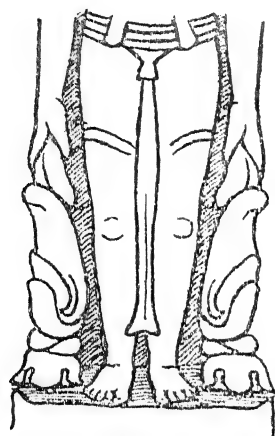

Fig. 2

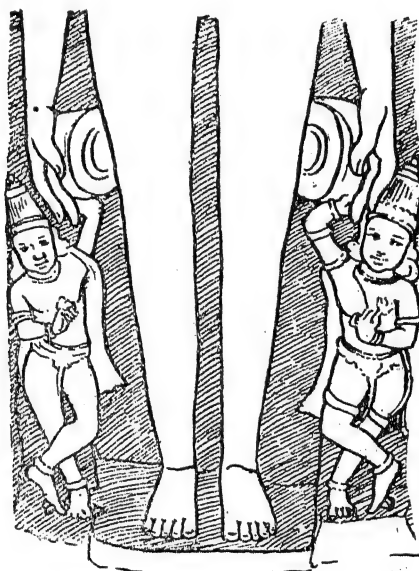

Fig. 3

Fig. 4

Garbhagrha

The reader may himself compare the dikpālas on the garbhagrha with the dikpālas on the mandapa. It is noteworthy that in some cases, it seems, padma and sarpa correspond to each other. Compare I 2¹(g) and II 6¹(m), I 13¹ and IV 10¹, III 11¹ and XI 21¹.

Indra and Īsāna, the guardians of the eastern and north-eastern direction—and the two Śivas above them—are placed transversely (i.e. on the side wall of the projection for the following 'preceding figure') so that they face the proper direction.

Niches and Lintels

The figures identified as Brahmanī. According to my information no yaksī has three heads, whereas tradition ascribes three or more heads to several yaksas.

The second figure described under C b and identified as Sarasvatī. I read the mutilated vāhana as hamsa because I found the same animal as vāhana of Brahma (and his consort) on a slab of the Śiva temple at Chandpur (from Dhaura Station, Bina-Jhansi Line).

CONCLUSIONS

§1 Cunningham identified many of the figures on the Jaina temples more or less hesitatingly as brahmanical (ASI Reports Vol X p 17 on Ghantai temple 'probably brahmanical', Vol II p 432 on two smaller Jaina temples "figure which looks like Laksmī", *ibid* on Pārśvanātha temple "amongst which [statues] I recognized several of the brahmanical gods"). In Burnier's work 'Hindu Medieval Sculpture', however, the figures are simply called by the names of the brahmanical models. We shall see that the iconography of the Pārśvanātha temple is not brahmanical strictly speaking but highly influenced by brahmanical iconography. This solution almost suggests itself, but it is necessary to support it by such evidence which only a systematical analysis can give. The analysis has possibly also some general interest because investigations of this kind are comparatively rare.

§2 The interpretation of figures other than tirthamkaras presents many difficulties. The artists were not bound to follow exactly the rules of the texts in the representation of *yaksas*, *yakṣmīs*, etc. Art and theory influenced each other, and there was no one-sided dependence. What renders the books even more inapplicable is the stress laid upon features

which are not typical or which are not actually represented by the artists² The 'standard iconography' (U P Shah) has, therefore, to be found out by a combined study of art and literature But local differences, differences even within one and the same temple, show that a general dictionary of iconography cannot be written so that it is at the end always the iconographical 'text' itself which must be utilized as dictionary

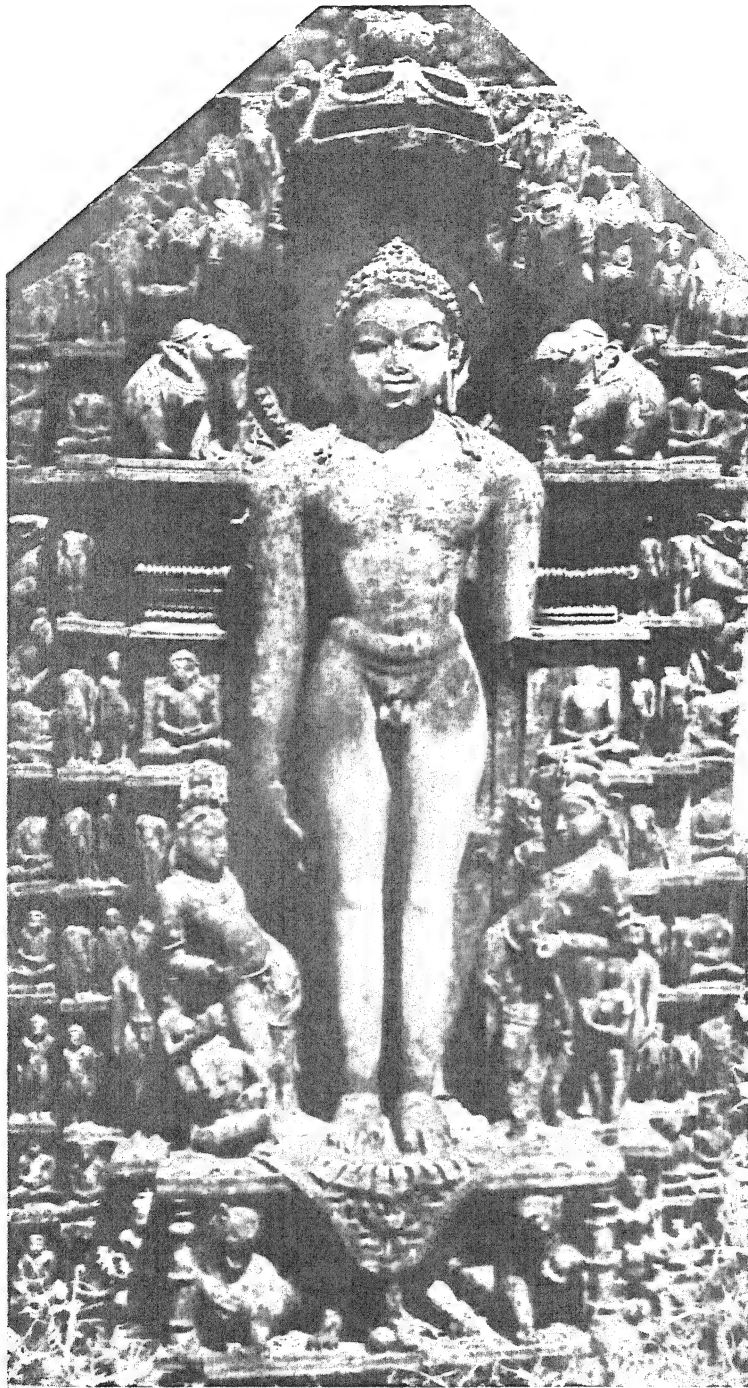
The artists have not only changed the details of the iconographical system Following visual rather than abstract principles they have transformed the character of the system What is different for the theologian has been made similar or identical by the artist (lotus and *cakra*), and what is more or less identical for the theologian has been differentiated by the artist (lotus) We have tried in our description to do justice to the dogmatical as well as to the aesthetic system But dogmatical data are more general than aesthetic features The latter are, therefore, of greater importance, if one has to study the expansion of local styles

§ 3 By a formal analysis we find that there are 4×2 separate male figures of a definite iconographical character on the four corners of the temple and of the *garbhagrha* (always in the lower relief) They are the eight *dīkpālas* who are thus all represented twice (with more or less important alterations) Moreover above each *dīkpāla* of the *garbhagrha* there are identical figures of Śiva Otherwise no system can be traced in the arrangement of the sculptures, only a certain symmetry which makes it probable that the outer walls have not undergone too many changes in later times All the three sides of the *garbhagrha* are symmetrical and correspond to each other (plan 2) The sides of the *mandapa* (and the *pradaksīnapatha*) are not symmetrical, but the northern and southern half of the lower relief correspond to each other and the two halves of the upper relief are corresponding on the eastern portion of the temple (up to III 4 and XI 18 respectively) See plan 1³.

We have to distinguish between the figures of the *garbhagrha* and those of the *mandapa* (and the *pradaksīnapatha*) in the case of the former there is a clear distinction of iconographical and non-iconographical statues, and only the latter (the *dīkpālas* and *Śivas*) have four arms This

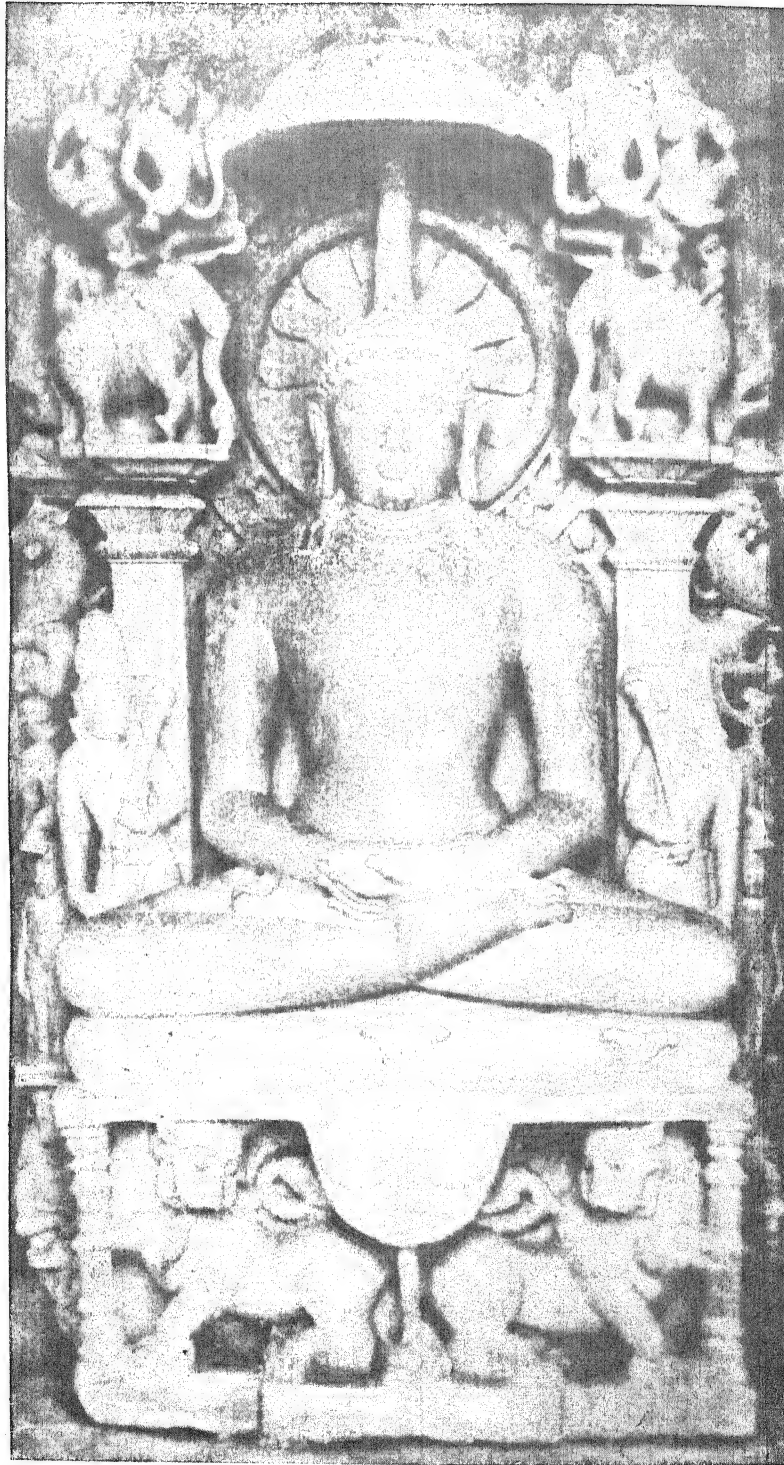
² As beauty, facial expression on the one hand and colours on the other

³ Two slight irregularities in the correspondence of the two parts of the lower relief have been marked with an arrow A line divides the figures of the upper relief which correspond to each other from the rest

Rṣabhanātha, the first Tirthaṅkara, Museum, Khajurāho

Photo : R. Bharadwaj]

Rṣabhanātha, the first Tirthaṅkara, Khajurāho

Photo : R. Bharadwaj]

clear distinction is absent in the case of the sculptures on the *mandapa*⁴. Again the figures of the current panels must be kept separate from the figures in the two niches interrupting the upper panel (III 4^u and XI 18^u), below these two niches (III 4^l and XI 18^l), in the special niches below the reliefs on the north and south wall, on the three door-lintels (*mandapa*, *garbhagrha*, back-shrine). In the two current panels no female figure has more than two arms (except the just mentioned statues III 4^l and XI 18^l), and females with an iconographical character are an exception (IV 4^l). Here, however, all the figures are females with more than two arms and have no doubt iconographical features.

The conception of the *garbhagrha* is more systematic in symmetry and iconography than the conception of the *mandapa*. Again the figures on the lintels etc. form the only group which is iconographical throughout. A correlation between the place and the general character of the figures is therefore obvious.

§4 Analysis of the iconography. If members of a certain group or class are being represented, we can expect among them the well known and characteristic representatives of that group. Amongst a series of *yaksinis* Cakreśvarī will not be missing, and she will facilitate the identification of the other group-members even if their general character is not shown by systematical arrangement. As no prominent member of any class of Jaina deities appears in our reliefs (except an isolated Ambikā) we have to start in our interpretation from the many 'brahmanical' gods who catch the eye at once. An exact analysis of all the figures (as it is given above) shows that the majority of the sculptures can be explained as modelled up from brahmanical conceptions⁵. The degree of similarity differs a lot, only the impression of absolute identity was probably nowhere aimed at. The gods are shown either separately or together with uniconographical wives, but never together with the wives assigned to them by Hindu tradition⁶, they appear always in their simple form (no *avatāras*

4 There are certain formal clues for the distinction of the iconographical and the non-iconographical sculptures on our temple. Figures with four arms and more are always iconographical. Non-iconographical are all figures shown from the side or from the back, and figures involved in an action.

5 Our method of derivation finds support in a figure like XII 8^l where the artist added a Nandi-bull to a figure keeping snake, lotus, citron, thus showing that he kept in view the original conception.

6 There is, however, in Jainism a general aversion against the sanction of divine couples. *Yaksa* and *yakṣiṇī* are nowhere called husband and wife (U. P. Shah), and the 'happy twins', so common in Jaina art, have not found a dogmatical sanction which does justice to their actual importance.

of Visnu) and are never seen as engaged in an action (no Asurasūdana) It was, therefore, rather the intention of the artist to conceal than to stress the brahmanical nature of the figures

The present article is very limited in its scope, and we would not like to say that the statues must be explained as brahmanical An investigation into the iconography of all Khajurāho temples will possibly lead to different conclusions concerning the iconography of the Pārśvanātha temple It can perhaps show that some of the less clear figures are representations of certain Jaina gods and that the figures with brahmanical character are not simple copies by the artists but adoptions with dogmatical background But the difference between the last two alternatives concerns rather the form than the degree of brahmanization

The identification of the female figures on the lintels etc is easier It seems they are all rather correct representations of the goddesses Cakreśvarī⁷, Brahmānī, Sarasvatī, and Lakṣmī These deities belong to the Jaina pantheon as well, both in theory and in art

§ 5 Details of Interpretation Although it was sometimes tempting to read a single figure as a particular *yaksa*, the method explained in the last paragraph has always been followed not to expect little known members of a class if there is no evidence for the class as such The artists were not supposed to puzzle the worshippers but had to conform to the average knowledge of the educated lay-man The *yaksas* of the 19th-21st tirthamkara and the *graha* Śani for example keep bow and lotus in their hands, but shall we for that connect figure II 2¹ with any of them? Book, *abhaya*, citron are according to some Śvetāmbara authorities iconograms of Siddhāyikā but can we identify the left subsidiary figure of III 4^u as *yakṣmī* of the 24th tirthamkara? The context (refer to the end of the last paragraph) shows only one *yakṣmī*, and nothing has been done by the artist to suggest that the doubtful figure is a *yakṣmī* and not related to the Hindu goddesses in the niches and on the lintels

Any attempt to identify the figures as particular adoptions has been avoided A Śiva is always understood as Śiva (and not as Īśvara Yakṣa or *dīkṣpāla* Īśāna [except *garbhagrha* III 12¹ and *mandapa* XII 1¹]), a Brahma always as Brahma (and not as Brahma Yakṣa, *dīkṣpāla* Brahma or Brahma-śānti Yakṣa) The differences between the adoption and the model, be-

7 Not to be taken as Vaiṣṇavī Cakreśvarī and Ambikā are the only Jaina deities which I found on the temple.

tween the various adoptions themselves, and especially between the Digambara and Śvetāmbara forms of the same adoption are so slight and so much obscured by the interfering of local peculiarities that generally the evidence of the context is required for a minute identification. On the other hand it is only in the context that such an identification gains importance. The principle of multiple adoption has led to an overlapping of the iconographical alphabets, and we cannot simply read a Brahma figure, we must know whether we shall read it according to the *dikpāla* or according to the *yaksa* alphabet.

§ 6 What accounts for the two peculiarities of our figures, the semi-iconographical character and the Hindu influence? It is well possible that intermediate figures between *surasundarīs* etc. (who have no individuality) and *devas* or *yaksas* are not restricted to Khajurāho but are represented at other places as well. The answer to the second part of the question, however, must be found in Khajurāho itself. Whereas elsewhere 'brahmanical' figures on Jaina temples conform to the official line of adoption (*Sarasvatī*, *Lakṣmī* etc.), such a limitation is not apparent here. The impact of contemporaneous Hindu art is a necessary but not a sufficient reason for the strong influence. And admitted that the few artists especially trained for Jaina sculpture could not cope with the abundance of figures which was required by the style of the time,⁸ could they not at least prepare some statues of *yaksas* and *yakṣiṇīs* to be placed on prominent parts of the structure to demonstrate the non-Hindu character of the temple?—It is also excluded that Hindu temples were converted into Jaina temples here: the present Jaina temples form a group of their own, show architectural peculiarities (due to the different forms of worship Cunningham), and are different from the point of view of sculptural art (few indecent figures). After all the Hindu influence was stronger than the Jaina influence so that the conversion of a Hindu temple into a Jaina temple is less probable than a certain susceptibility to Hindu influences or even some concern not to stress the Jaina character of the temple more than necessary.

This paper could not have been written without the help of Dr U P S h a h who introduced me into the study of Jaina iconography and placed his unpublished material at my disposal.

8 Moreover the *maithuna* groups generally had to be replaced by decent representations.

THE MESSAGE OF THE RELIGION OF AHIMSA

Prof A CHAKRAVARTI, M A , I E S , (Retd)

Of all the Indian Darśanas, Jainism is the only one which has the principle of Ahimsā as its central doctrine. The other Darśanas also speak of Ahimsā whenever convenient but they never offer such loyalty to the principle of Ahimsā as is found in Jainism.

What is the message of Ahimsā to the modern world ?

Before answering this question we have to remember the important aspects of modern thought. The most dominant factor of modern thought is Science. It is clear nowadays that no idea which does not satisfy the bar of scientific reason has any chance of being accepted by modern thinkers. Religious ideas mainly based upon irrational traditions and superstitions will all be brushed aside as of no great importance. In this respect Jainism is on a safer ground. Jaina thinkers from the very beginning emphasise the importance of reason in all matters connected with religion. In fact, they prescribe as the first and most important condition of religious development, complete freedom from popular superstition. Samyak Darśana or Right Faith according to Jaina thinkers requires freedom from three types of superstitious beliefs or three moodahs. These are described as Loka Moodah, Deva Moodah and Pāsandi Moodah,—popular superstition, superstition about popular deities, and faith in false ascetics. These three types of superstitious beliefs must be first got rid of by a person before he starts on his spiritual path. Unless he discards various superstitious beliefs he cannot begin his spiritual development freely unhampered. Belief that bathing in a particular river will wash off one's sins, going round a particular tree will promote one's virtue, or climbing up a particular hill will produce spiritual development are all avoidable impediments on the way of true belief in the nature of Reality. Whenever there is an epidemic in the society, people try to appease the deities by offering animal sacrifice. Such an attempt to propitiate certain deities is based upon the false belief that these deities are the real cause of the epidemic disease, such as Cholera, or Smallpox. Such practices are not only useless and ineffective but prevent men from discovering the true cause of such disease and preparing suitable and effective remedies. Hence this second type of false belief is extremely ruinous to society, if not completely eradicated. The third type of false belief is

based upon superstitious faith in all sorts of Samnyāsins. Very often undesirable crooks put on kāsāya, the robe of a samnyāsi, and trade upon the simplicity of unthinking people. These false ascetics very often mislead the people as to true form of religion. They cheat the people to secure their own benefits. Getting rid of all kinds of superstitious belief, a person gets firmly established on the foundation of Samyak Darśana, Right Faith. Getting firmly established in Right Faith or Samyak Darśana is the first step in spiritual development. But that alone is not enough. Right Faith no doubt places a person on the correct path. But that alone cannot lead to complete spiritual development. This right faith must lead to Right Knowledge or Samyak Jñāna. Equipped with correct faith one must try to secure correct knowledge of things in reality. Unless one acquires an accurate knowledge of things and persons, unless one understands the true nature of oneself one cannot achieve anything.

Therefore, an accurate knowledge of the nature of Reality is a necessary condition to spiritual development. These two alone, right faith and right knowledge would not be sufficient. Acquisition of correct knowledge must lead to correct action. What is the use of correct knowledge if it is not going to guide you in action? Hence correct action in the light of correct knowledge is a necessary condition for complete spiritual development. Hence Jainism maintains that all these three aspects must be present in a person if he is to reach his spiritual goal. This truth is expressed by the Jaina Thinkers in the following statement:

सम्यक् दर्शनज्ञानचरित्रमि मेवमार्गः ।

“Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct together constitute the path of Salvation.”

In this respect Jainism differs from other Darśanas, some of which emphasise only faith, some emphasise knowledge and some emphasise conduct. Faith or Bhakti alone is considered enough to lead to salvation. Knowledge alone is supposed to be sufficient to achieve salvation. Conduct or activity alone is considered to be enough to secure salvation. Such one-sided religious beliefs are dismissed by the Jaina Thinkers. They maintain that all the three must be present together to achieve the purpose. Very often the following analogy is quoted:

Salvation implies escape from Samsāra which is associated with birth, old age and death. Every person aims to reach a place which is

free from birth and death. Such a desire is similar to the desire of a sick man to cure himself and attain normal health. Such a desire to be effective, the sick man must have implicit faith in his doctor, whom he consults. Next he must have a clear knowledge of the medicine prescribed by the doctor and thirdly he must take the medicine according to the instructions given by the doctor. Faith in the doctor, knowledge of the medicine, and taking the medicine as prescribed, all these three are necessary to eradicate the sickness and to secure normal health. Similar is the acquisition of spiritual health, which could be secured only by the co-operation of the three items of Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct.

What is the conception of God in Jaina Religion ? What is the nature of God worshipped by the Jainas ?

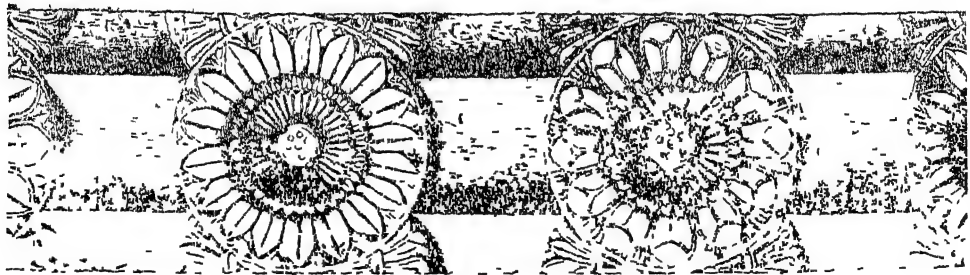
Jaina Darśana, just as Sāṅkhya Darśana and Mīmāṃsā Darśana, does not believe in the doctrine of creation or a Creator, or an Īśvara, and yet believes in a Divine Being for whom the Jainas build temples and conduct religious worships. What is the nature of their God whom they worship ? He is worshipped because he is the Revealer of the path to salvation. One who reveals the path to salvation and leads man along that path towards the ultimate goal must certainly be adored.

What is the qualification of such a Leader and Revealer of the path to salvation ? He must first of all be pure and free from all spiritual defects. How does he acquire such freedom from spiritual defects ? Such freedom he acquires by completely eradicating and destroying all such root causes by adopting a strenuous path of spiritual discipline or yoga. He is able to destroy all infirmities associated with the pure spiritual self. After destruction of all karmas by yogic dhyāna and severe tapas he acquires, Omniscience. He becomes the Lord and the Revealer of Dharma. Being a sarvajña, an all-knowing Supreme Being, he qualifies himself to be the leader of Humanity. Directing man towards the goal of perfection, attaining omniscience and spiritual perfection for himself, he does not go self-satisfied. Since he is equipped with the supreme principle of Ahimsā, Universal Love, and unstinted reverence to life in general, the Lord, the Revealer of Truth, goes about the world preaching to people the spiritual truth that he achieved for himself. Such a divine person is interested in the welfare of all men irrespective of caste or race. Every person is entitled to learn truth. Therefore the Jaina leaders of Thought

permitted all people irrespective of social distinctions to approach them for the acquisition of spiritual knowledge. Such a great leader of thought perfectly pure in himself, endowed with infinite knowledge and unbounded sympathy and love for all living beings is worshipped as the saviour of mankind. His spiritual purity is so sublime and grand that in his presence there is no evil or hatred. A tiger and a lamb move about in his presence without fear or ferocity. Such a divine person is worshipped by the Jainas as their God. He who is the leader on the path of salvation, he who is completely free from all karmas, and he who is all-knowing, such a person is worshipped by all.

The rules of conduct prescribed for the Jainas are all based upon the fundamental principle of Ahimsā or Universal Love. These are five in number: Ahimsā, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. Universal Love, Truth, Non-stealing, Sexual Purity, and Renunciation of all possessions. These five principles are prescribed for both the Ascetics as well as Laymen, the householders. In the case of the ascetics these five are called Mahāvratas, the five great vows which are to be observed absolutely without any limitation. In the case of the laymen or the householders these are prescribed with qualifications and limitations. The first and the most important is Ahimsā or Universal Love. This positive principle implies expression of reverence for Life without any limitation. All living beings deserve love and sympathy from man. Some people confine these to human beings alone. But in Jainism there is no such limitation. No life should be injured and a living being in suffering must obtain relief and safety from man. The present day practice among the Jainas is marked by a sincere endeavour to avoid harm to all living beings including insects. But the importance of man as such is almost forgotten by the modern Jainas. They have not realised the exact significance of Dharma Prabhāvana, propounding the dharma in which the Tirthankaras engaged themselves after obtaining Kevala jñāna or Omniscience. In preaching Dharma they did not confine themselves to a selected few. There were no chosen people for the Tirthankaras. All persons whether they were Suras or Asuras had equal opportunities of knowing the truth. Not only the Āryas but also the Rāksasas had the privilege of knowing Ahimsā Dharma. It is clear that their object was to create a casteless society and also a classless society. The object of the founders of Jaina Dharma was to avoid as far as possible the economic distinction between the rich and the poor and the social distinction between the high and the

low. These ideals have to be achieved by following the fifth vow prescribed for mankind, the vow of *Aparigraha*. The Jaina Ascetic according to this principle will not own any property as his own. Himself without any possession as his own, the ascetic depends upon the layman or the householder for his sustenance. Sustained by the society, the ascetic devotes his time and energy for promoting the cultural development of society as a whole. The layman or the householder is the main stay of social organisation. He maintains the economic stability of society. It is incumbent on him to see that wealth does not accumulate in a few hands. He must prevent poverty and misery in concentrated form. In order to secure such an economic harmony he is expected to follow the main economic principle based upon the moral idea of setting apart a small portion of his wealth for himself and devoting the rest of his possessions for the benefit of the society at large. Such a principle when strictly followed as a moral ideal will successfully avoid accumulation of wealth on the one hand and concentration of poverty on the other, and will promote a healthy social organisation based upon the principle of welfare of all human beings and the whole society. Such an ideal when sufficiently promoted and practised by all individuals will naturally lead to a social development, and there will be no possibility of a clash between Capitalism and Communism. In such a society there will be no clash between groups of people. Such a society will create a condition of Universal Peace and general happiness.

आदीश्वरप्रभुर्जी सुवसुद्रा : धातुप्रतिमा : अकोटा संग्रह (गुप्त समय)
 Head of a bronze statue of Adishvare : Akotā heard (Gupta Period)

बौद्धिक न्यायिकता लक्षणार्थे]

[संस्करण : डॉ. उमाकांत प्र. शाह]

चामरधारिणी: धातु-प्रतिमा, अकोटा (आठमी सदी आसपास)
Female chauri-bearer, bronze, Akoṭa hoard c. 8th Century

वडोदरा म्युझियमना सौजन्यथी]

SOME ASPECTS OF JAINA MONASTIC JURISPRUDENCE

Dr S B DEO, M.A., Ph.D

Jaina monachism has a long career full of periods of progress as well as of days of adversity. Right from the days of Pārśvanātha to date it has developed and maintained its hold on a considerable mass of people, unlike Buddhist monachism which was wiped out from the land of its birth.

The development of any monachism depends principally on two factors, viz. the forces of its own internal development and the external forces of society trying to influence the monastic practices. The former includes philosophical dissension or slight deviation in the rules of monastic practices, each party justifying its own stand, or the impact of the zeal of a strong church-leader impelled by the idea of organising and stabilising the church. The social forces affecting monastic practices consist of royal interference, peculiar circumstances, orthodox social structure or a powerful laity.

It is to the credit of Jaina monachism that inspite of its tussle with both these factors it has maintained its orthodoxy in monastic practices and formulated the rules of its monastic jurisprudence retaining the orthodox core through centuries of its survival in India.

In dealing with the rules of Jaina monastic jurisprudence, however, two things may be borne in mind. First is that the entire Jaina canonical literature is said to have undergone series of redactions before it was finally reduced to a systematic grouping at the council of Valabhī. Moreover, there are differences about this version of the canon between the Digambaras and the Śvetāmbaras. This aspect handicaps a systematic study of the development of monastic jurisprudence from a historical point of view. Another thing is that in only a few cases we get circumstantial details that led to the formulation of rules of Jaina monastic jurisprudence. For instance, the *Cheda Sūtras* simply present a list of rules of monastic behaviour and punishments for their violation without giving us any other details. Of course, the commentaries do come to our help, but the actual texts dealing with monastic jurisprudence of the Jainas fail, in many cases, to provide us with the background that conspired to the formulation of a particular rule. The Buddhist texts, like

Mahāvagga and others, do give us details regarding the formulation of the rules of Buddhist monastic jurisprudence

In spite of these limitations, however, rules of Jaina monastic jurisprudence show a steady growth impelled by both internal and external influences. These influences increased as Jaina monks, giving up their isolation, came more in contact with the society at large.

The *Angas* which are considered to be the oldest stratum of Jaina canonical literature, consist of some texts viz, *Ācārāṅga*, *Sūtrakṛtāṅga* etc., which depict Jaina monachism more as a philosophical and ethical system rather than as an organised and stabilised church, controlled by a church hierarchy. It was but natural in initial stages to concentrate more on ethical basis—as the Jaina church even now does—with a view not only to attract new recruits, but also to emphasise the purity of monastic behaviour in contrast with other prevailing systems. The *Angas*, therefore, do not give many details about Jaina monastic jurisprudence as are found in the *Cheda Sūtras* and the *Niryuktis*.

What, then, is the picture that we get in the *Angas*?

The *Angas* do mention various officers in the Jaina church hierarchy, such as *seha*, *sāmanera*, *thera*, *uvavajjhāya*, *āyariyauvavajjhāya*, *pavattī*, *āyariya* and *ganin*. Though the *Thānanga* gives a list of ten different types of *Thera*,¹ the qualifications of an *āyariya*,² the five privileges of an *āyariyauvavajjhāya*,³ various types of *āyariya*,⁴ and the *ganāvachchedaka*, nowhere do we get details regarding their church-duties and the legal position they held in church disputes. No doubt the qualifications of a *ganin*, *ācārya* and a *ganadhara* are found in these texts, but these qualifications are more of a general ethical nature rather than of a person equipped with the power of wielding his authority over his subordinates. As said above, in the initial stages of Jaina monachism, more emphasis was laid on ethical standards which were taken to be the primary qualifications of an officer of church hierarchy.

Regarding the persons disqualified to enter the monastic order, it is to be noted that the *Thānanga*⁵ gives but three such persons while the commentary adds seventeen more to the list.

Along with this, we do get references to various church units such as a *gana*, *kula* and *sambhoga*. It is stated that *āyariyauvavajjhāya* could leave his *gana* under five reasons, to wit⁶ if he was unable to main-

tain moral discipline of the group, if he could not wield control over the members of the *gana*, if he was unable to recollect and preach sacred lore in a proper manner and at the proper time, if he was attached to a nun, and lastly if he was unable to pull on due to his friends or relatives leaving the *gana*. In this case also it is to be noted that inspite of these rules, the *Anga* texts do not give the actual process of the dismissal of an officer of the church. Moreover, the texts of the *Angas* as also of the *Mūlasūtras* are not very much informative regarding the relation of these church units.

Within this framework of church units and church officers, the monks led their religious life. But sometimes they did commit transgressions. The *Bhagavati*⁷ says that the monks committed transgressions either out of pride, or carelessness, or under influence of bodily pains (*āure*), or under calamities, or in a place which had a mixed group of heretics and other (*sankhanna*) or due to unexpected circumstances (*sahasakkāra*) or out of fear, or hatred.

Any transgression done out of any of the above reasons had to be confessed and a suitable *prāyaścitta* had to be taken for it. The *Bhagavatisūtra*⁸ and *Tīrthāṅga*⁹, out of the *Anga* group of texts, refer to the ten *prāyaścittas*. They are *ālocanā* (confession), *pratīkramana* (condemnation of the transgression), *tadubhaya* (confession and condemnation), *viveka* (giving up of transgressions) *vyutsarga* (making *kāyotsarga*), *tapas* (undergoing fasts), *cheda* (cutting of the *pariyāya* or the seniority), *mūla* (re-consecration), *asaṁsthāpya* (temporary expulsion) and *pārāñcita* (expulsion from the Order).

It is to be noted that inspite of these various *prāyaścittas*, the texts of the *Angas* fail to give concrete examples of the actual execution or test cases of these rules of monastic jurisprudence. Moreover, whatever details are found regarding the *prāyaścittas* are to be found mostly in the commentaries. For instance, the confession of faults was to be done not in a way as to create sympathy in the mind of the teacher so that he might give less punishment (*ākampatīā*). The monks were not allowed to go to another guru who was known for his liberality in giving less punishment (*anumānatīā*). Confessing only those faults which were seen by the teacher (*jam dittham*), confessing only the major faults (*bāyara*) or only the minor ones (*suhuma*), confessing in a way as was not likely to let the *ācārya* hear properly (*channa*), doing so in a very

loud voice (*saddāṇḍayam*), confessing the same fault before different ācāryas (*bahujana*), doing so before a person who was not well-versed (*avvatta*), and confessing a fault before the guru who has done the same fault himself (*tassam*)—all these were deemed as faults of improper *ālocanā*¹⁰

Besides this some details regarding the ninth *prāyaścitta* are found¹¹ It (*anavattihappā*) was prescribed for committing the theft of co-religionists, or of heretics or for striking somebody with a slap The last—*pāṇāñcīta*—was threefold *duṭṭha*, *paṇatta* and *annamannam kareṇā* The first was committed when a monk harassed or condemned the ācārya or the gaṇadhara or the sacred canon or had intimacy with the nuns, or murdered the king or had illicit relations with the queen The second was committed by a monk who was extremely careless regarding rules of food and sleep (*pañcamandīḍāpamāḍavān*), and the third was done when the monk indulged in homo-sexuality Besides these, masturbation, sexual intercourse, taking a night-meal and accepting food from the host or from a king were deemed major faults It may be noted that these explanations are based on the commentaries The texts proper do not give such details They only refer to the various punishments

The way of dealing with the transgressor who had again committed a fault while he was undergoing a punishment for a previous one, was called *ārovanā* In this case, it seems, the punishment was increased either by a month (*māsiyā ārovanā*), or by thirty-five days (*sapañcarān māsiyā*), or by forty days, or by two months, or by sixty-five days, or by three or four months The maximum period was of six months No details, however, regarding the faults under which this increase was made, or regarding the treatment given to the transgressor, are to be found¹²

Another method of purifying the transgressor was called the '*parihāra-vissuddhi*' The commentators explain it as follows¹³

In a group of nine monks, four underwent the *parihāra*, the other four waited upon them (*anuparihārika*) and the ninth acted as the guru

The undergoing of *parihāra* involved fasts of various magnitudes in different seasons for a total period of six months, and the whole group was purified in eighteen months

From the foregoing details one thing is clear and that is that even though the ten forms of *prāyaścittas* are named in the texts of the *Angas*,

no detailed explanation about the nature of the punishment, the mode of implementing it and the authority vested with the power of implementing it, is to be found. Only the commentaries, which are later than the text, come to our help.

The picture changes and assumes a fullness when we come to the *Cheda-sūtras* and the *Nayukus*. In these texts we have details about the qualifications of various officers, the standing (*pariyāya*) necessary for different posts, the list of faults for which different punishments are to be given, the method of implementing these and so on. In short, these texts present—as the following discussion will show—an organised Jain church with a codified manual of rules of monastic jurisprudence.

For instance a monk of sixty years was called as *jāthara*, one well-versed in the *Tīrāṅga* and the *Samavāyanga* was termed as *suyathara*, and he who had twenty years of monk-life was designated as *pariyāyathara*.¹⁴ Thus, considerations of age, learning and standing as a monk were at the basis of this classification. An *upādhyāya* was a person who had at least three years' standing in monkhood to his credit besides other academic and moral qualifications.¹⁵ The *āyariyauvajjhāya* was one who had five years' standing and the knowledge of the *Cheda-sūtras* like *Dasā*, *Kappa* and *Varahāra*.¹⁶ Besides this at the time of appointing an *āyariyauvajjhāya*, if no other proper person was available, then a person who was fit for that office but whose standing in monkhood was cut short (*nuuddharāsa-pariyāe*) due to some transgression committed by him, was reinitiated the same day, and made the *āyariyauvajjhāya*. But he was to show good conduct and had to earn the confidence of other monks. Thus, conduct by the person as well as confidence in him by others were the chief items that were taken into consideration, and the principle of not imposing an officer unpopular to the rest of the members of the church was very wisely carried out.

Similarly, various other rules regarding the misbehaviour and the suspension or dismissal of *āyariyauvajjhāya* are to be found for the first time in the *Varahārasutta*.¹⁷ Thus, if he broke the vow of celibacy while holding office, then he was debarred from holding any post in the church hierarchy throughout his life. The same was the case if he became worldly while holding office, or turned out to be liar, deceitful, sinful or impure. If, however, he broke celibacy after leaving his office, then he was suspended for three years.

Similar details are to be found regarding the *Ganāvacchedaka*.¹⁸ This officer and the *ācārya* required eight years standing, the knowledge of *Thānanga* and *Samavāṅga* and excellent moral conduct. Further, a distinction was made between *ācāryas* some of whom either confirmed or initiated candidates.

The officers in the church hierarchy were bound by explicit rules of seniority and succession. The term used to denote seniority was *paryāya* and it was based on the number of years spent in the order as a monk. In order to avoid conflict between age and seniority, certain rules had to be framed to avoid bad feeling between different members of the church. With a view, therefore, to put this into practice, the *āyaryauvajjhāya* waited for four or five days if during that period another monk older in age completed his studies. Then he first confirmed the elder and then the younger even though the latter had completed his studies earlier. Such superiors who deliberately confirmed the younger earlier than the older monk even though both had completed their studies, had to undergo the punishment of *Cheda* or *Parihāra*.¹⁹ So also if two monks of different *paryāyas* wandered together and if the monk with greater *paryāya* had no disciples while the other with less *paryāya* had, then the latter with his disciples had to remain under the control of the former who had greater *paryāya* to his credit.²⁰

In spite of these rules of seniority, the *ācārya* was allowed to appoint his successor if the former was seriously ill, or had entered householder-ship again. But in order to have no occasion for favouritism by which there was a chance of unfit persons stepping into the office, the rest of the monks were given supreme powers to ask the newly appointed successor to quit office if they thought that he was unfit for the post. If he quitted the office, well and good, then he was not to undergo any punishment for that. But, if in spite of the request of the rest of the monks, he persisted to hold on, then that person had to undergo *Cheda* or *Parihāra*.²¹ Thus the working of the church went on on purely democratic lines in those days.

Besides this, changing the *gana* also was confined within the framework of certain rules. For instance, those who wanted re-entry or had come from another *gana* after committing moral faults, were first to undergo confession; condemnation of faults, had to determine not to repeat these faults again, undergo a *prāyaścitta* for it, and then be the member of the old *gana* or a new one.²²

The person who was punished with either the *anavatthappā* or *pārāñciya* could be consecrated again at the express desire of the gana (*ganassa pattiyam siyā*), irrespective of the fact whether that punished person had followed the life of a householder or otherwise after his dismissal. Thus a vote of confidence in him by the rest of the members of the gana was taken as a sufficient qualification of that person for his claim to re-enter his old group. Along with this power of re-admitting a person to the gana, the right of driving out (*njjūhana*) a person from the gana was also exercised by the members of a gana.²³

As noted elsewhere, the same list of ten *prāyaścittas* is to be found even in the *Cheda-sūtras*. But the elaboration of the *vavahāra* (procedure towards a transgressor) is to be found in these *Cheda-sūtras* where concrete cases are cited and different *prāyaścittas* are prescribed for them. Especially, the last four, viz., *cheda*, *mūla*, *anavatthappā* and *pārāñciya* come to prominence.²⁴

Cheda has been explained by Schubring as "the loss of a part of the monk's ecclesiastical rank among his brethren, which dates from his second reception, the definitive consecration to the vow"²⁵. This cut in the *pariyāya* differed with the rank of the person in authority. For instance, the minimum cut in the case of a monk was of five days while for an *ācārya* it was fifteen days.

Complete *cheda* led to *mūla*. In the *mūla*, the monk lost all his period of monkhood right since his entering the order, and he had to begin anew his career as a monk.

It should be noted that the *Cheda-sūtras* seldom refer to *mūla*, while the *Jītakalpa* does not give much details about it.

Anavatthappā was that in which the monk's entire *pariyāya* was wiped out. In this case, before the monk was re-initiated, a period was given to him in which he had to make sincere efforts for qualifying himself for re-entry to monkhood. If he failed to do so, then he was not allowed to enter monkhood again.

This "temporary excommunication" (*anavatthappā*) was inflicted on such monks who stole something belonging to their co-religionists, or belonging to persons of other sects, or those who struck others with a fist.²⁶

Pārāñciya was the final and the greatest punishment. It denoted the expulsion of the monk from the order and thus putting an end to his

life as a monk Those who were of a criminal nature (*duṭṭha*), indifferent to rules of behaviour (*pamatta*), and sodomites were punished with *pārāñciya* ²⁷

In this matter, three terms may be distinguished from one another, viz, *pārāñciya*, *samukkasana* and *njjūhana* The first denoted the driving out of a person from the order of monks, the second implied the expulsion of a person holding office if he lost the confidence of his followers, and the third term represented the omission of a person from a particular *gana* or group of monks

Another term often found in the *Cheda-sūtras* is “*parihāra*”. It was twofold - *ugghāya* and *anugghāya* These are explained by Schubring as follows “The expressions *ugghāya* and *anugghāya* denote conditional sentences passed on persons for transgressions They represent the intervention of a period (*udghāta*), in which the punishment is softened or made mild between the different periods of expiation, perhaps also the pronouncement of the sentence and its carrying out” ²⁸

The monk who was undergoing the *parihāra* was completely isolated from the rest of the monks No common begging of alms or taking food together with other monks was allowed One who did so had himself to undergo *parihāra* for a month ²⁹ Due consideration, however, was shown to the transgressor undergoing *parihāra* if he fell ill ³⁰

It is to be noted that at every time, the accused was given the opportunity to explain his own position Therefore, it was laid down that the church officers should put more faith in him who confessed the fault of his own accord rather than in some others who reported the fault to the elders For it was said that the procedure of dealing with the transgressor was based fundamentally on truth (*saccapaṇṇā vavahārā*) ³¹

These rules were guiding the communal life of not only an ordinary monk as a member of an ascetic community, but more so the life of officers like an *upādhyāya* or an *ācārya* For instance, deliberate postponement of confirmation of a novice, the violation of morals when holding office, refusing to leave office when others justifiably demand for it, changing the nature of a fault and giving less punishment for it—all these were liable for punishment ³²

Thus the *Cheda-sūtras* and the *Niryuktis* supply us with more details about the rules of Jaina monastic jurisprudence and their actual applica-

tion These groups of canonical texts give us the impression that the Jaina church was organising itself on a planned basis

The post-canonical texts present a still wider horizon, a still more consciousness for public opinion in the form of the laity and an admirable adjustment to circumstances

Formerly generally children below eight years of age were not allowed entry to the church But the *Nisīha-cummi* expressly states that six types of children could be ordained, viz, if all the members of a family wanted to join the order, if all the relatives of a monk were dead and only a child was left over, an orphaned child, an orphaned issue of a *sejjāyari*, the issue of a raped nun, and if there were chances of benefiting the *kula gana* or the *samgha* through state officers, then also a child could be initiated³³

Eunuchs were not normally allowed entry to the church. But if he was dear to the king or able to look after the welfare of the *gaccha* in cases of royal disfavour, or if such a one was an able physician who could look after the ill, then he was initiated But even then by hook or crook he was to be driven out of the *gaccha*.³⁴

It seems, therefore, that the church tried to please the ruling power and avoided, as far as possible, enmity with the king On the contrary, it did not lose any opportunity of getting benefit out of it for the spread of the Order.

It is to be noted that, besides the moral and academic qualifications of various church officers, some other necessary qualifications were expected of them For instance, an *ācārya* was to be a person, according to *Brhatkalpa-bhāṣya*, who had knowledge of regional etiquettes He was expected to have toured through various regions at least for twelve years³⁵

The other officers seem to have remained the same, though there seems to have been a slight degradation in the academic qualifications in later period For the *Brhatkalpa-bhāṣya* speaks of "half-instructed goblins" hurrying up to pose like an *ācārya*³⁶ This might have been the case probably due to the rise of several *gacchas* which were headed by *ācāryas*

These *gacchas* were also bound by certain rules The *ācārya* looked to the upkeep of the morale of the members of the *gaccha* If, inspite

of repeated warnings, the disciples indulged in bad ways then they were driven out. If, however, they begged pardon, they were re-admitted after having undergone the punishment of *māsa-laghu*.

If the dissenters were in a majority, and they refused to fall out, the minority-group left the place without the knowledge of the majority group.⁷⁷

The post-canonical texts, besides describing the principal ten *prāyaścittas*, bring to prominence an elaborate system of fasts (as punishment) like the *catuṣlaghu*, *māsalaghu*, *māsaguru* (which were further distinguished as *kālalaghu*, *kālaguru*, *tapolaghu* and *tapoguru* etc), and the *pañcāṇḍīya* which the transgressor had to undergo for purification.

The *Cūṇi* to the *Bṛhatkalpa-bhāṣya* (v 359), according to Schubring,⁸⁸ explains *vavahāra* (the procedure of treating the transgressor), as expiatory fasts of varied durations which were divided into nine categories like the following

Name of punishment	Duration	Nature of the fast
<i>Guruo</i>	1 month	<i>Atthamena</i>
<i>Gurugatarāo</i>	4 months	<i>Dasamena</i>
<i>Ahā-guruo</i>	6 months	<i>Duvālasamena</i>
<i>Lahuo</i>	30 days	<i>Chatthena</i>
<i>Lahutarāo</i>	25 days	<i>Cautthena</i>
<i>Ahā-lahuo</i>	20 days	<i>Āyambīlena</i>
<i>Lahusao</i>	15 days	<i>Ega-tthanena</i>
<i>Lahusatarāo</i>	10 days	<i>Purimaddhena</i>
<i>Ahā-lahusao</i>	5 days	<i>Nivvīena</i>

This system of expiatory fasts was further elaborated by complex distinctions as follows

A monk was not expected to accept any raw fruit, but if he accepted it in a settlement (*niveśana*), then he had to face *catvāro laghavaḥ*,
 in a *pātaka*, then *catvāro guravaḥ*,
 in a row of houses, *sadlaghavaḥ*,
 in a village, *sadguravaḥ*,
 at the gates of a village, *cheda*,
 outside the village, *mūla*;
 at the boundary of the village, *pārāñcika*.

Not only that but these punishments increased the more, the higher the position the person held in the church hierarchy. For instance,

Normally, monks were not allowed to stay in a place full of seeds. But if they stayed there then the following *prāyaścittas* were prescribed.³⁹

Designation	Prāyaścitta	Nature
<i>Ācārya</i>	<i>Laghuko māsa</i>	<i>Tapasā kālena ca laghukah</i>
<i>Upādhyāya</i>	„ „	<i>Tapasā gurukah</i>
<i>Vrsabha</i>	„ „	<i>Kālena</i> „
<i>Bhikṣu</i>	„ „	<i>Tapasā kālena ca laghukah</i>

The details regarding other types of *prāyaścittas* were more or less the same with the difference that the last three or four *prāyaścittas* are further elaborated. For instance,

Cheda was prescribed for the following offences.⁴⁰

(a) getting proud of one's penance, (b) being unable to carry out penances, (c) having no faith in penance, (d) losing control over oneself even after penance, (e) indulging in sexual intercourse and (f) frequently breaking the *uttaragunas*.

Mūla was prescribed for the following offences.⁴¹

(a) breaking any of the five great vows, (b) constantly breaking the *mūla* and *uttaragunas*, (c) accepting householdership or heretical faith out of pride, and (d) causing impregnation or abortion.

Anatsthāpya items remained the same, but the monk who was punished with this sentence had to undergo various fasts upto the fourth or the sixth meal. He had to undergo this mode of life for the maximum period of twelve years. Moreover, he had to bow down to all, had to live in one corner of the monastery and no verbal contact was allowed to him with other monks.

The *Brhatkalpa-bhāṣya*⁴² gives details about *pārāñcika* which are the same as those given in the *Thānarga*.

Both the *Jītakalpa-bhāṣya*⁴³ and the *Brhatkalpa-bhāṣya*⁴⁴ give more details about the implementation of *pārāñcika*. For instance, the monk who was accused of *āśatanā pārāñcika* stood out of the *gaccha* for a minimum period of six months and a maximum period of a year. On the other hand, he who had to face the *pratisevanā pārāñcika* had to go out for a minimum period of one year and a maximum period of twelve years.

It may be noted that only the *ācārya* could pronounce the punishment of *pārāñcika* against a monk. The defaulter had to lead a secluded life for twelve years. If, however, he fell ill, then either the *ācārya* or the *upādhyāya* had to wait upon him.

Under certain cases, the punishment of the monk punished with *pārāñcika*, was commuted. If such a monk was successful in pleasing the king who on that account stopped giving trouble to the monks, then at the request of the king, the Samgha could even go to the length of setting the defaulter free from the blot by cancelling the rest of the punishment.

The most important thing to be noted is that the *Jītakalpa* and its *Bhāṣya* seem to refer to the fact that *anavasthāpya* and *pārāñcika* went out of use after Bhadrabāhu, the *caturdaśapūrvadhārmī*. This can be corroborated by the fact that these texts mostly refer to fasts of various magnitudes as punishments for transgressions of different types committed by the monk, and the *Bṛhatkalpa-bhāṣya* often refers to them. In cases of transgressions regarding improper company,¹⁵ using improper roads,¹⁶ seeking improper residence, selecting improper clothing,¹⁷ wearing them improperly,¹⁸ improperly coating the bowl,¹⁹ and in several other matters we find that these smaller expiatory fasts were mostly prescribed. One instance²⁰ will suffice here. Normally a monk was not to eat raw fruit. But if he took with permission the fruit belonging to a heretic then he had to undergo *caturlaghavaḥ*, and

if belonging to the Bhogika	<i>Caturguru</i>
if belonging to the Gṛāma	<i>Sadlaghu</i>
if belonging to the Vanik	<i>Sadguru</i>
if belonging to the Gosthī	<i>Cheda</i>
if belonging to the householder	<i>Mūla</i>
if belonging to the police	<i>Anavasthāpya</i>
if belonging to the king	<i>Pārāñcika</i>

One more aspect of these later texts should be noted and that is that they give abundant exceptions to the general rule in cases of peculiar circumstances—either social, political or climatic. Due to these, the monks had to adjust their behaviour without transgressing the core of monastic life. It is quite likely, therefore, that due to that such a system of expiatory fasts for transgressions came in vogue. On this basis, rules of Jaina monastic jurisprudence took a new look, and they were made more accommodative.

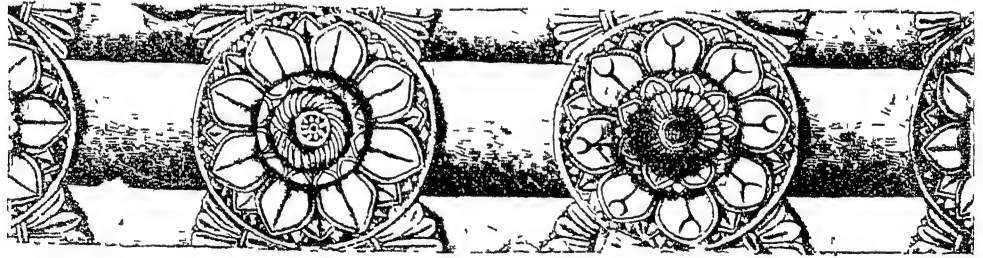
Coming to the rules of jurisprudence as applicable to Jaina nuns, one finds that the nuns were always taken to be subordinate to the monks. It is laid down that "a monk of three years' standing may become the upādhyāya of a nun of thirty years' standing, and a monk of five years' standing can become the upādhyāya of a nun of sixty years' standing"⁵¹ This reminds one of a similar rule from the Buddhist text *Cullavagga* (X, 1,4,) where it is stated that a nun even of a hundred years' standing should bow down to a monk who has quite recently been initiated. This explains the utterly subordinate position of the nuns of both these sects in their church organisation. The *Vavahāra-sutta*⁵² again lays down that "the ācārya, upādhyāya and the pravartinī—these three are the protectors of the nuns"

The rules of jurisprudence as applied in the case of nuns were not radically different from those of the monks, hence they need not be repeated here again. One thing, however, may be noted, and that is regarding *parihāṭṭa*—i.e. keeping the transgressor separate from the group. According to the *Vavahāra-sutta* (5, 11-12), the nuns underwent this punishment while the *Bīhatkalpa-bhāṣya* (V, p. 1561) prohibited the nuns from undergoing it.

A survey of these rules of Jaina monastic jurisprudence, however disconnected it may appear, brings one or two aspects to prominence. The first is that, unlike the Buddhist texts, the Jaina texts fail to give exhaustive details regarding the circumstances that led to the formulation of rules. Secondly, the list of the principal ten *prāyaścittas* is the same in both the canonical and non-canonical or later texts. But the *Cheda-sūtras* and later texts show attempts of codification of rules of monastic jurisprudence and possibly organisation of church. For details, however, we have to depend mostly on commentaries. Even in these, details regarding the process of appointing church officers, the method of trying a monk before an assembly of monks, etc. are not to be found exhaustively. Thirdly, later texts lay more emphasis on expiatory fasts. Possibly the major *prāyaścittas* were rarely used. Fourthly, the position of nuns always remained subordinate to monks. And lastly, whatever rules of Jaina monastic jurisprudence are to be found were formulated solely with a view to retain the core of orthodoxy and purity of monastic life undisturbed. This orthodoxy and purity are still the coveted merits of Jaina monachism.

REFERENCES

- 1 p 516a
- 2 *Bhag* p 382a, *Thān* p 142b
- 3 *Ibid*, p 329ab
- 4 *Ibid*, pp 239b, 240a
- 5 p 164b
- 6 *Thān*. p 331b
- 7 p 919ab, *Thān* p 484a
- 8 p 920b
- 9 p 484a, 355b
- 10 *Thān* p 484a
- 11 *Ibid*, pp 162b-164b
- 12 *Smv* p 47b, *Thān* pp 199a ff
- 13 *Bhag comm* pp 351-52, *Thān comm* pp 168ab
- 14 *Vav* 10, 14
- 15 *Ibid*, 3, 3-4
- 16 Schubing, *Die Lehra der Jainas*, article 141
- 17 3, 9-25
- 18 *Vav* 3, 7
- 19 *Ibid*, 4, 15
- 20 *Ibid*, 4, 24
- 21 *Ibid*, 4, 13-14
- 22 *Ibid*, 6, 10-11
- 23 *Ibid*., 2, 6-17
- 24 For exhaustive details, see the author's thesis "*The History of Jaina Monachism from Inscriptions and Literature*".
- 25 *I.A*, 39, p 262, fn 25
- 26 *Bṛh Kalp* 4, 3, *Jitakalpa* 87-89
- 27 *Brh Kalp* 4, 2
- 28 Introduction to German edition of *Vavahāra* and *Nisīha Sutta*
- 29 *Nis* 4, 112
- 30 *Vav*. 2, 6
- 31 *Ibid*, 2, 24-25
- 32 *Nis*. 16, 16-24
- 33 *Nis Cun* 11, pp 717ff
- 34 *Brh Kalp bhā* Vol V, 5172-89
- 35 Vol III, 3005ff
- 36 Vol I, 373-75
- 37 *Brh Kalp bhā* II, 1272-73
- 38 *I.A*, 39, p 267, fn 45
- 39 *Bṛh. Kalp bhā* IV, 3304
- 40 *Jit bhā*. 2280-87, *Vim* 16, 13
- 41 *Jit bhā* 2288-2300, *Vim* 16, 14
- 42 Vol V, 4971-84, *Jit. bhā* 2463ff
- 43 2578ff
- 44 Vol V, 5032ff
- 45 *Bṛh Kalp bhā* Vol II, 886-888
- 46 *Ibid*.
- 47 *Ibid*., Vol I, 607-31
- 48 *Ibid*., 758
- 49 *Ibid*., 471-529
50. *Ibid*, Vol II, 906
- 51 *Vav*. 7, 15-16
- 52 3, 12

MATERIALS USED FOR JAINA INSCRIPTIONS

Frof D B DISKALKAR, M A

The materials on which Jaina inscriptions are engraved are of two kinds only—stone and metal. The Jainas do not seem to have favoured clay as a suitable material for the purpose as the Buddhists and sometimes the Brahmanical Hindus had done.

Rocks and Rock temples A few Jaina inscriptions incised on rocks and on walls of rock-cut temples have been found in some places in India. If the Ājīvika sect founded by Gośāla was of the Jainas, the earliest Jaina inscriptions incised on rock temple walls can be said to be those in the Barabar and Nagarjunī caves in the Gaya district which record the dedication of the caves to the monks of the Ājīvika sect by the Maurya emperors, Aśoka and his grandson Daśaratha. These inscriptions are dated in the middle and in the last quarter of the third century B C, respectively. But if the Ājīvikas were different from the Jainas, the earliest Jaina inscriptions are those engraved on the walls of the Udayagiri, Khandagiri, and Nālgiri hill caves in Orissa, at a distance of six miles to the south-west of Bhuvaneshvar. Out of the fourteen inscriptions there which are of the time of the Kalinga king Khāravēla and belong to the second or first century B C, the long inscription in the Hāthīgumphā cave in Udayagiri is the most important. It gives a detailed biography of the Jaina king.

The Pabhosa (in Bundelkhand) cave inscription of about the same time seems to be Jaina (E I II 243).

Other important Jaina inscriptions in rock temples of later dates are found at the following places—Udayagiri near Bhilsa in Madhya Bharat where a Jaina inscription of G S 106 (425 A D) is found which records that an image of Pārśvanātha was set up by Ācārya Gośarman, at Badāmi and Ellora. The rock temple at Sittanavāsai near Madras, excavated in the seventh century A D by the Pallava King Mahendravarman when he was a follower of Jainism, has beautiful frescoes.

Two important rock inscriptions of the Jainas of the tenth century are found at Panch Pāndavamalai, Vallimalai and Tirumalai in N Arcot district, where there were flourishing Jaina settlements (AR SE I 889-90, p 140, 1890 p 10 and EI 4 136). The former is in the Tamil script and Tamil language and the latter is in the Grantha script and Kannad language.

Stūpas The Jainas are not really builders of stūpas like the Buddhists, but from the vast remains of a Jaina stūpa found at Kankālī Tīlā in Mathura which are indistinguishable from those of the Buddhist stūpas, it seems that in the early period the Jainas also erected stūpas surrounded by stone railings with reliefs of various kinds on which inscriptions were engraved. One of the beautiful Jaina Āyāgapatas found in the ruins gives a picture of a Jaina stūpa. The ruins of the Jaina stūpa at Mathura have given us a number of donatory inscriptions exactly like the Buddhist inscriptions. These can be assigned to the first or second century A.D. Since no Jaina stūpa of the kind of a later date is found anywhere in India, it seems that the Jainas had given up the practice of erecting stūpas and had adopted that of building śikhara temples.

Temples The Jaina temples were dedicated to the Tīrthankaras or other minor deities of Jaina mythology. Except for a few iconographical and sculptural details, the Jaina temples do not differ from the Brahmanical temples. The sacred places of the Jainas are always crowded with temples and the temples with Jaina gods and goddesses which generally bear inscriptions. If the temple is very important as at Śravana Belgola it is always visited by pilgrims who leave behind records of their visits and donations. The constant repairs and additions to the old temple made sometimes by hereditary masons give opportunities for setting up inscriptions.

Stone images The largest number of Jaina inscriptions are found inscribed on the pedestals of stone images of the Tīrthankaras and minor Jaina deities set up from time to time in the Jaina temples. Idol worship being very popular with the Jainas, innumerable Jaina images made of stone and of different sizes, from colossal to miniature, have been found all over India even from Sindh (at Varavan) where at one time Jainism flourished. The origin of the Jaina image is uncertain though from the mention of a Jaina image in the Hathigumpha inscription of Khāravela of Kalinga of the first or second century B.C. as having been carried away as a war trophy by a Nanda king presupposes the existence of Jaina idol worship in the Nanda period, i.e. in the fourth century B.C. If the tradition, that images of Mahāvīra under the name of Jīvitāsāmī began to be worshipped even in his lifetime, is believed, idol worship can be said to have begun with the Jainas from the sixth century B.C. But Jaina images begin to appear only from the first century A.D. at Mathura and they became very popular only from the tenth century onwards as few

Jaina images dated in the intervening period of 800 years have been found. Naturally Jaina inscriptions of the intervening period are comparatively rare. The inscriptions which accompany the images are often useful for their identification and dating, though the *lāñchanas* carved on the pedestals in the centre and the symbols and designs auspicious to Jainas such as svastika, vajra, śankha, bulls, elephant, goose, antelope etc., are more helpful. The images of the Bodhisattvas and Tirthankaras found in Mathura are very similar. In that case the inscription on the pedestal is very helpful in identifying the image. In course of time Jaina iconography developed considerably and a number of minor deities began to be worshipped. Images of some of these are accompanied by a miniature figure of a seated Tirthankara carved over head. Setting up of an image being considered very meritorious by the Jainas the images were naturally inscribed recording the name of the donor, date and other details. What a large number of Jaina inscriptions must have existed can be imagined from this. Jaina images are generally made of black stone but sometimes of white marble also. They are very beautifully carved and sometimes very finely glossed. But they are of a stereotyped form devoid of anatomical details. They are standing erect or sitting with folded hands. They are perfectly naked among the Digambara Jainas. The question of nudity, however, does not arise if the statues are in a seated posture. Jaina statues of gigantic size are sometimes carved out of rocks in rock temples on hills in many parts of India. Some of them bear inscriptions but being exposed to the inclemencies of weather they have now become almost illegible. Many nude standing images of Tirthankaras, the largest of them being of Ādinātha and measuring 54' in height are carved on all sides of the Gwalior fort rocks. Some of them bear dated inscriptions which show that they were carved between 1440-1472 A.D. during the reigns of the Tomara kings, Durgarsimha and Kirtisimha.

Inscribed statues of Jaina saints and teachers and of rulers and Śreṣṭhis, who were great followers and patrons of Jainism are also found. Among the inscribed statues of Jaina saints may be mentioned the extraordinary colossal statue of Bāhubali or Gomateśvara in Mysore state—fifty-seven feet in height and cut from a single rock. It contains short inscriptions in Kannad, Tamil and Marathi of the eleventh century A.D. Many images of Jaina saints are set upon Mount Abu. Among the images of teachers may be mentioned an image of Devasena, pupil of Bhavanandin, at Vallimalai (A.R.S.I.E. 1895, pr. 10) and among the in-

scribed statues of rulers may be mentioned the statue of the Cūdāsami ruler Mahīpāladeva on the Śatruñjaya Hill dated V S 1371 (Inscriptions of Kathiawad No 247).

Pillars Stone pillars set up in Jaina temples are another popular material on which Jaina inscriptions are found. On the four sides of the square base of the pillar are engraved or set up in niches, technically called *Kṛstha-paṇḍana*, the statues of Tīrthankaras. Sculptures of this kind are called *Sarvatobhadra pratimā* or Caturmukha and are found almost in every Jaina temple. The most beautiful and finely inscribed sculptures of this kind are found in Mathura. They were donated by Jaina devotees as the inscriptions on them record. The Kahaum (Gorakhpur District, U.P.) pillar bearing an inscription of G S 141 (460 A.D.) is noteworthy. It records the setting up by one Bhadra of a pillar with five figures of Ādikartas, i.e. Tīrthankaras.

Another kind of tall stone or metal pillars called *mānastambhas* surmounted by a statue and having inscriptions at the base are raised in front of Jaina temples. Excellent specimens of these are seen in South India, e.g., at Karkal in South Kanara District. The Jaina tower at Chitor-gad is 80 ft. high. Instead of pillars sometimes raised platforms are set up on which footprints are carved or images are set up. Such platforms with footprints are found in a large number on the Pārśvanātha hill. Worship of footprints of Tīrthankaras and preceptors is quite in vogue with the Jainas.

A third kind of Jaina pillars bearing inscriptions are called *nisidhikālas* and are generally found in South India. They are raised to commemorate the fast upto death (*sallekhanā*) generally of a Jaina monk. In Jainism ascetism is greatly stressed even to the point of voluntary death by refusal to take nourishment on the part of those who have obtained the highest knowledge or who are *Kevalins*. (Potdar Comm. Vol. p. 170). Like the *viragals* the *nisidhikālas* have three panels. The first from the bottom contains the figure of the man or woman who died, the second panel represents the person being carried in a *vimāna* accompanied by celestial dames to heaven; the third panel has the figure of a seated Jaina flanked by two female *Caurī*-bearers. The plain surface of the stone bears the inscription giving details of the person who died by *sallekhanā*. Sometimes the four faces of the square pillar bear sculptures and inscriptions. One of the most important pillars of the kind is at Śvetasa-

rovāra at Śrāvāna Belgola which records the *sallekhanā* of the Jaina preceptor Mallisena Maladhārīdeva in 1129 A.D. (E. I. III 185)

Stone slabs Jaina inscriptions incised on stone slabs record notices of the building of temples, panegyrics of Jaina sādhus and rulers and copies of Jaina religious texts. Some of the prasastis are very long and beautiful like the Dholka prasasti of the poet Rāmacandrasūri containing one hundred verses. A majority of the stone slab inscriptions record grants of land, money or cattle towards the maintenance of Jaina establishments, though the more common material for such grants is copper-plates. Land grants inscribed on stone slabs are generally found in South India. Like the Brahmanical land grants on stone, the Jaina land grants bear sculptures in panels from Jaina mythology and contain the figures of a Tirthankara in one or more niches of it.

Of the numerous statues and architectural pieces none perhaps are so worthy of attention as the beautifully carved stone slabs which bear the technical name 'Āyāgapata'. They are peculiar to the early Jainas (JUP HRS 1943, p. 55). Several of the Āyāgapatas bear votive inscriptions mentioning the name of the donor (Seydian period p. 147).

Metal inscriptions A large number of Jaina inscriptions are found engraved on metal images made of copper or bronze. Such images are preserved almost in every temple of the Jainas. These images are also of a stereotyped form, one central image being placed on the pedestal and twenty-four or a smaller number of images being embossed on a metal plate fixed at the back of the main image. The inscribed portion is on the pedestal or on the back of the plate. Inscribed metal images are generally dated from the tenth century onwards though older images are at times found, e.g. the Jaina bronzes dated in V.S. 744 found at Ankottaka in N. Gujarat (J.O.I. Vol. I, 264).

Like the Brahmanical land grants, the Jaina land grants are incised on sheets of copper. Jaina copper-plate grants are in no way different from the Brahmanical land grants except in the invocatory verses.

Copper-plates containing copies of Jaina *yantras* or *Namokāra mantras* are peculiar to the Jainas.

Silver plates inscribed with Jaina sacred verses like the *Namokāra mantras* and Tāntrik formulas and *Psīmandala mantras* are preserved in some Jaina *bhandaras*.

Silk and cotton cloth Old writings on silk, cloth, palm-leaf and paper, though they strictly come under the class of manuscripts or archives, are often considered as epigraphical material and hence a short account is given here of such material used for Jaina records. Silk and cotton cloth seem to have been sometimes used for Jaina inscriptions. Buhler had found a silk band with the list of the Jaina sūtras written in ink at Jaisalmer while Peterson discovered a manuscript written on cloth dated V S 1418 at Anahilapātan. A Jaina cloth painting or *citrapata* found in Bikaner is inscribed with the name of a Jaina teacher named Tarunaprabhasūri who lived between V S 1360 and 1440.

Mss A number of palm-leaf manuscripts of the Jainas are preserved in the Jaina *bhandaras* in the north and south India. According to Muni Punyavijayaṇi, who has made a deep study of the Jaina Mss in several *bhandaras*, the Jaina palm-leaf manuscripts are dated from the eighth to the fifteenth century A D. He states to have seen at least 3000 Jaina palm-leaf manuscripts. Jaina mss on paper preserved in some of the Jaina *bhandaras* in Gujarat, Rajputana, Karnatak, etc. and maintained with a feeling of sanctity by the Jaina communities in those places are dated from the 12th century onwards. The earliest Jaina manuscript on paper seems to be that of the *Kathākośa* by Jineśvara dated V S 1234 and preserved in the Jaina *bhandara* at Khambhat. The total number of Jaina manuscripts preserved in the several *bhandaras* runs into many thousands. It is worth noting that equal attention has been given by the Jainas for the collection and preservation of even non-Jaina manuscripts, the result being that some rare Brahmanical and Buddhist manuscripts are found only in the Jaina *bhandaras*. The paper manuscripts are fashioned and written in such a way as to remind us that palm-leaves formed the writing material before paper was introduced for the purpose. Specially prepared black ink was commonly used for writing the manuscripts though sometimes silver and green ink was also used.

Some of the Jaina manuscripts on palm leaf and on paper contain beautiful paintings as illustrations. The earliest illustrated palm-leaf manuscript according to Prof. M. R. Majumdar is of *Nīśīthacūṛṇī* dated V S 1157 prepared in Broach (J. Ind. Soc. Ori. Art 1942, p. 4). They are preserved in beautiful boxes made of leather, cloth and paper. Jaina paintings seem to be the oldest known Indian paintings on paper.

JAMĀLI HIS LIFE AND POINT OF DIFFERENCE FROM LORD MAHĀVĪRA

Prof PRITHVI RAJ JAIN, M A , Shastri

1 Sources

The particulars about the life of Jamāli, who was responsible for causing the first schism in the history of Jaina Church, are recounted mainly in the *Vyākhyāprajñapti*¹ or the *Bhagavatī Sūtra*, the fifth² *Anga* of the Jaina canon. The frequent references to his name are found in other scriptures as well where the descriptions of certain events are almost identical with those of Jamāli as narrated in the *Bhagavatī*. Such references, firstly, point out the process through which a particular person comes to know about the arrival of a Tirthankara or an Ācārya in his home-town or a place nearby and gets ready for a visit in order to pay obeisance to him and after hearing the religious discourse resolves to enter the ascetic order on obtaining the consent of his parents. Secondly, they describe the order of grand procession, which is piloted through the principal streets and bazaars of the city with great eclat and show, on the auspicious occasion of one's renunciation. According to the *Sihānānga Sūtra*³, the *Antakṛddasā* the eighth *Anga* of the canon contained as its sixth chapter "The Chapter on Jamāli", but unfortunately that is not extant. Exegetical literature on some scriptures, i.e., the *Sihānānga*, the *Uttarādhyayana* and the *Āvasyaka*, etc. also provides information about Jamāli.

It is remarkable that all references in regard to Jamāli are narrated only in Śvetāmbara literature. The scriptures accepted by the Digambara sect of Jainas have not mentioned his name anywhere. It was a natural corollary that the Digambara Ācāryas could not refer to him as nephew or son-in-law of Lord Mahāvīra, they did not believe that Mahāvīra had a sister or that he ever married. What an impartial student of Jaina literature fails to explain is that the name of Jamāli is not mentioned by the Digambara Ācāryas even as one of the disciples and fellow-workers of Mahāvīra who ended by opposing him.

1 *Sataka* 9, *Uddeśaka* 53

2 *Nandīsūtra* 44

3 a *Anuttarāucapātikadasā* section 3, Story of Dhanna

b *Nayāli* section 5, Chapter 1, Story of Prince Viranga

4 *Jñātāharmakathā* part 1, Chapter 8, Story of Malli Kumari

5 *Sūtra* 755

2 *Birth-place, parents and family-circumstances*

According to the *Bhagavatī*, Jamālī was an aristocratic and supremely gifted prince of Kratūya-kundagrāma, home-town of Lord Mahāvīra, situated in the western direction of Brāhmaṇa-kundagrāma. These towns lay not very far off from each other and were separated by Bahuśāla-caitya, which stood midway. Scholars differ in regard to the exact location of these towns and their proximity to Vaiśālī. It seems that they were either suburbs of Vaiśālī or were situated near this famous historical city, the capital of Videha¹.

Strangely the *Bhagavatī* does not furnish any information regarding the names of Jamālī's parents, though it is they who took him to Mahāvīra and requested the Lord to initiate him into his fold, when they found that Jamālī was very keen on executing his resolve of renouncing the worldly life. According to a commentary² on the *Kalpasūtra*, Jamālī was the son of 'Pravara-narapati'. There is a belief³ that Jamālī had the privilege of being the nephew (sister's son) of Lord Mahāvīra. Now Mahāvīra had only one sister (of course, elder) named Sudarśanā⁴. Hence it can be concluded that she was the mother of Jamālī.

Jamālī's father was a person of great opulence and influence, who enjoyed deferential esteem and courteous regard from all quarters. One thousand healthy and handsome young men, all belonging to his family, offered their services at his command to carry the palanquin in which Jamālī went to become the disciple of Lord Mahāvīra. He threw open his vast treasures on this auspicious occasion. The barber was rewarded with one lac of golden coins. Two lacs coins of gold were paid for a rajoharana⁵ and a mendicant's wooden bowl.

3 *Early life and marriage*

Born in a rich family and being the only son of his parents, Jamālī had all chances and facilities for leading a luxurious life in a gay and jovial manner. The account in the *Bhagavatī* evidently shows that he was blissfully ignorant of the vicissitudes of worldly life outside his lofty mansions. It is said that he used to keep himself steeped in mirth and joy.

1. 'Va śālī', pp. 20 to 26 (by Vijayendrasūri)

2. 'Subodhika', p. 89A (by Vinayaviṇaya)

3. a. *Kalpalatā* commentary on *Kalpasūtra* p. 121A (Samayasundra)

b. *Sthānāṅgavṛtti*, p. 389B

4. a. *Kalpasūtra*, 109 b. *Ācārāṅga* 400.

5. A cloth to wipe off dust, which is kept by Jaina monks as a symbolic accessory.

day and night His methods of enjoyment varied from season to season He took keen delight in thirty-two kinds of dramatic representations to the accompaniment of music and dances performed by beautiful women Thus there appears to have been nothing extra-ordinary in his early career except that he was a rich, healthy, influential and clever prince, who was brought up in affluence and luxury

Relying on purely canonical evidence, the marriage of Jamāli to the daughter of Mahāvira seems to be of somewhat dubious character It is obvious from the *Bhagavatī* that he had eight wives All of them were young girls, born of noble families, refined, elegant, graceful and having practically identical complexion, age, appearance and beauty But as regards their names and parentage, the account of the *Bhagavatī* is silent There is not even a slight hint in this or any other canon, which may justify the general belief that Jamāli was the son-in-law of Mahāvira On the other hand, exegetical literature depicting Jamāli as nephew and son-in-law of Mahāvira does not confirm the view of the *Bhagavatī* that he had more than one wife

The Āgamic account concerning Jamāli's life is neither in accord nor in discord with the current belief which represents him as nephew and son-in-law of Mahāvira The commentators of the *Kalpasūtra*¹, the *Sthānāṅga*², the *Uttarādhyayana*³, the *Viśeṣācāryaka*,⁴ etc, are unanimous in regarding him as closely related to Mahāvira There is some confusion as regards the names of Mahāvira's sister and daughter The *Ācārāṅga* (400) and the *Kalpasūtra* (109) name his sister as Sudarśanā and daughter as Anavadyāṅgī or Paryadarśanā But in commentaries, we find the names Anavadyāṅgī or Jyesthā or even Sudarśanā

Now the question arises how far we should regard the popular belief regarding worldly relation of Mahāvira and Jamāli as authentic in the

1. *Kalpalatā* p 121A तया सह सुखमुन्नवतो भगवतः प्रियदर्शनान्ता पुत्री जाता । सा निज-भगिनेयस्य जमाले परिणादिता ।, p. 121B भगवतो भगिनी सुदर्शना जमाले जाता ।
2. *Sthānāṅgavṛtti* p 389B तत्र जमालि आश्रितुमारो दो हि श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य भगिनेयो भगवद्दुहितु सुदर्शनान्तिनाया नर्ता ।
3. Commentary by *Sāṁtyācārya* p 153B तत्र स्वामिनो ज्येष्ठा भगिनी सुदर्शना नाम, तस्या पुत्रो जमालि, स स्वामिनो मूले प्रव्रजितः पञ्चमिशर्तः स्म तस्य च भार्या स्वामिनो दुहिताऽनवद्याङ्गी नाम्नी द्वितीय नाम प्रियदर्शना ।
4. बृहद्वृत्ति [मल्लभागी हेमचन्द्र] p 935 तत्रभगवतः श्रीमहावीरस्य भगिनेयो जमालिर्नाम राजपुत्र आसीत् तस्य च भार्या श्रीमन्महावीरस्य दुहिता । तस्याश्च ज्येष्ठेति वा, सुदर्शनेति वा अनवद्याङ्गीति वा गानेति ।

absence of any definite canonical evidence. The commentators rely on an old tradition (वृद्धसंप्रदायात्, कथनवात्) . It is difficult to find out the source of this tradition. But one thing is obvious. If we accept the list of names of Mahāvīra's relatives as given in the *Kalpasūtra* and *Ācārāṅga* to be reliable, we should admit the accuracy of this tradition. This list bears testimony to the fact that Mahāvīra was married, he had a daughter and a grand-daughter (daughter's daughter) who was named Śesavatī or Yaśovatī. Thus there is nothing to contradict that Priyadarśanā was married to Jamālī. The absence of any allusion in respect of this notable event in the canon seems to be a merely accidental one.

4 *The hearing of Lord's sermon*

Jamālī was leading a life of ease and pleasure, when one day he heard a great commotion from his elevated palace. Curiosity arose in his mind. At once, he called his chamberlain (Kañcukin) and asked him to inquire into the matter. The chamberlain acquainted him with the actual state of the scene. The Venerable Omniscient Lord Mahāvīra was staying in Bahusāla caitya of Brāhmana-kundagrāma. The people of different status and varying ages were rushing to that place to pay their respects to the Lord and hear his discourse.

Jamālī lost no time to make up his mind to visit the holy place. Having executed the formalities and preparations suitable for the occasion, Jamālī, accompanied by his friends and relatives, started towards the Bahusāla caitya passing through the main roads of his town. Arriving at the spot, he solemnly circumambulated the Lord three times from the left to the right and bowing down saluted him.

He was profoundly impressed by the serenity and majesty of the Lord's appearance. He heard the discourse patiently and felt an intuition that there was a true solution of the knotty problem of life. The sermon moved him deeply. He realized that it was time for him to renounce the worldly life. After the dispersal of the congregation, Jamālī approached the venerable Lord and manifested to him his desire to become a monk in the following words —

‘Revered Sir, I have verily the faith in the preachings of *Nirgranthas* (outwardly and inwardly unfettered), I trust those preachings, I like them and am prepared to mould my life according to them. They are indeed so as you have explained them. They are true, correct and devoid of all doubts. I have only to take permission of

my parents After that I shall become the initiated disciple of you, the Venerable Lord and be a wandering monk instead of a householder'

The Lord replied, 'Do not interrupt it, if it please you, O Beloved of gods'

5 *Entering the order of Jaina Asceticism*

Jamali returned home with his thoughts definitely crystallized to the renunciation of worldly ties as the world seemed to him essentially a vale of misery He greeted his parents and said, "I heard the religious discourse from Lord Mahāvira I am moved by it Hence, my dear mother and father, I feel depressed with the miseries of earthly life I am afraid of birth, old age and death Therefore I desire, with your kind permission to renounce household life and enter the ascetic one being properly initiated by Lord Mahāvira"¹

No sooner had his mother heard these words, than she fainted It was with great effort on the part of Jamali and her attendants that she regained consciousness A long discussion then followed between Jamali and his parents They tried in vain to persuade their beloved and only son to desist from adopting the course of a houseless monk They reminded him of his extreme and vigorous youth, riches, beautiful wives and all the means of worldly enjoyments, which were ever at his command But a firm resolution could not be altered He told his parents the fleeting and transitory nature of earthly goods He explained to them his total abhorrence of worldly pleasures and their non-finality His parents, then, tried to discourage Jamali from his resolve by the intolerable hardships and severe sufferings one has to meet in course of a mendicant's life Even then, he was unmoved in his rocklike decision He said that he was in search of undying bliss and wanted to escape from the never-ending cycle of births and deaths with all their concomitant experiences Hence the privations of an ascetic life would not dissuade him from following the path he had chosen The parents realized that they could not prevail upon Jamali to lead the life of a householder At last they yielded and gave their consent with great reluctance

1 'समणस्स भगवस्स महावीरस्स अनिए वस्से निसिने जाव अभिरुइए, तह ण अह अम्म-ताओ । ससार भयउविग्गे भीने जन्मजरामरणेण त इच्छानि ण अम्म-ताओ । तुब्भेहिं अब्भणुत्ताए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अनिए मुडे भवित्ता अगारओ अणारिय पव्वइत्तए ।''

The preparations were made on a grand scale for Jamālī's renunciation. The usual formalities were performed and Jamālī was taken to Lord Mahāvīra. His parents bowed and saluted the Lord and said thus 'In this manner, Sir, the Ksatriya prince Jamālī is verily our only son, beloved and charming. Whose more name is scarce to be heard, how difficult is it to have a sight of him? Just as a lotus or a water lily sprouts in the mud, grows in the water but remains perfectly unsoiled with mud-dust or water-drops, in a similar manner, this Ksatriya prince Jamālī is born and has been brought up in pleasures and sensual enjoyments. Even then, they have no power over him. Nor have friends, kinsmen and near and dear relatives any attraction for him. O You Beloved of gods, He is averse to these worldly objects and afraid of the pains of birth and death. He wishes, after having got himself shaved bald to get himself initiated before you. Therefore, we offer you this gift of him. Please accept, Beloved of gods, the gift of a disciple.'

The formal ceremonies were performed and Jamālī, together with five hundred young men, all in the heyday of their youth, entered the Holy Order. Muni Kalyāna Vijaya holds the view that the initiation of Jamālī took place during the second year of Mahāvīra's attainment of Infinite Knowledge, i.e. Omniscience (499-498 B. V.)¹

6 *Ascetic Life*

That was a time when asceticism was essentially combined with profound scholarship. The first and foremost duty of a young neophyte was as usual, to study the eleven Angas. Naturally Jamālī was instructed in these holy scriptures. In due course he attained a position of distinction and influence. Mahāvīra then made him head of 500 monks and 1000 nuns who were under the supervision of Pīyadarsanā, Jamālī's wife in worldly relations who also accepted the life of a female ascetic when her husband had renounced the world. It seems that the high rank held by Jamālī was not on account of his exceptional learning but due to his influence on his fellow monks, who had a great regard for him during his household life. The statement that he studied the eleven holy scriptures appears to be a tentative one because he could not claim mastery over them as will be evident from the questions put to him when he was bent on being regarded as Kevalin.

For about ten years he remained with Lord Mahāvīra. Definite

1. *Śramaṇa Bhagavān Mahāvīra*, p. 79.

account of his activities during this long period is available. The analysis of subsequent events confirms that he must have struggled hard to gain a high position among the Mahāvīra's ascetics and even aspired to obtain the coveted rank of a Kevalin.

So far as the observation of rigid rules of ascetic life is concerned he followed a course of extreme self-discipline. From the very start he practised a rigorous form of austerity and used to fast until the fourth or sixth or eighth meal and onward, i.e. for one day or two days or three days and even more. Some times he gave up all food for a fortnight or even a month. Thus he wandered mortifying himself with peculiar penances and constraints. The excellence of his self-restraint and purity of conduct was made known to Gautama by Mahāvīra after Jamāli's death. Gautama asked the Lord,¹ 'Sir, did the houseless monk Jamāli take flavourless tasteless left-over, coarse, rough and inferior food? Did he live on such meals? Was he a man who had subdued his passions, lived peacefully and led a solitary as well as holy life?' "Yes, Gautama", was the reply.

7 Severance of Jamāli from Mahāvīra

One day during the 12th year² i.e. 489-488 B. V. of Mahāvīra's life as Kevalin, Jamāli approached the Lord and having praised him thus said, "I intend, Sir, being permitted by you to wander over various villages and towns together with five hundred monks." On hearing this request, Lord Mahāvīra remained perfectly silent.³ The request was repeated for the second and even third time but it failed to bring out any tangible result. The commentator Abhaya Deva Sūri⁴ assumes that Mahāvīra's silence on the request was due to his indifference to the proposal as it contained in itself the seeds of future disruption.

Then Jamāli, probably taking this silence as a form of approval,⁵

1 'जमाली ण भने' अगगारे, अरमाहारे, विस्माहारे, अनाहारे, पंताहारे, लहाहारे, तुच्छाहारे, अरसजीवी, निरसजीवी, जव तुच्छजीवी, उवसनजीवी, पसनजीवी, विचित्तजीवी?"

"हता गोयसा!"

2 *Śramana Bhāṣavān Mahāvīra*, p. 119

3. तह ण से ममणे भगव महावीरे जमालिस्स अणगरस्स एयमहु णो आदाड णोपरिजाणड तुमिगीए सविट्ठइ।

4 'भगविशेषत्वतोपेक्षणीयत्वात्तस्य इति' अमरदेवीयावृत्ति भगवर्णमूत्र p. 893

5. Malayagiri in his commentary on *Āśāṣyaka* (p. 402) says that Jamāli took permission of Mahāvīra-Śāntiācārya's commentary on-- उत्तरअध्ययन (p. 153B) gives a similar account.

bowed down, saluted the Lord, left the Bahusāla caitya and began to tour independently along with 500 ascetics

After wandering from village to village for about a period of three years, he arrived on a certain day at a town Śrāvastī by name, and resorted to Kosthaka sanctuary of that place. It is here that an event, which proved to be a turning-point in his life took place. During his stay one day he took very tasteless, inferior, rough, stale and musty food which was brought after the time of taking meal was over, and was taken regardless of the quantity thereof. This resulted in his falling ill seriously. The disease took an acute form in no time and he felt that his whole body was burning due to bilious fever. He called his fellow monks and asked them to spread a bedding for him. They faithfully obeyed the order and engaged themselves with the work so that he might have a complete rest. But it could not be carried on expeditiously as he had wished and the severity of pain was increasing every moment. He called them again and said, "Has the bed been spread or is it being spread?"¹ They replied,² "O beloved of gods, it is not spread yet, but is being spread."³ Now doubt crept in Jamālī's mind. He said to himself, "Lord Mahāvīra has said and explained⁴ thus: what is moving is called 'moved', what is rising or maturing is known 'risen' or 'matured', what is partially destroyed is said to be 'partially destroyed', etc. This statement is false. It is obviously seen that so long as the bedding is being spread, it is not spoken of as spread. Hence how can the above doctrine of Lord Mahāvīra be said to be held true?" Then he gathered together other monks and proclaimed the falsity of Mahāvīra's preaching. Some of them expressed their faith in his conclusions, while others disliked it, and left his company and joined Lord Mahāvīra, who was at Purnabhadra sanctuary of Campā City.

After some time, when Jamālī was completely cured of the disease, he also left Śrāvastī and wandering from village to village reached Campā. He kept himself standing neither near nor far from the Lord and spoke

1. सेजा सथारह ण किं कडे कज्जइ ?

2. णो खलु देवाणुप्पियाण सेजासथारे कडे, कज्जइ !

3. According to Śāntiācārya (p. 153B) reply was negative one as it is found in the *Bhagavatī*. But Ācārya Mālayagiri (commentary on *Āvaśyaka*, p. 402B) Abhayadeva (*Sthānāṅgavṛtti*, p. 390) and Maladhārī Hemacandra (*Vīśeṣāvaśyaka Vṛtti*, p. 936) hold that the monks replied that the bed was stretched although it was as yet being stretched or was only half-stretched.

4. *Bhagavatī* 1.1.

thus, "I do not abide like a 'Chadmastha' (a person possessing imperfect knowledge i.e. who has not gained omniscience) as many of your 'Chadmastha' houseless disciples do I do tourings like an 'Arhat' or 'Jina' or 'Kevalin' who has attained infinite knowledge and infinite intuition" It shows that Jamāli, in emulation of other Kevalins, had an ambition to be venerated as Kevalin. But for lack of ability and profound scholarship, his ambition could not be fulfilled. On his bold assertion, Gautama said to him, "If you regard yourself as Kevalin, please answer two questions (1) Is the world eternal or non-eternal? (2) Is the soul eternal or non-eternal?" Jamāli was perplexed and could not reply. Mahāvīra said to him, 'O Jamāli, many of my monk-disciples are in a state of 'Chadmastha'. Even then, like me, they are capable of answering these questions. But they do not speak in the terms you have just spoken i.e. I am 'Jina' or 'Kevalin'.' Mahāvīra, then, explained to Jamāli the nature of the world and the soul in answer to these questions. Thus, it was known that many other monks in the Holy Order were more advanced in their studies and knowledge than Jamāli.

Jamāli listened to Mahāvīra but could not repose faith in him. He left again, leading the life of an ascetic for a number of years. He misled himself and others by expounding a false doctrine under the influence of wrong belief. But he failed totally to gather followers and all his fellow-monks deserted him. Observing a fortnight's 'fast unto death' ('samlekhanā'), he emaciated his body and died without expiating his sins. Then, he was born in Lāntaka heaven as a 'low inferior god' (Kilbāsika god)¹

After his death, Gautama asked Lord Mahāvīra some questions regarding Jamāli and the Kilbāsika gods. One of the questions was 'Where would Jamāli be born after completing his duration of life as a god in the heaven?' The Lord said, 'O Gautama, having wandered for four or five cycles of births and deaths in sub-human, human, heavenly and hellish lives, he would become 'Emancipated' and thus end all misery.'

The commentators on the *Bhagavatī* raise an interesting question² and

- 1 "क्विविक्ता अनस्थस्थानीयाः" तत्त्वार्थभाष्य 44 Haribhadra says in his commentary on this Bhāṣya "अन्तस्था चण्डालादयः"
- 2 अथ श्रीश्रीरेण सर्वज्ञत्वादसु तदव्यतिकर जाननापि किमित्यसौ प्रव्रजितः? उच्यते अवश्यभाविभावानां महानुभावैरपि प्रायोल्लेखयितुमशक्यत्वाद् इत्यनेन वा गुणविशेषदर्शनात् भगवतोऽईन्दो न निष्प्रयोजन क्रियासु प्रवर्तन्ते इति । *Bhagavatī-sūtra-vṛtti* by Dānaśekhara Sūri, p. 164 A

try to answer it 'Why was he (Jamālī) initiated by Lord Mahāvīra, who knew beforehand the future events as he was in possession of infinite knowledge?' In answer to this question, they state that even great persons are probably unable to turn the course of events, which are destined to take place. Or, the Lord regarded it, i.e., initiation of Jamālī, advantageous in a way. The Venerable Tirthankaras never engage in frivolous activities.

8 *The significance of the controversy between Mahāvīra & Jamālī*

According to the *Bhagavatī*, having bid farewell for ever to Lord Mahāvīra, Jamālī preached many wrong tenets on account of his wrong faith. However, we do not come across any other adverse view except one stated before. The one and only controversial point between them as related in the canons was that Mahāvīra believed in the theory of 'कडेमाणे कडे' while Jamālī pinned his faith in 'कडे कडे'. Naturally, one may ask why did a unique personality like Lord Mahāvīra, regarded Omniscient, patient, a man of unequalled calm and of a quiet nature, the foremost expounder of the doctrine of Non-Absolution, oppose Jamālī on such an apparently insignificant matter and thus allow the monastic order to be split into two, may be for a short period only? Did it not behove Mahāvīra to ignore the opposition of Jamālī and let him go his own way? Or, did the Lord consider Jamālī's view detrimental to the holy order and the common people? Can the outstanding difference between them be cemented? These problems have been elaborately dealt with by the renowned scholar Pt. Sukhlalji, in one of his articles¹ and we may briefly note here his views on these points.

Lord Mahāvīra judged every thing from a Non-Absolutistic view. He said that the knowledge of an object remained incomplete or imperfect unless it was gained from various standpoints relative to one another. This principle should be applied to metaphysical or philosophical theories as well as to the everyday problems one has to face in life. Broadly we can divide the various standpoints about a particular thing into two—empirical or practical, transcendental or real. The former is based on direct experience while the latter on indirect one. The former contains variety of experience and the latter has unity of experience. The empirical standpoint takes into account the distinction lying between ends and means but the transcendental one makes no such distinction. Before we

1 "Jain Yuga" Vol I, No 8

proceed to form our opinion about any principle or action, we must keep in mind both of these standpoints. The process of understanding the true nature of an object or an activity is possible only if we follow the practical without ignoring even for a moment the real. This is the background which made Mahāvīra oppose Jamāli.

Mahāvīra knew well that human nature in general lacks patience and perseverance. Every individual has a keen desire to have speedy and maximum result with the minimum of labour. It is not also unoften that a man is just near the point of enjoying the fruit of his labour when all of a sudden he comes across an obstacle or difficulty and being disappointed gives up the undertaking. He attributes the responsibility of his failure to extreme causes without having any idea of his own drawbacks like impatience and lack of sufficient effort, needed for the purpose. Many social and political activities remain only half-done owing to this significant fact about human nature.

Having in view the above datum, Mahāvīra proclaimed that an action whose process has been set on roll can be said to have been done from one standpoint. When our effort continues, it goes on achieving its end to the proportion in which it stands as accomplished. The result in view as a whole is attainable at the end of a long and continuous effort. But the amount of labour put in during the whole process cannot be regarded in vain as each and every part of that labour had its own role to play and the final result is nothing but the sum total of all those individual parts. If this fundamental truth is ignored no attempt either in spiritual matters or in worldly dealings can be carried on efficiently and steadily. Mahāvīra's doctrine inspires a man to proceed on his way and not to regard the utter futility of his effort or activity however slight it may be in quantity.¹ It promises him fruition of his undertaking at every step. It discourages him from running away from the responsibility thinking that the obstructions or a long period of time would defeat his purpose and not allow him to taste the sweet fruit of his arduous labour. He feels satisfaction at every moment during the performance of a particular action that he has been crowned with success so far.

1 नेशाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य वर्जस्य त्रायते महतो भयात् ॥ The *Bhagavatgītā* II 40 "In this path, no effort is ever lost and no obstacle prevails, even a little of this righteousness saves from great fear." Sir S. Radhakrishnan explains it in the following words — "No step is lost, every moment is a gain. Every effort in the struggle will be counted as a merit" p. 116.

That is why the Lord preached the doctrine of 'कडेमाणे कडे' It means that an action which is still going on or is not completed yet or whose final result seems to be far off, can be said to have been done or completed or to have attained its objective. It does not recognize any difference between the act and its result. The result or fruit is not same thing which is quite apart from the effort and is gained at the last moment of it but the whole series of an action from the commencement to the end is its fruit. Jamālī on the other hand held the theory of 'कडे कडे'. He meant thereby that the activity which is still going on cannot in any respect be said to have been completed unless its final result becomes obvious. The effort and the result are not identical but are altogether different. The long process of an effort as a whole is a means to an end which is attainable only at the last moment.

It can be seen that Mahāvīra could reconcile Jamālī's view from a practical point of view. But Jamālī refused to accept the transcendental standpoint underlying Mahāvīra's preaching and emphasised only the practical one. Deeper speculation and greater insight shows that Mahāvīra was justified in disowning Jamālī's absolute stand on the point as it was unfit for, perhaps even dangerous to, ordinary human minds who were apt to meet failures in their lives had they put their faith in Jamālī's propaganda.

9 *Ultimate Fate of Bahurata-vāda*

Jamālī and his followers called Bahuratah (आवश्यकनिर्युक्ति 779, उत्तरा० नि० 165). The reason for this is that they believed that an object which happens to be produced takes a long time before it is completed. According to them a thing is not produced the very first moment to which the activity is attributed, but it requires many moments for its completion and production.

Jamālī failed to attract any adherents to his new school and in the long run he was the solitary votary of his doctrine. But in the beginning many a monk put his trust in him. Particularly Sudarśanā or Priyadarśanā, Jamālī's wife and Mahāvīra's daughter in worldly relations, with her one thousand nuns could not keep apart from him and even used to induce others to adhere to the teachings of Jamālī.

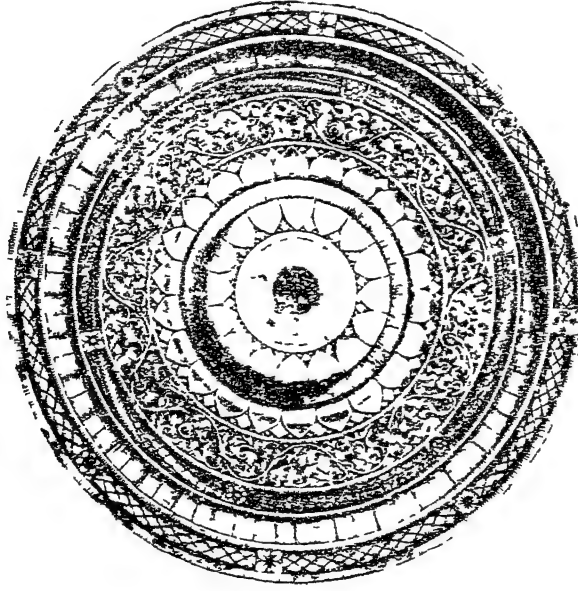
At the time of the rift she was staying at the house of the Jaina layman Dhañka, a potter by caste. She tried to convince him of the signific-

ance of Bahurata-vāda But he was a man of firm conviction He hit upon a plan to reconvert the dissenters to the True Path

One day she was engaged in her usual studies and Dhanka was busy with his professional work Suddenly he took a burning coal from his kiln and threw it upon her upper garment with the result that a small portion of it caught fire She at once said, "O layman votary ! You have burnt my upper garment" (*Viśeṣāvaśyaka Bhāṣya* 2324) He gave a quick reply, "The proposition, what is burning is burnt, is against your doctrine"

A minor discussion followed but the dialectics of Dhanka had the desirable effect upon her and others who were still under the influence of Jamāli All of them uttered with one voice, "Oh noble man, we intend to follow your exhortation which is full of truth" Then they headed by Dhanka came to the Lord and rejoined him Thus Jamāli was left all alone and died without any follower

The Jaina philosophical school remained intact

THE CONCEPT OF ARHAT

Prof PADMANABH S JAINI, M A , Triṭitakācārya

The *Arhanta* (Arhat) is the first of the Five Worthies cited by all Jainas in their daily salutation. Though this word is common to-day amongst the Jainas, it was very popular with all Śramanas of old. In the days of Gautama Buddha, it was common to apply this honorific term to the heads of various religious sects. All Teachers grouped under the Śramanas used this title and severe penances were indulged in to retain it. Such a claim by others was considered by the Buddhists as a vain boast and the Buddha is reported to have often challenged this claim.

The first chapter of the *Mahāvagga* of the Vinayapitaka depicts a scene of the meeting of the Buddha with an Ājivaka named Upaka. The Buddha is on his way to Sārnāth to preach his first sermon. Upaka meets him somewhere near Gayā and impressed by the charming and illustrious personality of the latter asks him about his Teacher and Religion. The Buddha declares with a force of conviction, "I am the Arhat in the world, I am the Teacher Supreme, I alone am the Fully-enlightened one, I have become Tranquil, I have attained Nirvāna"¹. These words not only reveal the supreme self-confidence of the speaker but also throw a challenge to others, who claim to be Arhats.

When the Buddha approaches the five mendicants at Sārnāth, who are reluctant to receive him, he persuades them again by a solemn declaration, "O Monks, the Tathāgata Samyak-Sambuddha is an Arhat. Open your ears, O Monks, the Immortal is known, I shall instruct you, I shall preach the law"².

At a subsequent meeting with the leader of the five hundred Jatilas at Uruvelā, the Buddha demonstrates many supernatural powers to win over the former. The Jatila is impressed by the powers of the Buddha but still persists in thinking "Indeed, the great Śramana possesses great supernatural powers but he is not an Arhat as I am"³. When the Buddha

1 अहं हि अरहा लोके अहं सत्त्वा अनुत्तरो ।

एकोहिं सम्मा सम्बुद्धो सीतिभूतोस्मि निबुद्धो ॥

2 अहं भिक्खवे तथागतो सम्मा सम्बुद्धो । ओइहं भिक्खवे सोतं, अमत्तं अधिगतं, अहं अनुसासामि, अहं वम्मं देसामि ।

3 महिद्धित्तो खो महासमगो न त्वेव च खो अरहा यथा अहं ।

reads this vain thought of the Jatila, he declares frankly, "O Kassapa, you are neither an Arhat nor you have attained the Path leading to Arhatship"¹ These outspoken words have the desired effect and the Buddha succeeds in bringing him to his fold as a disciple

These are only a few illustrations to show how dogmatically the Buddhists asserted their superior claim to this title This is quite significant, for, the word Arhat indicated a Teacher Perfect and it was necessary for the Buddhists to prove the singularity of the Buddha and his supremacy as a Teacher

The word 'Arhat' means 'the worthy', one who is worthy of worship This also means the Teacher Perfect, a Law-giver The word 'Arhat' in the Jaina-mantṛa '*Namo Arihantānam*' means a Teacher, who is popularly known as a Tirthankara The Jaina scriptures lay a specific rule that an aspirant for this title must cultivate supreme qualities like Purity of Vision, Perfect Humility, Righteousness, Constant Wakefulness of mind, Charity, Penance, Services to Worthies etc One of the essential qualities is *Pravacana-vatsalatva*—a benevolent love for preaching the Law, a love born of compassion for the suffering world² It is the fulfilment of these perfections that turns an ordinary *Kevali* into a Tirthankara or an Arhat No basic difference exists between a Kevali and a Tirthankara Both are omniscient Both have equal powers as regards the innate qualities of a Pure soul, viz the Infinite Bliss, Infinite Power, Infinite Perception and Infinite Intuition

Thus according to the Jaina theory, there are two kinds of Kevalis One is Kevali and the other is Arhat-Kevali, i.e., a Tirthankara Both are *Vitarāga* and *Sarvajña* But the latter alone is a Teacher Perfect, as he is gifted with a special faculty, which is the result of the perfection of various meritorious qualities in his previous births

When the Buddha found that the word 'Arhat' was used for Teachers Perfect, he too claimed it and founded an order of monks In the beginning, this Order consisted of only those monks, who, according to the Buddhist theory, had completely destroyed their *Āsravas*, i.e. impurities

1 नेव खो त्व, कस्सप, अरहा न पि अरहत्तमग्गसमापन्नो ।

2 दर्शनविशुद्धिविनयनंपन्नना शीघ्रतेश्वनतिचारोऽभीक्ष्णानोपयोगसर्वेगौडक्तिनत्यागतपत्नी साधुसमाधिबेध्या-
पृत्यकरणमहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकऽरिहाणिनार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलमितितीर्थकरत्वस्य । तत्त्वार्थसूत्र
VI 24 (Mysore edn) Compare with this the various Pāramitās which a Bodhisattva fulfils in order to attain the Buddhahood

like *rāga*, *dvesa* and *moha*, and were entitled to be called Liberated or *Nibbata*. These were the disciples of the Buddha and not Teachers themselves, nevertheless, they had attained perfection and the term 'Arhat', which was once used to be applied exclusively to Teachers, came to be used for them. The freedom of mind from the *Āsravas* is a state which is equivalent to what the Jainas know by the term *Vitarāga*. The *vitarāga* Buddhist monks were also designated as Arhats. Thus the word 'Arhat' which by tradition was applied only to Teachers was used by the Buddha in a general and more universal sense¹. This not only raised the Buddha but also his disciples above other Teachers and established the superiority of the Buddhist religion.

But a word had to be found to denote the supremacy of Buddha over his disciples. If the taught was 'worthy', the Teacher was 'worthiest'. A new word gained currency to serve this purpose. The Buddha was now exclusively called a *Samyak-sambuddha*, i.e., fully enlightened one. This epithet is nowhere applied to a person other than a Buddha.

The Arhat and the Samyak-sambuddha of the Buddhists can be fairly compared respectively with the Jaina Kevali and Arhat (i.e. Tirthankara). The Buddhist Arhat is a Vitarāga and so is a Jaina Kevali. The Buddhist Samyak-sambuddha is a Vitarāga and a Teacher, and so is a Jaina Arhat or Tirthankara.

But there is a great difference between the Jaina Kevali and the Buddhist Arhat. The latter is a Vitarāga but not a Sarvajña. But according to the Jaina theory, a Vitarāga must necessarily be a Sarvajña. In consistency with this theory, the Jainas hold that their Kevali is Vitarāga as well as Sarvajña. The Buddhists, however, recognise the omniscience only in a Buddha—The Teacher.

From this we conclude that the word 'Arhat' was in the beginning applied only to the Teachers Perfect. In the wake of Buddhism, it began to be used to denote even the Non-teacher, and therefore the non-*sarvajña* but *vitarāga* monks. This resulted in lowering the status of Arhat in the eyes of Buddhists themselves and in the Mahāyāna scriptures, there is an open condemnation of the Arhat, who is said to be a Hinayānist and whose claim for Perfection is not recognised.

1 तेसं अनुपादाय आसवेदि चित्तानि दिमुच्चिषुं । तेन खो पन समयेन एकसङ्घि लोके अरहन्तो होन्ति ।
महावग्ग.

HISTORICAL POSITION OF JAINISM

Dr J S JETLY MA, Ph D

Jainism as a sect is supposed to have its historical existence in the time of Mahāvīra, the twentyfourth Tirthankara of Jainas. Some scholars take it as far back as Pārśvanātha, the twentythird Tirthankara, who is generally placed in the 8th Century B C

In the history of Indian culture Jainas and Buddhists are known as Śramanas. A story of antagonism between Śramanas and Brāhmanas appears to have become a part of the old tradition. The compound श्रमण-ब्राह्मणम् according to Pāṇini's rule¹ येषां च विरोधः शास्त्रनिकः is a clear indication of the same.

This item of our tradition requires some close consideration. For this purpose it would be interesting to note the rise of Śramana sect in their early relation to Brāhmanical schools as well as historical developments of their churches. I shall of course limit myself to Jainas though the general problem of the rise of Śramanas pertains to all the Śramana sects.

The *Sūtrakṛtāṅga* of Jainas and *Brahmajāla-Sūtra*² of Buddhists refer to a great number of sects other than their own. Some of these may be Vedic while the others are non-vedic and Śramana. Of these sects the historicity of the three Śramana sects, viz those of Jainas, Buddhists and Ajīvakas is generally accepted by the scholars.

There is, however, a controversy about the origin of these Śramana sects. The older view is that these Śramana sects were more or less so

1 *Pāṇinīya Mahābhāṣya* p 539

2 Sūtra refers to the creeds prevalent in the time of Mahāvīra, the 24th Tirthankara of Jainas. They are (१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद and (४) विनयवाद. The same Sūtra states that these four great creeds comprise 363 schools. Vide Sūtra IX.1.1, also cf Sth 4.4.35, Bhag 30.1.825, Uttar 18-23 and Nandī 47.

3 BJS in DN enumerates 62 schools under the chief eight heads viz, (१) सस्सतवादिन्, (२) एकच्चसस्सतिक, (३) अन्तानन्तिक, (४) अमरविक्खेपक, (५) अधिकच्चसमुपात्तिक, (६) उद्धमावात्तिक, (७) उच्छेदवादिन्, (८) पिट्ठधम्मनित्तवानवादिन्. DN 1.12.39, also cf Svt 1-2. It enumerates (१) कालवाद, (२) स्वभाववाद, (३) नियतिवाद, (४) यदुच्छावाद, (५) भूतवाद, (६) पुरुषवाद and (७) ईश्वरवाद. It should be noted that according to the works referred to of Jaina canons all the five Vādas excepting यदुच्छावाद and भूतवाद come under the head of क्रियावाद whilst except भूतवाद all the six come under the head of अक्रियावाद also. For the detailed study vide SSJL by A. C. Sen.

many protests against the orthodox Vedic cult. The strongest argument in favour of this view is that our oldest extant literature comprises of *Vedas* including *Brāhmanas* and *Upanisads*. The canonical works of Jainas and Bauddhas are much later and presuppose the existence of *Vedas* and Vedism. Naturally, therefore, one becomes inclined to regard these sects represented by later literature as in some way related to the older Vedism.

However, a more critical and thorough examination of the Vedic as well as of Śramana sacred texts has given birth to the hypothesis of the independent origin of these Śramana sects. Not only that but this study has also suggested the possibility of some of the Vedic sects like Śaivism, schools like Sāṅkhya-Yoga and some of the Bhakti cults being non-Vedic in origin. The bases of this hypothesis are the latest archeological researches, philological findings and also the literary evidences. Let us briefly review these different sources of the history.

The archaeological researches have now definitely proved the existence of a highly developed culture beside which the one reflected in the *Vedas* and *Brāhmanas* looks rural if not primitive. Here I refer, of course, to the City culture of the Indus Valley¹. The existence of the images of Proto-Śiva and Śakti in the monuments at Mohenjo-daro and Harappa points in the direction of the image-worship which was later on accepted by all Indian sects. It should be noted here that in the *Vedas* there is very little evidence of the cult of image-worship.

Similarly philologists have now shown that the Sanskrit language that was codified by Pāṇini was not the pure Aryan Vedic language. Many non-Vedic words current in the languages of the different regions of this country were absorbed in the Sanskrit language with the assimilation of the different non-Vedic cults into Vedic cult. Here we are concerned with the word 'Pūjana'² used in the sense of worship. The Vedic Aryans used the word 'Yajana' in the sense of their daily worship. They had no concern with image-worship. The word 'Pūjana' indicates quite a different mode of worship, which was then prevalent among the people of non-Vedic civilisation. It must have involved some sort of image-worship. With the assimilation of this image-worship, the word 'Pūjana', also must have been assimilated in the language of the Aryans. In later times not only

1 "Mohenjo-Daro and the Indus Valley Civilisation" by John Marshall. Vide description of plate No XII-17.

2 "Indo-Aryan and Hindi", p. 64.

did 'Pūjana' become popular and the prevalent form of worship among all the classes of people but even in pure 'Yajana' of sacrifices image-worship was brought in, in one form or another. For example, the 'Pūjana' of Ganapati has got its priority in every type of 'Yajana'.

D. R. Bhandarkar¹ deals with the problem of non-Vedic sects in some details in his 'Some Aspects of Ancient Indian Culture'. In this work, he draws upon archaeological researches as well as literary works like Vedas, Brāhmanas, Sūtras, Pīṭakas and Āgamas. There he shows the origin of Śaivism to lie in non-Vedic Vṛātya cult. Similarly according to him Jainism and Buddhism have their origin in a Vīsala tribe. This tribe had its own independent civilization and gave stubborn resistance to the imposition of Brāhmanic culture by the Aryans. This tribe chiefly resided in the north-east part of the country which is now known as Bihar and which is the birthplace of Jainism and Buddhism. In fact he has ably discussed the relation of the non-Vedic cultures with that of Vedic ones and has shown how some of the non-Vedic cults like Yoga and others were assimilated in Vedic cult.

The findings of D. R. Bhandarkar strengthen the older hypothesis of Winternitz pertaining to the independent origin of the Śramana sects. Winternitz has discussed the problem in some detail in his lectures on 'Ascetic Literature in Ancient India'.² He has paid tributes to the scholars like Rhys David, E. Lenmann and Richard Garbe who combated the older view of Vedic origin of the Śramana sects. His chief grounds are the constant occurrence of the term Śramana-Brāhmana in Buddhist Pīṭakas and in Aśoka's inscriptions, legends, poetic maxims and parables found in the *Mahābhārata* as well as in *Purānas*. He closely examines the Pitr̥-putra Samvāda, Tulādhāra-Jāgala Samvāda, Madhubindu parable and such other Samvādas and compares them with their different versions found in Jaina Āgamas and Buddhist *Jātakas*. Thus examining thoroughly the different passages referring to asceticism and showing their contrast with those referring to ritualism, he concludes, 'The origin of such ascetic poetry found in the *Mahābhārata* and *Purānas* may have been either Buddhist or Jaina or the parable passages may all go back to the same source of an ascetic literature that probably arose in connection with Yoga and Sāṅkhya teaching'.³ The Sāṅkhya and Yoga schools, as we have

1 "Some Aspects of Ancient Indian Culture" pp. 40-52.

2 "Some Problems of Indian Literature", p. 21.

3 *Ibid.*, page 40.

seen above, may have been non-Vedic in origin. When some of the Vedic Brāhmanas were convinced of the Nivṛttipara path or asceticism and left ritualism, the schools which accepted the authority of Vedas and also the superiority of Brāhmanas by birth got slowly assimilated to the Vedic cult. Probably amongst Śramana sects, Sāṅkhyas were the first to accept the authority of the Vedas and the superiority of Brāhmanas by birth; and perhaps this may be the reason why we find Sāṅkhya teachings reflected in the early Upanisads.

Whatever may be the case, this brief survey points out to one fact and that is that by the time of Mahāvīra and Buddha the Śramanas were a powerful influence affecting the spiritual and ethical ideas of the people. Even though by process of assimilation the Nivṛtti outlook became a common ideal both among the thinkers of the earlier Upanisads as well as among the Śramana thinkers, the fact of the Śramana thinkers (that is, Jainas and Bauddhas) rejecting the authority of Vedas, the superiority of Brāhmanas by birth and their repugnance to animal-sacrifice as a form of worship, made them socially distinct and an antagonistic force with which the powerful and well-established Vedic sects had to contest. Here it may be noted that references in the earlier Buddhist *Pitakas* and Jaina *Āgamas* as well as in Aśoka's inscriptions to Śramana-Brāhmana do not indicate any enmity but imply that both are regarded as respectable. It is only in Patañjali's *Mahābhāṣya* which is later than Aśoka, that we find the compound Śramana-Brāhmanam suggesting enmity. This may be the result of a contest of centuries between Śramanas and Brāhmanas.

Whether we accept this protestant-theory of the origin and rise of the Śramana or the theory of their independent pre-Vedic origin, one thing is clear that there was a great ferment of Śramana thought in or about the period of the earliest Upanisads and Āranyakas, i.e., about 800 B.C. As we have said above, the history of Jaina church also does not start with Mahāvīra but it goes as far back as Pārśva, i.e., 800 B.C.

The Jaina Āgamas which are the earliest source for life and teachings of Mahāvīra point to one fact very clearly and that is that the Jñātaputra Vardhamāna had to make his way through a crowd of Śramana and Vedic "Tittihyas" or "Tirthikas". Another point which becomes clear from Āgamas is that Vardhamāna's method was to harmonise and assimilate as much of different contending sects as was consistent with his main ideal of Mokṣa. This peculiar trait of Mahāvīra's method seems to be

responsible for giving his school the name and character of Anekāntavāda and Syādvāda. The essence of these Vādas lies in harmonising the different ways of thought by regarding them as so many different points of viewing reality and grasping truth. This character of Jainism explains why throughout its history it has always studied carefully the religio-philosophical ideas of other schools and developed the Anekānta doctrine in relation to the growth of various Darśanas.

JAINISM · ITS DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR IMPACT ON OUR COMPOSITE CULTURE

PROF KR DE KARNATAKI, M A

The researches of many devoted savants, both Western and Eastern, have established beyond any doubt that Jainism is a very, very old tradition. It is now generally recognised that Mahāvīra is not the original founder, but only a great reformer who induced fresh blood into the already existing body of Jainism by his work of organising and renovating the Jaina institutions. Prior to him, there was the great Pārśva, even he was not the founder of Jainism. Rṣabha of the hoary past, belonging most probably to the pre-Vedic age, was the first promulgator and founder of the Jaina tradition. He is unanimously held by both the Jaina and the Brāhmaṇa traditions to have existed in very early times. Thus the roots of Jainism go very deep into our history and Jainism undoubtedly is an indigenous system which was prevalent in our country—at least in entire north India—even before the advent of the Vedic Aryans to the Panjab or Brahmāvarta.

It is one of the most fascinating and inspiring tasks for a thinker to follow the majestic course of Vedic Aryanism coming into contact with the indigenous currents flowing in our country even before its rise here and mingling with them, being influenced by them and emerging, after ages of dynamic assimilation, as the wonderful composite culture, Bhāratīya samskr̥ti, which is even now a very much live and day-to-day practised tradition amidst one-fifth of mankind inhabiting our country. If we take up the two most predominant currents in this stream of Bhāratīya samskr̥ti, the Brahmanical and the Jaina, they seem to be distinguishable even now (as Jainism has a very considerable following in our country) as Gangā and Yamunā mingling their different-hued waters into one composite river. We shall try to sketch, necessarily in outline, how Jainism has influenced the Vedic-Brahmanic tradition and, thereby, contributed to our composite Bhāratīya culture. Before we embark on this, we shall very briefly note the most salient features of Jainism.

Jainism is generally clubbed along with Buddhism under *śramana-sampradāya*. This does not bring out its essential nature in entirety. From times immemorial, it is exclusively termed *nirgrantha sampradāya*. This appellation brings out the fundamentals of Jainism. Of all traditions,

Jainism emphatically lays stress on the *nivṛtti* attitude towards life in this world. It considers that the life of an individual in this world is something basically deplorable and that, therefore, it should be unwaveringly brought to an end. We need not go into details regarding how the *Jīva* gets into bondage and becomes entangled, etc. Suffice it to say that Jainism—true to its *nirgrantha* origin—looks upon the task of the *Jīva* mainly to consist in bringing cessation to this life in this world. It does not aim at *sukha* or happiness in any other world, it does not aim at continuation of this worldly life in any other form, anywhere else in other worlds. It definitely turns away from the *pravṛtti* attitude towards life which consists in zestful indulgence in life characterising the Vedic-Brahmanic tradition expressed in prayers for living a full hundred years, for begetting valiant sons, for having plenty of cows, for destruction of enemies, etc. The characteristic attitude towards life that consists in seeking for a cessation of the same, in considering that the life-process is essentially one to be detested and put an end to and that all our endeavours should mainly be guided by this supreme purpose—undoubtedly is the pivoted core of Jainism in its *nirgrantha* origin.

The basic *nivṛtti* stand-point characterising Jainism is laid as the foundation on which the entire Jaina structure of its salient features is raised up systematically and homogeneously. *Tapas* or the sustained mortification and control over the body as related with the *Jīva* is elaborated and insisted on in the Jaina canons. Even the harsh and rigorous features of *tapas* are stressed. *Upavasatha* (or fasting) and *sallekhanā* (or the forcible casting off of the body) and *brahmacarya* (or refusal to marry and insisting on strictly remaining single) have been the distinctive features of Jainism. Detailed instructions regarding the several steps to be gone through in these processes are all neatly and thoroughly laid down in the Jaina canons. Even during the times of Alexander, the Macedonian king, we have very many instances of Jaina *yatis* or *tāpasis*. Probably the order of *yatis* or *saṃnyāsis* is indigenous to Jaina tradition.

Ahimsā has been the sheet-anchor of Jainism. Nowhere else in the other traditions has this basic virtue so scientifically, scrupulously and thoroughly integrated with the main doctrine. Jainism is the only tradition which has consistently made this tenet soak into the very vitals of its teachings and practices. The strict vegetarianism that is enforced and

the injunction to taking food before dusk in the evening show how elaborately and practically Āhimsā has been made to enter into the day-to-day lives of its votaries. The singular uncompromising insistence on Āhimsā is the special and exclusive feature of Jainism.

The ethical code of Jainism is a most beautiful blend of *ācāra* and *vicāra* (conduct and reflection). Almost all the members of the usual group of virtues adumbrated regarding conduct or *ācāra* (like *satya*, *ahimsā*, *brahmacarya*, *asteya*, *aparigraha*) owe their immense importance mainly to Jain tradition. Jainism tackles the inculcation of all these virtues in its votaries through a very wise and practical hierarchical scale of *anu-vratas*, *mahā-vratas*, etc. On the side of reflection or *vicāra*, it is Jainism which has stressed right from its very beginning *tattva-cintana*. Probably, it was Jainism which originally instituted the order of *yati-munis* wholly devoted to *tattva-cintana* to the exclusion of all other activities. It is due to this insistence on *vicāra* or *tattva-cintana* in Jainism that we find that it is Jainas who have been almost the sole originators in literary compositions in most of our languages. Especially is this so in Kannada, the language of Karnatak, invariably the history of Kannada literature starts with a Jain-yuga or Jain-period. Moreover, we have a very creditable and pleasing practice amidst the Jainas to encourage production and propagation of literature through liberal grants of land and money. This is solely due to the ever-insistent tone of Jainism on *tattva-cintana*. Very recently, in Kannada, the work, *Jaina-dharma*, a compendium or a fairly detailed manual on Jainism (a pioneer and laudable publication in 1952) by Annārāya Mirajī has seen the light of day owing to śāstra-dāna of very many Jain men and women. There have been great luminaries amidst Jainism who have contributed ably and subtly to very many chapters in the history of Indian philosophy. Mention may be made here of the distinctive and very able elaboration of the doctrine of Karma in Jain metaphysics.

Such seem to be the salient features of Jainism as a distinct tradition stretching its roots into the dim past of our country's history. It is true that during its very long existence and development, Jainism has necessarily been influenced by its contact with other traditions and, consequently, it has grafted on to its stem some other branches. All these later additions and modifications we have not touched upon nor stressed as our purpose is mainly to grasp the essentials of Jain standpoint. We shall now

turn to note how Jainism, through its distinctive features, has contributed to the formation of Bhāratīya samskr̥ti through its influence and modification of the other elements equally and simultaneously present therein

The typical Jaina nivṛtti attitude to life, exemplified in *nirgrantha sampradāya*, has been very largely responsible for sobering down and modifying the Vedic-Brahmanic pravṛtti attitude. Samsāra or the cycle of births and deaths, construed as essentially detestable and, hence, to be got rid of, owes most probably its roots to Jaina influence. Pravṛtti to be indulged in only with an eye to facilitate nivṛtti was probably the first compromise effected by the impact of Jainism. Later, as the second and last stage, the *Gītā* conception of niskāma-karma attitude was evolved out of the original naive, pravṛtti attitude of the Vedic people. In both these stages, Jainism must have played a very significant part.

Attachment of Jainism to its tenet of Ahimsā and thorough practice and propagation thereof, must have had a tremendous influence on the Vedic-Brahmanic cult of animal sacrifices and practice of taking non-vegetarian food. By its immense faith, Jainism slowly and steadily corroded into the bloody practices of the Vedic people and changed them over triumphantly into the common prevailing vegetarianism and the almost complete abandonment of the animal sacrifices. This significant change in the Vedic-Brahmanic practices and reform thereby is the most telling testimonial to the role of Jainism in the evolution and development of Bhāratīya samskr̥ti.

Our people during the Vedic-Brahmanic period were mainly engrossed in rituals, they were not much attracted towards speculation about the perennial problems of life and the universe. The recurrent Ātmavidyā of later Upanisadic times was yet to be born and evolved, at least in its conspicuous singular aspect. Jainism seems to have turned the tide of the order of rituals into speculative channels of Ātmavidyā; it is undeniable that it must have played a major part in this process of the shift of emphasis on speculation. This surmise is supported by the fact that it is persons like Janaka, etc.—who most probably belonged to or at least were influenced largely by *nirgrantha sampradāya*—who were the first initiators of the Vedic karmakāṇḍa people into the secret doctrines of the Ātman. The very striking feature of Jainism in stressing *vicāra* or *tattva-cintana* naturally was the very fitting instrument in forging the specula-

tive slant in the Vedic people. This is the legacy that Jainism has left to all subsequent development of our culture.

The consistently and elaborately systematised code of ethics—comprising the *āntara* (the internal) and the *bāhya* (the outer) aspects—built up by the Jaina tradition could not but percolate into the Vedic-Brahmanic core surely and subtly. Especially the Yoga system seems to have been mightily influenced by Jainism. It is no wonder that these strands have been woven over into the texture of Bhāratīya samskr̥ti that we have inherited. The distinct order of samnyāsis or yati-munis, leading a rigorous and pure life based on celibacy and wholly devoting themselves to *tattva-cintana*, and thereby infusing an elevating tone into the body-politic of the society, has been an intermittent feature of Jainism since time immemorial. The Vedic people mostly had r̥sis who lived their ordinary lives of house-holders devoted to teaching Vedic lore. Necessarily, the Jaina order of samnyāsis, with its elaborate and rigorous rules of conduct and organisation, strongly appealed to our people in the Vedic period by its thoroughness and usefulness. Hence, we find that the order of samnyāsis, together with definite religious institutions, became incorporated and thus was evolved and developed the definite functioning limb of our tradition. This also is one of the greatest contributions that must have been, to a great extent, made by Jainism to our composite culture.

We have pitched upon the essential features of Bhāratīya samskr̥ti and singling out the distinct elements of Jaina tradition, which admittedly stretches into the dimmest past of our country's history and, moreover, is undoubtedly indigenous, have tried to trace the patterns of influence and contribution to the common stream that has taken rise, being swollen to what it is by very many tributaries flowing their waters into it over all the ages gone by. Naturally and necessarily, ours has been a line of exposition largely summary and suggestive. But, sufficient reflection, it is hoped, is offered to point to the unchallengeable and significant contribution of Jainism, along with other strands, in the evolution and development of our composite culture.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF JAINISM

DR B C LAW, M A , LL B , PH D , D LITT , F R A S B , F R A S (H O N Y)

Jainism has many distinctive characteristics of its own and historically it occupies a place mid-way between Brahmanism on the one hand and Buddhism on the other. The Jaina motto of life is ascetic or stoic. The path to happiness and prosperity lies through self-denial, self-abnegation and self-mortification. The fundamental principle of Jainism is *ahimsā* or non-harming, which is the first principle of higher life, which Mahāvīra inculcated to his disciples and followers. Pārśva laid stress on the doctrine of *ahimsā*. Its visible effect was sought to be shown how the brute creation happily responded to the non-harming and compassionate attitude of men. The attainment of *nirvāna* is the highest goal. The practice of *tapas* or austerities marks and characterises all the prescriptions, practices, and disciplines in Jainism. By purity of heart one reaches *nirvāna*, which consists in peace¹. *Nirvāna* is freedom from pain and is difficult of approach². It is the safe, happy, and quiet place which the sages reach. An ascetic will by means of his simplicity enter the path of *nirvāna*. He who possesses virtuous conduct and life, who has practised the best self-control, who keeps himself aloof from sinful influences, and who has destroyed 'karma' will surely obtain *mukti* or salvation or deliverance. In Buddhism *nirvāna* is declared by the Buddhas as the highest condition (*paramam*). It is the greatest happiness (*paramam sukham*). With the vision of *nirvāna*, the sinful nature vanishes for ever (*attham gacchanti āsavā*). With the Jainas *parinirvāna* is the last fruit or final consummation of the highest perfection attained by man or attainable in human life³. But with them *parinirvāna* is the same term as *nirvāna*,⁴ or *moksa* meaning final liberation that comes to pass on the complete waning out or exhaustion, of the accumulated strength or force of *karma*. The liberation is not anything unreal but the best thing. It can be realised by a man in the highest condition of aloofness and transcen-

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 8.18

2 Cf *Visuddhimagga*, p. 612, *Vinaya*, I, 8, *Ibid*, II, 156, *Dhammapada*, V. 204

3 *Kalpasūtra*, Jacobi's Ed., 120—*Tassanam anuttarenam nānenam damsane-*
nam carittemam āloenam vihārenaṁ viriṇam ajjovenam ..
maddavenam lāghavenam khamti muttiṇ gattiṇ tutthiṇ
buddhiṇ saccu—samyama—tavasucariya—sotaciya—phala
—parinirvāna .

4. *Ibid*, p. 187—*tamm samae Mahāvīro nirvuo.*

dentality of himself¹ *Moksa* is the essential point in the teachings of Mahāvīra which is generally understood as emancipation. It really means the attainment of the highest state of sanctification by the avoidance of pains and miseries of worldly life. Even at this stage the soul appears to be the same without the least change in its condition. It is the state of perfect beatitude as attained. It may also mean final deliverance or liberation from the fetters of worldly life and total annihilation or extinction of human passion²

In Jainism, however, *nirvāna* or *moksa* is not a dreadful or terrible term like the Buddhist *parinirvāna* which suggests at once an idea of the complete annihilation of the individuality of a saint after death by the simile of the total extinction of a burning lamp on the exhaustion of the oil and the wick³. So the point is discussed in the Jaina *Moksaśiddhi* "Would you really think (with the Buddhist) that *nirvāna* is a process of extinction of human soul which is comparable to the process of extinction of a burning lamp (on the exhaustion of the oil and the wick)?"⁴ The hearer is advised not to think like that. For with the Jainas *nirvāna* is nothing but a highly special or transcendental condition of human soul in which it remains eternally and absolutely free from passion, hatred, birth, decay, disease and the like because of the complete waning out of all causes of *dukkha* or suffering (*śato vidyamānasya jīvasya vīśīṣṭā kācid avasthā Kathambhūtā ? Rāga-dvesa-janmajarārogāduḥkhasayarūpā*

Jainism cherishes a theory of soul as an active principle in contradistinction to the Vedānta or Sāmkhya doctrine of soul as a passive principle. Buddhism repudiates it. The plurality of souls is a point in Jaina philosophy, which is the same as in the Sāmkhya system. The main point of difference between the two is that in Jainism the souls with consciousness as their fundamental attribute are vitally concerned with our actions, moral and immoral, virtuous and wicked, in which sense they are active principles, while in the Sāmkhya system the *purusa*s with consciousness as their fundamental attribute are passive principles in as much as their nature is not affected by any and all of the activities relegated to *Prakṛti* or evolvent. In Jainism the souls or substances do

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 10 12.

2 *Uttarādhyaṃyana Sūtra*, XXVIII, 30

3 Cf. Aśvaghoṣa's *Saundarananda Kāvya*, 16. vv 28-29.

4 *Mannasi kim divassa ca nāso nirvanam assa jivassa ?* quoted in the *Abhidhāna-Rajendra*, *sub voce* *Nibbāna*.

not undergo any change. They are liable to changes due to changes in circumstances. Both the systems necessitate a careful consideration of the cosmical, biological, embryological, physical, mental and moral positions of the living individuals (*jīvas*) of the world as a whole. These constitute the scientific background of the two systems of thought. These constitute also the scientific background of Vedānta and Buddhism. The Jainas developed a cosmographical gradation of beings, more or less in agreement with those adopted in other systems. But the Jainas followed a tradition of Indian thought which took a hylozoistic view of nature that there is nothing formed even in the world of matter, nothing which exists in space and time, which does not represent some kind or form or type of *jīva*. It is assumed that all of them are in the process of development or evolution in the physical structures, modes of generation, foods, and drinks, deportments, behaviours, actions, thoughts, ideas, knowledge, intelligence and the like. So we need not be astonished when Jainism speaks of earth-lives, water-lives, fire-lives and wind-lives, each with its numerous subdivisions. The *Bhagavatī Sūtra* points out that soul in Jainism as in most of the Indian systems is the factor which polarizes the field of matter and brings about the organic combination of the elements of existence. If the position be that death means an event which takes place when the soul leaves the body, the question arises whether it passes off in some form of corporeality (*sasarīrī*) or without any such corporeality (*asārīrī*). Here too the traditional Jaina position is, it may be that it goes out in some form of corporeality and it may equally be that it does so without any form of corporeality (*Sīya sarīrī vakkamaṇ, sīya asārīrī vakkamaṇ*). With reference to the gross body characterised as *audārika*, *vakkriya* and *āhāraka*, the soul goes out without any corporeality, while with reference to the subtle body characterised as *tanjasa* and *kārmana* (*karmic*), it departs in its subtle body. The Jainas deny not the existence of soul but the unalterable character of soul¹. The Jaina belief is a belief in the transmigration of souls, a point in which it differs from the Buddhist conception of rebirth without any transmigration of soul from embodiment to embodiment.

Puggala, *attā*, *satta* and *jīva* are the four terms which occur in Buddhism in connection with all discussions relating to individual,

1 Cf. *Sūtrakṛtāṅga*, I, 12.21, *Majjhima*, I, *Sutta* No. XIV, cf. *Sutta* No. LXXVI, *Sūtrakṛtāṅga*, I, 6.27, I, 10.17.

individuality, personality, self and soul¹ As a biological term *puggala* is nowhere used to deny the existence of an individual being or a living person The particular individual or individuals are beings that exist in fact, grow in time and ultimately die The individuals are signified by some names arbitrarily fixed The personal name is only a conventional device to denote an individual and to distinguish him from other individuals It has no connotation beyond this symbolism In the Abhidhamma literature of the Buddhists *puggala* is equal to character or soul According to the Buddhists an individual has no real existence The term *puggala* does not mean anything real It is only apparent truth (*sammutisacca*) as opposed to real truth (*paramattha sacca*) A *puggala-vādin's* view is that the person is known in the sense of real and ultimate fact But he is not known in the same way as other real and ultimate facts are known He or she is known in the sense of a real or ultimate fact and his or her material quality is also known in the sense of a real or ultimate fact But it cannot truly be said that the material quality is one thing and that the person another, nor can it be truly predicted that the person is related or absolute, conditioned or unconditioned, eternal or temporal, or whether the person has external features or whether he is without any One who has material quality in the sphere of matter is a person, but it cannot be said that one who experiences desires of sense in the sphere of sense-desire, is a person The genesis of the person is apparent, his passing away and duration are also distinctively apparent But it cannot be said that the person is conditioned² According to the *Tattvārthādhigama sūtra*, *puggala* is one of the non-soul extensive substances The other non-soul extensive substances are *dharma*, *adharma*, *ākāśa* and *kāya* *Kāya* is taken here in the sense of 'extensive', having extent like the body

According to the *Bhagavatī Sūtra* (XV 1), the organic world is characterised by six constant and opposed phenomena, viz, gain and loss, pleasure and pain, life and death It clearly presupposes the development of atomic theory (*paramānuvāda*) in Indian philosophy Each atom is the smallest unitary whole of matter (*pudgala*) Each of them is characterised by its internal cohesion (*sineha*) We cannot speak of half

1 *Kathāvatthu*, I, p 26

2 Cf *Kathāvatthu* on *Puggala*; Law, *Designation of Human Types*, Introduction, P.T.S publication, Law, *Concepts of Buddhism* Chap. VII.

an atom (*araddha*) since an atom is an indivisible unit of matter. With division it ceases to be an atom (*paramānoḥ ardhīkarane paramānuttvābhāvapiasangāt*)

A molecule (*anu*) is a combination of more atoms than one. An aggregate of matter (*skandha*) results from an organic combination of five molecules. Disintegration of a corporeal aggregate results from the separation of the molecules and atoms. Here one may realise the force of the Jaina argument for regarding even material beings, the earth-lives, water-lives etc. as distinct forms of life, each appearing as an individual with its internal cohesion so long as it exists as such. So through the process of organic development or evolution, we pass through the different degrees and forms of internal cohesion.

Karma plays an important part in the Jaina metaphysics. In Jainism *karma* may be worked off by austerity, service rendered to the ascetics or to the poor, the helpless and the suffering by giving them food, water, shelter or clothing. It does not mean a deed or some invisible mystical force. It is the deed of the soul. It is a material forming a subtle bond of extremely refined matter which keeps the soul confined to its place of origin or the natural abode of full knowledge and everlasting peace. The Jainas believe *karma* to be the result of actions, arising out of four sources.

(1) The first source of *Karma* is attachment to worldly things.

(2) *Karma* is produced by uniting one's body, mind and speech with worldly things, *karma* is endangered by giving the rein to anger, pride, deceit or greed, and lastly false belief is a fruitful source of *karma*. In Hinduism we find that God inflicts punishment for evil *karma*, whereas in Jainism, *karma* accumulates energy and automatically works it off without any outside intervention. The Hindus think of *karma* as formless while the Jainas think of it as having form. *Karma* is divided in Jainism according to its nature, duration, essence, and content. According to the Jainas there are eight kinds of *karma*. The first kind hides knowledge from us (*Jñānāvaranīya karma*), the second kind prevents us from holding the true faith (*darśanāvaranīya*), the third kind causes us to experience either the sweetness of happiness or the bitterness of misery (*vedanīya karma*), the fourth kind known as *mohanīya karma* bemuses all the human faculties, it results from worldly attachments and indulgence of the passions, the fifth kind determines the length of time

which a *jīva* must spend in the form with which his *Karma* has endowed him (*āyu karma*) The sixth karma known as the *nāma-karma* decides which of the four states or conditions shall be our particular *gati* *Nāma karma* has many divisions The seventh kind is *gotra-karma* It is the *gotra* or the caste which determines a man's life, his occupation, the locality in which he may live, his marriage, his religious observances and even his food There are two chief divisions of this *Karma* It decides whether a living being shall be born in a high or in a low caste family The *Antarāya* karma is the last and the eighth kind¹ Here *karma* always stands as an obstacle, e.g., *lābhāntarāya*, *bhogāntarāya*, *upabhogāntarāya* and *vīryāntarāya*² There are four kinds of *ghāṭīyakarma* (destructive *karma*) which retain the soul in mundane existence

The Jainas hold that the soul while on the first step (*mithyāīvaguna-sthānaka*) is completely under the influence of *karma* and knows nothing of the truth The soul whirling round and round in the cycle of rebirth, loses some of its crudeness and attains to the state which enables it to distinguish between what is false and what is true A soul remains in an uncertain condition, one moment knowing the truth and the next doubting it A man has either through the influence of his past good deeds or by the teachings of his preceptor obtained true faith He then realises the great importance of conduct and can take the twelve vows The Jainas believe that, as soon as the man reaches the state of an *ayogīkevalīgunasthānaka*, all his *karma* is purged away and he proceeds at once to *moksa* (salvation) as a *siddha* or the perfected one

The Jaina *Sūtrakṛtāṅga* (1627, 11017) speaks of various types of *kṛyāvāda* then current in India Buddhism was promulgated as a form of *kṛyāvāda* or *karmavāda* According to Mahāvīra, *kṛyāvāda* of Jainism is sharply distinguished from *akṛyāvāda* (doctrine of non-action), *aññānavāda* (scepticism) and *vinayavāda* (formalism) precisely as in the words

- 1 *Aṭṭha kammāṃ vocchāmi ānupubbim jahakamam
jehim baddho ayam jīvo samsāre parivattai
nānassāvaraṇijjam dāmsanāvaranam taḥā
veyanijjam taḥā moham āukammam taheva ya
nāmakammam ca goyam ca antarāyam taheva ya
evameyāi kammāṃ atṭheva u samāsao*

(*Uttarādhyayanāsūtra*, xxxiii, 1-3)

Antarāya is fivefold as preventing gifts, profits, momentary enjoyment, continuous enjoyment and power

S. Stevenson, *The Heart of Jainism*, p. 183

of the Buddha. The *kriyāvāda* of Buddhism is distinguished from *Sathāyadrsti* involving various types of *akriyā*, *vicikitsā* (scepticism) and *śīlavrataparāmaṣa* (Pali *Sīlabbataparāmāsa*, formalism) ¹. To arrive at a correct understanding of the doctrinal significance of *kriyāvāda* of Jainism, it is necessary not only to know how it has been distinguished from *akriyāvāda*, *ajñānavāda* and *vinayavāda* but also from other types of *kriyāvāda*. The *Sūtrakṛtāṅga* mentions some types of *akriyāvāda* :

(1) On the dissolution of the five elements (earth, water, fire, wind and air), living beings cease to exist. On the dissolution of the body the individual ceases to be. Everybody has an individual soul. The soul exists as long as the body exists.

(2) When a man acts or causes another to act, it is not his soul which acts or causes to act ².

(3) The five elements and the soul which is a sixth substance are imperishable.

(4) Pleasure, pain, and final beatitude are not caused by the souls themselves but individual souls experience them.

(5) The world has been created or is governed by gods. It is produced from chaos ³.

(6) The world is boundless and eternal. It may be noted here that all these views which are reduced to four main types correspond to those associated in the Buddhist *Nikāyas* with four leading thinkers of the time, e.g., atheism like that of Ajita, eternalism like that of Kātyāyana, absolutism like that of Kāśyapa and fatalism like that of Gośāla. Makkhali Gośāla was the propounder of the theory of evolution of individual things by natural transformation. Ajita was to point out that the particular object of experience must be somehow viewed as an indivisible whole ⁴. The *Sūtrakṛtāṅga* (1113) states that this was really a theory of the passivity of soul. The logical postulate of Kavandin Kātyāyana's philosophy was no other than the Parmenidian doctrine of being. Nothing comes out of nothing ⁵. From nothing comes nothing, what is does not perish ⁶.

Ātman is a living individual, a biological entity. The whole self does

1 *Suttanipāṭa*, V 231 (*Sīlabbatam vā pi yad atthi kiñci*), *Khuddakapāṭha*, p. 5

2 *Sūtrakṛtāṅga*, 1135-8

3 *Sūtrakṛtāṅga*, 11113

4 *Sūtrakṛtāṅga* II, 115-17

5 *Noya uppaṇṇae asam*

6 *asato nacci sambhavo, sato nacci vīnaṣo*

not outlast the destruction of the body. With the body ends life. No soul exists apart from the body. The five substances with the soul as the sixth are not directly or indirectly created. They are eternal. From nothing comes nothing. All things have the *atman*, self or ego for their cause and object, they are produced by the self, they are manifested by the self, they are infinitely connected with the self, and they are bound up in the self. One man admits action and another does not admit it. Both men are alike. Their case is the same because they are actuated by the same force, i.e., by fate. It is their destiny that all beings come to have a body to undergo the vicissitudes of life and to experience pleasure and pain. Each of these types stands as an example of *ekavavāda* in as much as it fails to inspire moral and pious action or to make an individual responsible for an action and its consequences.¹ According to the *Uttarādhyayana-sūtra*, *ajñānavāda* is nothing but the inefficiency of knowledge. Some think that the upholders of *ajñānavāda* pretend to reason incoherently and they do not get beyond the confusion of their ideas.² The *Vinayavāda* may be taken to have been the same doctrine as the *śīlabbataparāṃśa* in Buddhism. The *śīlabbataparāṃśa* is a view of those who hold that the purity of one-self may be reached through the observance of some moral precepts or by means of keeping some prescribed vows. According to the *Sūtrakṛtāṅga* (1.12.4) the upholders of *Vinayavāda* assert that the goal of religious life is realised by conformation to the rules of discipline.

It is interesting to know the types of *Kṛyāvāda* that do not come up to the standard of Jainism. The soul of a man who is pure, will become free from bad *karma* on reaching beatitude but in that state it will again become defiled through pleasant excitement or hatred.

If a man with the intention of killing a body hurts a gourd mistaking it for a baby, he will be guilty of murder. If a man with the intention of roasting a gourd roasts a baby, mistaking him for a gourd, he will not be guilty of murder. Mahāvīra holds that the painful condition of the self is brought about by one's own action and not by any other cause. Pleasure and pain are brought about by one's own action. Individually a man is born, individually he dies, individually he falls and individually he rises. His passions, consciousness, intellect, perceptions and impressions belong to the individual exclusively. All living beings owe their present form of

1 *Sūtrakṛtāṅga* II 15-34

2 *Sūtrakṛtāṅga* 1.12.2

existence to their own *karma*. According to the *Sūtrakṛtāṅga* (1 12 15), the sinners cannot annihilate their work by new work, the pious annihilate their work by abstention from work. *Karma* consists of acts, intentional and unintentional, that produce effects on the nature of soul. The soul is susceptible to the influences of *karma*. The Jaina doctrine of nine terms (*navatattva*) developed from the necessity for a systematic exposition of *kriyāvāda*, which is in its essential feature only a theory of soul and *karma*. The categories of merit and demerit comprehend all acts, pious and painful, which keep the soul confined to the circle of births and deaths. The *Uttarādhyayanāsūtra* (XXVIII, 11) points out that the wearing out of the accumulated effects of *karma* on the soul by the practice of austerities lies in *nirjarā* (*tapasā nirjarā ca*).

All the Indian systems believe that whatever action is done by an individual, leaves behind it some sort of potency, which has the power to ordain for him joy or sorrow in the future, according as it is good or bad. According to the *Samhitās* he who commits wicked deeds suffers in another world, whereas he who performs good deeds, enjoys the highest material pleasures¹. According to the popular Hindu belief *karma* is a sum-total of man's action in a previous birth, determining his future destiny which is unalterable. Its effect remains until it is exhausted through suffering or enjoyment. The doctrine of *karma* is accepted in all the main systems of Indian philosophy and religion as an article of faith. The Buddha is generally credited with the propounding of the doctrine but there is a clear statement in the *Majjhima Nikāya* (Vol I, p 483) to show that the doctrine had not originated with the Buddha. It was propounded before his advent by an Indian teacher who was a householder. In the *Brhadāranyaka Upaniṣad* and in the teachings of *Yājñavalkya*, we meet with a clear formulation of the doctrine of *karma*. The Buddhist doctrine of *karma* is nothing but a further elucidation of that in the *Upaniṣad*. According to the *Majjhima Nikāya* (III, p 203), the doctrine is emphatically formulated thus: 'Karma is one's own, a man is an inheritor of his *karma*, one finds one's birth according to his or her *karma*, *karma* is one's own kith and *karma* is one's own refuge, *karma* divides beings into higher or lower'. The Buddhists approached the problem from a purely mental point of view. The *Mahāniddeśa* (I, pp 117-118) points out that a man need not be afraid of the vast accumulation of *karma* through a long

1 Das Gupta, *History of Indian Philosophy*, pp 71-72.

cycle of births and deaths. For consideration from the point of view of mind, the whole of such accumulation may be completely undone by a momentary action of mind. Mind is in its own place and as such can make and unmake all such accumulations of *karma*. On the whole Buddhism shifted the emphasis to the action and the state of the mind. Accordingly *karma* came to be defined as *cetanā* or volition. A person cannot be held morally or legally responsible for his own action, if it is not intentional. Thus the Buddhist teachers tried to define *karma* on a rational and practical basis. This viewpoint has been criticised in the Jaina *Sūtrakṛtāṅga*.¹ It is quite clear that in Buddhism the world exists through *karma* and people live through *karma* (*karmanā vattati loko, kammanā vattati pajā*).

In the *Sūtrakṛtāṅga* (1.12.11) we find that the painful condition of the self is brought about by one's own action; it is not brought about by any other cause, such as, fate, creator, chance or the like (*Sayamkadañca dukkham, nānnakadam*). According to Śīlānka the *kriyāvādins* contend that works alone by themselves without knowledge lead to *mokṣa*.² The same idea is found in the Buddhist *Nikāyas*—*Sukhadukkhāṇa sayamkatam* in contradistinction to *sukhadukkhāṇa paramkatam*. In Buddhism pleasure and pain are brought about by one's own action.³ *Sukha* and *dukkha* (pleasure and pain) are conceived as two distinct principles, one of attraction, integration and concord and the other of repulsion, disintegration or discord. *Sukha* is taken to be the principle of harmony and *dukkha* that of discord. In Buddhism *dukkha* is taken in a most comprehensive sense so as to include in it danger, disease, waste, and all that constitutes the basis or the cause of suffering. *Roga* (disease) which is an instance of *dukkha* is defined as that condition of the self, physical self, when the different organs do not function together in harmony and which are attended with a sense of uneasiness. *Ārogya* or health, the opposite of disease, is defined as that condition of self when all the organs function together in harmony and are attended with a sense of ease. Thus we see that the problem of suffering is essentially rooted in the feeling of discord or disparity. Birth, decay or death is not in itself *dukkha* or suffering. These are only a few contingencies of human experience which upset the

1. *Jaina Sūtras* Part II, SBE

2. *Ibid.*, II, SBE, p. 317 n.

3. *Anguttara Nikāya*, III, 440 (*Sayamkatañca param katañca sukhadukkhāṇa*); *Samyutta Nikāya*, II, p. 22.

expectations of men From the psychological point of view *dukkha* is a feeling or *vedanā* which is felt by the mind either in respect of the body or in respect of itself and as a feeling it is conditioned by certain circumstances Whether a person is affected by suffering or not depends on the view he takes of things If the course of common reality is this that, being once in life, one cannot escape either decay or death and if the process of decay sets in or death actually takes place, there is no reason why that person should be subject to *dukkha* by trying to undo what cannot be undone Thus we see that *dukkha* is based on the misconstruction of the law of things (*dhammatā*) or the way of happening in life If the order of things cannot be changed, two courses are open to individuals to escape from suffering (1) to view and accept the order as it is, and (2) to enquire if there is any state of consciousness, on the attainment of which, an individual is no longer affected by the vicissitudes of life *Dukkha* is nowhere postulated as a permanent feature of reality It is entertained only as a possible contingency in life as it is generally lived Happiness lies in the association with the Elect and in the sight of them The association with the wise brings happiness It is always desirable to follow the wise, intelligent, learned, dutiful, the enduring and the Elect (*Dhammapada*, *Sukhavagga*) There is no happiness higher than tranquillity Health is the greatest gain, contentment is the best wealth, trust is the best of relationships but *nirvāna* is the highest happiness¹ He is happy who has tasted the sweetness of solitude and tranquillity and who is free from fear and sin

The Jainas like the Buddhists believe that *himsā* or life-slaughter is the greatest sin As a man kills a *jīva*, so will he be killed in hell Dishonesty, covetousness, conceit, avarice, attachment, hatred, quarrelsomeness, slander, fault-finding and lack of self-control are considered as sins in Jainism, which lead people to suffer *Mokkha* according to the Jainas is the highest happiness One who has attained it, is called a *siddha* or a perfected one A *siddha* is a being self-controlled, without caste, unaffected by smell, without the sense of taste, without feeling, without form without hunger, without pain, without sorrow, without joy, without birth, without old age, without death, without body, without *karma*, enjoying an endless and unbroken tranquillity because of the complete waning out of all causes of suffering or *dukkha*

1. "Ārogyā paramā lābhā, santutthi paramam dhanam
vissāsa paramā nāti nibbānam paramam sukham" (*Dhammapada*, V 204),

By performing meritorious deeds (*punna*) on earth people obtain pleasures and comforts. By giving a seat and a bed (*śayanapunya*) one gets a very high position, by bestowing food (*anna-dāna*) one secures health and wealth, by the gift of clothes (*vastīapunya*) one acquires good complexion and property, the gift of conveyance procures for the giver special happiness and that of light begets power of vision. Besides there are other kinds of *punya*: *panapunya* (merit acquired by giving water to the thirsty), *layanapunya* (merit acquired by building or lending a house to a monk), *manahpunya* (merit acquired by thinking good of everybody), *kāyapunya* (merit acquired by saving a life or rendering service), *vacanapunya* (merit acquired by speech) and *namas-kārapunya* (merit acquired by reverent salutation).

Pāpa (demerit) and *punna* (merit) are equally reprehensible for the aspirant after the highest stage of saintship and *nirvāṇa*. When the fruits of a good deed are consumed, the man has again to come down to this earth to be buffeted by the waves of *pāpa* and *punna*.

We may note here that in Buddhism or in Jainism or Brahmanical system and in fact in every Indian religious system, there is no conception of eternal never-ending suffering in hell like the Christian or rather the Hebrew eschatological conception of *Gehenna*, the abode of the wicked, where they suffer endless torments by fire. Some of the Christian fathers hold that ultimately there would be an end to the punishment of the most wicked, but this is not the idea of either the early or mediaeval church, and even Protestant divines stick to the idea of the never-ending punishment of the damned. This is quite foreign to the Indian conception, according to which, every act either good or bad, produces happiness or suffering for a limited period, though the period may be considerably long according to the nature of the deed.

In Jainism *dharma*, *adharma*, space, time, matter, and soul are the six substances. They are imperishable and eternal by their very nature.¹ Each of them is a substance but time, matter, and soul form an infinite number of substances. The characteristic of *dharma* is motion. That of *adharma* is immobility,² and that of *ākāśa* (space) is to make room. The characteristic of time is duration, that of soul is a realisation of knowledge, faith, conduct, austerities, energy and realisation of its development.

1 *Sūtrakṛtāṅga*, I, 1, 115-16

2, *Ibid*, I, 123, I, 142.

These six substances are known as the six *astikāyas* or terms comprehending and characterising the world of existence. The three terms, *dravya*, *guna* and *paryāya* characterise the six *astikāyas*.

Under *navatattva* or the doctrine of nine terms come *jīva* and *ajīva*¹. The *Jivājivābhigama*, which is the third Jaina *Upāṅga*, really contains the doctrine of living and non-living things. It mainly points out the various classifications of *jīva* and *ajīva*. The former comprises all entities endowed with life, while the latter includes those which are devoid of life. These two terms comprehend the world of existence as known and experienced. The world of life is represented by the six classes of living things and beings. The earth-lives, water-lives and plants are immovable beings while the movable beings are the fire-lives, wind-lives and those with an organic body. Through the gradation of living beings and things one can trace the evolution of senses, the lowest form of beings being provided with only one sense, namely the sense of touch².

In Buddhism *jīva* and *ajīva* convey the same meaning as in Jainism. In the *Mahālisutta* of the *Dīghanikāya* (I p 159—*tam jīvam tam sarīram udāhu aññam jīvam aññam sarīram*), Buddha raises the question whether *jīva* and *sarīra* are the same, but he does not answer the question. He simply leads the discourse upto saintship along with the series of mental states set out in the *Sāmaññaphalasutta* of the *Dīgha*, I. *Jvītvīndriya* mentioned in the *Pali Vinaya*, III, 73, *Samyutta*, V 204, *Milinda*, 56, is the faculty of life. *Jīva* in the sense of living being or soul occurs in the *Milindapañha*³.

Jīva (soul), *ajīva* (the inanimate things), the binding of the soul by *karma*, *merit* (*punya*), *demerit* (*pāpa*), that which causes the soul to be affected by sins (*āśrava*), the prevention of sins by watchfulness (*saṃvara*), annihilation of *karma* (*karmaksaya*) and final deliverance (*moksa*) are the nine truths. The nine main terms of Jainism which became widely known as early as the time of the Buddha include *nirjarā* and *mokkha*.

*Purānānam kammānam tapasā vyanṭibhāvā, navānam kammānam akaranā āyatim anavassavo, āyatim anavassavā kammakkhayo kammakkhayā dukkhakkhayo dukkhakkhayā vedanākkhayo vedanākkhayā sabbam dukkham nijjinnam bhavissatī*⁴.

1 *Uttarādhyaṇa*, XXVIII, 14

2 Cf *Majjhima* I, 157, *Anguttara* II, 41

3 Trenckner Ed p 31

4 *Majjhima*, II, p. 214

Here *nijjunnam* implies the idea of *nijjarā* (*nirjarā*)

Nijjarā lies in the weaning out of the accumulated effects of *karma* on the soul by the practice of austerities. Austerities are internal and external. Internal austerities are the following.

Expiation, veneration, service to saints, concentration, abandonment of bodily attachment and study.¹ According to the *Tattvārthādhigama sūtra* the external austerities are the following

Fasting, eating less, sitting and sleeping in a lonely place, mortification of the body, daily renunciation of one or more of the six kinds of delicacies, taking a mental vow to accept food from a householder, if a certain condition is fulfilled

The ten virtues are the following :

Forgiveness (*uttama-kṣamā*), humility (*uttama-mārdava*), honesty (*uttama-ārjava*), purity (*uttama-śauca*), truthfulness (*uttama-satya*), restraint (*uttama-samyama*), austerities (*uttama tapas*), renunciation (*uttama-tyāga*), selflessness (*uttama-ākāñcanya*) and chaste life (*uttama-brahmacarya*).

The causes of bondage (*bandha*) are the following (1) wrong belief, (2) perverse belief, (3) doubt, scepticism, (4) veneration, (5) wrong belief caused by ignorance and (6) inborn error

Samvara is the principle of self-control by which the influx of sins is checked. The category of *samvara* comprehends the whole sphere of right conduct. It is an aspect of *tapas*. Some hold that it is the gradual cessation of the influx into the soul along with the development of knowledge

Faith is produced by nature (*nisarga*), instruction (*upadeśa*), command (*ājñā*), study of the *sūtras*, suggestion (*bīja*), comprehension of the meaning of sacred love (*abhigama*), complete course of study (*viśtāra*), religious exercise (*kriyā*), brief exposition (*samksepā*) and reality (*dharma*).² According to the Buddhists, faith is the basic principle of all good deeds. It is the germinating principle of human culture. It is characterised by two marks. (1) tranquilising in the sense of making all obstacles disappear and rendering consciousness clear, and (2) leaping high to achieve what has not been achieved, to master what has not been master-

1. *Uttarādhyaṃyana*, XXVIII, 34

2. *Uttarādhyaṃyana sūtra*, XXVIII, 16 *Nisagguvaesaruṃ ānaruṃ suttavīyaruṃmeva Abhigama—Vittthāraruṃ kriyā—samkhevadhammaruṃ*

Dharma has been translated by Jacobī as 'Law' (*Jama sūtras*, II, SBE, p 154).

ed, and to realise what has not been realised. Faith is nothing but trust in the *Buddha*, *Dharma*, (Doctrine) and *Sangha* (Order). The celebrated Pali Scholiast Buddhaghosa points out that faith is transforming itself into *bhakti* or devotion. It is associated with *prema* or love. The noble eightfold path (*ariya atthangiko maggo*) is the development of the five controlling faculties and powers, one of which is faith or *śraddhā*.

In Jainism we find that being possessed of the right view (*Samyak-darśana*), one should bear all disagreeable feeling, giving up everything worldly. *Samyak-darśana* may be understood as right faith which consists in an insight into the meaning of truths as proclaimed and taught, a mental perception of the excellence of the system as propounded, a personal conviction as to the greatness and goodness of the teacher and a ready acceptance of some articles of faith for one's own guidance. It is intended to remove all doubt and scepticism from one's mind and to establish or re-establish faith. It is no doubt a form of faith which inspires action by opening a new vista of life and its perfection. Right faith on the one hand and inaction, vacillation, on the other, are incompatible. Take the Buddhist word *sammāditṭhi* which conveys the sense of faith or belief. It is precisely in some such sense that the Jainas use the term *sammādamsana*.¹ There cannot be right faith unless there is a clear pre-perception of the moral, intellectual or spiritual situation which is going to arise. Right faith is that form of faith which is only a stepping stone to knowledge (*paññā*).

Right belief, right knowledge, right conduct, and right austerities are called the *ārādhanās* in Jainism. Some think that right knowledge (*samyak-jñāna*), right faith (*samyak darśana*) and right conduct (*samyak cāritra*) are the three jewels in Jainism.² The *Uttarādhyayana Sūtra* (XXVIII 2) points out that *jñāna*, *darśana*, *cāritra* and *tapas* together constitute the road to final deliverance (*moksamārga*). *Tapas* must be included as a part of *cāritra* or conduct (vide in this connection *Umāsvāti's Tattvārthā-dhagamasūtra*, II). Right belief is the belief or conviction in things ascertained as they are. Right belief depends on the acquaintance with truth, on the devotion of those who know the truth and on the avoidance of heretical tenets. There is no right conduct without right belief. It must be cultivated for obtaining right faith; righteousness and conduct originate together.³ The right belief is attained by intuition and acquisition of

1 Cf *Majjhima*, I pp. 285 ff

2 S Stevenson, *Heart of Jainism*, p 245

3 *Uttarādhyayana*, XXVIII, 28 29.

knowledge from external sources. It is the result of subsidence (*upaśama*), destruction-subsidence (*ksayopaśama*) and destruction of right belief deluding karmas (*darśana-mohanīya-karmopaśama*). The right belief is not identical with faith. It is reasoned knowledge. *Adhigama* is knowledge which is derived from intuition, external sources, e.g., precepts and scriptures. It is attained by means of *pramāna* and *naya*. *Pramāna* is nothing but direct or indirect evidence for testing the knowledge of self and non-self. *Naya* is nothing but a standpoint which gives partial knowledge of a thing in some of its aspects.

Samyak-darśana is of two kinds. (1) belief with attachment, the signs of which are the following: calmness (*praśama*), fear of mundane existence in five cycles of wanderings (*samvega*), substance (*dravya*), place (*ksetra*), time (*kāla*), thought-activity (*bhāva*), compassion towards all living beings (*anukampā*) and (2) belief without attachment (the purity of the soul itself).

Right knowledge is of five kinds. (1) knowledge through senses, i.e., knowledge of the self and non-self through the agency of the senses of mind, (2) knowledge derived from the study of the scriptures, (3) direct knowledge of matter in various degrees with reference to subject-matter, time, space, and quality of the object known; (4) direct knowledge of the thoughts of others, simple or complex and (5) perfect knowledge. It should be noted here that the Buddhists recognise right knowledge (*sammāñāna*) as one of the additional factors in the noble eightfold path. Obstruction to knowledge is five-fold: (a) obstruction to knowledge derived from sacred books (*sūtra*), (b) obstruction to perception (*ābhinibodhika*), obstruction to supernatural knowledge (*avadhūñāna*),¹ knowledge of the thoughts of others (*manaḥparyāya*) and the highest and unlimited knowledge (*kevala*).²

The first kind of knowledge corresponds to the Buddhist *sutamayāpaññā*, the second kind to *cintāmayāpaññā*, the third kind to *vilokana*; the fourth kind to *cetopariyāyāñāna* and the fifth kind to

1 Knowledge of the distant non-sensible in time or space possessed by divine and internal souls. *Antavantañāna* in Buddhism (*Anguttara*, IV, p. 428) is evidently the same term as Jaina *Avadhūñāna* which is knowledge co-extensive with the object rather than supernatural knowledge (*antavantañāna* *antavantañ lokam jānam passam*).

2. Vide *Kalpasūtra*, 156-59. *anante anuttare nivvāghāe nirāvaraṇe jāva kevala-vara-nānadamsane samupanne*. It is just the synonym of Buddhist *aparisaṃsa*.

sabbaññūta or omniscience consisting in three faculties of reviewing and recalling to mind all past existences with details, of seeing the destiny of other beings according to their deeds and of being conscious of the final destruction of sins¹

Kevala means that which is limited by the object, that which is sufficient to survey the field of observation² *Manahparyāyañāna* is defined in the *Ācārāṅga Sūtra* (II, 15.23) as a knowledge of the thoughts of all the sentient beings. *Kevalañāna* is defined in it as omniscience enabling a person to comprehend all objects and to know all conditions of the worlds of gods, men and demons³. As defined in the *Anuyogadvāra* the *ābhini-bodhika* knowledge is one which is directed to the objects (*atthābhimukho*) and determined (*niyao*). It is perceptual in its character in so far as the objects are known through the sense-perception. The *śrutañāna* is also a kind of *ābhini-bodhika* knowledge which is indirect. The *avadhiñāna* implies the internal perception of the objects from different angles, each implying a particular *modus operandi*. (For further details vide, Law, *Some Jaina Canonical Sūtras*, pp 105-107)

The different kinds of obstruction to right faith are sleep, activity, very deep sleep, a high degree of activity and a state of deep-rooted greed.

Syādvāda consists of certain *nayas* or viewpoints from which assertions are made as to truth. The number of *nayas* was finally fixed as seven, but the canonical texts are reticent about their exact number. According to the doctrine of *Syādvāda* there are seven forms of metaphysical propositions and all contain the word *Syāt*, e.g., *Syād asti sarvam*, *Syād nāsti sarvam*. In deciding all questions the admirable way was one of *Syādvāda*. If the question was mooted like this 'Is the world eternal or not?' The Master's advice to his disciples was neither to side with those who maintained that the world is eternal nor with those who maintained that it is not eternal. The reason seems to be this that from neither of these alternatives they could arrive at truth. By proceeding exclusively from either side they would only be led to error. The *syād* mode was the real way of escape from the position of the dogmatist and that of the sceptic, from both of which Maṇāvīra recoiled. *Syāt* means 'may be' and it is explained as *kathamcit* (somehow).

Leśyā is a term signifying colour according to the *Sūtrakṛtāṅga*

1 Cf *Tattvārthādhigama sūtra*, I 9.

2 Cf *Kalpasūtra*, 15.

3 *Ācārāṅgasūtra*, II, 15.25.

(1613) The classification of living beings in terms of six colours may be traced in Pārśva's doctrine of six jīvanikāyas¹ *Leśyā* is said to be that by means of which the soul is tinted with merit and demerit. It arises from *yoga* or *kasāya*, namely the vibrations due to the activity of body, mind or speech or passions² Pārśva's doctrine of the six classes of living beings served as the basis of Mahāvīra's doctrine of six *leśyās*. The *leśyās* are different conditions produced in the soul by the influence of different *karma*. They are, therefore, not dependent on the nature of the soul but on the *karma* which influences the soul. They are named in the following order: black, blue, grey, red, yellow and white. The black (*kṛṣṇa*) *leśyā* has the colour of a rain cloud, a buffalo's horn. The blue (*nīla*) *leśyā* has the colour of the blue *Aśoka* (*Jonesia Aśoka*) having red flowers. The grey (*kāpota*) *leśyā* has the colour of the flower of *ataśi* (*Linum usitatissimum*) having blue flowers. The red (*rakta*) *leśyā* has the colour of vermilion. The yellow (*padma*) *leśyā* has the colour of orpiment. The white (*śukla*) *leśyā* has the colour of conch-shell³.

The taste of the black *leśyā* is more bitter than that of *tumbaka* (*Lagenaria vulgaris*). The taste of the blue *leśyā* is more pungent than black pepper and dry ginger. The taste of grey *leśyā* is more pleasant than that of ripe mango. The degrees of the *leśyās* are three or nine or twenty-seven or eighty-one or two hundred and forty-three. Each of these degrees is threefold: low, middle and high. A man who acts on the impulse of the five sins, who commits cruel acts, who is wicked and mischievous, develops the black *leśyā*. A monk who has anger, ignorance, hatred, wickedness, deceit, greed, carelessness, love of enjoyment etc., develops the blue *leśyā*. A man who is dishonest in words and acts, a thief, a deceiver, develops the grey *leśyā*. A man who is humble, restrained, well disciplined, free from deceit, and law-abiding, develops the red *leśyā*. A man who controls himself, who is attentive to his study and duties, develops the yellow *leśyā*. A man who controls himself, who subdues his senses, who is free from passion, develops the white *leśyā*. The black, blue and grey *leśyās* are the lowest *leśyās*, through them the soul is brought into misery. The red, yellow, and white *leśyās* are the good *leśyās*, through them the soul is brought into happiness. In the first and last moment of all these *leśyās*, when they are joined with the soul, the latter is not born.

1. *Ācārāṅga*, II, 15-16.

2. Law, *Mahāvīra, His Life and Teachings*, p. 104.

3. Vide in this connection S. Stevenson, *Heart of Jainism*, pp. 102 ff.

into a new existence¹ Those who cherish right views, do not commit sins and are enveloped in white *leśyā*, will reach enlightenment at the time of death

The Buddhist idea of contamination of mind by the influx of impurities from outside, illustrated by the simile of a piece of cloth dyed blue, red, yellow or the like, would seem to have some bearing on the Jaina doctrine of the six *leśyās*, which is merely hinted at in the *Sūtrakṛtāṅga* (1.4.21), where a Jaina saint is described as a person whose soul is in a pure condition and fully explained in the *Uttarādhyayana* (XXXIV) The Jaina religious efforts are directed towards the acquisition of pure *leśyā*.² The black *leśyā* is the worst of the three bad emotions colouring soul. The blue *leśyā* is an emotion which is less evil than the last The grey *leśyā* may lead men to do evil A man under its command becomes crooked in thought and deed The *tejo leśyā* removes all evil thoughts from the *jīva* under its sway The *padma leśyā* is good emotion A man controls anger, pride, deceit and avarice through its power When a man is under the influence of the white *leśyā*, love and hatred disappear Black, blue and grey are the three bad emotions, yellow, pink and white are the three good emotions Cf Maskarīn's division of souls into six colour types (*abhijātis*) reduced according to the *Mahābhārata* (XII, 279, 33-68) into the *Sāṅkhya* division of souls in three colour types, viz, the white, the red and the black Leumann defines *leśyā* as the soul type

The *Panhāvāgaranām* (*Praśna-vyākaranāṇi*), also known as the *Praśna Vyākaranadaśā*, which is the tenth *āṅga* of the *Svetāmbara Āgama*, explains the great moral vows of the Jainas The first four represented the four principles of self-restraint as prescribed by Pārśva for his followers Although the enumeration of the principles is somewhat different, they are all important to both the Jaina and Buddhist systems In the Jaina presentation a greater emphasis is laid on the side of the abstinence from impious acts, while in the Buddhist presentation much stress is laid on the positive aspect of virtues It is not enough that a person abstains from doing a misdeed in as much as a progressive man is expected to cultivate and develop friendliness, truthfulness, honest life, etc The difference seems to be one of degree and not of kind (Vide Law, *Jaina Canonical Sūtras*, pp 62-63) According to Pārśva there were four vows To these

1 *Uttarādhyayana*, XXXV.

2 *Sūtrakṛtāṅga*, 1.10.15.

four vows of Pārśva the vow of chastity was later added by Mahāvira. This he did by dividing the vow of property into two parts—one relating to women and the other relating to material possessions. The Ājīvika leader Gosāla's conduct led Mahāvira to add the vow of chastity to the four vows of Pārśva.

Cātuyāma or cāujjāma (Pali *cātuyāmasamvara*)¹ denoting four vows of Pārśva was undoubtedly a phraseology of the religion of Pārśva, but it acquired altogether a new connotation with the followers of Mahāvira.

The first great vow of the Jainas is abstinence from killing living beings (Cf. Buddhist *Pāṇātipātāveramanī*). The second great vow is avoidance of falsehood (Cf. Buddhist *Musāvādāveramanī*). A Jaina speaks after deliberation. He comprehends and renounces anger, greed, fear and mirth. The third great vow is avoidance of theft (Cf. Buddhist *Adinnādāveramanī*). A Jaina begs after deliberation for a limited space. He consumes his food and drink with the permission of his superiors. He who has taken possession of some space should always take possession of a limited part of it, and for a fixed period.² He may beg for a limited space for his co-religionists after deliberation. The next vow is avoidance of sensual pleasures (Cf. Buddhist *Abrahmacariyāveramanī*). The last great vow is freedom from possessions (Cf. Buddhist *Jātarūparajatapatiggaṇāveramanī*).³ The non-hankering after worldly possessions may be internal and external. The external hankering is an obstacle to religious practice and the internal hankering leads a person to the incorrectness of method, recklessness, thoughtlessness and moral contaminations according to the *Panhāvāgaranāṃ*.

The *Āvaśyaka sūtra* (*Āvassaya suya*) refers to the *Sāmāyika* vow which means the maintenance of a balanced state of mind with regard to all blamable actions, passions and hatred. The *Sāmāyika* vow as a preliminary to the Jaina religious practices primarily means *virati* or abstinence.

The *Thānanga* which is the third Anga of the Jain Canon, mentions four kinds of mental concentration (*jhāna*) each with its four varieties. The *jhāna* is defined in Jainism as the resting of consciousness on a single object even for a moment (*anto muhuttamattam cittāvatthānam egavattthummi*). The first is called *artadhyāna* of which the characteristic mark

1. *Cātuyāma samvara samvuto* (Sam. I, 66, *Dīgha* III, 49).

2. Cf. *Anguttara* I, 205—This is known in southern Buddhism as *Nīgaṇṭhūposatho*.

3. *Sūtrakṛtāṅga*, II, 7.17.

is self-mortification or that which is resorted to by a person who is oppressed by the fear of the world. The second is terrific (*raudra*) as it is attended by the worst cruelties to life. The third is *dharmya* or pious, as it is not bereft of the practices of piety as enjoined in the scriptures. The fourth is *śukla* or purificatory, as it serves to purge all impurities due to the karmic effect.

It is interesting to note that in Jainism there are twelve meditations on transitoriness, helplessness, mundaneness, loveliness, separateness, impurity, inflow, stoppage, relinquishment, universe, rarity of right path, and nature of right path.

The *Āvaśyaka sūtra* (*Āvassaya suya*) refers to *kāyotsarga* which is an ascetic mode of atoning for the excess in sinful indulgences (*aticāra*). It implies the idea of particular bodily postures to be adopted in keeping oneself unmoved on suitable spot. It is a Jain mode of *dhyāna* (*jhāna*) practice. He who practises this mode is required to keep his body, mind, and speech under perfect restraint. His mind is to be kept intent on the particular object of meditation. Jainism lays stress on the practice of self-mortification as a means of checking one's passion as well as of inducing mental concentration. From *sāmāyika* to *kāyotsarga* all the modes are to be carefully studied and methodically practised with a view to clearing the path of progress of aspirant towards the attainment of emancipation.

There are five *saṃitis* and three *guttis* which constitute eight means of self-control. They are also known as the eight articles of Jain creed. In Buddhism the ideas of *saṃiti* and *gutti* are found to be the same¹. The *saṃitis* are the following: (1) going by paths trodden by men, carts, and beasts, etc. and looking carefully so as not to cause the death of living beings, (2) using sweet, gentle and righteous speech, (3) receiving alms in a manner to avoid forty-two faults; (4) receiving and keeping things necessary for religious exercises, and (5) performing the operation of Nature in an unfrequented place². *Gutti* is vedic *gupti* meaning protection, defence, guard, watchfulness.³ The three *guttis* are the following: — (1) preventing mind from sensual pleasures by engaging it in contemplation, study etc.; (2) preventing the tongue from saying bad things by

1 Cf. *Dīgha*, I, p. 172.

2 *Dīgha*, II, 292.

3 *Ibid.*, III, 148, *Aṅguttara*, IV, 106 ff., Cf. *Uttarādhyaṇa Sūtra*, XXIV, 1. *atta pavayanamāyāo Samugutti taheva ya pañceva ya samuo tao guttio āhiyā*

taking the vow of silence, and (3) putting the body in an immovable posture¹ The walking of a well disciplined monk should be pure in respect to the ends, time, road and effort Knowledge, faith and right conduct are the ends, the time is day-time, the road excludes bad ways, the effort is fourfold as regards substance, space, time and condition of mind A well disciplined monk should work carefully, he should avoid pride, greed, deceit etc He should use blameless and concise speech at the right time For a detailed discussion of the subject, vide my 'Some Jaina Canonical Sūtras, p 204

In Jainism the five sinful deeds that one commits due to innate proneness to sin stand as opposed to five great vows (*pañcamahāvratas*) that follow from the principle of *samvara* or restraint The five sinful deeds are (1) harming life (*himsā*), (2) lying (*mosa*), (3) thieving (*adatta*), (4) incontinence (*abambha*), and (5) hankering after worldly possessions (*pariggaha*). The harming of life is deprecated by the Jainas This sinful deed serves to generate delusion and great fear and brings about mental distress This is the first road to impiety The second road to impiety is lying which is defined and characterised as telling an untruth, which makes a person light and fickle This road to impiety also includes the preaching and promulgation of false doctrines and misleading philosophical views of life The third door to impiety is taking away what is not given It is defined as an act of stealing, oppressing, bringing death and fear, a terrifying iniquity and a sinful deed rooted in covetousness and greed The fourth door to impiety is known as incontinence. It is defined as a sexual dalliance coveted in the worlds of gods, men and demons, which is a net and noose of amour, which is a hindrance to the practice of austerities, self-restraint and chaste life. The fifth and last door to impiety is hankering after worldly possessions, such as, gems, jewels, gold, landed properties, opulence, wealth, etc. It is rooted in greed and it is an expression of craving and thirst for worldly things

To compress all that is knowable about the following tenets of Jainism as a practical religion within the bounds of a few pages will be welcome.

(1) Longing for liberation (*samvega*): By it the soul obtains an intense desire of the law

(2) Disregard of worldly objects (*nivveḍa*). By it the soul quickly feels disgust for pleasures enjoyed by gods, men and animals.

1. *Uttarādhyayana Sūtra*, Ed J. Charpentier, pp. 178-181.

(3) Desire of the law (*dhammasaddhā*) By it the soul becomes indifferent to pleasures

(4) Obedience to co-religionists and to the Guru (*gurusādharmya-sussūsanā*) By obedience to them the soul obtains discipline

(5) Confession of sins before the Guru (*āloyanā*) By this the soul gets rid of the thorns of deceit, wrong belief, etc

(6) Repenting for one's sins to oneself. By this the soul obtains repentance and becoming indifferent by repentance he prepares himself for an ascending scale of virtues by which he destroys *karma*

(7) Repenting for one's sins before the Guru By this the soul obtains humility

(8) Moral and intellectual purity of the soul (*sāmāyika*) The soul ceases from sinful occupations by such purity

(9) Adoration of the 24 Jinas The soul arrives at purity of faith by this adoration.

(10) Paying reverence to the Guru (*vandanā*) . By this the soul destroys the *karma* leading to birth in low families

(11) By expiation of sins the soul obviates transgressions of the vows (*padikkamana*)

(12) By a particular posture of the body (*kāussagga*) the soul gets rid of past and present transgressions which require expiatory rites

(13) By self-denial (*paccakkhāna*) the soul shuts the doors against sins

(14) By praises and hymns (*thavathumangala*) he obtains wisdom consisting in knowledge, faith and conduct

(15) By keeping the right time he destroys *karma* which obstructs right knowledge

(16) By practising penance (*pāyacittakarana*) he gets rid of sins and commits no transgressions

(17) By begging forgiveness he obtains happiness of mind

(18) By study he destroys *karma* which obstructs right knowledge

(19) By the recital of the sacred texts he preserves the sacred lore and obtains destruction of *karma*.

(20) By questioning the teachers he arrives at a correct comprehension of the *sūtra* and its meaning.

(21) By repetition he commits the sounds or syllables to memory

(22) By pondering on what he has learnt, he loosens the firm hold

which the seven kinds of *karma* have upon the soul

(23) By religious discourses he exalts the creed and by exalting the creed he acquires *karma* for future bliss

(24) By the acquisition of sacred knowledge he destroys ignorance

(25) By concentration of his thoughts he obtains stability of the mind

(26) By control he obtains freedom from sins

(27) By austerities he cuts off *karma*

(28) By cutting off *karma* he obtains freedom from actions

(29) By renouncing pleasures he obtains freedom from false longing

(30) By mental independence (*appadibaddha*) he gets rid of attachment

(31) By using unfrequented lodgings and beds he obtains conduct

(32) By turning away from the world he strives to do no bad actions

(33) By giving up collections of alms in one district only he overcomes obstacles

(34) By abandoning articles of use he obtains successful study

(35) By not taking forbidden food he ceases to act for the sustenance of his life

(36) By conquering his passions he becomes free from passions

(37) By renouncing activity he obtains inactivity.

(38) By renouncing his body he acquires the pre-eminent virtue of the perfected ones

(39) By shunning company he obtains singleness and avoids disputes, quarrels, passions, etc.

(40) By giving up all food he prevents his birth many times

(41) By perfect renunciation he enters the final stage of pure meditation

(42) By conforming to the standard of a monk's life he obtains ease and will be careful

(43) By doing service he acquires *karma* which brings about for him the name and family name of a *Tīrthankara*

(44) By fulfilling all virtues he will not be born again

(45) By freedom from passions he destroys the ties of attachment and desire.

(46) By patience he overcomes troubles

(47) By freedom from greed he obtains voluntary poverty¹

¹ *Muttīe nam bhante jīve kim janayai Mum akīñcanam janayai akīñcane ya jīve atthalolānañ apatthānūjjo bhava*

By simplicity he will become upright, by humility he will acquire freedom from self-conceit, by sincerity of mind he will obtain purity of mind, by sincerity in religious practice he will become proficient in it; by sincerity of action he will become pure in his action, by watchfulness of his mind he concentrates his thought, by guarding the speech he will be free from prevarication, by watchfulness of the body he obtains restraint, by discipline of the mind he obtains concentration of his thoughts, by discipline of the speech he obtains development of faith, by discipline of the body he obtains development of conduct, by possession of knowledge he acquires an understanding of words and their meanings, by possession of faith he destroys wrong belief, by possession of conduct he obtains stability; by subduing the organ of hearing he overcomes his delight in all pleasant and unpleasant sounds. There is the subduing of the organs of sight, smell, taste and touch with regard to pleasant colours, smells, tastes and touches. By conquering anger he obtains patience, by conquering pride he obtains simplicity, by conquering deceit he obtains humility, by conquering greed he obtains content, by conquering love, hatred, and wrong belief, he exerts himself for right knowledge, faith and conduct. By the motionless state of the self (*śalesī*) he first stops the functions of his mind, then those of the speech, then those of the body, at last he ceases to breathe. Freedom from *karma*. The soul after having got rid of *audārīka kārmana* bodies takes the form of a straight line, goes in a moment without touching anything and taking up no space, and then the soul develops into the real form and obtains perfection [Uttarādhyayana, XXIX, 73; S Stevenson, *Heart of Jainism*, p 206, Cf the Brahmanical conception of the *sthūla* (gross), *sūkṣma* (subtle or also called *linga*) and *kārmana* bodies assumed by the soul]

A 13TH CENTURY INSCRIBED METAL-BELL FROM PATAN (N. GUJARAT)

DR M R MAJUMDAR, M A , PH D , LL B

The discovery of a metal-bell acquired from Pātan (N Gujarāt) and now deposited in the Central Asian Antiquities Museum, New Delhi, is interesting as a material evidence for the art of metal-casting in Gujarāt for objects used in worship

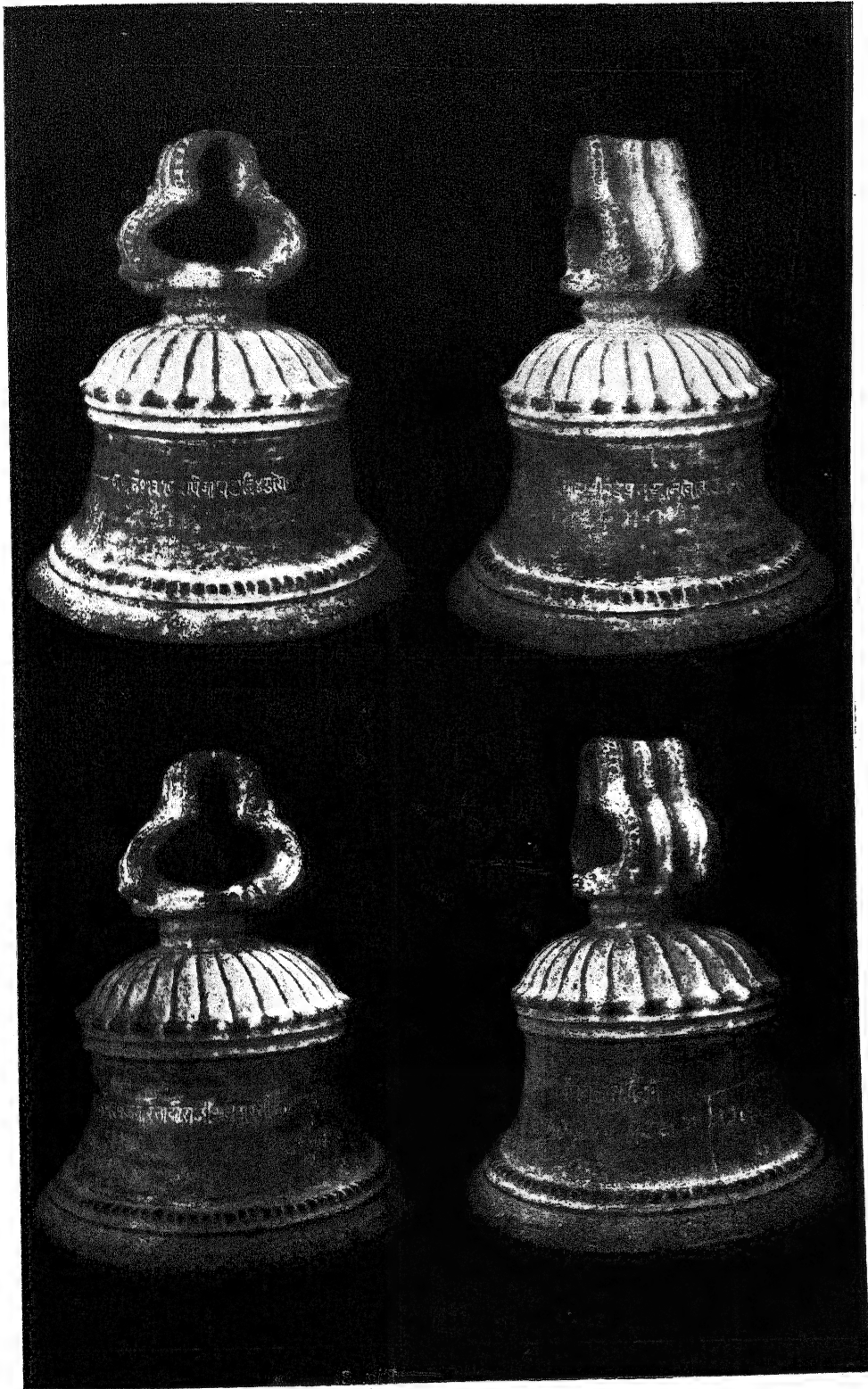
Even to-day we find simple ordinary articles of daily use satisfying in their artistic completeness, like the things of household and temple furniture—the elaborately worked out wooden bedstead, the swing with fancy brasschains, the water-jugs, highly ornamented pitchers, jars and the utensils for worship, the canopy, hangings on the wall or from the ceiling, brass lamp-trees and the like. These articles were beautiful and delicate pieces of art relegated to the everyday life of the people

To come to the place of a bell in our everyday life .

A bell is a hollow metallic vessel used for making a more or less loud noise. Bells are usually cup-like in shape, and are constructed so as to give one fundamental note when struck. The term does not strictly include gongs, cymbals, metalplates, resonant bars of metal or wood, or tinkling ornaments, such as, e g , “bells” like the common variety of cow-bells or bells on the belt worn by bullocks, camels or elephants. The main interest of bells has reference to church, temple or tower-bells

The history of bells is full of romantic interest. In civilized times, they have been intimately associated, not only with all kinds of religious and social uses, but with almost every important historical event. Their influence upon architecture is not less remarkable, for to them indirectly we probably owe most of the famous towers in the world. Church-towers at first, perhaps, scarcely rose above the roof, being intended as lanterns for the admission of light, and addition to their height was in all likelihood suggested by the more common use of bells

There are a few bells of world-wide renown, and several others more or less celebrated. The great bell at Moscow, “Tsar Kolokol” which according to the inscription was cast in 1733, was in the earth for 103 years and was raised by the Emperor Nicholas in 1836. The present bell seems never to have been actually hung or rung, having been cracked in the furnace, and it now stands on a raised platform in the middle of a square. It is

A 13th Century inscribed metal bell from Patan

DIGAMBARA JAINA TĪRTHAṆKARAS FROM
MAHESHWAR AND NEVĀSĀ

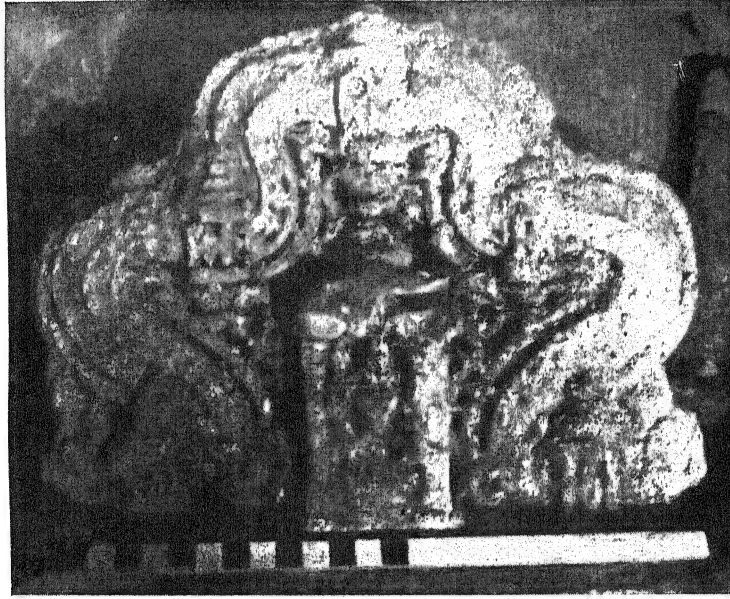

Fig. 1
Prabhāvali from Bhartphari Gufā, Maheshwar

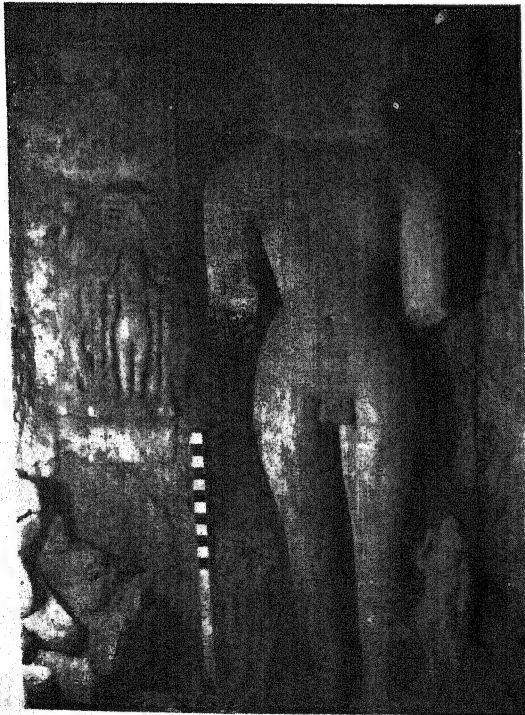

Fig. 2
Jaina Tirthaṅkara in Kāyotsarga from
Bhartphari Gufā, Maheshwar

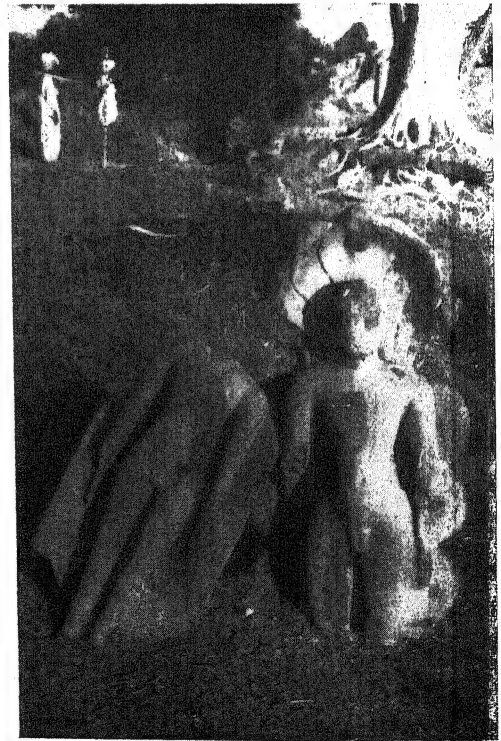

Fig. 3
Parsvanātha and another Tirthaṅkara
from Nevāsā

Photos : Dr. H. D. Sankalia]

used as a chapel. It weighs about 180 tons, height 19 ft 3 in., circumference 60 ft 9 in., thickness 2 ft, weight of broken piece 11 tons. The second Moscow bell, the largest in the world in actual use, weighs 128 tons.

In a pagoda in Upper Burma hangs a bell 16 ft in diameter, weighing about 80 tons. The great bell at Peking weighs 53 tons, Nanking, 22 tons, Olmutz, 17 tons, Vienna (1711), 17 tons, Notre Dame (1680), 17 tons, Paul's cathedral, 16½ tons; Great Tom at Oxford, 7½ tons; Big Ben of the Westminster Clock Tower weighs 13½ tons, it was first cast by George Mears under the direction of the first Lord Grimthorpe in 1858.

These large bells are either not moved at all, or only slightly swung to enable the clapper to touch their side, in some cases they are struck by a hammer or beam from outside. The earliest bells known to the Western World were probably not cast, but made of plates rivetted together, like the bells of St. Gall or Belfast.

The bell-founder's art, originally practised in the monasteries, passed gradually into the hands of a professional class, by whom were gradually worked out the principles of construction, mixture of metals, lines and proportions. In England, some of the early founders were peripatetic artificers, who travelled about the country, setting up a temporary foundry to cast bells wherever they were wanted. In old church-wardens accounts are found notices of payments for casting of bells at places where no regular foundry is known to have existed.

Bell-metal is a mixture of copper and tin in the proportion of 4 to 1. The thickness of the bell's edge is about one-tenth of its diameter and its height is twelve times its thickness.

The names of bells were often stamped upon them in the casting, whence arose inscriptions upon church-bells. The character of the lettering, and the foundry-marks upon old bells, are of great assistance in determining their date.¹

The chief centres of this art of metal-foundry in Gujarat were known to flourish in Sihor (Saurāstra), Visnagar (N. Gujarāt) and Dabhoi (Central Gujarat).

The earliest dated metal-bell from Gujarat is taken to be the one, found at Ajārā, one *krośa* from Ūnā (Saurāstra) now a very small village, but formerly a big city adorned by a number of Jaina temples. The

¹ For further information, see article on 'Bell' in *Encyclopaedia Britannica*, Vol. III, p. 687-692.

bell under notice weighs 35 lbs and is dated V S 1034. The inscription 'श्री अजाग पार्श्वनाथ स १०३४ । शा. गयचद् जेचद् ।:' (Vide *Jaina Tirtha Sarva-Sangraha* Vol I, Pt I, pp 137, 138), it has, however, been looked upon with great suspicion about the digit for hundred in the date which very probably reads much later.

Dr Vasudeva Sharana Agrawala, was kind enough to send me four photographic prints of the Pātāna temple-bell in June 1951 which bears an inscription

The inscription as read from the four side-views of the bell gives the following information. The use of *Prstha-mātrā* is noteworthy —

- (I) ॐ स १३१८ वर्ष माघ शु दि ४ गुरो वागड उद्रथारो
- (II) श्री चद्रप्रभस्वामि चाचेत्य कुदुदवकुमार
- (III) ———भार्या राजीसुत रसीह्रावेद्यनाथ
- (IV) Not legible

The inscription records that this temple-bell was presented to the Caitya of Śrī Candraprabha Svāmī, situated in the Vāgada district, in Samvat 1318 (1262 A D) on the fourth day of the bright half of the month of Māgha.

The height of this bell is 15 inches, outer diameter at the bottom is 13½ inches and it weighs 45 lbs²

Later dated specimens of the 17th and 18th century bells have been known to be in existence at the summit of Dattātreyā on Mt Gīrnār and also on Mt Ābu.

The bell introduced through this note is the earliest dated specimen from Gujarat, beyond any doubt.

It is worthwhile to investigate into the earlier history of metal-casting in Gujarat as is in evidence from the Akotā hoard of bronzes, which probably is in a line with the "School of Ancient West" as noted by the Buddhist historian Tāranāth in 1609.

² This detailed information is due to the courtesy of Dr T N Rāmāchandran, Deputy Director of Archaeology, New Delhi.

WHAT JAINISM OFFERS TO THE WORLD

SHRI C S MALLINATH

We live in a world of social inequalities, economic difficulties, multifarious diseases, over-population and atomic bombs. Can Jainism offer any solution for the above problems? Yes. It can and it does offer. But one has to follow and apply its teachings in actual practice as an earnest patient would follow the prescriptions of his doctor.

Social inequalities It is really regrettable that even in the civilised countries of Europe, prejudice due to colour, race, or nationality still continues to exist and keep the people divided amongst themselves. Experience teaches that colour or racial arrogance cannot continue to exist long. Humanity has to be told again and again that the entire human race is but one family irrespective of differences due to colour, race or nationality. "All humanity is one", is one of the fundamental teachings that Jainism offers.

Economic difficulties Whatever might be the economic conditions obtaining in other countries, the economic position in India is still far from satisfactory. Indians are still starving. Thousands of men, women and children are found suffering from heat and cold, completely exposed to changing conditions of weather without proper shelter and sufficient clothing. The Haves must come to the rescue and protection of the Have-nots. Jainism enjoins that everyman must put a limit to the acquisition of property and then entirely devote his time for public good. People engaged in independent professions such as lawyers, doctors, merchants, engineers etc. must retire when they reach the limits fixed for them and thus give room for others to earn. *Dig-vrata* and *Desá-vrata*, limiting one's activities, within certain prescribed directions and within certain boundaries in a country and abstaining from the use of things got from beyond the limits or sending things to such places, also contribute in a way to mitigate economic difficulties. It is expected of every well-to-do person to give *abhaya-dāna*, the gift of fearlessness to all those who are afflicted with fear as to, "What shall we eat, where shall we stay, and with what shall we cover ourselves?" The sacred books say that on the day when the Blessed Lord Bhagavān Mahāvīra renounced the world, He distributed His great wealth among the needy and the indigent. The *Bhūdāna* and the *Sampattidāna* movements launched and conducted by

Acharya Vinoba Bhave go a long way to solve the economic difficulties "Live and let live", is the formula offered by Jainism *Ksemam sarva-prajānām*, 'may all people be happy', is the daily prayer of the Jainas

Diseases It is the opinion of the common people that in proportion to advancement of civilization and the new methods of living, the number of diseases also has increased. No doubt scientific research has eliminated the threat of death from infectious diseases. But still there are instances of cases which baffle even expert medical men. And the treatment of some of the diseases is so costly that it is beyond the reach of the common man. *Ausadha-dāna*, gift of medicine, is one of the charities, which a Jain householder is asked to give in order to provide relief to the sick.

Over-population The rapid growth of population is a great problem for the leaders of all nations. In India, too, the population has considerably increased during the last decade. Several devices are suggested and advices given to check the growth. Birth-control clinics have been started in many places and the people are advised to use appliances. But any attempt to go against Nature is not only injurious to health but also sinful. Therefore, Jainism advises the practice of celibacy (*Brahmacarya*) as the only non-injurious method to control birth. It helps men and women to keep their bodies healthy and strong and makes them pure and edifying.

Atom Bombs With the advancement of scientific research, many marvellous things have been invented for the convenience, comfort and enjoyment of man. The use of steam and electricity, telegraph and telephone and improved methods of printing have revolutionised modern life. Through radio and television, man sitting at his desk can hear the voices of people at distant places and see visions of events happening far away from him. Science has contributed to the development of industry and agriculture on a very large scale. Automobiles, steamships and aeroplanes enable the speedy movement of men and goods. Time and distance have been conquered. But side by side with the application of his scientific knowledge for beneficial purposes, man has discovered horrible weapons of destruction also.

Prof M. Oliphant, Director of Physical Laboratories, Australian National University, in his lecture on "Science and Mankind", recently delivered at the University of Madras, said, "At the present time we face a crisis in the use of science which is of far greater immediate importance

and which must be surmounted if our present civilization is to endure. This is the threat of war which has been for mankind a sort of undulant fever of increasing malevolence which now threatens his very existence. Man stands on the brink of a precipice of his own devising.

"If world war should come again it is certain that most that we value will be destroyed, hundreds of millions will die and the surface of the earth be so despoiled that a recovery may take a million years.

"The banning of weapons of mass destruction offers no solution, for any nation facing defeat abandons all scruples and uses every weapon which could decimate the enemy. Excuses can always be found for the use of any diabolical weapon in retaliation."

The world itself looks as though it is on the verge of complete destruction. Man with the help of his scientific knowledge has rolled the globe and placed it on the jaws of death. In the light of this situation, what is the solution that Jainism can offer to avoid war and establish permanent peace? Jainism has been teaching that soul or *ātman* is the only precious thing in the whole world. Nothing is comparable to it. The scientist himself who has discovered so many wonderful things was able to do so only because of his own soul which is, in other words, his knowledge. The Jaina conception of soul and knowledge being identical is analogous to Einstein's theory of matter and energy being equivalent, which is again the teaching of Jaina metaphysics. Where there is knowledge there is soul, and where there is soul there is knowledge. The unique nature of soul and all its wonderful qualities have been taught to the world by the great teachers. Lord Mahāvīra emphasized the supreme value of soul as a thing which must be protected and developed at any cost. Man should not only care for the welfare and advancement of his soul but also help the souls of all sentient beings by giving them protection and by helping them to march on the path of salvation. He who loses his soul loses everything. Jesus Christ who came five centuries later than Mahāvīra also drew the attention of mankind to the value and importance of *ātman* or soul. "What shall it profit a man", he asks, "if he gains the whole world and loses his own soul?" The pious Christians who live in America, Russia and other countries where the deadly weapons are being manufactured may as well ask their own countrymen, "What shall we gain if we get supremacy of the earth and lose our own souls?" Unfortunately there will be no getting the supremacy of the earth also, since the atom bombs

will destroy everything

In order to establish peace in the world the importance of soul and the necessity for the practice of *Ahimsā* should be taught throughout the world in every village and town. Men must be made to become conscious of the supreme value of his soul and the utter uselessness of the result of inventing and using of the atom bombs

Nowadays people seem to think that religion is of no use in modern life, and that it cannot play any part in shaping the character of the people. In reply we can only say in the words of Joseph Gaer, "Those who have lived among the Jainas find them a very kindly people, and better men because of their religion."

DIGAMBARA JAINA TĪRTHAÑKARAS FROM MAHESHWAR AND NEVĀSĀ

DR H D SANKALIA, M A , Ph D (LONDON)

Maheshwar is a well-known town situated on the northern bank of the Narmadā in the present State of Madhya Bhārat. It is about 50 miles south of Indore. Here, just overlooking the river, and adjoining the temple of Vitthala, is a place called the "Gufā (Cave of Bhartṛhari)". There is no rock in the vicinity, and I wondered how a cave could exist in the area. On examining the so-called "Gufā", it was noticed that it was a submerged temple, situated on an old mound, going back to the 3rd century B C and even earlier. Further study showed that the temple might have been built during the Paramāra period, about 1100 A D. This is particularly suggested by the *prabhāvali*, (Fig 1) which is carved in the form of a *torana*. Similar *torana* is seen in the *toranas* at Sīdhpur, Vadnagar and Kapadvanj in Gujarat which were erected in the time of Siddharāja Jayasīma and his successor¹.

In one of the niches of this temple there is a huge, large, nūde, standing male figure (Fig 2), with arms thrown on its sides, now partly broken. The head and the face were broken anciently and are now replaced by a different one. The figure is worshipped as Rājā Bhartṛhari, but in fact it is a Jaina Tīrthankara standing in Kāyotsarga pose. Since the *lāñchana* and the *vāhana* as well as the attendant Jaina Yaksas and Yaksis are no longer present, it is not possible to identify the image as of a particular Tīrthankara. But its presence indicates that once a large Jaina temple stood on the bank of the Narmadā, probably in the 12th century.

Nevāsā is also a holy town, and equally old as Maheshwar, though its recorded antiquity does not go beyond the time of Śrī Jñāneśvara, that is A D 1290. It lies on both the banks of the Pravara river, the older town on the northern side is called Nevāsā Budruk, and that on the southern side is known as Nevāsā Khūrd. It is also a taluka town, and situated at a distance of about 36 miles north of Ahmadnagar.

Pillars, capitals, door-frames, and images of the mediaeval period are found scattered about, completely uncared for, on both the sides of the town. Among these we found, lying right on the river bank, on the

1. See Sankalia, H D, *The Archaeology of Gujarat*, Figs 55-57.

northern side, that is Nevāsā Budruk, two stone images of Jaina Tirthankaras (Fig 3) The lower parts of both the images are broken, but since the upper part of one, with a canopy of seven cobra hoods survives, it is possible to identify it as the figure of the 23rd Tirthankara Pārsvanātha Both stood in Kāyotsarga pose

It is interesting to note that the Maheshwar as well as the Nevāsā images are Dīgambara It is well known that Dīgambara Jainism was patronized by the Western Chālukyas, Rāstrakūtas, the Hoysalas and the Yādavas Since no structural monuments of the first two dynasties are hitherto known from the Deccan, it is likely that the images in question belong to the mediaeval period, that is after 1,000 A D From the existence of the Jaina caves belonging to the Dīgambara School at Tīngalvādī² and at Chāndor² in the Nasik district of the early (?) Yādava period, it is possible to say that Dīgambara Jainism was in a flourishing state at this period in the Deccan And the Nevāsā figures should belong to this period

² Cousens, Henry, *Mediaeval Temples of the Dakhan*, ASI, Imperial Series, Vol XLVIII, (Calcutta, 1931), pp 48-50, pl LXV

GLORY OF JAINISM

SHRI CHIMANLAL J SHAH, M A

Of all Indological studies, Jainism has been particularly unfortunate in that the little that is done for it stands in vivid contrast with the vast undone

We shall not attempt to relate here, neither shall we venture to sketch in outline, the mighty developments of the dogmas, the institutions and the doctrines of this great religion. Ours will be an attempt to follow the fortunes of a people, stout and sturdy, great and glorious, both in making a history for themselves and for their religion, and to estimate, in however tentative and fragmentary a fashion, the intrinsic worth of their contribution, particularly to the rich and fruitful cultural stream of India

“The history of ancient India,” says a modern historian, “is a history of thirty centuries of human culture and progress. It divides itself into several distinct periods, each of which, for a length of several centuries, will compare with the entire history of many a modern people”¹. In these “thirty centuries of human culture and progress”, the Jaina contribution is a solid synthesis of many-sided developments in art, architecture, religion, morals and the sciences, but the most important achievement of the Jaina thought is its ideal of *Ahimsā*—non-violence—towards which, as the Jainas believe, the present world is slowly, though imperceptibly, moving. It was regarded as the goal of all the highest practical and theoretical activities, and it indicated the point of unity amidst all the diversities which the complex growth inhabited by different peoples produced.

It is really difficult, nay impossible, to fix a particular date for the origin of Jainism. To the Jainas, Jainism has been revealed again and again in every one of these endless succeeding periods of the world by innumerable Tirthankaras. Of the present age the first Tirthankara was Rsabha and the last two were Pārśva and Mahāvira. Nevertheless, modern research has brought us at least to that stage, wherein we can boldly proclaim all these worn-out theories about Jainism being a latter offshoot of Buddhism or Brahmanism as gross ignorance or, to repeat, as erroneous misstatements. On the other hand, we have progressed a step

1. Dutt, *Ancient India*, p. 1.

further, and it would be now considered a historical fallacy to say that Jainism originated with Mahāvīra. This is because it is now a recognized fact that Pārśva, the twenty-third Tīrthankara of the Jainas, is a historical person, and Mahāvīra like any other Jaina enjoyed no better position than that of a reformer in the galaxy of the Tīrthankaras of the Jainas.

Coming to the reformed Jaina Church of Mahāvīra or Jainism as such, it spread slowly among the poor and the lowly, for it was then a strong protest against caste privileges. It was a religion of equality of man. Mahāvīra's righteous soul rebelled against the unrighteous distinction between man and man, and his benevolent heart hankered after a means to help the humble, the oppressed and the lowly. The Brāhmana and the Śūdra, the high and the low, were the same in his eyes. All could equally effect their salvation by a holy life, and he invited all persons to embrace his catholic religion of love. It spread slowly—as Christianity spread in Europe in the early days—until Śrenika, Kūnika, Candragupta, Samprati, Khāravela, and others embraced Jainism during the first few glorious centuries of Hindu rule in India.

If by atheism we understand the belief that there is no eternal supreme God, creator and Lord of all things, Jainism is atheistic. The Jainas flatly deny such a supreme God, but they believe in the eternity of existence, universality of life, immutability of the Law of *Karma*, and supreme intelligence as the means of self-liberation.

The other characteristic feature of Jainism is the doctrine of *syādvāda* or *anekāntavāda*. This unique feature of Jaina philosophy has been considered as the outstanding contribution of the Jainas to Indian logic. "The doctrine of *Nayas* or standpoints is a peculiar feature of the Jaina logic."² It is common with all religions to insist upon and provide for perfect knowledge. Every religion tries to teach man to go beyond the phenomenon. Jainism does the same, and with this difference, that it does not recognise the real from a restricted point of view. No better example of the clarity, subtlety and profundity of the Jaina intellect could be given.

Regarding the literary contribution of the Jainas, it would take a fairly big volume to give a history of all that they have contributed to the treasures of Indian literature. They have developed at all times a

2. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, I, p. 298.

rich literary activity They have contributed their full share to the religious, ethical, poetical and scientific literature of ancient India All the species are respected in it, not only those which have an immediate bearing on the canonical writings—that is to say, the dogmatic, the moral, the polemic and the apologetic—but also history and legend, epic and romance and lastly the sciences, such as astronomy and above all sciences like astrology and divination

In the realm of art, the elaborately carved friezes in the cave temples and dwellings on the Udayagiri and Khandagiri Hills, the richly decorated *Āyāgapatas* and *Toranas* of the Mathurā find, the beautiful free-standing pillars on the mountain masses of Gīrnār and Śatruñjaya, the admirable architecture of the Jaina temples of Mount Abu and elsewhere, and the pictorial remains evolved under the austere influence of Jainism are sufficient to evoke the interest of any student of Indian history. They combine in them the Triune Entity of Indian art—a sublime union of the purely decorative, the realistic and the purely spiritual In the words of Dr Guerinot, “The Hindi art owes to them a great number of its most remarkable monuments In the domain of architecture, they have reached a degree of perfection which leaves them without a rival”³

In conclusion, if *Ahimsā* may be generalised as the fundamental ethical virtue of Jainism, *Syādvāda* may be described as the central and unique feature of Jaina metaphysics, and the explicit denial of the possibility of a perfect being from all eternity with the message of “Man ! thou art thine own friend”, as the centre round which circles the Jaina ritual All this combined with the ideal of *Ahimsā* teaches

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast
He prayeth best who loveth best
All things both great and small

Coleridge

and that is why a Jaina always says .

खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमतु मे ।

भेत्ती मे सव्वभूणसु, वेर मज्झ न केणइ ॥

“I forgive all souls; let all souls forgive me I am on friendly terms with all, I have no enmity with anybody”

3. Guerinot, *La Religion Djaina*, p 279.

JAYA-GROUP OF GODDESSES

DR UMAKANT PREMANAND SHAH, M A , Ph D

Jayā, Vijayā, Ajitā or Jayantā and Aparājītā seem to form a group of goddesses, since in the Jaina literature they are usually assigned similar functions and are often invoked together. Sometimes four more goddesses, much less popular, are also included in this group, these latter ones are Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī. The first four are also included amongst Pratihāras or door-keepers. It is necessary to treat them in their other aspects also.

According to the *Nirvāṇakalikā*,¹ Jayā is the superintending deity of the gate in the eastern quarter and is worshipped along with Vijayā, Ajitā and Aparājītā amongst the dvārapālas (door-keepers) of the first prākāra (circle in a circular diagram and of any other shape in other yantras) in the diagram of Nandyāvarta drawn and worshipped in the pratisthāvidhi. According to this text, the iconography of these four goddesses is as under —

- Jayā — White in complexion, and guarding the eastern quarters, she shows the *abhaya*, the *pāśa*, the goad and the *mudgara* (mace) in her four hands.
- Vijayā — Red in appearance, and door-keeper of the southern-quarter, she carries the same symbols as Jayā.
- Ajitā — Same symbols as above. Ajitā is golden, and is assigned the western gate.
- Aparājītā — Black in appearance and guarding the northern-quarter, Ajitā shows the same symbols as are carried by the other three goddesses.

It may be noted that Hemacandra speaks of them as door-keepers of the second rampart in the Samavasarana and gives them the same symbols and complexion.²

The *Ācārādinakara* does not give the iconography of any of these goddesses discussed here, but merely refers to Jayā, Vijayā, Jayantā and Aparājītā in the Dhvajapratisthāvidhi.³

Jayā and Vijayā are said to hold the *cāmaras* (fly-whisks) on two sides

1 *Nirvāṇakalikā*, p 20

2 *Triṣaṣṭīśālākāpuruṣacarita* (GOS), Vol I, p 192

3. *Ācārādinakara*, pp 203 ff.

of Pārsvanātha in the Mantrādhirāja-Yantra, according to Sāgaracandra,⁴ and in the yantra on the last verse of the *Bhayaharastotra*⁵ According to Sāgaracandra, Jayā is white, four-armed and shows the chowrie, the rosary, the *varada mudrā* and the fruit (*bijapūraka* = citron) Putting on white garments, she rides on the elephant⁶

Jayā is also worshipped in the third sthāna,⁷ called Vijjāpada (Vidyā-pada) in the Sūtrīvidyā-diagram, along with Vijayā, Jayantī, Nandā and Bhadrā, as attendants of Śrī⁸

Jayā, Vijayā, Jayantī and Aparājitā are called Upavidyās of the Bāhubali Mahāvidyā in the *Sūrimantra-Durgapada-vivarana* They are worshipped in the second pītha of the Sūrimantra, which contains the Bāhubalīvidyās used for Nimitakathana Works on Sūrimantra refer to mantras which they assign to Jayāvidyās (i.e. Jayā, Vijayā, Jayantā and Aparājitā)⁹

In the diagram (mandala) for the propitiation of Sarasvatī, in the tradition (āmṇāya) of Bappabhatti Sūri, Nandā, Mohā, Jayā, Vijayā, Aparājitā, Jambhā and Stambhā are invoked and worshipped¹⁰

Thus these goddesses are included as the parivāradevatās of both Śrī and Sarasvatī

Jayā, Vijayā, Ajitā (same as Jayantā or Jayantī of other texts) and Aparājitā are invoked by Mānadeva Sūri in his Laghuśāntistava and the Śāntimantra given therein¹¹ They are supposed to bestow peace and

4 *Mantrādhvājaka*, in the *Mantrādhvājacintāmani*, p. 232

5 *Mantrādhvājacintāmani*, p. 29

6 *Ibid.* pp. 253, 265 For a mantra of Jayā and Vijayā see, *ibid.* p. 264

7 Sthāna here conveys a meaning similar to that of prākāśa noted above Pada in the expression Vijjāpada also means the same

8 *Sūtrīvidyā-stotra*, *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa*, app. 29, p. 112

पउमद्रहपउमनिलया चउसट्टिसुराहिवाण महमहनी ।

सव्वङ्गभुमणधरा पणमनी गोयममुणिन्द ॥ ४

विजया-जया-जयन्ती-नन्दा-भद्रासमन्त्रिया तइए ।

विज्जापए निविट्ठा सिरिसिरिदेवी सुह देउ ॥ ५ ॥

द्वितीयपाठे-३० नमो भगवओ इत्यादि विज्जा-यावत् अक्षर ३३ एषा बाहुवलीविद्या स्वप्नाद्यर्थम् ।
ततो वरगु वरगु महमहुरे यावद् वर्णा २२ सौभाग्यविद्या । ततो हिलि हिलि इत्यादि आयरियकालि यावद्
वर्णा ३० जयादि विद्या । अस्य पीठस्य अधिष्ठात्री मानुषोत्तरशिखरवासिनी सहस्रभुजा त्रिभुवनस्वामिनी ।

9 *Sūrimantramukhyakalpa* in *Sūrimantra-kalpa-sandoha*, p. 14

Also see *Sūrimantra-Durgapada-Vivarana*, in *ibid.*, pp. 45 ff.

10 *Bhairava-Padmāvatī-Kalpa* app. 11, pp. 61 ff

11. *Ibid.*, app. 31, pp. 131 ff

prosperity These four are also worshipped in the Cintāmanī or Pārśva cintāmanī-yantra described by Dharmaghosa Sūri¹²

Jayā, Ajitā, Aparājītā, Jambhā, Mohā and Vijayā are also invoked in the yantra according to the Viddhasampradāya on the Upasargaharastotra, verse 2,¹³ and also in the Cintāmanī Cakra on the same verse¹⁴

Jayā, Vijayā, Jayantā, Aparājītā and Anāhitā are famous in the Vardhamāna-Vidyā¹⁵ Elsewhere the present writer has suggested that Anāhitā probably signifies some form of *Anartis* or *Anihatā*¹⁶ Jayā Vijayā and Ajitā are included in the list of mahādevīs in the famous *Rsimandalastotra*¹⁷

Vijayā and Jambhinī are also referred to as Vidyās in the *Paumacariyam*¹⁸

In the Dīgambara tradition, the *Bharrava-Padmāvatī-Kalpa* calls Jayā, Vijayā, Ajitā and Aparājītā as Dīg-devīs (goddesses of quarters) while Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī are said to be Vidyā-devīs (goddesses of intermediate points)¹⁹ The text prescribes their worship for Vāsya-rites

According to the *Pratīsthāsāroddhāra* of Āśādhara, Jayā, Vijayā, Aparājītā, Jambhā, Mohā, Stambhā and Stambhinī are to be worshipped in the bahūrmandalapūjā²⁰ They are invoked for obtaining Śānti (peace) and bliss²¹ But the author does not give their symbols

Nemīcandra in his *Pratīsthātīlaka* calls them Sādhū-devīs²² They are said to protect the Jaina Faith and give victory over rival faiths and enemies

It will be seen that in both the Śvetāmbara and the Dīgambara traditions, the four goddesses are invoked for Śānti, Vijayā later on came to be worshipped as Śāntidevatā The various texts on Sūrimantra and the Vardhamānavidyā further show that they were regarded as giving victory But their special inclusion in the Vardhamānavidyā is significant The Vidyā is used with certain changes as mantras by different types

12 *Mantrādhirāja-Cintāmanī*, pp. 30 ff, 7 ff

13 *Jana-Stotra-Sandoha*, Śrī Cintāmanīkalpa, pp 6-7

14 *Ibid*, p 9

15 Two Vardhamānavidyā-kalpas of Śrī Simhatīlakasūri, published in *Sūrimantrakalpasandoha*, pp 1-22

Shah, U P, *Foreign Elements in Jaina Literature*, IHQ Sept 1953

17. *Mahāprabhāvikā-Navasmarana*, p 516

18 *Paumacariyam*, 7 141, 144

19 *Bharrava-Padmāvatī-Kalpa*, p 19, verses 1-4, Pp pp 12-13, verses 17-18

20 *Pratīsthā-Sāroddhāra*, pp 79-81

21 *Ibid*, p 81, verses 225-26

22 *Pratīsthātīlaka*, pp 179-80, also cf p 215, verse 8

of Jaina monks, especially the Upādhyāyas and Vācakas. We have no means to ascertain that the worship of these deities was introduced in Jainism by Vardhamāna Mahāvīra or his immediate successors. It is, however, quite reasonable to suppose that the Vardhamānavidyā and the Sūrimantra existed in the age of Vajrasvāmī in the first or second century A.D. and both the Jaina Tantric practices should probably date from (at least) a century or two before Christ. Their association with Śrī, Sarasvatī and Anantī or Anāhita suggests that they may be ancient goddesses, and probably evolved from them.

With the growth of the later yakṣiṇīs and the popularity of Ambikā, Padmāvatī and Cakreśvarī, their worship seems to have receded into background and practically disappeared.

It is also certain, on account of their associations with the above mentioned goddesses, as also with Nandā and Bhadrā, that they are not exclusively Jaina, and their origins should be traced into some other deities commonly worshipped in ancient times, before the Christian era.

Eight Dik-Kumārīs, living on the Eastern Rucaka mountains coming to perform the birth ceremonies of a Jina, are called Nandā, Nandottarā, Anandā, Nandīvarddhanā, Vijayā, Vaijayantī, Jayantī and Aparājītā.²³ It should be remembered that the lists of fifty-six Dik-Kumārīs include names of such ancient goddesses as Ilā-devī, Prthivī, Ekanāsā (corruption of Ekānamsā (?), Bhadrā, Śrī, etc. It is, therefore, probable that Nandā, Bhadrā etc., and Jayā, Vijayā etc., shown as attendants of Śrī, the Adhīsthātr-devī of the third pāṭha of the Sūrimantra, were ancient goddesses and that they were incorporated in Jainism at a very early date.

That the Jayā, Vijayā, Jayantī and Aparājītā are treated as door-keepers in the Śvetāmbara tradition is significant though only indirectly. Vijayā, Vaijayantī, Jayantā and Aparājītā are four well known door-keepers of the Jagatī of the Jambudvīpa according to Jaina canon like the Jambudvīpaprājñapti.²⁴ Their female counterparts seem to have been evolved as door-keepers in a Samavasaraṇa. Male deities of those names were installed in a fortified town in centre, according to a well known passage from Kautilya's Arthaśāstra,²⁵ which fact shows that Vijaya, Vaijayanta, Jayanta and Aparājita are old deities.

23 *Trīṣaṣṭisālākāpuruṣacarita*, I (GOS), p. 106. Lists of Dik-Kumārīs are available in Jaina Canonical Works, in the *Vasūdevahindī*, in the *Angavijjā*, and in *Śvetāmbara and Digambara works on Cosmography*.

24 *Jambudvīpa-prajñapti*, sū. 7 ff., pp. 45 ff.

25 Banerji, J. N., *Development of Hindu Iconography*, pp. 94 ff.

A RARE SCULPTURE OF MALLINATH

DR UMAKANT PREMANAND SHAH, M A , Ph D

The Provincial Museum, Lucknow preserves a unique Jaina sculpture (size 1'-4" x 1'-7½") of black stone. It is a headless statue (No J 885) of a Tirthankara sitting in the *padmāsana*, *dhyāna mudrā*, (see plate attached). The central part of the seat probably contained a small representation of the cognizance of the Tirthankara, but the *lāñchana* is now defaced.

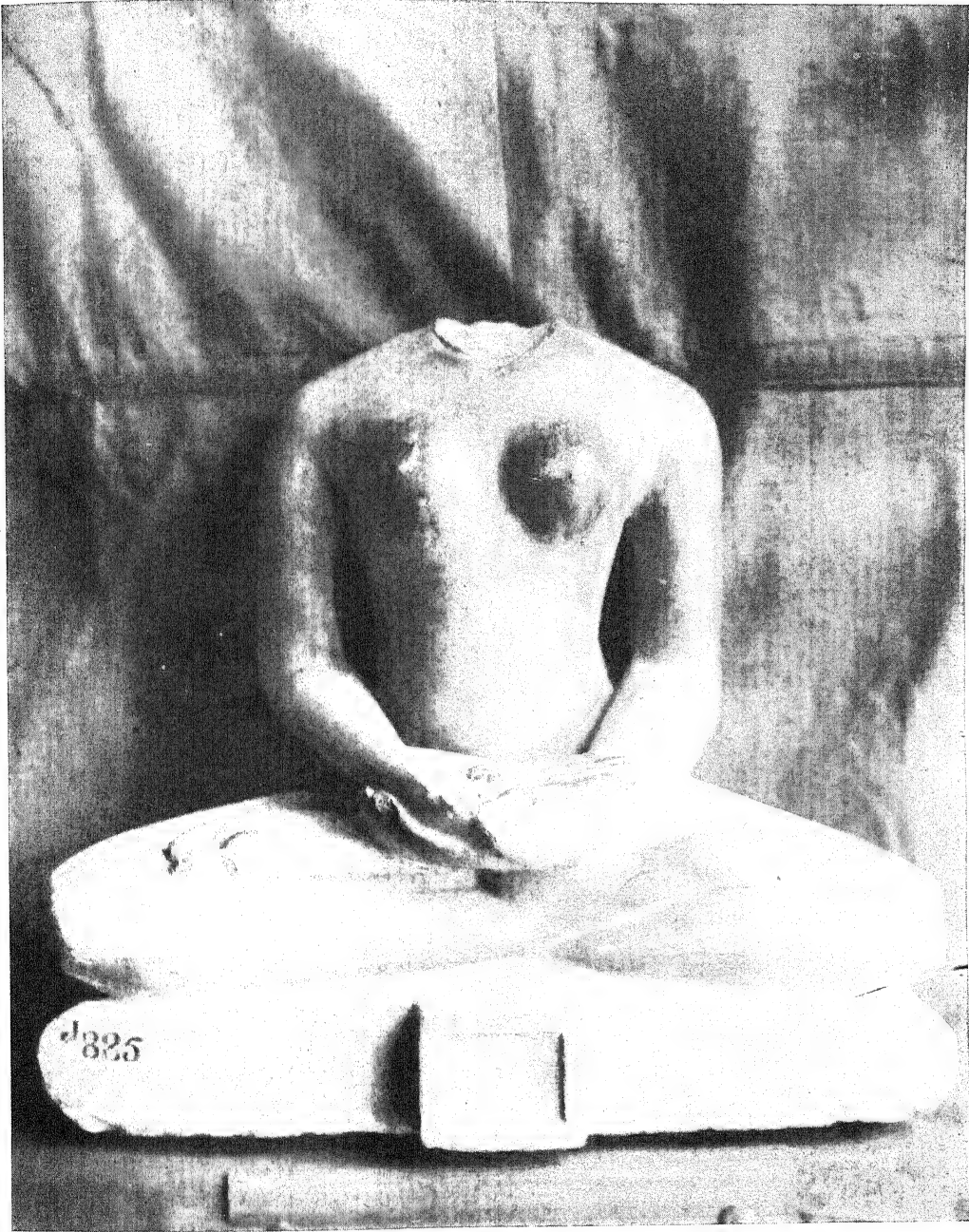
The open palm of the right hand placed in *dhyāna mudrā* shows a lotus-mark but there is no *Śrī-vatsa* mark on the chest. However, the developed breasts are so prominent that it is natural to regard this as a female figure. The nineteenth Tirthankara Mallinātha was a princess according to Śvetāmbara Jaina traditions represented in the *Nāyādharmakahāo* and other texts like the *Trisastīśalākāpurasacarita* of Hemacandra. The Digambara sect does not advocate belief in the liberation (*mukti* or *nirvāna*) of women. Hence, according to the Digambaras, Mallinātha was a Prince and not a Princess.

According to Śvetāmbara Jaina tradition, all other Tirthankaras except Mallinātha were males. Hence we must identify this sculpture as representing the nineteenth Tirthankara Mallinātha according to the Śvetāmbara traditions.

Almost all the other known sculptures of Mallinātha in Śvetāmbara temples represent the Jina without developed breasts and hence looking like a male. Thus this is a unique sculpture faithfully following the Śvetāmbara Jaina traditions.

The usual cognizance of Mallinātha is the water-jar. The central part of the seat of the Jina shows a very defaced figure of the water-jar (not clearly visible in the photograph). The identification of the Jina is unmistakable. The sculpture is assignable to early mediaeval period¹.

1 I am thankful to the Curator, Provincial Museum, Lucknow for a photograph of this sculpture.

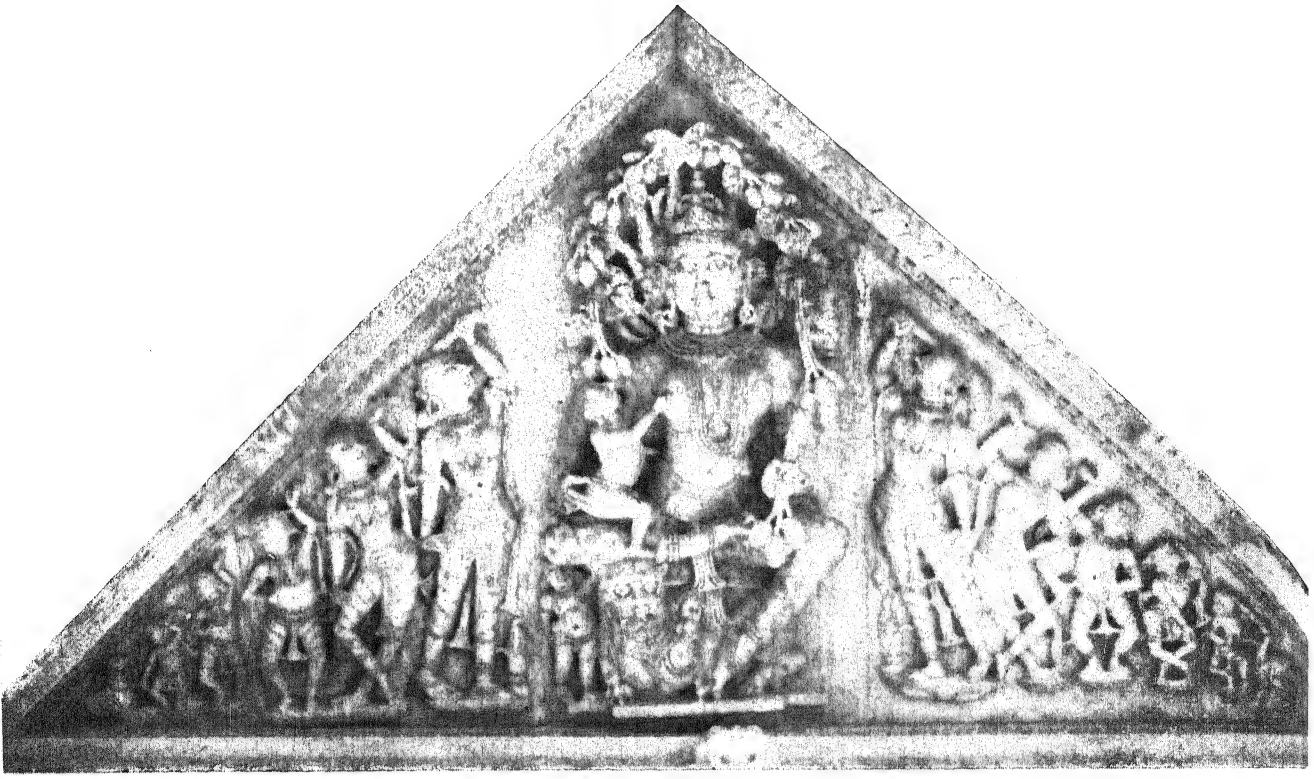

भगवान मल्लिनाथनी अप्रतिम शिल्पप्रतिमा

A unique sculpture of Mallināth in the Provincial Museum, Lucknow

लखनौ प्रोविन्शियल म्युझियमना सौजन्यार्थी]

[p. 123

अम्बिका देवी, विमल-वसहीमांना रंगमंडपनी एक छतनी कीतरणी, देलवाडा, (बारमी सदी)
Ambikā Devī in ceiling corner of the Rangamaṇḍapa, Vimala-Vasahī, (Ābu), 12th Century

तसवीर : श्री० आर० भारद्वाज]

सिंहारूढ अम्बिका (?), लूण-वसहीनी एक छतनी कीतरणी, देलवाडा, तेरमी सदी
Ambikā (?) on Lion in the ceiling of Lūṇa-Vasahī, (Ābu), 13th Century

तसवीर : श्री० जगन महेता]

ĀCĀRYA HARIBHADRA'S COMPARATIVE STUDIES IN YOGA

DR N M TATIA, M A, D Litt

Ācārya Haribhadra is a Jaina author of the 8th Century A D He is said to have composed fourteen hundred works, some of which are still available It can be said that he is one of those ancient authors who had unique mastery of all the branches of Indian philosophy and religion and at the same time were masters of clear and lucid style A student of comparative philosophy is struck with wonder and surprise to find in his works a correct estimate and a fair criticism of the rival systems of thought and a critical search for the unity underlying them In this paper I have made an attempt to summarize the contents of his works on *yoga* and show the comprehensiveness of his vision and the depth of his insight

Haribhadra made a very valuable contribution to the comparative study of *yoga* He composed a number of works on the subject His *Yogabindu* and *Yogadrstisamuccaya* are very valuable works The *Yogavimśikā* and the *Sodaśakas* also deserve notice Upādhyāya Yaśovijaya revived the studies of Haribhadra We shall therefore advert to his works as well for the sake of a better understanding of Haribhadra's works We shall begin with the *Yogavimśikā* and the *Sodaśakas*, and then come to the *Yogabindu* and the *Yogadrstisamuccaya* We shall refer, where necessary, to the other works of Haribhadra as well

All spiritual and religious activities that lead towards final emancipation are considered by Haribhadra as *yoga* But special importance should be attached, he says in his *Yogavimśikā*, to these five kinds of activities

- (1) practice of proper posture (*sthāna*),
- (2) correct utterance of sound (*ūrna*),
- (3) proper understanding of the meaning (*artha*),
- (4) concentration of the image (*ālambana*) of a *Tīrthankara* in his full glory and perfection, and
- (5) concentration on his abstract attributes (*anālambana*)

Of these five, the first two constitute the external spiritual activity (*karmayoga*) and the rest the inward spiritual urge (*jñānayoga*)¹

1 YV, 1-2, ŚP, XIII 4, for *sālambana* and *anālambana yoga* see ŚP, XIV I.

These activities can be properly practised only by those individuals who have attained to the fifth or a still higher stage of spiritual development (*gunasthana*)² One reaches the consummation of these activities in the following order At the outset one develops an interest in these activities, and comes to have a will (*icchā*) for practising them Then he takes an active part in them, and begins actual practice (*pravṛtti*) Gradually he becomes steadfast in them and achieves stability (*sthāyā*) Finally he gains mastery (*siddhi*) over the activities³ Each of the five activities is mastered in this order First of all one is to master the posture (*sthāna*), then correct utterance (*ūna*), then the meaning (*artha*) After that one should practise concentration upon an image (*ālambana*), and finally one should attempt at mastery over the concentration upon the abstract attributes of an emancipated soul This is a full course of yogic practice One may practise these spiritual activities either out of fancy (*prīti*), or reverence (*bhakti*), or as an obligatory duty prescribed by scriptures (*āgama* or *vacana*), or without any consideration (*asanga*)⁴ When a spiritual activity is done out of fancy or reverence it leads to worldly and other worldly prosperity (*abhyudaya*) And when it is done as a duty or without any consideration whatsoever it leads to final emancipation⁵ Of the five-fold activities mentioned above, the last two, viz, concentration of the mind upon the image of a *tīrthankara*, or upon the abstract attributes of him are the most important We shall therefore deal with them in some detail

When one has practised posture (*sthāna*), correct utterance (*ūna*), and the correct understanding of the meaning, one is qualified for concentration (*dhyāna*) The beginner is to practise concentration on an image of a *tīrthankara* in his full glory and splendour When one has perfected this practice and has achieved steadfastness, one begins the practice of concentration on the abstract attributes of a *tīrthankara* This concentration is known as *anālambana* inasmuch as its object is not a concrete entity perceptible by a sense-organ⁶ The soul at this stage concentrates upon the abstract attributes which are not the objects of sensuous perception By

2 Vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 268-80 for the conception of fourteen *gunasthānas*

3 YV, 4

4 YV, 18, SP, XI

5 SP, X 9

6 The word *anālambana* does not mean 'devoid of any *ālambana* (object)' but only 'devoid of a concrete *ālambana*' The prefix *a(n)* here means 'abstract' or 'subtle' (*sūkṣma*) Cf. *sūkṣmo* 'tīndriyaviṣayatvād anālambano nāma yogah—Yaśovijaya's *Ṭikā* on YV, 19, also cf SP, XIV 1

this time the soul has reached the seventh stage of spiritual development (*gunasthāna*). The concentration is, however, only in its primary stage even in the seventh *gunasthāna*. The soul develops an irresistible urge for the realization of the transcendental self and reaches the eighth stage of spiritual development on the ladder of annihilation (*ksapakaśreni*)⁷. The concentration becomes more steadfast at this stage. The soul has now achieved full detachment from the world, and earnestly proceeds onward to the realization of the truth. It now does not rest until it has reached the consummation. The soul is then in the ninth *gunasthāna* and is pressing forward to the twelfth on the ladder of annihilation. It has now revealed its full capacity (*sāmarthyayoga*)⁸ for spiritual development and is bound to reach the twelfth stage and attain the knowledge of the transcendental self. In this state the soul attains concentration on the abstract attributes. Of course, it has not realized those attributes. But it has an ardent spiritual urge for the realization of them. This is *anālambana yoga*⁹. The soul is detached from the world and is on the verge of realizing the self. It has not yet realized the self, but is only striving for it. And so it is not concentrated on any object whatsoever at this stage. This is the reason why the concentration is without any object¹⁰. The soul is here compared with an archer, the ladder of annihilation with the bow, the realization of the self with the target and the concentration with the arrow. The *anālambana yoga* lasts until the arrow is shot. The arrow is sure to pierce the target. The soul immediately attains realization of the self as the consummation of the concentration¹¹. The soul, as we have stated, concentrates upon the abstract formless (*arūpin*) attributes of the transcendental self in the *anālambana dhyāna*. The distinction therefore between the *sālambana* and the *anālambana yoga* is this that in the former one concentrates upon an object having form (*rūpin*) while in the latter on a formless object

7 For the conception of *ksapakaśreni*, see author's *Studies in Jaina Philosophy*, p. 275.

8 It is a technical term for the meaning whereof *vide infra*, p. 137.

9 Cf. *sāmarthyayogato yā tatra dīrgha 'ty asangaśaktyādhyā*
sā 'nālambana-yogah proktas taddarśanam yāvat—SP, XV 8.

10 Cf. *tatrāpiatīṣṭhito 'yam yataḥ pravṛttaś ca tattvatas tatra*
tenā 'nālambano gītaḥ—SP, XV 9.

11 Cf. *drāḡ asmāt taddarśanam iṣupāta-jñāta-mātrato jñeyam*
etac ca kevalam taj jñānam yat tat param jyotiḥ—SP, XV. 10.

(arūpa) ¹² Yaśovijaya, following Haribhadra, says that this *anāmbana yoga* resembles the *samprajñāta samādhi* of another (that is, Patañjali's) system ¹³. The consummation of this *anāmbana* concentration is omniscience which, according to Yaśovijaya, resembles the state of *asamprajñāta samādhi* of Patañjali's system. There is no activity of the mind and the sense-organs when omniscience is achieved, and so there is annihilation of all the transformations of the mind (*aśesavṛttinirodha*). And so it is not improper to compare the state of omniscience with the *asamprajñāta samādhi* of the *Sāṅkhya-Yoga* ¹⁴. There is, however, another higher stage of this *samādhi*. The soul attains that stage in the fourteen *gunasthāna* ¹⁵ where, all activities, gross and subtle, are totally stopped. The soul is now devoid of all vibrations caused by its association with matter. It has now annihilated all the residual *karmans* and immediately attains final emancipation. This stage of concentration, says Yaśovijaya, resembles the *dharmamegha* of Patañjali's system, to *amṛtātman* of yet another system, to *bhavaśatru* of a third system, to *śivodaya* of yet another, to *sattvānanda* of yet others, and to *para* of a still another school ¹⁶.

The above study is mainly based on the *Yogavimśikā*. Now we come to the *Sodaśakas*. There are some primary defects of the mind which are to be removed before practising the yogic processes. The minds of the uninitiated (*prthagjanacitta*) are vitiated by these defects. Haribhadra enumerates them as eight viz inertia (*kheḍa*), anxiety (*udvega*), unsteadiness (*ksepa*), distraction (*utthāna*), lapse of memory (*bhrānti*), attraction for something else (*anyamud*), mental disturbance (*rūk*), and attachment (*āśanga*) ¹⁷. The mind of a yogin should always be free from these defects. It should be calm and quiet (*śānta*), noble and great (*udātta*). It should be free from all impurities and intent on the well-being of others (*parāṇiṭhanīyata*) ¹⁸. Such minds are capable of concentration of the highest

12 Cf rūpi-dravyaviśayam dhyānam sālambanam arūpaviśayam ca nirā-lambanam iti—Yaśovijaya's Tīkā on YV, 19

13 eṣa eva samprajñātaḥ samādhis tīrthāntariyair gīyate—*Ibid* YV, 20

14 Cf kevalajñāne śeṣavṛttiyādi-nirodhāl labdhātma-svabhāvasya mānasa-vijñānavaikalyād asamprajñātatvasiddhiḥ—*Ibid*

15 ayam cā 'samprajñāta-samādhir dvīdhā—sayogikevalibhāvi ayogikevalibhāvi ca ādya manovṛttinām vikalpajñānānupānām atyantocchedāt sampadyate, antyaś ca parispandarūpānām—*Ibid*

16 ayam ca dharmamegha itī Pātañjalair gīyate, amṛtātme 'tyanyaiḥ, bhavaśatru ityaparaiḥ, śivodaya ityanyaiḥ, sattvānanda ityekaḥ, paraś ce 'tyaparaḥ—*Ibid* See YB, 422

17 ŚP, XIV 2-3

18 ŚP, XIV 1-2

order, and are known as *pravṛttacakra*¹⁹ (engaged in yogic practices day and night). Gradually by practising the concentration of mind the soul realizes itself. This self-realization is known as 'supreme bliss' (*paramānanda*) and freedom from nescience in the Vedānta, it is known as freedom from the specific qualities (in the *Nyāya-Vaiśeṣika* system), it is the extinguished lamp (*vidhmātadīpo*) of the Buddhists, it is extinction of animality (*paśutvaviṅama*), end of suffering (*duḥkhānta*), and detachment from the elements (*bhūtaviṅama*)²⁰ Haribhadra thus tries to show the unanimity of the conceptions of final self-realization of all the systems of thought. He then asks the enquirers to keep their minds open and investigate the truth with perfect detachment and freedom from prejudices. For this purpose he enumerates eight virtues which are necessary for the pursuit of truth. They are freedom from prejudice (*advesa*), inquisitiveness (*jyñāsā*), love for listening (*śuśrūsā*), attentive hearing (*śravaṇa*), comprehension (*bodha*), critical evaluation (*mīmāṃsā*), clear conviction (*pariśuddhā pratipatti*), and earnest practice (*pravṛtti*) for self-realization.²¹

Now we come to the *Yogabindu*. The object and purpose of *yoga* is the realization of truth. And as there is no controversy about this object and purpose of *yoga* there should be none regarding the nature of *yoga* as well.²² The worldly existence is a fact accepted by all. And freedom from it is the *summum bonum* of every spiritual system. The problem before us is only the means to that end. Haribhadra says that the same principle is expressed by different terms in different systems. Thus the selfsame principle of consciousness is known as *purusa* in the Vedānta as well as the Jaina system, as *ksetriyat* in the Sāṅkhya system, as *jñāna* in the Buddhist school. Similarly the fundamental ground of worldly existence is known as *avidyā* in the Vedānta and the Buddhist system, *prakṛti* in the Sāṅkhya school, and *karman* in the Jaina system. Moreover, the relation between matter and spirit is known as *bhrānti* in the Vedānta and the Buddhist system, *pravṛtti* in the Sāṅkhya school, and *bandha* in the Jaina system.²³ There is thus fundamental unity among all the

19 For the technical meaning of the term see YDS, 210.

20 SP, XVI 1-4.

21 SP, XVI. 14.

22 Cf. *mokṣaḥetur yato yogo bhidyate na tataḥ kvacit
sādhyaḥbhedaḥ tathābhāve tū 'ktibhedo na kāraṇam* —YB₁, 3.

23 YB₁, 17-18 with Svopajñāvṛtti.

apparently conflicting systems of thought. There ought to be no real controversy among them about the fundamental things. Truth is truth. It is our different ways of looking at it that are responsible for the building up of different systems. Haribhadra does not favour cheap and superfluous compromise, but only tries to show the fundamental unity of all thought. Every earnest student of philosophy has his own way of looking at the truth. And the result is the origination of different systems. Haribhadra asks us to see unity in difference. For a spiritual aspirant it is necessary to avoid conflict and strive for a comprehensive understanding. About the course of self-realization there is absolutely no controversy among the otherwise mutually conflicting systems. Haribhadra lays down these five steps as a complete course of yoga: *adhyātma* or contemplation of truth accompanied by moral conduct, *bhāvanā* or repeated practice in the contemplation accompanied by the steadfastness of the mind, *dhyāna* or concentration of the mind, *śamatā* or equanimity, and *vṛttisamkṣaya* or the annihilation of all the influences of *kaṛman*.²⁴ But one is not capable of this *yoga* until and unless one has worked out the requisite purification of the self. The soul naturally moves towards emancipation. It is because of this inherent capacity that the soul comes face to face with the Gordian knot (*granthi*)²⁵ of passions and cuts it asunder. The worldly existence of a soul falls into two periods viz. dark (*kṛṣṇa*), and white (*śukla*). The soul in the period preceding the cutting of the knot is known as belonging to the dark period (*kṛṣṇapāksika*), and it is known as belonging to the white period (*śuklapāksika*), when it has cut asunder the knot. The length of the white period is very small in comparison with the length of the dark period.²⁶ Only a soul belonging to the white period and following the moral conduct is capable of the first stage called *adhyātma*.²⁷ From the viewpoint of the stages of spiritual development, only the souls in the fifth or some higher stage are capable of it. But the problem is why should a soul cross into the white period at all? Or, why should not all the souls do so? Haribhadra says that it is all due to the inherent nature of things.²⁸ He also refers to

24. YB., 31.

25. For the conception of *granthi*, vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, p. 270.

26. The length of the white period is only less than even one *pudgalaparāvarta* while the length of the dark period covers an infinite number of such *pudgalaparāvartas*. A *pudgalaparāvarta* is the time required by a soul to absorb as *kaṛman* at least once all the atoms of the universe and release them after they have come to fruition.

27. YB., 72.

28. Cf. YB., 77.

the view of an exponent of the Sāṅkhya system, named Gopendra, who holds that the *purusa*, the principle of consciousness, does not even enquire about the path of realization unless and until the *prakṛti* has turned her face from him²⁹ It is the nature of the spirit to get disentangled from matter But this disentanglement is possible only when its conditions are fulfilled However pious and virtuous and spiritually advanced one may appear to be, one is not capable of *yoga* unless one has cut the knot and attained the requisite purification of the soul After such state has been achieved the soul is fit for the preliminary preparation (*pūrvasevā*) for *yoga* This preliminary preparation consists in the worship of the preceptor and the gods, good conduct, austerity, and absence of hatred for the final emancipation³⁰ The soul now attains right attitude and becomes a *bodhisattva*³¹ All the characteristics of a *bodhisattva* are present in such soul Thus the soul henceforth does no more fall to the depth wherein heretofore it had been A *bodhisattva* does not commit an evil act from the depth of his heart, but if he does so at all he does only physically There is no more spiritual degeneration³² The soul which has cut the knot fulfils this characteristic It now takes interest exclusively in the well-being of others, acquires wisdom, treads upon the right path, becomes noble, and appreciates merits³³ It has now attained enlightenment (*bodhi*). But if the conception of a *bodhisattva* is narrowed down and made to include only those rare souls who are destined to redeem the world from sin and suffering, Haribhadra says that the Jaina conception of a *tīrthankara* fulfils that ideal³⁴ There are some souls who are naturally inclined towards universal well-being and are destined to be *tīrthankaras* (founders of religion) Such souls are *bodhisattvas* in the true sense of the term

In this connection, Haribhadra distinguishes three categories of souls destined to be emancipated The first category comprises such souls who, as soon as they experience the first dawn of enlightenment on the annihilation of the knot, make determination to redeem the world of its suffering by means of the enlightenment and work strenuously in accordance with

29 *Ibid.*, 100-101

30 *pūrvasevā tu tantiajñān gurudevādīpūjanam
sadācāras tapo muktyadveṣaś ce ha prakṛitātāh*—YB₁, 109

31 YB₁, 270

32 Cf *Ibid.*, 271

33 Cf *Ibid.*, 272

34 *Ibid.*, 274.

the determination. These souls are destined to become *tīrthankaras* ³⁵ The second category comprises those souls who are intent upon the well-being of only a limited circle of relatives by means of the enlightenment. These souls become *ganādharas* (literally the possessors of the *gana* 'group' of virtues of transcendent intuition, knowledge, and the like), that is, the chief disciples of the *tīrthankaras* ³⁶ The third category comprises those souls who strive for the well-being of themselves with little care for others. These souls are destined to become ordinary kevalins (*mundakevalin*) ³⁷

Let us revert to the topic of preliminary preparation for *yoga*. After such preparation the soul becomes fit for the first stage of *yoga* called *adhyātma*. The soul now observes the five vows and meditates upon the truth. It now cultivates universal friendship, appreciates merits of others, develops sympathy for the suffering, and remains indifferent to the wicked. By these practices the soul overcomes the *karmans*, reveals its spiritual energy, improves its power of self-concentration, and becomes wise ³⁸ It then becomes fit for the second stage called *bhāvanā*. This stage is the consummation of the first. The soul now maintains steady progress. Its power of concentration increases. It now desists from bad habits and develops good ones ³⁹ The third stage is *dhyāna* ⁴⁰ Then we come to the fourth stage of equanimity (*samatā*). Here the soul makes correct estimate of the nature and value of things, and consequently loses attachment for them. The soul is now disillusioned and does not attach any importance to the supernormal powers that it might have acquired by means of the *yoga* ⁴¹ Then it reaches the fifth stage called annihilation of the residual *karmans* (*vr̥ttisamksaya*). It now gradually destroys the accumulated *karmans* once for ever. On the annihilation of the obscuring *karmans*, the soul attains omniscience. Then in due time it attains final emancipation ⁴² This is in brief the plan of the *Yogabīndu* ⁴³

Next we come to Haribhadra's famous work *Yogadr̥stisamuccaya*. The

35 *Ibid*, 284-8

36 *Ibid*, 289.

37 *Ibid*, 290

38 *Ibid*, 358-9

39 *Ibid*, 360-1

40 For the conception of *dhyāna*, vide author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 281-93

41 *Ibid*, 364-5

42 *Ibid*, 366-7

43. Upādhyaya Yaśovijaya has followed this plan in his *Dvātrīṃśikā*s No 12 to 18 as contained in the *Dvātrīṃśad-dvātrīṃśikā* published by Shri Jaina-Dharma Prasāraka Sabhā, Bhāvanagar.

author here distinguishes eight stages of yogic development. The work records quite a novel plan of classification of yogic stages. The most important feature of spiritual development is acquisition of *samyagdrsti* (love of truth). The soul undergoes gradual purification and along with the purification its *drsti* (love of truth) becomes progressively steady and reaches consummation in the realization of the truth. This gradual development of the *drsti* has been classified into eight stages, viz, *mutrā*, *tārā*, *balā*, *dīprā*, *sthnā*, *kāntā*, *prabhā*, and *parā*. Before coming to the description of these *drstis* we shall refer in brief to the threefold *yoga* with the description of which the *Yogadrstisamuccaya* opens.

A qualified yogic practitioner passes through a number of stages before he reaches the consummation of the practice. Sometimes even in spite of his knowledge and will he falters in his practice on account of spiritual inertia (*pramāda*). The faltering practice is called *icchāyoga*⁴⁴. The practice of one who has revealed spiritual energy and does never falter in his yogic practices, strictly follows the scriptural injunctions, and has developed penetrating insight, is called *śāstrayoga*⁴⁵. The practice of one who has fully mastered the scriptural injunctions and has developed the power to transcend them is called *sāmarthyayoga*⁴⁶. This latter *yoga*, again, is of two kinds viz (1) that which is accompanied by the dissociation of all the acquired virtues (*dharmasamnyāsa*), and (2) that which effects the stoppage of all activity (*yoga-samnyāsa*)⁴⁷. The first kind occurs at the time when the soul undergoes the process of *apūrva-karana*⁴⁸ for the second time in the ninth stage of spiritual development while the second occurs in the last stage of spiritual development immediately after which the soul attains final emancipation⁴⁹. These, viz, *icchāyoga*, *śāstrayoga*, and *sāmarthyayoga*, are the three broad divisions of all the possible stages of *yoga*. The eight *drstis* which we shall now describe are only the elaboration of these three⁵⁰.

Drsti means attitude towards truth. This attitude is wrong and perverse so long as the soul has not cut the knot and attained purification. The

44 YDS, 3.

45 Ibid, 4.

46 Ibid, 5.

47 Ibid, 9.

48 For the conception of *apūrvakarana* see author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp 271-2.

49 Ibid, 10.

50. Ibid., 12.

pervise attitude is known as *darśanamoha* or *mūḥyātva* or *avidyā*. The attitude of the soul which has not cut the knot is known as *oghadṛṣṭi* (literally commonplace attitude). The opposite of this is *yogadṛṣṭi* or the attitude of the spiritually advanced soul. It is also known as *saddṛṣṭi*, that is, right attitude. The *oghadṛṣṭi* is held to be responsible for the origination of the mutually conflicting systems of thought.⁵¹ The eight *dṛṣṭis* that we have enumerated above are *yogadṛṣṭis* and not *oghadṛṣṭis*. Of course, of these eight the first four belong to those who have not cut the Gordian knot of passions. But even then they are not *oghadṛṣṭis* in view of the fact that they are destined to lead to the *yogadṛṣṭi*. It is only those souls who are destined to cut the knot and attain final emancipation that are capable of these *dṛṣṭis*. The eight *dṛṣṭis* have respectively been compared to the sparks of straw-fire (*tināgni*), cowdung fire, wood fire, the light of a lamp, the lustre of a gem, the light of a star, the light of the sun, and the light of the moon.⁵² The first four *dṛṣṭis* are unsteady and fallible. The last four are steady and infallible.⁵³ The eight *dṛṣṭis* respectively correspond to the eight famous stages of *yoga*, viz., vows (*yama*), self-control (*niyama*), posture (*āsana*), regulation of breath (*prāṇāyāma*), withdrawal of the senses (*pratyāhāra*), fixing of the mind (*dhāraṇā*), concentration (*dhyaṇa*), and *samādhi* (ecstasy) found in the system of Patañjali. They are respectively free from inertia (*kheda*), anxiety (*udvega*), unsteadiness (*kṣepa*), distraction (*utthāna*), lapse of memory (*bhīṇanti*), attraction for something else (*anyamud*), mental disturbance (*ruk*), and attachment (*āśanga*). They are respectively accompanied with freedom from prejudice (*adveśa*), inquisitiveness (*jyñāsā*), love for listening (*śuśrūṣā*), attentive hearing (*śravaṇa*), comprehension (*bodha*), critical evaluation (*mīmāṃsā*), clear conviction (*parisuddhā pratipatti*), and earnest practice (*pravṛtti*).⁵⁴ This is about the general features of the *dṛṣṭis*. Now let us state in brief the specific characteristics of them one by one.

In the first *dṛṣṭi* called *mūḥā* the soul achieves very faint and indistinct enlightenment. It here accumulates the seeds of *yoga* (*yogabīja*) which eventually fructify into emancipation.⁵⁵ The soul is now attracted towards

51. *Ibid.*, 14 with Svopajñavṛtti. etannibandhano 'yam darśanabheda ita
yogācāryāḥ

52. *Ibid.*, 15

53. *Ibid.*, 19

54. *Ibid.*, 16 with Svopajñavṛtti. Haṁbhadra here refers to the consensus of opinions of a number of authors regarding the stages of *yoga*.

55. *Ibid.*, 22.

the founders of religion and worships them with reverence. It now earnestly and sincerely does the service of his preceptors and other sincere ascetics. The soul now develops fear for worldly existence. It now performs great and noble deeds. It develops sympathy for the suffering multitude. The soul is now free from the envy of the meritorious. It now gets good opportunities for spiritual development. The soul is now just in front of the knot (*granthi*) and is undergoing the process of *yathāpravṛttakāraṇa*.⁵⁶

Now we come to the second *drsti* known as *tārā*. The enlightenment becomes a bit distinct here, and the soul is capable of some sort of self-restraint as well. It now attains some sort of steadiness in spiritual activity, and becomes inquisitive about truth. It now develops steady love for the discussions in *yoga* and has respect for the *yogins*. The soul is now not so much desperate and does not indulge in evil activities so frequently. It now aspires for spiritual progress and is conscious of its shortcomings. The soul is now earnestly anxious to get rid of the worldly existence.⁵⁷

Next we come to the *drsti* called *balā*. Here the enlightenment becomes more distinct. There is now strong desire for hearing the truth. The evil desire automatically disappears at this stage and the soul gains control over posture.⁵⁸

In the fourth *drsti* called *dīprā* one gets control over breath and is free from the lapse of *yoga*. One has now heard about the truth but has not developed the power of understanding its subtlety. The individual at this stage regards his religion dearer than his life and is always ready to give up his life in order to save his religion.⁵⁹

Real spiritual progress however has not set in as yet. The truth has not dawned as yet. The soul is only trying to capture the image of the truth instead of the truth itself. The truth has not yet been realized. The above four *drstis* thus are not attended with the knowledge of the truth (*avedyasamvedyapada*).⁶⁰ It is only the next four *drstis* that are 'attended with the knowledge of the truth' (*vedyasamvedyapada*). The *avedyasam-*

56. Ibid., 22-40. For the conception of *yathāpravṛttakāraṇa*, see author's *Studies in Jaina Philosophy*, pp. 269-271.

57. Ibid., 41-48.

58. Ibid., 49-50.

59. Ibid., 57-8.

60. Ibid., 67.

vedyapada is to be transcended by means of the companionship of the virtuous and the study of the scriptures⁶¹ One makes various conjectures about truth until one sees it face to face This leads to a number of speculative systems based on fallacious logic (*kutarka*)⁶² Haribhadra, in conformity with our ancient tradition asks us to realize the truth by means of all these three organs, *viz*, the scripture, the logical argument, and the practice of *yoga* One must utilize the store of knowledge inherited from one's ancestors, one's own logical understanding, and the vision gained by spiritual discipline and culture for the ascertainment of truth⁶³ The truth is one It cannot be many There is only the difference of terminology⁶⁴ The state of final realization is known as *sadāśiva* in one system, as *para-brahman* in another, as *siddhātman* in the third, and as *tathatā* in yet another system⁶⁵ There can be no controversy when the truth has been realized⁶⁶ If it is a fact that those who have revealed the truth have realized it, then there is no reason why there should be controversy among them The various revelations therefore are to be understood in their relevant contexts They can in no way be considered as false assertions The enlightened souls have revealed the truth in accordance with the needs of the spiritual aspirants⁶⁷ The selfsame revelation appears as different to different persons⁶⁸ It is necessary to understand a revelation in its proper context One should cultivate faith in spiritual revelations This is most necessary for spiritual progress This faith is wanting in all the four *dṛstis* described above It is only when the soul has properly cultivated this faith that it cuts the knot (*granthi*) and comes to possess the fifth *dṛsti* known as *sthirā*

The soul has now cut the knot The enlightenment has now dawned It is now infallible (*nutya*) The soul is now capable of subtle thinking and sinless conduct It now looks upon the worldly things as the toys made of sand The world now appears to be a worthless show⁶⁹

Next we come to the sixth *dṛsti* known as *kāntā* Here the individual

61. *Ibid.*, 85.

62. Cf. *Ibid.*, 90-8

63. *Ibid.*, 101

64. *Ibid.*, 127

65. *Ibid.*, 128

66. *Ibid.*, 130

67. *Ibid.*, 132-3.

68. *Ibid.*, 134

69. *Ibid.*, 152-4.

develops personality and attracts others. He is now engrossed in spiritual contemplation and has his mind firmly concentrated on the virtues. The world now loses all attraction for him.⁷⁰

The seventh *dṛṣṭi* is known as *prabhā*. The soul has now developed the capacity for self-concentration and is free from all mental disturbances. It has now achieved peace of mind (*śama*). The soul has now fully developed the power of discrimination.⁷¹ It now practises spiritual discipline without any ulterior motive (*asāṅgānusthāna*). It is now in the seventh stage of spiritual development and is preparing to rise up to the eighth stage on the ladder of annihilation. The soul is now marching on the great path (*mahāpāthaprayāna*) which leads to the place from which one does never return (*anāgāmapadāvaha*). Haribhadra remarks that this *dṛṣṭi* is known as *prāsāntavāhita* in the Sāṅkhya system, as *visabhāga-parīksaya* in the Buddhist school, as *śivavartman* in the Śaiva system, and as *dhruvādhvan* according to the Mahāvratikas.⁷²

We now come to the eighth *dṛṣṭi* called *parā*. The soul is now completely free from all attachment to the world. It now achieves ecstasy (*samāhṛ*), the consummation of *dhyāna*. The activities of the soul in this stage are free from all transgressions of the vows, and as such are pure and perfect. The soul now dissociates itself from all the acquired virtues and has its purpose fulfilled.⁷³ This occurs in the ninth stage of spiritual development. The soul then gradually attains omniscience on the annihilation of all the obscuring *kaṁmans*. Now the final emancipation is attained by means of the last *yoga* known as *ayoga*.⁷⁴

Haribhadra distinguishes four types of *yogins*, viz., *gotrayogin*, *kulayogin*, *pravṛttacakrayogin*, and *nirṣpannayogin*. The *yogins* of the fourth type have already achieved their objective and so do not need any instruction in *yoga*. It is only the *yogins* of the second and the third type that need instruction.⁷⁵

70 *Ibid.*, 160-2

71 *Ibid.*, 168-9

72 *Ibid.*, 173-4

73 *Ibid.*, 179

74 *Ibid.*, 184

75 *Ibid.*, 206-7 with Svopajñavṛtti. About the definitions of these types see *ibid.*, 208-210.

ABBREVIATIONS

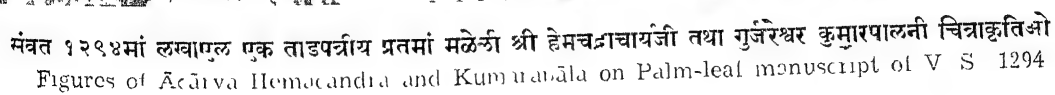
- SP = *Sodaśaka-prakarana* of Haribhadra with Yaśobhadra's *Tikā*
Jamnagar (v s 1992)
- YB₁ = *Yoga-bindu* of Haribhadra, Jaina Grantha Prakāśaka Sabhā
Series No 25 Ahmedabad, 1940
- YDS = *Yoga-dīpti-samuccaya* (ed Prof L Sualī, Ahmedabad)
- YV = *Yoga-vimśikā* of Haribhadra with Yaśovijaya's *Vyākhyā*
Agra, 1922

येतिश्रुत्यासंदेहो

प्राप्तममात्र
नरदयनक
वर्ष १९२३
नाथनतीक्ष्ण
प्रसन्नमित्त

A page of Dhammabhyudaya Mahākāvya written by Vastupāla

मुनिश्री पुण्यविनयजीना गग्रहमार्थी]

DHŪRTAKHYANA IN THE NIS'ĪTHA-CŪRNĪ

DR A N UPADHYE, M A , D Litt

When I wrote my essay "The Dhūrtākhyāna a Critical Study"¹, I knew from a reference that the *Nis'ītha-cūrnī* of Jinadāsa-gaṇi Mahattara contained some information about the rogue Elāsādhā Prof J C Jain, Bombay, later on informed me that he had read something like the *Dhūrtākhyāna* in that Cūrnī to the text of which unluckily I had no access. It is lately that my friends Dr B J Sandesara and Dr U P Shah, Baroda, kindly made available to me the necessary extracts from the *N-cūrnī*, cyclostyled-type-script-ed by Ācārya Śrī Vijayapremasūri (Bombay V S 1995), vol I, pp 92-95. The following observations are based on these extracts, which are given at the close of this essay in an Appendix.

To begin with there are the following three gāthās of the *Nis'ītha-bhāṣya* (nos 294-6) which give the requisite clue words of the illustrative tale

मसणलासाढगूलदेववडा य जुण्णउजाणे ।
सायतणे को भच अक्खात जो ण सदहति ॥ २९४ ॥
चोरमया गावीओ पोढलण वविकुण आणेमि ।
तिलअरुदकुहाडे वणगय मलणा य तेहोदा ॥ २९५ ॥
वणगयपाटणकुडिय छम्मासा हत्थिलग्गण पुच्छे ।
रायरयग मो वादे जहि पेच्छइ ते इमे वत्था ॥ २९६ ॥

After these gāthās, the Cūrnī gives in Prākṛit prose with a couple of metrical quotations in Sanskrit a fully developed story of the Dhūrtas. At the end we have a sentence like this

मेस धुत्तक्खणगणुमारेण णेयमिति ॥ गतो लोइयो मुसावातो ।

Looking at the clue words in the gāthās, one can say that the Cūrnī has given all that is obviously hinted in them, but the concluding colophon says that something is remaining and that it should be known from, or completed according to, the *Dhuttakkhānaga*.

The story given in the *N-cūrnī* may be analysed thus. Many Dhūrtas assembled in the Old Park to the north of Ujjainī in the territory of Āvanti. Three of them, males Śasaka, Elāsādhā, Mūladeva, and the fourth, a female, Khāṇḍapāṇā every one of them had five hundred rogues

¹ This is included in the edition of the *Dhūrtākhyāna* by Jinavijaya Muni, Singhu Jain Series No 19, Bhāratiya Vidyā Bhavan, Bombay 1944.

as their pupils, of their own sex. Once during the rains, it was pouring down for a week, oppressed by hunger these rogues wondered who would give them food. Muladeva said, 'Let every one narrate his experience or information, one who does not believe it should give a feast to all, but one who confirms it with parallels from the *Bhārata*, the *Rāmāyana* and other scriptures is not to give anything.' All of them said, 'Very well.'

Elāsādha narrated this incident. 'When I went to the forest with cows, I saw some robbers coming. I packed the cows in my blanket, and returned to my village with that luggage to witness the sports of villagers. The robbers rushed in there. The entire village, all men and animals, entered a cucumber. The robbers went away. A goat swallowed that cucumber, a boa gulped that goat, a crane picked up that boa and perched on a Vata tree, with one of its legs dangling down. An elephant from the king's military camp was tied to it. The crane started flying, the elephant was pulled up, there was a hue and cry, and consequently skilled archers shot the crane down. Its body was vivisected at king's orders, the boa, the goat, the cucumber were taken one from inside the other. The whole village came out of the cucumber along with myself and my cows. They all went to their respective places and I came here. Now tell me whether this is true.' When they said that this is all true, Elāsādha asked, 'How can a blanket contain all the cows, and a cucumber, the village?' Others added that in the *Bhārata* it is said that the whole universe was under one ocean, there was an Egg in the waters, and the entire universe was contained in that egg; if so, why could not your cows be contained in the blanket, and why could not the village be contained in a cucumber. Secondly, the entire universe was in Viṣṇu's stomach, he was in Devakī's womb, and she lay on her bed, similarly, the cucumber, goat, boa and crane could each be contained in the belly of the next.

Śaśaka started narrating. 'After ploughing the field, sesamum seeds were sown during winter, and they grew into big trees. When a wild elephant pursued me, I climbed a sesamum tree. It shook the tree and rushed round, showering the seeds and crushing them under its feet. There was a stream of oil and lot of mud in which the animal got stuck and died. I prepared a bag from its skin and filled it with oil. I ate a load of sesamum cakes and drank pots of oil. Putting that bag on the branch of a tree, I reached home; my son pulled the tree and took the bag. This is my experience. One who does not accept it should give the feast.' Others added thus

'These ideas are found in scriptures like the *Bhāṭa* and the *Rāmāyana*. A stream in which the entire army was plunged is described. Secondly, a big sesamum plant is not impossible, for it is said that at Pāṭaliputra a diadem was carved out of a māsā plant.'

Mūladeva then narrated: 'As a youth, yearning for prosperity, I proceeded to the abode of Īśvara for a bath with a gourd-kettle and an umbrella in hand. A wild elephant rushed against me. There being no other alternative I entered the gourd-kettle through the spout. The elephant also followed me, but I could delude and evade it for six months inside. Then I escaped through the spout, the elephant also pursued me, but its tail-end was caught there. I reached the Ganges which I crossed easily, and took the stream of it on my head for six months. Then I saluted Mahāścā, came back here and met you all. Either accept this as true or give a feast to all the rogues.' Others added thus: 'What you say is true and reasonable. Brāhmanas, etc., came out from the different parts of Brahmā's body in which the entire population was contained, similarly, the elephant and yourself could be contained in a gourd-kettle. Secondly, Brahmā and Viṣṇu could not reach the terminus of the Linga even after many years, still Umā's body could accommodate it, similarly an elephant and yourself could be contained in the kundikā. Thirdly, when Viṣṇu was reposing in the ocean, Brahmā came out of his navel, but the lotus (stalk) was stuck at it, similarly the tip of the tail could be stuck even when you both came out of the spout. Fourthly, Rāma ordered Sugrīva to get news about Sītā, Hanūmat was entrusted with this mission which he fulfilled by crossing the ocean by his arms, similarly you also could cross the Ganges. Lastly, when Gangā was invited on the earth, Paśupati received her in his matted hair for years together, similarly you could receive the stream of the Ganges for six months.'

In reply to Khandapānā's suggestion, the Dhūrtas said that they would not sacrifice their self-respect for a meal. She smiled and started narrating thus: 'I am the daughter of a king's washerman. Accompanied by my retinue I went to the river with a cart-load of clothes to be washed. All the clothes spread in the sun were blown off by the wind. Being afraid of the king, I became a lizard and entered the garden where I changed myself into a mango tree. I heard one day that washermen were all forgiven, so I became myself once more. The ropes and stripes of the cart were eaten by jackals, so my father got them prepared from a

buffalo's tail. 'Tell me whether you accept all this as true.' Others said in this manner. 'If it is true that Brahma and Kesava could not reach the terminus of the Laga, how is it that your statement is not true. Secondly, it is heard in the *Perayana* that Hanumat had a long tail, which, covered with rags and sprinkled with oil, was lit up and thereby Lankā was burnt, similarly ropes could be prepared from a buffalo's tail. Thirdly, we hear in the scripture that King Gandharva became a dwarf, that Kimaśva became a boa at Indra's curse, and that a boa asked with a human voice seven questions to Dharma who answered them and rescued his brother and then became King Ravi on the termination of the curse. Similarly, that you became a lizard and then again yourself is quite believable.'

Then Khandapānā suggested to them to submit to her lest they might be humiliated, but they were proud of their dignity. She smiled and continued. 'With king's permission I went out in search of my slave-servants who had run away, I visited many villages and towns, and here I find that those slave servants are yourselves and those clothes are on your body, if true, give the clothes, if false, give the feast. What is said is significant.'

It is necessary to compare Jinadasa's Dhūrtākhyāna (JD) with Haribhadra's Dhūrtākhyāna (HD). In JD there are only four Dhūrtas while in HD there are five, the additional name being that of Kandarika. The order of their enumeration is slightly different, and Mūladeva does not occupy a very prominent position in JD as he does in HD. In JD Elāsādha, Śaśaka, Mūladeva and Khandapānā narrate their experiences one after the other, their experiences being confirmed by all the rogues and not by any one specifically as in HD. What Elāsādha narrates as his experience in JD is put in the mouth of Kandarika in HD where Elāsādha confirms it with Purāṇic stories. The patterns of the stories narrated by Śaśaka, Mūladeva and Khandapānā are the same in both, with the difference that Mūladeva is given the third turn in JD and the narration of Khandapānā is substantially longer in HD with the result that the whole tale assumes a different form at the close in HD. That which is put in the mouth of Elāsādha by HD is absent in JD.

What Elāsādha narrates in JD has some additional details in HD. It is confirmed by other rogues by only two parallel events from the *Bhārata* etc. in JD, but by six parallel stories in HD. The patterns of experiences of Śaśaka and Mūladeva are basically the same in both, but, if JD confirms

them with two and five parallel contexts from the śrutis, HD gives ten and eight parallels. Thus it is obvious that HD draws upon a wider range of mythology and gives meticulously more episodes to confirm the obviously incredible details of personal experiences.

Comparing similar contexts one finds that the narration in JD is uniformly simple and direct. Words and phrases from it are bodily found in HD. It is interesting to compare common expressions in JD and HD in similar contexts. A few passages² are reproduced below.

JD

(१) उज्जेणी णाम नगरी, तीसे उत्तरपासे जिणुज्जाण
णाम उज्जाण । तत्थ मग्गे धुत्ता समागया । एहे
क्खस्स पच्च पच्च धुत्तसत्ता, धुत्तीण पच्च पच्च समागयाण ।
अह्म अण्णया पाउसकामि सत्ताह्वद्वल्ल सुक्खत्ताण
इमेरिसी कहा सत्ता । को अम्म देज्ज भत्त ति ।
मूलदेवो भगति । ज जेणणुभूय सुय वा सा त कह
यत्तु । जो त ण पत्तिरति तेण सव्वधुत्ताण भत्त
दायव्व । etc

(२) चोरा कल्लवल करेमाणा तत्थेव णिगणिता । सो प
गामो सदुपदच्चउत्तरो एक्कं वालुक पण्डितो
वडपायवे णिलीणा सद्देहिणो गल्लियत्ता पत्ता
पत्तसेणा इव भूयिल्लो सो गामो वालुकानो
निग्गतुमाग्गो ।

(३) तरुणत्तणे अह्म इच्छिअसुहसय अहिलसतो
धाराधरणट्टाए सामिगिह पत्थितो छत्तकमटल्लहत्थो पेच्छामि य
वणगय मम वहाए एज्जमाण, ततो अह्म भीतो
अत्ताणो असरणो किंचि गितुग्गट्ठाण अपरसमाणो
अगच्छत्तुग्गाल्ल कम्मटल अतिगजो भि । सो वि
गयवरो मम वहाए तेणेव[णाल्ल-]ग अतिगतो ।
ततो मे सो गयवरो छम्माग अंतोकुडीयाण दापो
ह्विओ etc

HD

(१) .उज्जेणी णाम णासेण ॥ २ ॥ तीसे उत्तर
पासे उज्जाण ॥ ३ ॥ तत्थ .. धुत्ताण सया-
णंगा समागया ॥ ४ ॥ इक्किक्खस्स य तेसि
धुत्ताण पच्च पच्च सया ॥ ७ ॥ धुत्तीण पच्चसया खड-
वणाए. ॥ ८ ॥ ..सत्ताह्वद्वल्लम्मि . ॥ १० ॥ .
सीअवद्वल्लम्मि । सुक्खत्ता विति तहि को अम्म
द्विज्ज भत्त ति ॥ ११ ॥ अह्म भणइ मूलदेवो ज जेण
भुअं च रामणुभूअ वा । सो त कहेउ सव्व
॥ १२ ॥ जो त न पत्तिइज्जा ..तेण सव्वेसि । धुत्ताण
दायव्व भत्तपाण ति ॥ १३ ॥

(२) कल्लवल्लव करिता पडिया चोरा णवरि तत्थ ॥
२-१० ॥ तो सो सवाल्लुद्धो सद्धिअओ जणव्वओ
सपसुव्वओ । अह्म वोडएहि सद्धिओ वालुक अइगओ
सव्वओ ॥ ११ ॥ सा तत्थेव णिलीणा तुगे वड-
पायवे विउत्ते ॥ १४ ॥ सपत्ता सद्देहिणो जोहा ।
सुत्तावगहियत्था ॥ १७ ॥ .जह्म सलमाण य
सेणा रेप्पाविल्लओ विणिक्कत्तमइ ॥ २३ ॥

(३) तरुणत्तणम्मि अह्म इच्छिअसुहसय अहिलसतो
धाराधरणट्टाए सामिगिह पत्थिओ सुइर ॥ १-१८ ॥
छत्तकमडल्लहत्थो पिच्छामि अ गयवर इत्त ॥ १९ ॥
अत्ताणो अ असरणो कथ णिल्लामि हं ति चिततो
तो सहगायअइगओ कम्मडल्ल . ॥ २१ ॥ . मज्झा-
णुमग्गल्लओ कम्मडल्ल अइगओ सिग्ग ॥ २२ ॥ .
हत्थि कम्मडल्लुम्मी वामोदेज्ज छम्मासं etc

2 The Pāṇini passages reproduced in this paper are exactly as they are in the extracts supplied to me. I am aware, they present some difficulties of interpretation in some places.

The two Sanskrit quotations found in JD are also there in the same context in HD (namely, *tesām* etc HD 4-20, and *tava prasādāt* etc HD1-87*1) HD adds more dignified descriptions here and there, and additional details are presented in it in smooth gāthās JD wants just an illustration of Laukika-musāvāda, and whatever is given by the Cūrnī serves that purpose

HD has its own characteristics. It is an independent treatise put in a well thought-out satirical frame. The opening and concluding portions fully bear out this. The satirical effect in HD is worked out more logically and in a subtle and effective manner, which is conspicuously absent in JD. What HD adds after 5-76 has nothing corresponding to it in JD, and it may not be just an accident that the major portion of it is composed in a heavy style. In its concluding portion HD puts together a number of detached episodes, especially from the *Bhārata* and *Rāmāyana*, and asserts that all of them are incredible.

From the extract I am inclined to believe that the Cūrnī gives all that is hinted in the Bhāṣya-gāthās. The colophon *śeṣam dhuttakkhāna gānusāreṇa neyam iti*, if it is genuine and belongs to the author of the Cūrnī, would lead us to the conclusion that there was a longer *Dhuttakkhāna* in Prākṛit prose from which the major portion is extracted by the Cūrnī.

The objective comparison of JD and HD leads me to the conclusion that HD is an elaborated and perfected work based on JD or its predecessor as postulated above. The reasons for this may be stated as below.

- (1) JD is uniformly shorter in its pattern tales and confirmatory episodes from the Purāṇas all of which are better worked out with supplementary details in HD.
- (2) HD incorporates everything in JD and adds more details to it.
- (3) The simple and narrative details of JD are presented in a more elaborate manner and polished style in HD.
- (4) The number of characters and of references to Purāṇic tales increases in HD, which presents them more logically and effectively.
- (5) What is a simple narrative illustration in JD is enlarged into an effective satire in HD with seeds of religious propaganda which are later on elaborated in the *Dharmapariṣā* texts.

Thus Haribhadra has built his satirical masterpiece incorporating or

using both words and ideas from an earlier *Dhuttakkhāna* preserved in the Cūrnī. By his literary genius, logical acumen and wide learning he has shaped the simple stuff into a dignified literary masterpiece, unique in Indian literature.

The above objective comparison of the two versions in the JD and HD and the conclusion that Haribhadra used for his *Dhūrtākhyāna* the story given in the Cūrnī does not in any way violate the relative chronology of the two authors, Jinadāsa and Haribhadra. Jinadāsaganī Mahattara, the author of *N Cūrnī*, has also written a Cūrnī on the *Nandīsūtra* which was composed by him in Śaka 598 or 677 A. D.³ and Haribhadra is assigned to a period about 750 A. D.⁴

APPENDIX

[The story from the *N Cūrnī* is presented here with minor corrections, adjustments in punctuation etc.]

अवती । उज्जैणी गाम नगरी, तीसे उत्तरयासे जिणुज्जाण गाम उज्जाण । तत्थ व्हवे धुत्ता समागय ससगो, एलासादो, मूलदेवो, खडपाणा य इत्थिया । एककेकस्स पच्च पच्च धुत्तसता, धुत्तीणं पच्चसय खडपाणाए । अह अण्णया पाउसकाले सत्ताहवद्धे भुक्खत्ताण इमेरिमी कहा सवुत्ता । ‘को अम्ह देज भत्त’ ति । मूलदेवो भणति ‘ज जेणुभूय सुयं वा सो त कहयतु, जो त ण पत्तियति तेण सव्वधुत्ताण भत्त दायव्व । जो पुण भाग्-गमायणमुत्तीसमुत्थाहि उवगयउववत्तीहि पत्तीहिनि सो मा किञ्चि दलयतु’ । एव मूलदेवेण भणिते सव्वेहि वि भणिय ‘साहु साहु’ ति । ततो मूलदेवेण भणिय ‘को पुव्व कहयति’ । एलासादोण भणिय ‘अह मे कहयामि’ ।

ततो सो कहिउमारद्धो । ‘अह गावीओ गहाय अडवि गओ, पेच्छामि चोरे आगच्छमाणे । तो मे पावरणी-कवली पत्थरिऊण तत्थ गावीओ छुभिऊणाह पोर्टल्लय बधिऊण गाममागतो, पेच्छामि य गाम-मज्झयारे गोदहे रममाणे । ताह गहिय गावो ते पेच्छिउमारद्धो । त्वणमेत्तेण य चोरा कल्लयल करेमाणा तत्थेव णिवत्तिता । सो य गामो सदुपदच्चउपदो एक वालुक पविट्ठो । ते य चोरा पडिगया । त पि वालुकं एगाए अजियाए गसियं । सा वि अइआ चरमाणा अयगलेण गसिया । सो वि अयगले एक्काए ढंकाए गहितो । सा उड्डिउं वडपायवे णिलीणा । तीसे य एगो पाओ वल्लति । तस्स य वडपायवत्स अहे खधावारो छिओ । तस्मि य ढंकापाए गयवरो आगलितो । सा उड्डिउ पयत्ता । आगासिउ पाओ, गयवरो कडिउमारद्धो । डोवेहि कल्लयलो कओ । तत्थ सद्वेहिणो गहियचावा पत्ता । तेहि सा जमगसमग सरेहि पूरिता मता । रण्णा तीए पोर्ट फाडाविय । अयगरो दिट्ठो, सो वि फाडाविओ । अजिया दिट्ठा, सा वि फाडाविआ । वालुक दिट्ठ रमणिज्ज । एत्थतरे ते गोदहा उपरता । पतगसेणा इव भूविल्लओ सो गामो वालुकातो निगंतु-

3 Shri Jinavijaya The Date of Haribhadrasūri, A Paper read at the First Oriental Conference, Poona 1919, p 144, H Jacobi *Samarāṅgacakāhā*, Calcutta 1926, Intro p iii

4 A portion of this essay was presented to the Pīākṛit and Jainism Section of the XVII Session of the All-India Oriental Conference, Ahmedabad

मारद्वो । अहं पि गहिय गाओ णिग्गतो । सव्वो गो जगो सट्ठाणाणि गतो । अहं पि अतउच्चिय गाओ इह-
मागतो । त भणइ कइ सच्च ।” सेसगा भणति ‘सत्ता सच्च’ । एत्तासादो भणति ‘कहं गावीओ कवलीए
मायाओ, गामो वा वालुके’ । सेसगा भणति ‘भाग्दमृतीए सुव्वति जहा पुव्व आसी एगणव जग सव्व,
तम्मि य जले अंत आसी । तम्मि य अउगे ससेलवणकाणण जग सव्व जति माय तो [P. 93] तुह
कंवलीए गावो वालुके वा गामो ण माहिंति । ज भगसि जहा ढंक्कदरे अयगलो तस्स य अतिआ तीए वालुके
एत्थ वि भण्णति उत्तर । समुगामुर सनारक ससेलवणकाणण जग सव्व जहं विण्हस्सुदरे मात, सो वि य देवती-
उदरे मातो, सा वि य सयणिज्जे माता, जइ एत्थ सच्च तो तुह वण कइ असच्च भविस्सति ।’

ततो ससगो कहितुमारद्वो । “अग्गे ककुविपुत्ता, कयाइ च करिमणाति । अहं सरयकाले खेत्त अहि-
गतो । तम्मि य छेत्ते तिलो तुत्तो । सो य एरिसो जातो जो पर कुहाडेहि छेत्तव्वो । तं समता परिभमामि,
पेच्छामि य आरण गयवरो । तेणमिह उन्नित्तो, पलातो, पेच्छामि य अइपमाण तिलरुक्खं, तम्मि विलग्गो
पत्तो य गयवरो । सो म अयावतो कुल्लचक्रं व त तिलरुक्खा परिभमामि, चालेति तत्थ तिलरुक्ख । तेण
य चालिते जलहरो विव तिलो तिलगुट्टि भुत्ति । तेण य भमतेण चक्रतिल विव ते तिला पिलिता ।
तथो तेहोदा णाम नदी वृद्धा । सो य गयो तत्थेव तिलचलणीए खुत्तो मथो य । मया वि से चम्म गहिय
दतितो कतो, तेहसरभरितो । अहं पि खुत्तितो खलभार भग्गयामि, दस तेहघडा तिसितो पियामि । त
च तेहपडिपुण दइय धेत्तु गामं पडिओ । गामवहिया गदलसालाए णिक्खिविउ त दइय णिहमतिगतो ।
पुत्तो य मे दइयस्स पेसिओ । सो त जादे ण पावइ ताहे रुक्ख पाडेउ गेण्हेत्था । अहं पि गिहाओ उओद्धि
परिभमतो इहमागओ । एय पुण मे अणुभूतं । जो ण पत्तियति सो देउ भत्त ।” सेसगा भणति ‘अत्थि
एसो य भावो भारहरामायणे सुतीसु णज्जति ।

तेपा कटतटभ्रष्टैर्गजाना मदविन्दुभिः ।

प्रावर्तत नदी घोरा हरत्यश्वरथवाहिनी ॥ १ ॥

ज भगसि कहं एमहतो तिलरुक्खो भवति । एत्थ भण्णति—पाडलिपुत्ते किल मासपादवे भेरी णिम्मविद्या,
तो किह तिलरुक्खो एमहतो ण होजाहि ।’

ततो मूलदेवो कहितुमारद्वो । सो भणति “तरुणत्तणे अहं इच्छियसुहाभिलासी धाराधरणट्टताए
सामिगिहं पडितो छत्तकमडलहत्थो, पेच्छामि य वणगय मम वहाए एजमाणं । ततो अहं भीतो अत्ताणो
असरणो किचि णिल्लक्खण्णाण अपस्समाणो दगच्छइडणालएण कमडलं अतिगओ मिह । सो वि गयवरो मम
वहाए तेणेवतं अतिगतो । ततो मे सो गयवरो छम्मासं अंतोकुडीयाए वामोहिओ । तथो हं छम्मासते
कुंडियगीवाए णिग्गतो । सो वि य गयवरो तेणवतेण णिग्गतो, णवर वालुगं ते कुंडियगीवाते लग्गो । अहमवि
पुरतो पेच्छामि अणोरपार गंगं । सा मे गोपयमिव तिण्णा । गतो मिह सामिगिहं । तत्थ मे तण्हालुहासमे
अगणेमाणेण छम्मासा धारिया धारा । ततो पणमिऊण महासेण पयाओ संपत्तो उज्जेणि, तुब्भं च इह मिलिओ
इति । त जइ एयं सच्चं तो मे हेऊहि पत्तियावेह । अहमण्ह अलिय ति धुत्ताणं देह तो भत्तं ।” तेहि भणिय
‘सच्चं’ । मूलदेवो भणइ ‘कहं सच्च’ । ते भणति ‘सुणेह । जहं पुव्वं बमाणस्स सुहातो विपा णिगया,
बाहओ खत्तिया, ऊरुसु वइस्सा, पदेसु सुइसुद्धा । जइ इत्तिओ जणवओ तस्सुदरे माथो तो तुमं हत्थी य
कुंडियाए ण माहिह । अण्णं च किल बंमाणो विण्हू य उड्ढाहं धावता गता दिव्ववाससहस्सं तहा वि लिगस्संतो
ण पत्तो । तं जइ एमहत लिग उमाए सरीरे मात तो तुहं हत्थी य कुंडियाए ण माहिह । जं भगसि वालुगे
हत्थी कहं लग्गो, तं सुणसु । विण्हू जगस्स कत्ता [P. 94] एगणवे तप्पति तवं जलसयणगतो, तस्स य
णाभीओ बभा पउमगब्भणिभो णिग्गतो णवर पंकयणाभीए लग्गो, एवं जइ तुमं हत्थी य विणिग्गतो हत्थी

वाल्मीके लम्बो को दोसो । ज भणसि गगा कह उत्तिण्णो, रामेण किल सीताए पव्वतिहेउ सुग्गीवो आणत्तो, तेणावि हणुमंतो, सो बाहाहि समुद् तरिउ लंकापुरि पत्तो, दिट्ठा सीता, पडिणियत्तो । सीयाभत्तुणा पुच्छितो कह समुद्रो तिण्णो भणति ।

तव प्रसादात् तव च प्रसादाद् भर्तुश्च ते देवि तव प्रसादात् ।

साधूक्षते येन पितुः प्रसादात्तीर्णो मया गोप्यदवत्समुद्रः ॥

जइ तेण तिरिएण समुद्रो बाहाहि तिण्णो तुम कहं गग ण तरिस्ससि । ज भणसि कह छम्मासे धारा धरिता, एत्थ वि सुणसु । लोगहित्था सुग्गणेहि गगा अम्मत्थिता ‘अवतराहि मणुयल्लोगं’ । तीए भणिय ‘को मे धरेहि ति विवडिती’ । पसुवतिणा भणिय ‘अह ते एगज्जडाए धाम्यामि’ । तेण सा दिव्व वासम-हस्सं धरिता । जइ तेण सा धरिता तुम कह छम्माम ण धरिस्ससि ।’

अह एत्तो खडपाणा कहितुमारद्धा । सा य भण्णइ । ‘ओलवित ति अग्गेहि जइ अंजलि करिथ सीसे ओसप्पेह जति न ममं तो भत्तं देमि सव्वेसि ।’ तो ते भणति ‘धुत्ती, अग्गे सव्वं जगं तुलेमाणा किह एव दीणवयण तुन्न सगासे भणिहामो ।’ ततो ईसि हसेऊण खडपाणा कहयति “अहं रायरजकस्स धूया । अह अण्णया सह पित्रा वत्थाण महासगड भरेऊण पुरिससहस्सेण सम णडि सल्लिपुण्ण पत्ता । धोयाणि वत्थाइ, तो आयवदिण्णाणि उव्वायाणि । आगतो महावातो । तेण ताणि सव्वाणि वत्थणि अवहरिताणि । ततो ह रायभया गोहारूव काऊण रयणीए णगरुज्जाण गता । तत्थ ह चूयलया जाता । अण्णया य सुणमि जहा रयणा उम्मिट्ठंतु अभयो सि । पडहसहं सोऊण पुण णवसरीरा जाया । तस्स य सगडस्स णाडग वरत्ता य जजुएहि छागेहि भक्खिताओ । तथो मे पिउणा णाडगवरत्ताओ अण्णिस्समाणेण महिसपुच्छा लद्धा, तत्थ णाडगवरत्ता वलिता । त भणह किमेत्थ सच्च ।” ते भणति । ‘वभकेसवा अंत न गता ल्मिस्स जति त सच्च, तुह वट्ठण कहं असच्च भविस्सइ’ति । रामायणे वि सुणिज्जति जह हणुमतस्स पुच्छ महत् आसी, त च किल अणेगेहि वत्थमहप्पेहि वेडिऊण तेस्सल्लडसहस्सेहि सिचिऊण पलीविय, तेग किल लंकापुरी दड्ढा । एव जति महिसस्स वि नन्नपुच्छेण णाडगवरत्ताओ जायाओ को दोसो । अण्णं च इमं सुई सुव्वति जहा । गथागे राया रण्णे कुडवत्तण पत्तो, अवरो वि राया किमस्सो णाम महावलपरक्कमो, तेण य सक्को देवराया समरे णिज्जिओ, ततो तेण देवरायेग सावसत्तो रण्णे अयगलो जातो, अण्णया य पडुसुआ रज्जयभट्ठा रण्णे ट्ठिता, अण्णया य एगाणि णीगगतो भीमो, तेण य अयगरेण गसितो, धमसुतो य अयगरस्स मूलं पत्तो, ततो सो अयगरे माणुसीए वायाए तं धम्मसुत सत्त पुच्छतो पुच्छति, तेण य कहितातो सत्त पुच्छतो, ततो भीम णिगिलइ, तस्स सावस्स अंतो जातो, जातो पुग रविराया । जइ एय सच्च, तो तुम पि सव्वभूतं गोहाभूय सभावं गतूण पुगण्णवा जाता ।’ तो खडपाणा भणति ‘एव गते वि मज्झ पणाम करेह, जइ कहचि जिप्पह, तो कागा वि कव्वडिया तुब्भ मुल्ल ण भवति ।’ ते भणति ‘को म्हे सत्तो णिज्जिऊण’ । तो सा हसिऊण भणति ‘तेसि वातहरियाण वत्थाण गवेसणाय णिग्गया रायाणं पुच्छिऊण, अण्णं च मम दासचेडा णट्ठा, ते य अण्णिस्सामि, ततो ह गामणगराणि अडमाणी इह पत्ता, त ते दासचेडा तुब्भे, ताणि वत्थाणिमाणि जाणि तुब्भ परिहियाणि, जइ सच्च तो देह वत्था, अह अलिय तो देह भत्त ।’ असुणत्थ भणियमिण ।

सेस धुत्तक्खाणगाणुमारेण णेयमिति ॥ गतो लोइयो मुसावातो ।

THE PLACE OF JAINISM IN INDIAN THOUGHT¹

DR FELIX VALYI

The study of Jainism has been neglected for a long time. It was considered to be an insignificant offshoot of Hinduism. In France only Guérinot dedicated his life to the analysis of the original sources of Jain Philosophy. The Indologists of France were absorbed by the study of orthodox Brahmanism with a few exceptions, such as the great Burnouf, whose "Introduction to the History of Buddhism" is a classic, and Emile Senart, who made a deep study of Aśoka's Inscriptions, while Sylvain Lévi specialized in the Sanskrit sources of Buddhist Philosophy. Guérinot's monograph on Jainism is an outstanding work, a monument of erudition and philosophical appreciation.

In Germany, an important group of Indologists with Herman Jacobi at their head took up a scientific investigation of the Jain Tradition, but in France the Sorbonne and the Collège de France neglected Jainism as a field of study, although Sylvain Lévi repeatedly warned his disciples that the unexplored field of Jain Studies deserves the attention of Indian scholars.

Undoubtedly the originality of Mahāvīra's philosophy which dominates the Jain community appears of the highest importance from the point of view of Indian Culture. The fact that a small minority of Jains, not exceeding one and a half million, is submerged among the hundreds of millions of Hindus, should not close our eyes to the significance of Jain Philosophy for the origins of Indian Thought.

Mahāvīra, the 24th Tirthankara, is now recognized as one of the greatest thinkers of Ancient India, the equal of the Buddha in virtue of his profundity and his character. The contemporaneity of the two greatest sages of Ancient India is accepted as a historic fact. The two lived in the same 6th Century before Christ, in the same province of Magadha, preaching in the same towns and villages, at Rājagṛha and Vaiśālī. They must have met and exchanged ideas according to all psychological probabilities, although we do not possess textual evidence concerning their personal relations.

¹ The French Original of this article was broadcast to Europe by the All India Radio from New Delhi on June 16th, 1955, as part of a series on Indian Thought and its influence on the European Mind. Reproduced by permission of the All India Radio.

The objective analysis of Mahāvīra's and Buddha's Thought shows the many common points which characterize Jainism and Buddhism. *Ahimsā* and *Nirvāṇa* are concepts which belong to both systems. If we go deeply into the origins of these concepts, we are bound to accept the Jaina Tradition as the source of these specific aspects of Indian Thought. Jainism with its pre-historic background and its 24 Tirthankaras preceded Buddhism by several centuries, although we cannot accept Jaina mythology which obscured the history of the community. Nevertheless the historicity not only of Mahāvīra, but of Pārśva, the 23rd Tirthankara, who lived 250 years before Mahāvīra, in the 8th century before Christ, the very century which gave birth to the first authentic Upanisads, is now beyond doubt. Even the name of Neminātha, the 22nd Tirthankara, was found on a copper-plate, which authorizes the historians of Ancient India to accept the probability of the existence of pre-historic Tirthankaras, however fantastic the chronology attributed by Jaina mythology seems to the scientific mind.

The historic existence of two Jaina Orders at the time of the Buddha has been verified, both had preceded Buddhism as monastic institutions. The Order founded by Mahāvīra was a simple organizational reform reorganizing the Order of Pārśva. The Jaina communities were long divided and still quarrel about the authenticity of their sects.

Both Mahāvīra and Buddha were princes of the ksatriya tribes, in revolt against the privileges of the Brahmin priesthood. Jainism represents the first social revolution in Indian history, opening the gates of knowledge to the ordinary people, accepting in the *Sangha* whoever was willing to submit to the severe discipline of the Order. The Buddha himself must have experimented with the Jaina discipline of self-mortification during the years of meditation under the Bodhi Tree, before proclaiming the Middle Path as the way to Enlightenment between self-torture and pleasure-seeking.

The essential difference between Jainism and Buddhism is just this extreme severity which Mahāvīra has imposed upon the monks of his order, who must renounce all pleasures and live a life of total abstention from every point of view. They were forbidden to eat even tomatoes, onions, potatoes as containing germs of living creatures, and the respect for All Life, for all that grows and lives on earth and in the air, became an orthodox dogma. The most severe form of *Ahimsā* is the principle which unites all the four sects of Jainism in their horror of war. Their

division into "Digambaras" and "Śvetambaras", into multi-pūjā sects and the two sects which reject all image-worship, Stānakavāsīs and Terāpanthīs, should not hide their essential allegiance to the principle of non-violence as the common ground of all Jains.

Mahatma Gandhi's mother was a Jaina, his guru at Porbandar, in his native city, was an eminent Jaina sage, and his heart was since childhood impressed by the Jaina tradition of *Ahimsā* which became the guiding star of all his life. The historians of contemporary India should not forget this decisive influence in Gandhi's career which determined the destiny of the nation.

Mediaeval Hinduism has proclaimed both Jainism and Buddhism "heresies" opposed to the Vedic culture. The Brahmin priesthood saw a danger to their privileges in the fact that both Jainism and Buddhism gave access to the lower castes to higher knowledge, and wanted to monopolize the wisdom of ancient India for themselves as a source of prestige and income. Recent research has dissipated the false pretenses of mediaeval orthodoxy as the sole custodians of Indian Wisdom. The reactionary pandits are fighting a losing battle against the enlightened opinion of critical scholarship which now recognizes that the original spirit of Ancient India is to be found in the teachings of Mahāvira and Buddha, who might differ in the way *Ahimsā* should be applied in daily life, but fully agree in rejecting the monopoly of Orthodox Brahmanism, as misinterpreted by the mediaeval commentators. Philosophical Brahmanism is an integral part of a common heritage of all the great sages of the Upanisadic Age, in which both Jainism and Buddhism share, accepting the ideal of universality and rejecting the excesses of ritualism. Both insist on the necessity for the individual to develop his mind through his own spiritual effort and to ascend to a higher level without any intermediary between himself and the Divine Powers.

The discipline of body and mind prescribed by Ancient Indian Thought constitutes the most original contribution of India to human psychology. Its basis is Yoga and Jainism is pure Yoga in its attempt to liberate the spirit from all earthly forces. There is Jaina Yoga, as there is Buddhist Yoga and Hindu Yoga, with this difference. Mediaeval Orthodoxy corrupted the original spirit of Yoga which became a tool of fakes, thousands of fakes who abuse religion for personal aggrandizement.

Both Mahāvīra and Buddha must be understood as Masters of Yoga, who laid the foundations of Indian Psychology—showing the way towards spiritual perfection, raising human nature to a higher level and demonstrating the possibility of attaining Enlightenment which means cosmic consciousness, self-identification with all life, with the Universe in the service of the highest ideal ever attained in history Selflessness

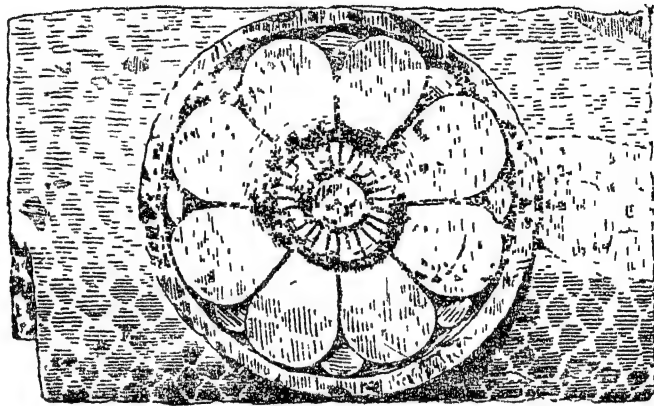
The Jaina System of philosophy has developed a theory of Karma of immense interest according to Jainism, the soul is originally pure, but it becomes contaminated by material particles through contact with the world The task of the Jaina saint is to liberate his soul from all these particles through absolute renunciation and to recover the purity of his soul Purity and perfection are the ideals which India borrowed from the Jaina tradition Only the methods vary, but the ideal is the same

Modern psychology refuses to assent to this contempt of all matter Human nature is considered to-day as one single entity, divided into body and mind, but trying to integrate the two aspects of man into a harmonious whole Like the Christian doctrine, Hindu thought separated body and mind as two incompatible entities and looked upon the soul as a slave of physiology to be liberated by religious training The modern view of mankind does not accept this radical division of the material and the spiritual Nevertheless the ideal of spiritual freedom, freedom from all the contingencies of the industrial civilization which have enslaved the Western world, makes the study of Indian thought very instructive for modern man eager to disentangle his inner life from the shackles of materialism Ancient India has proved the potentiality of such perfect spiritual freedom, even if we concede that only exceptional individuals of immense will-power have ever attained the highest form of Liberation of the spirit

The Jainas themselves recognize that the 24th Tirthamkara was the last in this cycle of earthly existence and that it is impossible today to attain the highest spiritual level The Jaina saints with all their rigorous discipline are still in bondage to physiology, although they demonstrate every day the possibility of reducing such bondage to the absolute minimum Mahāvīra is essentially interesting from the psychological point of view as the incarnation of Will Power, Spiritual Will in its purest form

Ahimsā is a principle of universal love, for the single purpose of transforming human nature from the animal plane into a spiritual sphere such

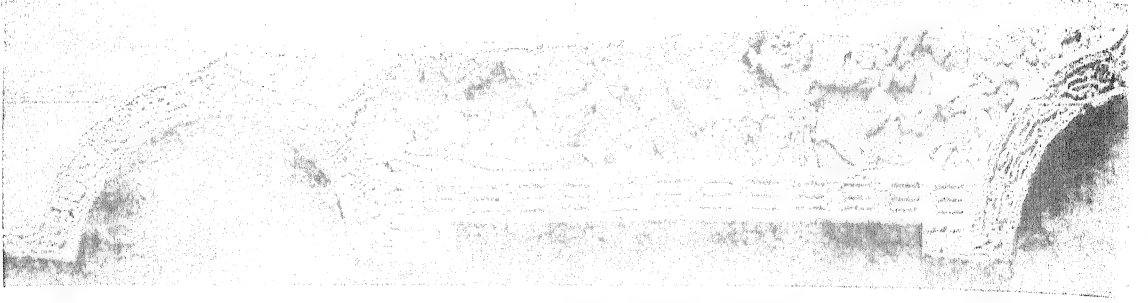
as all historic religions tried to promote Jainism served as a ferment in the history of India, fertilizing the noblest elements in Indian character. Although the Jaina communities have degenerated and share in the moral decay of mankind, Mahāvīra's personality shines high above the vulgarity of our age and deserves to be recognized as one of the greatest sages of all history.

नर्तिका : सित्तवावल गुफांना जिनप्रासादनी दीवालपरतुं विभविल्यात रंगीन चित्र : जैनाश्रित कळानो एक नमुनो
Painted figure of a dancing girl on pillar of Sittannavasal temple (Pudukota), c. 7th Century

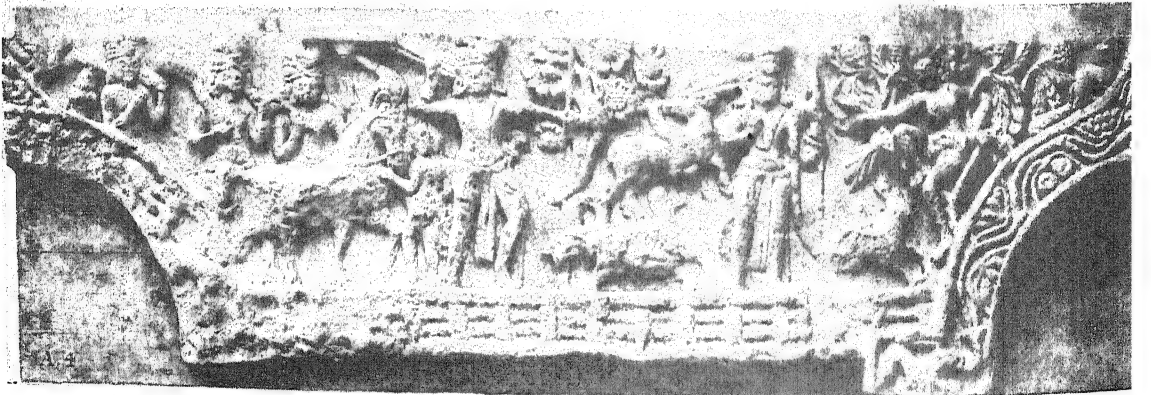
कापीगट : व्योमसौजिकल सेवे व्योम इन्डिया]

उदयगिरिनी गणेशगुफांनी केवाळनो नमूनो
Part of a frieze from Ganesagufa, Udayagiri

खंडगिरि उपरनी जैन-गुफा
Jaina Gufa, Khandagiri

उदयगिरिनी रानिगुफांनी केवाळनो नमूनो
Part of a frieze in the upper verandah of Ranigufa, Udayagiri

श्री मित्रना सौजन्यार्थी : अंटिक्वीटीज़ ऑफ ओरिस्सा।

A HISTORICAL OUTLINE OF THE LANGUAGES OF WESTERN INDIA

PROF K B VYAS, MA, FRAS

I

There are several languages spoken in Western India, of which Gujarāṭī, Western Rājasthānī, Mālavī, Cutchī, Sindhī and Konkani are the principal ones. Of these Cutchī and Sindhī are allied and so are Gujarāṭī, Rājasthānī and Mālavī. Konkani, however, stands apart. It has no affinity with its northern neighbours. In this brief historical outline of the languages of Western India, we shall restrict ourselves mainly to Gujarāṭī which is admittedly the most outstanding and the richest of these languages.

The area in which Gujarāṭī is spoken may be roughly outlined thus — In the north, Gujarāṭī is spoken as far as Cutch, where it is the court-language and the language of culture. From there it extends to the north up to Mithi, 30 miles to the North of the desert of Cutch. From here it extends to the East to Deesā, Pālanpur, and Mount Ābu. Beyond Mount Ābu, the speech is Gujarāṭī or its dialectal form mixed with Mārṇwādī. From this northernmost point, the boundary of Gujarāṭī descends south eastward including within itself Mahikānthā, Idar, Dohad and Lunāwādā, Chhotā Udepur and Rājpiplā. To the east and south of the Panchmahāls, Chhotā Udepur and Rājpiplā, Gujarāṭī slowly merges into the Bhilī dialects. From Rājpiplā the boundary sharply descends southward covering the entire Surat District and a major portion of the Dāngs where it touches the area of Khāndeśī. From here further south upto Umbergāon and Dahānu, Gujarāṭī is spoken as the principal speech. Beyond this to the south the Konkani language is spoken which is claimed to be a dialect of Marāṭhī.

These are then the limits of the area of the Gujarāṭī speech—from Mount Ābu in the north to the Dāngs and Umbergāon in the south, and from Dvārkā in the west to Dohad in the east. Roughly it includes the whole of Saurāstra and almost the entire northern division of the Bombay State which is popularly known as Gujarāt.

The number of persons speaking Gujarāṭī in Gujarāt and Saurāstra alone comes to over 1,33,00,000. To these must be added 35,00,000 speaking

Gujarātī in the border-lands of Gujarāt and in Cutch Gujarātī is also the speech of a large and influential section of the population in Bombay. The Gujarātī-speaking population is not negligible in Calcutta, Karachi, Madras, Nagpur, Hyderabad and other important commercial and industrial centres of India. Gujarātī colonies are also to be found in Burma, South Africa, East Africa, Indonesia, and several other parts of the world, where they speak Gujarātī and follow Gujarātī traditions and culture.

II

Gujarātī is thus a very important language indeed both culturally and politically on the western coast-line of India. It is one of the few languages of the world which has a continuous history with full documentary evidence for every stage of its evolution, from the time of its inception right up to the present age. From about 1200 A.D., the date of the first Gujarātī work discovered so far, till the time of the advent of the English when printing was introduced, we find countless works belonging to various subjects composed in Gujarātī. They have been preserved in the various Jaina Jñāna-Bhandāras or manuscript-libraries attached to Jaina temples and Upāśrayas. Several important cities of Gujarāt are celebrated for their rich manuscript-libraries dating from very early times. In Pātan alone, there are Bhandāras which house no less than 40,000 old manuscripts of different ages, some of which are very rare on account of their antiquity, wealth of illustrations and historical data. Cambay is known for its collection of palm-leaf manuscripts. The other cities in Gujarāt too have such manuscript-libraries, but the rarest manuscript-collection is found to have been preserved in the Badā Bhandāra of Jesalmer situated deep in the heart of Rājasthān. Only a part of this great store of ancient literature, both religious and secular, has come to light so far. Numerous works of great antiquity and literary merit are still awaiting publication.

The fact that Gujarāt was the great commercial centre of India from early times and enjoyed comparative peace and political security for long periods, contributed to the development of the Gujarātī language and literature in no small measure. In this process of development, as we shall presently see, Gujarātī came in contact with several foreign languages and cultures like the Persian, Arabic, Portuguese and English, and was influenced by them to a certain degree.

III

It would be very interesting to trace the history of the language of Gujarāt from the earliest times. We must, however, remember that in earlier times the boundaries of Gujarāt were not the same as they are today. Northern Gujarāt and Southern Rājasthān along with a part of Mālvā then formed the territory known as the Gurjara deśa. Southern Gujarāt was then known as Lāta and remained for a long time under the influence of the south.

Situated as the gateway of India, maritime Gujarāt witnessed from early times several immigrations—of Greeks, Bactrians, Śakas, Ksatrapas, Gurjaras, Hūnas, Arabs, Turks and Mughals, many of whom made it their home.

In the earliest times known to history the language spoken in Gujarāt and Saurāstra was a dialect the conventionalized form of which is known as Vedic Sanskrit. But of this speech we have no written evidence before the Aśokan Inscriptions.

Then—i.e. from 1000 B.C. to 600 B.C.—three or four dialects existed. Udīcyā or the northern, Madhyadeśīyā or the midland, Prācyā or the eastern, and the Praticyā or the western. The northern dialect was the nearest to the Vedic and was standardized by Pāṇini in the present-day classical Sanskrit. From the early eastern speech developed the Prakrit dialect spoken by Buddha and Mahāvira, which was popularly known as the Māgadhī Prākṛit. A close examination of the inscriptions of Aśoka (250 B.C.) reveals, besides the eastern Māgadhī, at least two other distinct dialects—the northern, allied to Paisācī, and the midland or western, allied to Śaurasenī. The western dialect as recorded in the rock-edicts of Girnār contains several linguistic traits (such as the preservation of 'r' in consonant-clusters) which characterized Gujarātī speech from very early times.

These spoken Prakrit speeches fossilized in course of time and resulted in a classical standardized form of common Prakrit which became the medium of literature and was treated by grammarians as the principal Prākṛit. This form of Prākṛit became later known as Mahārāstrī Prākṛit or the language of a large portion of the country (Mahārāstra). The popular speeches of the north, midland and east came to be considered as the dialects of this speech and were termed as Paisācī, Śaurasenī and Māgadhī. The language Avantīyā or Āvantī which Bharata mentions in

his *Natyasastra* must be the speech then current in Śaurāstra, Ānarta, Lāta and Manu (i.e. the present-day Gujarāt and Rājasthān). This speech may have been identical with or closely allied to the Śaurasenī of the Prākṛit grammarians.

IV

From these early Prākṛit speeches developed the Apabhramśa, the language current in a considerable portion of northern India, from the 5th to the 10th century A.D. Some philologists lean to the view that there existed several regional Apabhramśas from which New Indo-Āryan speeches or Modern Indian Languages gradually evolved. On the other hand, other authorities believe that there was only one Apabhramśa current in Western India with slight dialectal variations.

From the evidence of early grammarians and rhetoricians, Apabhramśa has been connected with the Ābhīras. It was that speech that developed into Apabhramśa. Their abode extended from the Indus delta to Cutch and Śaurāstra. They adopted the general Prākṛit language, vigorously infusing into it the characteristics of their own speech, resulting in a powerful speech known as Apabhramśa. Three varieties of Apabhramśa are mentioned, but Hemacandra, the greatest and the most celebrated grammarian of the Middle Indo-Āryan languages, treats Apabhramśā as one homogeneous speech, and cites instances from the current folk-literature of the period. This Apabhramśa is basically the Apabhramśa of Gujarāt (the Gurjara Apabhramśa), though there are traces of dialectal variations in this material. Some call this Apabhramśa Śaurasena, while others term it as Nāgara.

Apabhramśa too became, in course of time, a standard stylized speech in which considerable literature was composed. For instance, works like *Paurnacariya*, *Kumārapālacanta*, *Bhavisayatta-Kahā*, *Vilāsavaī-Kahā* are all composed in Apabhramśa. But linguistically, the specimens from folk-literature cited by Hemacandra in '*Siddha Hemacandra*', his Prākṛit Grammar, reflect the speech more faithfully than the stylized form used in literary works. These verses of Hemacandra are remarkable also from another point of view. Some of them reveal a striking freshness of imagination and a rare poetic charm. Several of these verses are erotic, a few are didactic, while a large number of them are heroic.

The following erotic verses have a rare poetic charm about them.

દોહ્લા સામલા ધન ચપાવણી ।

ળાઈ સુવળ્લરેહ કસવટ્ટહ દિણી ॥

(Dhollā sāmālā dhana campāvannī/

Nāi suvannareha kasavattai dinnī//)

“The husband is dark in complexion, while the wife is fair as a *campaka* flower (she appears) like a streak of gold on the black touch-stone ”

વાયસુ ઉડ્ઠાવન્તિએ પિઝ દિટ્ઠુઝ સહસત્તિ ।

અદ્ધા વલયા મહિહિ ગય અદ્ધા પુટ્ટ તટ્ઠત્તિ ॥

(Vāyasu uddāvantīae piu ditthau sahasattī/

Addhā valayā mahihī gaya addhā phutta tadattī//)

“While frightening away the crows the lady suddenly saw her husband coming home, half of her bracelets slipped down (while waving away the crow before she sighted her husband), while the remaining cracked with a noise (as a result of the joy which filled her when she saw her husband) ”

જઈ કેવેઈ પાવીસુ પિઝ અક્રિયા કુટ્ટુ કરીસુ ।

પાણિઝ નવઈ સરાવિ જિવે સવ્વગે પહ્સીસુ ॥

(Jai kcmvai pāvisu piu akriyā kudda karīsu/

Pāniu navai sarāvi jivam savvange paisīsu//)

“If ever I meet my husband again, I shall do a wonderful thing never done before I shall enter into all his limbs even as water permeates a new earthen vessel ”

The heroic verses cited below from Hemacandra's Apabhramśa fully reveal the glory that was early Gujarāt

સગરસાઈ જુ વણિઅઈ દેક્ખુ અમ્હારા કન્તુ ।

અઈમત્તહ ચત્તકુસઈ ગયકુમ્હ દારન્તુ ॥

(Sangarasaehim ju vannīai dekkhu amhārā kantu/

Aimattaham cattamkusaham gayakumbhaim dārantu//)

“Behold my husband whose prowess requires mention of hundreds of battles; who breaks the temples of elephants excessively maddened and beyond all control ”

મહ્લા હુઆ જુ મારિઆ બહિણિ મહારા કન્તુ ।

લજ્જેજ્જન્તુ વયસિઅહુ જઈ ભગ્ગા ઘરુ ઇન્તુ ॥

(Bhallā huā ju māriā bahiṇi mahārā kantu/

Lajjejjantu vayamsīahu jai bhaggā gharu entu//)

“It is well O Sister, that my husband is killed in battle, for, if he had fled the battlefield and returned home I would have died of shame among my women-friends ”

जर भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्झु पिण्ण ।

अह भग्गा अम्हह तणा तो ते मारिअडेण ॥

(Jai bhaggā pārakkadā to sahi majjhu piṇṇa/

Aha bhaggō amhaham tanā to tem māriadena//)

“If enemies are fleeing (from the battlefield), it must be, O friend, because of my husband's valour, but if our men are running away, then it must be that he has been killed in the battle ”

पाइ विलग्गी अन्त्रडी सिरु ल्हसिउं खन्धस्सु ।

तो वि कटारइ हत्थडउ बलि किज्जउं कन्तस्सु ॥

(Pāi villaggī antradī siru lhasium khandhassu/

To vi katārai hatthadau balī kiṇṇaum kantassu//)

“The entrails hang down and entangle the feet, the head, severed from the trunk, is drooping sideways, yet the hand is firmly on the dagger —I bow to this husband of mine.”

The heroism of these verses captures our imagination and wins our heart.

V

From Apabhramśa slowly evolves the New Indo-Āryan Languages This is not surprising because Apabhramśa was always so near and akin to the rising regional languages than to the Prākṛit which was nearer to Sanskrit For instance, the following Apabhramśa verse easily turns into old Gujarātī with only slight phonological changes

सिरि जर-खडी लोअडी गलि मणियडा न वीस ।

तो वि गोठडा कराविया मुद्धए उट्ठ-बाईस ॥

(Siri jara-khandī loadī galī maṇiyadā na vīsa/

To vi gotthadā karāviā muddhāe uttha-bāisa//)

(Apabhramśa)

सिरि जीर्ण खडी लोअडी गलि मणियडा न वीस ।

तोइ गोठडा कराविया मुग्धाए उट्ठबाईस ॥

(Siri jīrnakhandī lobadī galī maṇiyadā na vīsa/

Toi gothadā karāviyā mugdhāe ūthabāisa//)

(Old Gujarātī version)

“Though she has only a tattered *lobadī* (woollen cloth) on her head, and hardly twenty glass-beads round her neck—still the beautiful maiden agitated the young men of the hamlet ”

It is not easy always to demarcate the point where Apabhramśa ends and old Gujarātī begins There are, however, some characteristics such as the simplification of conjunct consonants, substitution of post-positions for inflections, and most of all the use of the auxiliary verb *achai-chari*, the precursor of the modern Gujarātī *che*, which indicate the termination of Apabhramśa and the evolution of Gujarātī

VI

The earliest literary work in old Gujarātī that has come to light so far is the *Bharateśvara Bāhubalī Rāsa* of Śālibhadra Sūri, composed in V S 1241 (1185 A D) The following quotation will reveal how the new speech has just left the Apabhramśa stage and started on its career towards modern Gujarātī

रिसह जिणेशर पय पणमेवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी,
नमवि निरतर गुरुचलणा ॥
भरह नरिदह तणु चरित्तो, ज जुगी वसहावल्लय वदीतो,
बार वरस विहु बधवहं ॥
हु हिव पभणिसु रासह छदिहि, त जनमनहर मनआणदिहि,
भाविहि भवीयण समलेउ ॥

(Risaha Jinesara paya panamevī, sarasati sāmīni manī
samarevī, namavi norantara gurucalanā,
Bharaha narindaha tanum caritto, jam jugī vasahāmvālaya
vadīto, bāra varasa bīhum bandhavaham/
Hum hiva pabhanisu rāsaha chandihim, tam janamanahara
manaānandihim, bhāvīhim bhavīyana sambhaleu')

“Having bowed to the feet of Rsabha Jineśvara, having remembered Goddess Sarasvatī, and saluting always the feet of the *guru*

“The life history of King Bharata, famous in this world from times of yore, (the war between) the two brothers which lasted for twelve years,

“(This) I shall sing in the form of a *rāsā* in verse, so fascinating to the minds of people, may the religious-minded hear it with delight ’”

In the century which followed, Gujarātī was developed further and became the vehicle of over a dozen works in poetry The following verse

in the *Revantagunāsu* of Vijayasenasūri which describes Saurāṣṭra, will indicate the extent to which the language has evolved

गामागरपुरवणगहण सरिसरवरि सुपएसु ।
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहर सोरठदेसु ॥
जिणु तहि मडलमडणउ मरगयमउडमहतु ।
निम्मलसामलसिरमरे रेहइ गिरि रेवतु ॥

(Gāmāgarapuravanagahana sarisaravari supaesu/
Devabhūmi disī pacchimaha manaharu sorathadesu//
Jinu tahiṃ mandalamandanau maragayamaudamahantu/
Nimmalasāmalasīharabhare rehai giri Revantu//

“Attractive with its towns and villages, imposing because of its forests, and charming on account of its rivers and lakes, is the beautiful Soratha deśa, the abode of gods, situated in the western direction

“There stands out the charming Revanta mountain, the ornament of the world its dark summits forming a majestic emerald green crown”

With the dawn of the next century (14th century) Gujarātī emerges into the limelight as a fully developed mature language with immense possibilities. Several works are composed in this period, some of which reveal a rare poetic beauty. Of these works the anonymous *Vasanta Vilāsa*, the *Thūlībhadā Phāgu* of Jinapadmāsūri, the *Neminātha Phāgu* of Maladhārī Rājasekharasūri, are most outstanding. The following description of spring found in *Vasanta Vilāsa* is singularly beautiful both in its style and in its conception

कामुकजनमनजीवनु ती वनु नगर सुरग ।
गजु करइ अवभगिहि रगिहि गउ अनंगु ॥
अलिजन वसइ अनत रे वसतु तिहा परधान ।
तरुअर वासनिकेतन केतन किशलसतान ॥

(Kālā bhūñcha tediya bhoī, gāde linga cadāvyaum/
Rāju karai avabhangimhi rangihim rāu anangu//
Alijana vasam ananta re vasantu tihām paradhāna/
Taruara vāsāniketana ketana kīśalasantāna./)

“That forest, the life of the hearts of lovers, is (like) a charming city, (there) rules in full splendour the King Ananga (the God of Love)

“Innumerable bees dwell there; spring is there the minister, the trees are the dwelling places, and the mass of tender sprouts the banners”

Another remarkable work composed towards the close of this century is the *Ranamalla Chanda* of Śrīdhara Vyāsa, written in a style which is

the parent of the *Dugala* or *Cāranī* poetry

चडि चचलि चाउदिशि चपि थिरथिर थाणदार अरि कपिइ ।
कमधजकरि धरि लोट लहकिइ निवहरि बूव बूव बहकिइ ॥
निशि खमनगर उधकिइ लुधलि धुम पडिइ धुलकिइ ।
प्रति पोकार पटिइ पट्टणतलि रे रणमल धाडि तव संमलि ॥

(Cadi cañcali cāuddisi campī thirathira thānadāra

ari kampi/

Kamadhajakari dhari loha lahakku bābahari

būmba būmba bahakku//

Nisi khambhanayara udhraku dhundhali dhumsa

padu dhulakku//

Prahi pokāra padu Patṭanatali re Ranamalla dhādi

tava sambhali//)

“When he mounts his horse and invades the four quarters, the generals of the enemies tremble with fear As soon as the sword flashes in the hand of Kamadhajja (Rāthoda) Ranamalla, wails resound in the harems of the enemies

“At night Cambay trembles, in the early morning Dholkā is struck with terror, in the morning Pātan wakes up with screams—when, O Ranamalla, people hear of your attacks”

The 15th century is remarkable for its wealth of old Gujarātī literature Among the works of this century the pre-eminent in literary merit is the *Kāhnadade Prabandha* of Padmanābha, which is a rare saga of Rajput heroism that has ever come down in the Indian Languages The verses given below from that great mediaeval epic will testify to its great poetic beauty

काव्य भूल तेडीया भोई, गाडे लिग चडाव्यउ ।
आगलि घणी जोतरी त्रीयल, ठीली भणी चलाव्यउ ॥
आगइ रुद्र घणइ कोपानलि, दैत्य सवे तइ बाल्या ।
तइ पृथ्वी माहि पुण्य वरताव्या, देवलोकि भय टाल्या ॥
तइ बालिउ काम त्रिपुर विध्वंसिउ, पवनवेगि जिम तूल ।
पद्मनाभ पूछइ सोमईया केथू करयउ त्रिखूल ॥

(Kālā bhūñcha tediya bhoī, gāde linga cadāvyaum/

Āgali ghanī jotarī triyala, Dhīlī bhañi calāvyaum//

Āgai Rudra ghanai kopānali, daitya save taim bālyā/

Taim Prthvī māmhu punya varatāvyām, devaloki bhaya
tālyā/

Taim bāhu Kāma Tṭipura vidhvamsiṃ, pavanavegī juma tūla/
Padmanābha pūchaḥ Somaīyā Kethūm Karayaum trisūla//)

“Dark Bhois were called for, and the pieces of Śiva’s linga were hauled up in the cart. Several pairs of bullocks were made to draw it, it was thus removed to Delhi.

“O Rudra, in the times of yore you consumed the demons in the fire of your wrath, you spread *punya* in the world and removed the terror which oppressed the gods.

“You burnt down Kāma and destroyed Tṭipura just as wind blows away cotton. Padmanābha (the poet) asks you, O Somanātha, where have you laid up your *trisūla* now?”

The other outstanding poets of this period are Narsimha, the poet-saint, and Mirāmbāi the immortal poetess of Rājasthān, whose poetry is the cherished heritage of India, Bhālana, the celebrated scholar who set *Kādambarī* to verse, and the great Jaina writers Lāvanyasamaya and Mānikyasundara Sūri. Of the latter writers Mānikyasundara Sūri is celebrated for his remarkable prose classic *Prthvīcandracaritra*, which is an ornament of the Old Gujarātī prose. It stands unique in the entire Old Gujarātī literature on account of its dignified and mellifluous prose-style and the remarkable beauty of its composition. Numerous specimens of Old Gujarātī prose have come to light, but of the ornate literary prose used by scholars of the mediæval times, *Prthvīcandracaritra* is almost the solitary example.

VII

From the 16th century A.D. Gujarātī assumes almost its present linguistic form. This period is remarkable for its wealth of literature—the well-known *Ākhyānas* of Premānanda, reflecting the contemporary Gujarātī life, the poetical romances of Śāmala, reminding us of the *Kathāsart-sāgara* and the *Arabian Nights*, and the great philosophical poems of Akho, and the delicately melodious and almost ethereal lyrics of Dayārām.

From the middle of the 19th century Gujarātī language and literature undergo a fateful change on account of the influence of the English language and literature. The prose now became, under the influence of English, more cultivated and complex in nature, capable of expressing involved thoughts. The prose style could now vary from the declamatory and the narrative to the reflective. In content, the literature, which was so far restricted only to religion and allied topics, now embraced every

topic on earth. In respect of form, lyrics, ballads, sonnets and elegies in poetry, and essay, fiction, short story, drama, autobiography, and travel literature now came into existence as a direct consequence of contact with western literature. The still newer forms of literature like the short story, one-act plays and radio-plays have recently come into greater vogue and achieved success.

Such is modern Gujarātī language and literature

VIII

Besides its standard form in which literature is composed Gujarātī has several interesting dialects which are only spoken forms of speech, though almost universally current among the masses of Gujarāt. They are the Kāthiāwādī, Pattanī or north Gujarātī, Carotarī or middle Gujarātī, and Suratī or south Gujarātī.

The Bhils on the eastern border speak their own dialect—the Bhilī, which bears a close affinity to Gujarātī. To the north beyond Mount Ābu is spoken a language which has traces of Gujarātī within its predominantly Rājasthānī corpus. To the south-east in the Dānga area the speech is an intermixture of Gujarātī and Marāthī—predominantly Gujarātī on the western side, and leaning more to Marāthī on the eastern side.

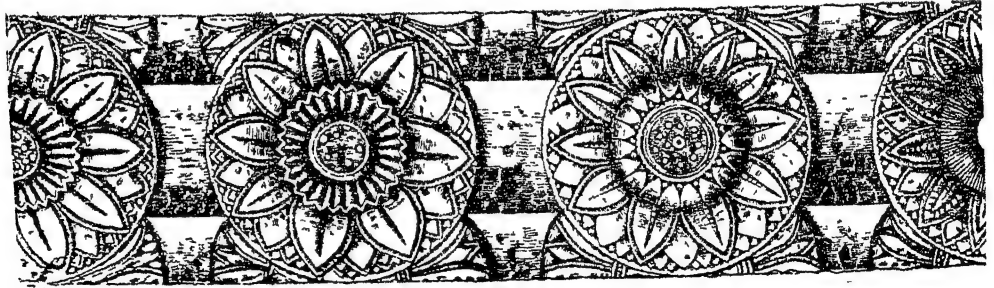
There are also racial dialects of Gujarātī which are spoken by particular communities. For example, Kāthis and Āhirs of Saurāstra speak an archaic dialect nearer to Apabhramśa than to modern Gujarātī. The Khārvās of the coast-line of Saurāstra have their special dialect known as Khārvī. Parsis speak Parsī-Gujarātī, while Vohrās of north Gujarāt, Memons of Saurāstra, and Bāraiṃs and Dhāralās of middle Gujarāt speak Gujarātī with their characteristic dialectal traits. Some of these dialects are given a place in modern Gujarātī creative literature—particularly in the short-story and fiction—in order to impart local colour to the work.

Gujarātī in its long history stretching over a thousand years as outlined above came in contact with several external influences and assimilated some of them. Thus it is that Arabic words like *umdā*,* *insāf*, *javāb*, *kharca*, *taiyār*, *makān*, *vatan*, *śarbat*, and the Persian words like *gulāb*, *gumāsto*, *cālāk*, *jakham*, *dago*, *dastāvej*, *darī*, *fudino*, *bakhsīs*, *bāju*, *majūr*, *hajār*, etc., and the Turki words like *kalgi*, *kābu*, *cakmak*, *camco*, *jājam*,

* These and other loan-words are reproduced in their characteristically Gujarātī form.

top, begum, mughal, and the Portuguese words like *āfūs, ananās, ingrej, vjaner, kāju, tamākū, batātā, mej, mosambī*, have found a place in Gujarātī and have been almost completely naturalized. More recently Gujarātī borrowed several loan-words from English such as *office, appeal, court, doctor, pencil, boot, master, station, hotel*, etc., and gave them a completely indigenous Gujarātī form. This process of borrowing continues even to-day as Gujarātī does not hesitate in borrowing several words from Indian or foreign languages if they are found to express sense in a particularly effective manner in reference to corresponding words of indigenous origin. Herein lies its strength, because this process increases the potentiality of the language. Gujarātī has also improved by being relieved from a surfeit of Sanskrit words which marred its innate beauty and made it heavy and pedantic as in the writings of some of the scholars of the latter part of the last century. This purification owes its origin to Gandhījī. Gandhījī insisted on using the simple and forceful speech of the masses living in the country-side as the standard form of language to be used in all literary compositions. Gandhījī demonstrated in his world-famous 'Autobiography' the inherent strength of this simple speech which could be adapted to the highest literary purposes. A whole school of writers followed his foot-steps and wielded the folk-speech with considerable power and charm even in serious literary works of philosophy, economics, politics and social sciences.

This is the Gujarātī of to-day, full of strength and promise, awaiting a future even more glorious than its hoary past.

JAINISM : A WAY OF LIFE

SHRI B P WADIA

If one is always humble, steady, free from curiosity and deceit, if he abuses nought, if he holds not to his wrath, if he listens to friendly advice, if he is not proud of his learning, if he finds no fault with any or ought; if he is patient with friends, if he speaks well even of a bad friend when he is absent; if he abstains from quarrels, if he is polite, gracious, calm and endeavours to gain enlightenment—then he is named “the well-behaved”

—Uttarādhyayana Sūtra

The two wars have made the world very different. Those of us who lived and laboured before 1914 and after 1918 saw a great change in human outlook. With the end of the second war a different kind of world emerged in which the human individual has been deprived of his initiative to a very great extent. Karl Capek's visionary robot of the twenties is now strutting on the world stage. Men are not able to call their souls their own, they are made to think along lines drawn for them; they are invited to feel and use emotions for the glory of their State; the citizen in many countries exists for the benefit of his own government and his personal life is greatly narrowed and restricted. Hitler, who is reported to have committed suicide after his defeat, seems to have emerged a victor. Hitlerism is to the fore in the countries which won the war. Russia's roots in totalitarian soil have gained strength. The concept of the Welfare State is founded upon the idea that what is good for or bad for the citizen is to be decided by the State. What does he know about his own welfare?

The dignity of the human individual has fallen. Alas, man himself has contributed substantially to the loss of his liberty; he has allowed himself to be cajoled and pushed into the almost slavish position which now is his. He has done this for the most part not self-consciously. The starting point is traceable to his false attitude to his religion. Loss of knowledge of religion and its true principles has brought in blind belief, superstition and irreligious living. Instead of becoming a way of life man's religion has become largely ritualistic observances, gesticulations and mummery. His spiritual and secular life are two different compartments. He is exploited by the politician today because he has allowed himself to be exploited

by his priest for numerous yesterdays

A better world will not be built until a sufficient number of men and women turn away from the outer religion of rites and ceremonies to the inner religion of life. Not church-going but living by the precepts of the Sermon on the Mount constitutes true Christianity. And what is true of Christianity is equally true of every religion, including Jainism.

Time is precious, we cannot afford to neglect or to postpone the re-fashioning of our religious life. By "we" the human individual is meant. Popes or purohits or sadhus are not to be depended upon for religious reformation. They have their own vested interests. Priests are the opponents of the Prophets and the human individual needs Mahāvīra and the Tīrthankaras, and their peers of other religious schools. Men and women have to recognize that true religion is the Way of Life. What they feel and think, what they say and do must be according to the precepts of the Elder Brothers, the Christs, the Buddhas, the Tīrthankaras. Along this line alone must true religious renovation take place.

Is Jainism capable of imparting instruction in the science and art of living the life? We answer—Yes, emphatically—Yes. Of all the existing formal religious creeds Buddhism and Jainism contain the very best elements to enable men and women most promptly to become religious in the true sense of that word. It must be remembered, however, that both of these have a holy and hoary lineage.

The duty of the Jainas is to uphold the pure teachings of Mahāvīra and his illustrious predecessors. The world of today is in dire need of the moral precepts of those mighty philanthropists. The Jainas can do this, if a few Jainas, both men and women, combine to study together their own religious lore with a view to the personal application of the grand precepts, and then to promulgate by the spoken and written word what they have learnt, understood and practised. The old sayings and propositions have to be shown to be practical and profitable. The high standard of Jaina living must be shown to be superior to a standard of living depending on gadgets and the consuming of rich food and questionable drinks. The Jaina standard of high living would consist in simple living founded upon noble thinking.

Let us turn and point to some of the teachings of Jainism which are applicable even under modern conditions and which carry within themselves the seeds of betterment not only for the individual practitioner but

for the masses also This war-torn world, governed by men of ambition and greed, will be saved in spite of itself by men of peace who carry in their hearts the instruction of the sages

Ahimsā Paramo Dharmah

Non-Violence is the Highest Religion

The central teaching of Jainism may be quoted in the words of *Purusārtha Siddhyupāya* “*Ahimsā* is the non-appearance of attachment and other passions Their appearance is *Himsā*—violence”

This is called “the summary of the Jaina scripture”

In our personal life, as in collective life everywhere, violence, open or disguised, is at work War will never be banished and Peace will never be ushered in while violence courses in men's brains Jainism makes a unique contribution not in proclaiming a Religion with Non-Violence as its centre, but in fully elaborating the technique of becoming non-violent This is what the world needs today There is a genuine appreciation of Gandhiji's Satyāgraha, but to understand and live it, some wise practical instruction is necessary Similarly the creed of *Ahimsā* held up by Jainism is known to the world at large But the world needs men and women who have practised *Ahimsā*, who live by it daily in all the affairs of life Jainism has precepts which the world will more readily and enthusiastically accept when these are demonstrated by a few men and women who live the precepts without becoming monks or nuns

The world of today does not need orders of monks and nuns, people are not willing to abandon the ties of home for those of heaven; they want to rise in their minds and hearts heavenward and live in the world to permeate it with the immortal influence Therefore it is necessary for Jaina men and women to transform their homes into *Havalis* where the Power and the Learning and the Compassion of Mahāvīra and His illustrious predecessors can shine

Next to the central doctrine of *Ahimsā* Jainism facilitates a life of self-exertion because it rejects logically the pernicious belief in an anthropomorphic personal God Believers in an extra-cosmic personal God naturally fall into the sin of dependance on such a God, pray to Him, try to propitiate Him and seek favours from Him, thus debasing their moral propensities and their willpower No blind believer in a personal God can say as the *Ratna-Karanda-Śrāvākācāra* asserts.—“A dog becomes a Deva by virtue A Deva becomes a dog by vice From Dharma a living

being attains prosperity and even such grandeur as beggars description "

If Jainism rejects the false doctrine of the personal God, it holds aloft the mighty and majestic truth of men becoming Perfect and Immortal God-Men, Tirthankaras—those who have crossed over the ford Not god and gods and godlings teach and help mortals, but Jinas, those who have conquered their mortality by destroying ignorance and passion What Tirthankaras have done, men can do today

My Jaina brothers, you need to activate your inherent faith that Mahāvira and the other 23 Jinas are alive and are able to help us A more penetrating consideration into the subject of Tirthankaras as Living Men who now and here love and labour for humanity will enlighten your faith and enable you to help yourselves and humanity in a rich way

The Jaina community is well known for its wealth, it lacks not the spirit of charity It has used its millions of rupees for alleviating suffering and misery, it has also not overlooked the spreading of the wealth of the Jaina-Dharma by publishing its texts and tomes, but something more fundamental and vital needs to be done We need living of the Dharma not by monks but by lay men, not only in secluded monasteries but in homes, in shops and marts To the financial gifts and the spreading of books which aid the human mind, should be added the active and vital power which emanates from pious men and women who study the lofty philosophy of the Jinas and practise its tenets What does the *Uttarādhyāyana Sūtra* say? "Self is the one invincible foe, together with the four cardinal passions, (viz anger, pride, deceit, and greed) making five, and with the five senses making ten "

Pride is the seed from which sprout numerous vices It is the first-born of Egotism The *Sūtrakṛtāṅga Sūtra* refers to sins committed by the proud; pride of caste, of family, of beauty, of intelligence, of success, of power, even pride of knowledge and, note, pride even of piety are condemned.

Who does not know that man has a dual nature—the lower is proud and selfish, its way of life is violent, the higher is non-violent—embodied *Ahimsā* We have to fight, defeat and overcome the lower and the soldier who will wage war and vanquish the enemy is our own higher nature which is of the substance of the Holy Jinas, the Enlightened Tirthankaras They have developed the powers of that substance, we have still to do so

"Though a man should conquer thousands and thousands of valiant

foes, greater will be his victory if he conquers nobody but himself

“Fight with your self, why fight with external foes? He who conquers himself through himself, will obtain happiness”—*Uttarādhyayana Sūtra*

Now the *Ācāranga Sūtra* has a very strange but encouraging teaching “He who conquers one passion conquers many And he who conquers many, conquers one ”

It is a strange law which all true mystics have pointed to one moral weakness overcome and transmuted pushes out numerous cognate vices Equally strange but true is the second clause When numerous weaknesses are overcome our main, fundamental, moral and sin-creating weakness not only weakens but disappears

Each man, each woman has in the lower, violence-fraught nature a foundational vice—pride, or lust, or vanity, or anger, or greed, or ambition, etc For a whole incarnation the one besetting weakness works havoc In the higher nature is wisdom with its dual aspect—knowledge and intuition (*Jñāna* and *Darśana* according to Jaina psycho-philosophy) It is by this Wisdom-Nature that the foibles, the frailties and the falsehoods of the carnal being are vanquished

Now, in waging this greatest of all wars there comes a temptation because we do not like to fight our own vices, the force of violence (*Himsā*) inherent in our lower nature finds ways and means to gain expression and outlet and so we become violent to others Violence in deeds and words, in emotions and thoughts Myriad are the expressions of violence In many ways we use violence there is violence at home and at places of business as well as in recreation, there is civic violence; there is social and political violence, there is violence against classes and castes and creeds National and international violence means wars All widespread expressions of violence spring from the seed of violence in the lower man And because we have within our carnal mind the seed of *Himsā*—Violence, we attract to ourselves many types of violence from others—relatives and friends, employers and employees, and also from organized groups who use violence

The Jaina foundational teaching is *Ahimsā*, and so it advocates very clearly the doctrine of “Resist not evil,” or, better-phrased, “Resist without resisting” Others may be and are violent, true Jainas are prohibited from retaliation So, the *Daśa-Vaṅkālīka Niryūkti* instructs definitely. “Subdue anger by forgiveness, conquer vanity by humbleness, overcome

fraud with honesty, vanquish greed through contentment ”

The most prolific source of violence precipitating retaliation and generating hatred is speech. Words are living messengers and should be used thoughtfully. Angry speech, falsehood, bragging and the like are bad, but more dangerous, because more subtle and unrecognizable in their evil influence, are the words of persons who use religious lore for selfish ends.

“Though many leave the house, some of them arrive but at a middling position between house-holder and monk; they merely talk of the path to perfection. The force of sinners is talking ”—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*

And again says the *Uttarādhyayana Sūtra* “Clever talking will not work salvation, how could philosophical disputation do it? Fools, though sinking lower and lower through their sins, believe themselves to be wise men ”

So the greatest of all wars is with our selfish deeds, our false speech, our lustful feelings, our proud thoughts. And the warrior within, the Pure Kṣatriya, is our own spiritual soul—the possessor of knowledge and of intuitive perception. In this idea we gain an explanation as to why Mahāvira and the other Tirthankaras were of Kṣatriya caste. The victorious Warrior attains to Brāhmanahood and so the *Ācārāṅga Sūtra* says that “the Noble Ones preach the Law impartially ”

Now, our ordinary human nature likes to postpone the commencement of the Inner Life. When this inclination arises we must repeat the *Sūtrakṛtāṅga Sūtra* —

‘Know that the present time is the best opportunity to mend

“The strength to start the Holy War against our lower and violent self is within

“Freedom from bonds is in your innermost heart ”

—*Ācārāṅga Sūtra*

He who does not undertake this Holy Mission is not a Jaina, though he be born of Jaina parents and observe Jaina rules of eating and drinking and such outer manifestations.

“The virtuous heroes of faith have chosen the great road, the right and certain path to perfection ”—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*

To entrench ourselves in right practice and develop right faith we must acquire the knowledge of true doctrine and, further, develop and feel devotion to those who know the Truth of *Ahimsā*.

Another excuse brought forward by men and women is this “We have

our obligations, our dharma to parents and children, to earn our livelihood, etc." The Jaina teacher's answer: Make karma and dharma avenues to practise daily and hourly *Ahimsā*.

"Not desirous of fine things, he should wander about, exerting himself, not careless in his conduct, he should bear whatever pains he has to suffer.

"If beaten, he should not be angry, if abused, he should not fly into a passion, with a placid mind he should bear everything and not make a great noise.

"He should not enjoy pleasures though they offer themselves, for thus he is said to reach discernment. He should always practise what is right to do in the presence of the enlightened ones"—*Sūtrakṛtāṅga Sūtra*.

It is fully recognized that to practise all this is most difficult. Our old habits, our educational and social upbringing etc., put many obstacles in our way but Jainism teaches that we could and should "practise the very difficult Law according to the faith" (*Uttarādhyayana Sūtra*).

And how clearcut and strong is the *Purusārtha Siddhyupāya* —

"Right belief is conviction in one's own self. Knowledge is a knowledge of one's own self. Conduct is absorption in one's own self. How can there be bondage by these?"

Sometimes people think that only when a Jaina man or woman gives up the world and becomes a monk or a nun can the Inner Life be lived. That is not the teaching. The householder, who earns his livelihood, and the housewife, who is the queen of the home, can and should attain to heavenly heights. Anyway, that ought to be a new dispensation, a new way of living the higher life.

This volume is published to honour the memory of a saintly teacher and reformer. The work of Shri Mahāvira Jaina Vidyālaya owes a great debt to the Ācāryaji. As a devout follower of the great Masters of Jainism, he set an example which all of us should follow—by practising *Ahimsā*. Non-violence, with the Tirthankaric *Vīrya*, the dauntless energy that fights its way to the supernal Truth.